

প্রাচ্যবাণী-গবেষণা-গ্রন্থমালা

একাদশ পুস্তক

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

এপ্রিল, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ

প্রাক্কানন কর্তৃক সর্বসম্মত সংরক্ষিত

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାଧାଗିରିଧାରିଶ୍ରୀତରେ
ଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜବିଚିତ୍ରଭଗ୍ୟାମ୍ବରୀମନ୍ତ୍ର

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কৃপায় গোড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে
ম পর্বের (ব্রহ্মতত্ত্বের) দ্বিতীয়াংশ এবং দ্বিতীয়পর্ব (জীবতত্ত্ব)। তৃতীয় পর্বও
) এই সঙ্গে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকালের বর্ধিত হইয়া পঠন-পাঠনের
ধাক্কনক হইবে মনে করিয়া কতিপয় সুখী ব্যক্তির পরামর্শে তাহা দেওয়া হইল না।

তৃতীয় খণ্ড এখন যন্ত্রস্থ। তৃতীয় খণ্ডে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বের বেশী দেওয়া যাইবে
ন হয় না। এখন দেখা যাইতেছে, সমগ্র গ্রন্থে চারি খণ্ডই হইবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্ব চতুর্থ
ব বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রথম খণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয় খণ্ড আকারে কিছু ছোট হইয়াছে বটে; কিন্তু মুদ্রণব্যয় এবং
দ্রষ্টব্য মূল্য পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত হওয়ায় দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য প্রথম খণ্ডের অনুপাতে কম করা
হইল না। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ হইতে আর্থিক লাভের সম্ভব লেখকেরও নাই,
কিরও নাই।

গোড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন প্রথম খণ্ড দেখিয়া জনৈক মহামুভব ভক্ত উত্তর-প্রদেশ হইতে, দশ
টাকা পাঠাইয়া দিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গোড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন প্রকাশের আনুকূল্য
আমাদিগকে বিশেষরূপে অনুগ্রহীত করিয়াছেন। তাঁহার নাম-ধাম প্রকাশ তাঁহার
প্রতি। তাঁহার চরণে আমরা আমাদের সমস্ত প্রণিপাত এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কল্পনা বলিয়াই আমরা মনে করি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মোটেই নাই; অল্প চারি
কয়েকখানা করিয়া আছে। উল্লিখিত মহামুভব ভক্তের অর্থানুকূল্য পাইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য-
মৃতের ভূমিকা-খণ্ড মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া পুনর্মুদ্রণের জন্য প্রেরিত
হইল।

গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষক সুধীবৃন্দের চরণে আমরা আমাদের সমস্ত প্রণিপাত
করিতেছি এবং আমাদের ক্রটিবিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীগোবিন্দ শাস্ত্রী

সূচীপত্র

(অমুচ্ছেদ। বিষয়। পত্রাঙ্ক)

প্রথম পর্ব—দ্বিতীয়াংশ

ব্রহ্মতত্ত্ব এবং প্রস্থানত্রয় ও অন্ত আচার্য্যগণ

প্রস্থানত্রয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব

১। নিবেদন ... ৬৭৭

প্রথম অধ্যায় : বেদান্তসূত্র ও ব্রহ্মতত্ত্ব

(সাধারণতঃ ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাংশই উল্লিখিত হইবে)

২। বেদান্তসূত্রের আলোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য ... ৬৭৮

৩। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমপাদ ... ৬৭৮

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জন্মান্তর যতঃ ... ৬৭৮

শাস্ত্রযোনিভাং, তত্ত্ব সমন্বয়াং,

ঈক্যতেনাশঙ্কম্ ... ৬৭৯

গৌণশ্চেৎ ন আত্মশব্দাৎ, তন্নিষ্টম্ মোক্ষোপদেশাৎ,

হেয়ত্বাবচনাং, ... ৬৮০

স্বাধ্যায়াং, গতিসাম্যাত্মাং, ঐতত্ত্বাক্ষ, আনন্দময়ো-

হত্যাসাং, বিকারশব্দায়েতি চেম- ... ৬৮১

তদ্ব্যবস্থাপনেশাং, মাহুগণিকমেব চ গীয়তে,

নেতরোহুপপত্তেঃ, ভেদব্যাপদেশাচ্চ, কামাচ্চ

নাহুমানাপেক্ষা, অশ্লিষ্টম্ চ তদ্ব্যোগাং

শান্তি ... ৬৮২

অন্তস্তদ্ব্যাপদেশাং, ভেদব্যাপদেশাৎ চ অন্যঃ,

আকাশশব্দজ্ঞাং, অত এব প্রাণঃ ... ৬৮৩

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাং, চক্ষোহভিধানাং,

ভূতাদিপিদ ... ৬৮৪

উপদেশভেদাং ন, প্রাণস্বাধীনমাত্মাং ... ৬৮৫

ন, বক্তৃরাষ্ট্রোপদেশাং, শাস্ত্রদৃষ্টাত্ম, জীবমুখ্য-

প্রাণলিঙ্গাং ... ৬৮৬

৪। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ ৬৮৭

সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাং, বিবক্ষিত-

গুণোপপত্তেচ্চ, অহুপপত্তেচ্চ ন শারীরঃ ... ৬৮৭

কর্মকর্তব্যাপদেশাচ্চ, শব্দবিশেষাং,

স্বাত্মক, অর্ভকৌকত্বাং, সন্তোষপ্রাপ্তিরিতি ৬৮৮

অত্যা চরাচরগ্রহণাং, প্রকরণাচ্চ,

গুহাং প্রবিষ্টৌ, বিশেষণাচ্চ ... ৬৮৯

অম্বর উপপত্তেঃ, স্থানাদিব্যাপদেশাচ্চ,

স্থবিশিষ্টাভিধানাদেব,

প্রত্যোপনিষৎক, অনবস্থিতে ... ৬৯০

অন্তর্ধ্যাম্যাদিদৈবাদিষু, ন চ স্মৃতিম্, শারীরশ্চ

... ৬৯১

অদৃশ্যাদিগুণকৌ, বিশেষণভেদ,

রূপোপপত্তাসাচ্চ ... ৬৯২

বৈখানরঃ, স্বর্ধ্যমাগম্

... ৬৯৩

শব্দাদিভাঃ, অত এব ন দেবতা ভূতক

... ৬৯৪

সাক্ষাং অপি, অভিব্যক্তেরিতি আশ্রয়ধাঃ,

অহুস্মতেবাদরিঃ, সম্পত্তেরিতি ... ৬৯৫

আমনস্তি

... ৬৯৬

৫। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে

তৃতীয়পাদ

... ৬৯৬

দ্ব্যভ্যয়তনঃ স্বশব্দাং

... ৬৯৬

মুক্তোপস্থাপ্যব্যাপদেশাং, নাহুমানমতজ্ঞানাং,

প্রাণভূচ্চ ... ৬৯৭

ভেদব্যাপদেশাং, প্রকরণাং,

স্থিতাদনাত্যাক ... ৬৯৮

সূচীপত্র

ভূমি সম্প্রসারণ,	... ৬২২	কারণভেদ চ	... ৭২০
ধর্মোপপত্তেষ্ণ, অক্ষরম্		সমাকর্ষাৎ	... ৭২১
অবরাস্তবৃত্তে:	... ৭০০	জগদ্বাচিহ্নাৎ, জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ,	
সা চ প্রশাসনাৎ, অস্ত্রভাবব্যাবৃত্তেষ্ণ	... ৭০১	অস্ত্রার্থক্ জৈমিনি:	... ৭২২
ঈকতি কর্ম, দহর উত্তরেভ্য:	... ৭০২	বাক্যাবয়বাৎ	... ৭২৩
গতিশব্দাভ্যাং, ধৃতেশ্চ মহিয়ে	... ৭০৩	প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে:, উৎক্রমিষ্যত:	... ৭২৪
প্রসিদ্ধেষ্ণ, ইতরপরামর্শাৎ	... ৭০৪	অবহিতেরিতি, প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা,	
উত্তরাৎ চেৎ, অগ্গার্থশ্চ পরামর্শ:	... ৭০৫	অভিধোপদেশাচ্চ, সাক্ষাচ্চ উভয়াভ্যাং	... ৭২৫
অগ্নস্তে, অহরুতেস্তস্ত চ, অপি চ		আত্মকৃতে: পরিণামাৎ, যোনিশ্চ হি গীয়েতে,	
অর্ধাতে	... ৭০৬	এতেন সর্কে	... ৭২৬
শব্দাদেব প্রমিত:, হ্রস্বপেক্ষয়া	... ৭০৭	বেদান্তসূত্রেণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে	
তত্পর্যাপি, বিরোধ: কর্মণীতি, শব্দ		প্রথম পাদ	... ৭২৭
ইতি চেৎ, অতএব চ নিত্যম্,		নৃত্যনবকাণদোষপ্রসঙ্গ	... ৭২৭
সমাননামরূপ	... ৭০৮	ইতরেযাঞ্চ অহুপলক্কে:, এতেন যোগ:	
মধ্বাদিষসস্তবাং, জ্যোতিষি ভাবাচ্চ,		প্রত্যুত্কে:, ন বিলক্ষণভ্যাং	... ৭২৮
ভাবস্ত বাদরাঘণোহন্তি হি, শুগন্ত তদনাদর,		অভিমানিব্যপদেশস্ত	... ৭২৯
কত্রিয়গতেষ্ণ	... ৭০৯	দৃশ্যতে তু, অসৎ ইতি চেৎ,	
সংস্কারপরামর্শাৎ, তদভাবনির্দারণে,		অপীতোঁ তৎ	... ৭৩০
প্রবণাধায়নার্থ, কল্পনাং	... ৭১০	ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ, স্বপক্ষদোষাচ্চ	... ৭৩১
জ্যোতির্দর্শনাৎ, আকাশ: অর্ধান্তর,		তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি, এতেন	
স্বপ্নাত্মকোজ্যোতর্ভেদেন	... ৭১১	শিষ্টাপরিগ্রহা, ভোক্ত্রাপত্তে	... ৭৩২
পত্যাাদি শব্দেভ্য:	... ৭১২	তদনন্তত্বম্, ভাবেচোপলক্কে:,	
৬। বেদান্তসূত্রেণ প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ পাদ...	৭১২	সম্বাদ্যবরস্ত, অসদ্ ব্যপদেশাৎ	... ৭৩৩
আনুমানিকমপি	... ৭১২	যুক্তে: শব্দান্তরাচ্চ, পটবচ্চ, যথা চ	
সূক্ষ্ম তু তদর্হভ্যাং	... ৭১৪	প্রাণাদি, ইতরব্যপদেশাৎ	... ৭৩৪
তদধীনভ্যাং অর্থবৎ, জ্ঞেয়ত্বাবচনাং,		অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ, অশ্রাদিবচ্চ,	
বদন্তি ইতি চেৎ	... ৭১৫	উপসংহারদর্শনাৎ	... ৭৩৫
জ্ঞাপাণমেব চ, মহাবচ্চ	... ৭১৬	মেবাদিবদপি লোকে, কুৎসপ্রসক্তি:	... ৭৩৬
চমসবদবিশেষাৎ	... ৭১৭	প্রত্যেক শব্দমূলভ্যাং	... ৭৩৭
জ্যোতিরূপক্ৰমা তু, কল্পনোপদেশাচ্চ,		আত্মনি চ, স্বপক্ষদোষাচ্চ, সর্বোপেতা,	
ন সাংখ্যোপসংগ্রহা:	... ৭১৮	বিকরণভ্যাং ন	... ৭৩৮
প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ, জ্যোতিষা		ন প্রয়োজনবভ্যাং, লোকবস্তু, বৈষম্য-	
একেষাম্	... ৭১৯	নৈশ্বর্ণ্যে	... ৭৩৯

দ্বিতীয়

ন কর্মবিভাগে, উপপত্তিতে চ,		বুদ্ধিহীন, দর্শনাঙ্ক,	...	৭৬৪
সর্বধর্মোপপত্তিতে	... ৭৪০	প্রকৃতিতাবৎ	...	৭৬৫
বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে		১৭। প্রকৃতিতাবৎ হি প্রতিবেদতি ইত্যাদি		
দ্বিতীয় পাদ	... ৭৪১	৩২।২২-ব্রহ্মসূত্র সঙ্ক্ষে আলোচনা	...	৭৬৮
রচনাসুপপত্তিতে	... ৭৪১	তদব্যক্তমাহ হি	...	৭৭৩
প্রকৃতিতাবৎ, পয়োহুৎসবৎ, ব্যতিরেকান-		অপি সংরোধনে	...	৭৭৪
বক্তিতেন্ত, অগ্ন্যভাবাক,		প্রকাশাদিবক্ত	...	৭৭৫
অত্মপদমেহপি, পুরুষাশ্রয়ৎ	... ৭৪২	১৮। প্রকাশাদিবক্তািবশেষাম্ ইত্যাদি		
অজিতানুপপত্তিতে, অগ্ন্যভাবমিতৌ,		৩২।২৫ ব্রহ্মসূত্র সঙ্ক্ষে আলোচনা	...	৭৭৬
বিশ্রুতিষেধাৎ	... ৭৪৩	অতোহনন্তেন	...	৭৭৬
বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে		উভয়ব্যাপদেশাৎ, প্রকাশপ্রয়বদ্বা,		
তৃতীয় পাদ	... ৭৪৩	পূর্ববদ্বা	...	৭৭৭
১। বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে		প্রতিষেধাক, পরমতঃ সেতুমান,	...	৭৭৮
চতুর্থ পাদ	... ৭৪৪	সামাখ্যাৎ তু	...	৭৭৯
সংজ্ঞামুক্তি	... ৭৪৫	বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ, স্থানবিশেষাৎ	...	৭৮০
১। বেদান্তসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের		উপপত্তিতে, তথাক্তপ্রতিষেধাৎ	...	৭৮১
সূত্রার্থ-তাৎপর্য	... ৭৪৬	অনেন সর্বগতত্বম	...	৭৮২
১। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের		১৯। অনেন সর্বগতত্বমায়ামশক্তিভ্যাঃ ৩২।৩৭-		
প্রথম পাদ	... ৭৪৬	সূত্রসঙ্ক্ষে আলোচনা	...	৭৮৩
১। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে		ফলমত উপপত্তেঃ, ক্রত্বাক, ধর্মঃ		
দ্বিতীয় পাদ	... ৭৪৬	জৈমিনিরত এব	...	৭৮৫
ন স্থানতোহপি	... ৭৪৭	পূর্বঃ তু বাদরাগ	...	৭৮৬
ন স্থানতোহপি ইত্যাদি ৩২।১১-ব্রহ্মসূত্র-		২০। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে		
সঙ্ক্ষে আলোচনা	... ৭৪৭	তৃতীয় পাদ	...	৭৮৬
ভেদাদিতি চেৎ	... ৭৪০	আনন্দাদয়ঃ প্রধানন্ত,	...	৭৮৬
অপি চ এবমেকে, অরূপবদেব	... ৭৪১	প্রিয়শিরস্ত্রাক্ত, ইতরেতু অর্থনামাখ্যাৎ	...	৭৮৭
১। অরূপবদেব ব্রহ্মসূত্র-সঙ্ক্ষে আলোচনা	... ৭৪২	আখ্যাগ্নায়, আত্মশক্তি	...	৭৮৮
প্রকাশবৎ, আহ চ তদ্ব্যাক্তম্	... ৭৪৪	আত্মগৃহীতিঃ ইতরবৎ উক্তবাৎ	...	৭৮৯
দর্শয়তি চাখো	... ৭৪৫	অত্মাদিতি চেৎ	...	৭৯০
১। দর্শয়তি চাখো ইত্যাদি (৩২।১৭)		অকরধিমাৎ	...	৭৯১
ব্রহ্মসূত্র সঙ্ক্ষে আলোচনা	... ৭৪৫	কামাদীতরজ	...	৭৯৩
অতএব চোপমা	... ৭৬২	২১। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে		
অদ্বৈতগ্রহণাতু	... ৭৬৩	চতুর্থপাদ	...	৭৯৪

সূচীপত্র

বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চারিটা পাদ	৭২৪	বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য	
বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব	৭২৪	বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ	৭২৭
বেদান্তসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের		বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য	
আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর	৭২৪	বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর	৭২৮
বেদান্তসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের		বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য	
আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ	৭২৬	বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ	৭২৮
বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য	২৪	বেদান্তসূত্রে প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব	৭২৮
বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর	৭২৭	ক। ৩.২।১১-ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা	৮০০

দ্বিতীয় অধ্যায় : ঋতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব (ঋতিবাক্যের প্রথমমাংশ উল্লিখিত হইবে)

নিবেদন	৮০২	খ। আসীনো দূরং ব্রহ্মতি	৮১৪
ঐশোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	৮১০	গ। অশরীরং শরীরেষু	৮১৫
ক। ঐশাবাস্তমিদং সৰ্বং	৮১০	ঘ। নাশমাশ্মা প্রবচনেন	৮১৫
খ। অনৈজদেবং মনসো	৮১০	ঙ। অশক্যম্পর্শম্	৮১৫
গ। তদেজ্জতি তন্নৈজ্জতি	৮১১	চ। পরাক্রি যানি	৮১৬
ঘ। স পৰ্যগাচ্ছুক্ৰম্	৮১১	ছ। যেন রূপং রসং	৮১৬
উপসংহার	৮১২	জ। স্বপ্রাক্তং জাগরিতাত্তং	৮১৬
কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	৮১২	ঝ। য ইমং মধ্বদং	৮১৭
ক। শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং	৮১২	ঞ। যঃ পূর্বং তপসো	৮১৭
খ। ন তত্র চক্ষুঃ	৮১২	ট। যা প্রাণেন	৮১৭
গ। যদ্বাচানভ্রাদিতং	৮১২	ঠ। যত শ্চোদেতি	৮১৭
ঘ। যন্ননসা ন মনুতে	৮১৩	ড। যদেবেহ যদমুত্র	৮১৭
ঙ। যচ্ছৃষ্ণা ন পশ্চতি	৮১৩	ঢ। অদৃষ্টমাত্রঃ পুরুষো মধ্যো	৮১৮
চ। যুচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি	৮১৩	ন। অদৃষ্টমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতি	৮১৮
ছ। যং প্রাণেন ন প্রাণিতি	৮১৩	ত। ন প্রাণেন নাপানেন	৮১৮
জ। ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো	৮১৪	থ। য এষ বৃষ্টেযু	৮১৯
ঝ। তদৈবং বিজজৌ	৮১৪	দ। সূর্য্যো যথা	৮১৯
ঞ। ৩।৪—১০ বাক্য	৮১৪	ধ। একো বঙ্গী সর্বভূতাত্ত	৮১৯
উপসংহার	৮১৪	ন। নিত্যো নিত্যানাং	৮১৯
কঠোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	৮১৪	প। ন তত্র সূর্য্যো	৮২০
ক। অপোরণীমান্	৮১৪	ক। উর্জ্জ্বলোহবাক	৮২০

সূচীপত্র

ব। যদিহঃ কিঞ্চ	... ৮২০	ফ। যা হুপর্ণা সমুজ্জা	.. ৮৩১
ভ। ভয়ানকশ্রাবি	... ৮২০	ব। যদা পশ্চঃ পশ্চতে	.. ৮৩১
ম। ইন্দ্রিধেভ্যঃ পরং মনো,		ভ। প্রাণো হ্বেষ যঃ	.. ৮৩১
অব্যক্তাত্ম পরঃ	... ৮২০	ম। বৃচ্চ তদ্বিব্যম	.. ৮৩১
উপসংহার	... ৮২১	য। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে	.. ৮৩২
২২। ঐন্দ্রোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	... ৮২১	র। নায়মাত্মা প্রবচনেন	.. ৮৩২
ক। আত্মন এষ প্রাণো	... ৮২১	উপসংহার	.. ৮৩২
খ। পরমেবাক্ষরং প্রতিপত্ততে	... ৮২২	৩১। মাণ্ডুক্যোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	.. ৮৩৩
গ। বিজ্ঞানাত্মা সচ দেবৈশ্চ	... ৮২২	ক। ঔমিত্যোত্তমকরমিদং সর্বং	.. ৮৩৩
ঘ। অগ্ভিরেতং যজুভিরস্তরিকং	... ৮২২	খ। সর্বং হেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা	.. ৮৩৩
উপসংহার	... ৮২৩	গ। এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ	.. ৮৩৩
৩০। মুণ্ডকোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	... ৮২৩	উপসংহার	.. ৮৩৩
ক। যত্তদজ্ঞেষ্ঠমগ্ধ্যাহম্	... ৮২৩	৩২। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক	
খ। যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে	... ৮২৪	বাক্য	.. ৮৩৩
গ। তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম	... ৮২৪	ক। সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম	.. ৮৩৩
ঘ। যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্য যস্ত জ্ঞানময়ং	... ৮২৫	খ। সৌর্যকাময়ত বহু স্যাং	.. ৮৩৪
ঙ। তদেতৎ সত্যং যথা	... ৮২৫	গ। অসহা ইদমগ্র। যদৈব	
চ। দিব্যোহমূর্ত্তঃ	... ৮২৫	তৎস্বকৃতম্। রসো বৈ সঃ, রসং	
ছ। এতন্মাজ্জায়তে প্রাণো	... ৮২৬	হেবাং লক্ণা	.. ৮৩৪
জ। এষ সর্বভূতান্তরাত্মা	... ৮২৬	ঘ। ভীষাশ্বাতঃ	.. ৮৩৫
ঝ। তন্মাদগ্নিঃ সমিধো	... ৮২৭	ঙ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে	.. ৮৩৫
ঞ। তন্মাজ্জ দেবা বহুধা	... ৮২৭	চ। আনন্দো ব্রহ্মেতি ॥ আনন্দাক্ষোব	.. ৮৩৫
ট। সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি	... ৮২৭	উপসংহার	.. ৮৩৫
ঠ। অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ	... ৮২৭	৩৩। ঐতরেয়োপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	.. ৮৩৬
ড। পুরুষ এবৈদং বিশ্বং	... ৮২৭	ক। আত্মা বা ইদমেক	.. ৮৩৬
ঢ। আবিঃ সন্নিহিতং	... ৮২৮	খ। স ইমাল্লোকানসৃজত	.. ৮৩৬
ণ। যদচ্চিদম্ যদণুভ্যোহু	... ৮২৮	গ। স ঈকতেমে হু লোকা	.. ৮৩৬
ত। যন্মিন্ জ্যোঃ পৃথিবী	... ৮২৮	ঘ। তমভ্যুতপত্তন্ত	.. ৮৩৬
থ। যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্য যশ্চৈশ্ব	... ৮২৮	ঙ। তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা	.. ৮৩৭
দ। ভিত্ততে হৃদয়গ্রহি	... ৮২৯	চ। তাভ্যো গামানহং	.. ৮৩৭
ধ। হিরণ্যে পরে কোশে	... ৮২৯	ছ। তাভ্যঃ পুরুষমানহং	.. ৮৩৭
ন। ন তত্র সূর্যো ভাতি	... ৮৩০	জ। তমশনাপিপাসে	.. ৮৩৭
প। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরাতাদ্	... ৮৩১	ঝ। স ঈকতেমে হু লোকান্ত	.. ৮৩৮

হটীপত্র

এ।	সোহগোহ্যতপং	...	৮৩৮	ল।	ভামাঙ্কবলং প্রপদে	...	৮৪৫
ট।	স ঈকত কথং	...	৮৩৮	শ।	আকাশো বৈ নামরূপ	...	৮৪৬
ঠ।	স এতমেব সীমানং	...	৮৩৮		উপসংহার	...	৮৪৬
ড।	এব ব্রহ্মেব ইদ্র	...	৮৩৯	৩৫।	বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক		
	উপসংহার	...	৮৩৯		বাক্য	...	৮৪৬
৩৬	ছন্দোগ্যোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	...	৮৩৯	(১)	আত্মাবেদমগ্র আসীৎ	...	৮৪৬
ক।	স এষ রসানং	...	৮৩৯	(২)	তদ্বেনং তর্জ্যব্যাক্তমাসীৎ	...	৮৪৬
খ।	অথ য এবোহিস্তরানিত্যে	...	৮৪০	(৩)	তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাং	...	৮৪৭
গ।	তস্ত যথা কপ্যাসং	...	৮৪০	(৪)	ব্রহ্ম বা ইদমগ্র	...	৮৪৭
ঘ।	স এষ যে চামুখ্যং	...	৮৪০	(৫)	যে বাব ব্রহ্মণো রূপে	...	৮৪৭
ঙ।	অথ য এবোহিস্তরকিণি	...	৮৪০	(৬)	তস্ত হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্	...	৮৪৭
চ।	স এষ যে চৈতন্যদর্বাণো	...	৮৪০	(৭)	ব্রহ্ম তং পরাদাদ্	...	৮৪৮
ছ।	অস্য লোকস্ত ক।	...	৮৪১	(৮)	স যথাত্ৰৈধাথেরভ্যাহিতাং	...	৮৪৮
জ।	ঐকার এবৈদং	...	৮৪১	(৯)	পুরন্দ্রে বিপদঃ	...	৮৪৯
ঝ।	গায়ত্রী বা ইদং	...	৮৪১	(১০)	রূপং রূপং প্রতিক্রপো	...	৮৪৯
ঞ।	তাবানস্ত মহিমা	...	৮৪১	(১১)	যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্	...	৮৪৯
ট।	সর্বং খবিদং ব্রহ্ম	...	৮৪১	(১২)	যোহপস্তু তিষ্ঠন্	...	৮৫০
ঠ।	মনোময়ঃ প্রাণশরীরো	...	৮৪১	(১৩)	যোহর্যো তিষ্ঠন্	...	৮৫০
ড।	এব ম আত্মা	...	৮৪২	(১৪)	যোহিস্তরিকে তিষ্ঠন্	...	৮৫০
ঢ।	সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ	...	৮৪২	(১৫)	যো বায়ৌ তিষ্ঠন্	...	৮৫০
ণ।	সদেব সোমোদমগ্র	...	৮৪২	(১৬)	যো দিবি তিষ্ঠন্	...	৮৫০
ত।	তদৈকত বহু শ্রাং	...	৮৪৩	(১৭)	য আদিত্যে তিষ্ঠন্	...	৮৫১
থ।	তাসাং জিবৃতং	...	৮৪৩	(১৮)	যো দিক্ষু তিষ্ঠন্	...	৮৫১
দ।	তস্ত ক মূলং শ্রাদ	...	৮৪৩	(১৯)	যন্তরতারকে তিষ্ঠন্	...	৮৫১
ধ।	সমুলাঃ সোমোম্যঃ	...	৮৪৩	(২০)	য আকাশে তিষ্ঠন্	...	৮৫১
ন।	স যঃ এবোহিণিমৈতদাশ্ব্যমিদং	...	৮৪৩	(২১)	যন্তমসি তিষ্ঠন্	...	৮৫১
প।	এবমেব থলু সোমোম্যঃ	...	৮৪৪	(২২)	যন্তেজসি তিষ্ঠন্	...	৮৫২
ফ।	স ভগবঃ কস্মিন্	...	৮৪৪	(২৩)	যঃ সর্বেষু ভূতেষু	...	৮৫২
ব।	গো অশ্বমিহ মহিমে	...	৮৪৪	(২৪)	যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্	...	৮৫২
ভ।	স জরাসাল্য জরমৈ	...	৮৪৪	(২৫)	যো বাচি তিষ্ঠন্	...	৮৫২
ম।	অথ য আত্মা স সেতু	...	৮৪৫	(২৬)	যন্তকুবি তিষ্ঠন্	...	৮৫২
য।	ব্রহ্মচর্যেণ ছেব সত	...	৮৪৫	(২৭)	যঃ প্রোক্তে তিষ্ঠন্	...	৮৫২
র।	য আত্মাইপহতপাপ্যা	...	৮৪৫	(২৮)	যো মনসি তিষ্ঠন্	...	৮৫৩

সূচীপত্র

(২২) যজুতি তিষ্ঠন্	...	৮৫৩	(৭) বিশ্বতশ্চক্করত বিশ্বতোমুখো	...	৮৭৩
(৩০) যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্	...	৮৫৩	(৮) যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ধবশ্চ	...	৮৭৩
(৩১) যো রেতসি তিষ্ঠন্	...	৮৫৩	(৯) ততঃ পরং ব্রহ্মপরং	...	৮৭৪
(৩২) হোবাট্টৈতৈষ তদক্ষরং	...	৮৫৪	(১০) বেদাহমেতং পুরুষং	...	৮৭৪
আলোচনা	...	৮৫৪	(১১) যস্মাৎ পরং নাপরমত্তি	...	৮৭৪
(৩৩) এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে	...	৮৫২	(১২) ততো যদুত্তরতরং	...	৮৭৪
(৩৪) তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং	...	৮৬০	(১৩) সর্বাননশিরোগ্রীবঃ	...	৮৭৫
(৩৫) জাত এব ন জায়তে	...	৮৬০	(১৪) মহান্ প্রভুবৈ পুরুষঃ	...	৮৭৫
(৩৬) যদৈতমহুপশাত্যাত্মানং	...	৮৬০	(১৫) অকৃষ্টনাভঃ পুরুষোত্তরাত্মা	...	৮৭৫
(৩৭) যস্মাদবাক্যং সংবৎসরো	...	৮৬১	(১৬) সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ	...	৮৭৫
(৩৮) যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা	...	৮৬১	(১৭) পুরুষ এবৈবং সর্বং	...	৮৭৬
(৩৯) প্রাণস্য প্রাণমূত	...	৮৬১	(১৮) সর্বতঃ পাণিপাদমুতং	...	৮৭৬
(৪০) মনসৈবাত্মজট্টব্যং নেহ	...	৮৬১	(১৯) সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং	...	৮৭৬
(৪১) একদৈবাত্মজট্টব্যমেতদ	...	৮৬২	(২০) নবঘারে পুরে দেহী	...	৮৭৭
(৪২) স বা এষ মহানজ আত্মা বোহিঃ...	...	৮৬৩	(২১) অপানিপাদো জবনো	...	৮৭৭
(৪৩) স বা এষ মহানজ আত্মাহরাদো	...	৮৬৪	(২২) অণোরণীমান্ মহতো	...	৮৭৭
(৪৪) স বা এষ মহানজ আত্মাহজরো	...	৮৬৪	(২৩) বেদাহমেতমজয়ং পুরাণং	...	৮৭৭
(৪৫) স হোবাচ-ন বা অরে পত্ন্যুঃকামায়	...	৮৬৪	(২৪) য একোহবর্ণো বহুধা	...	৮৭৮
(৪৬) ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ বোহিঃজাত্মানঃ	...	৮৬৫	(২৫) তদেবায়িত্তদাদিত্য	...	৮৭৮
(৪৭) স যথার্থৈর্ধায়েরভ্যাহিতস্য	...	৮৬৬	(২৬) স্বং জী স্বং পুমানসি	...	৮৭৮
(৪৮) স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র	...	৮৬৬	(২৭) নীলঃ পতঙ্গো হরিতো	...	৮৭৮
(৪৯) স যথা সৈন্ধবঘনো	...	৮৬৭	(২৮) ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্	...	৮৭৯
(৫০) স এয নেতি নেত্যাআহগৃহো	...	৮৬৭	(২৯) ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ কৃতবো	...	৮৭৯
(৫১) ঔম্ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং	...	৮৬৮	(৩০) মায়াঙ্ক প্রকৃতিং বিজ্ঞান্	...	৮৭৯
উপসংহার	...	৮৭১	(৩১) যো যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো		
৩৬ যেতাখতরোপনিষদে ব্রহ্ম-			যস্মিন্নিদং	...	৮৮০
বিষয়ক বাক্য	...	৮৭১	(৩২) যো দেবানামধিপো	...	৮৮০
(১) তে ধ্যানযোগাহুপতা অপত্তন্	...	৮৭১	(৩৩) সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলন্ত	...	৮৮০
(২) সংযুক্তমেতং করমক্ষরক	...	৮৭২	(৩৪) স এব কালে ভুবনস্য	...	৮৮০
(৩) জাজ্ঞৌ বাবজাবীশনীশাবজা	...	৮৭২	(৩৫) যুতাং পরং মণ্ডিম্বাতিসূক্ষ্মং	...	৮৮১
(৪) করং প্রধানমবুতাকরং	...	৮৭২	(৩৬) এষ দেবো বিশ্বকর্মা	...	৮৮১
(৫) য একো জালবান্	...	৮৭৩	(৩৭) যদাহতমন্তর দিবা	...	৮৮১
(৬) একো হি কচ্ছো	...	৮৭৩	(৩৮) নৈনমূর্খং ন তিষ্ঠ্যক	...	৮৮১

সূচীপত্র

(৩৯) ন সঙ্ক্লেষে তিষ্ঠতি রূপমস্য	...	৮৮২	৩৭। নারায়ণাখর্বশিরউপনিষদে ব্রহ্ম-		
(৪০) অজাত ইত্যেবং কচ্চিদ্	...	৮৮২	বিষয়ক বাক্য	...	৮৯২
(৪১) য নন্তোকে ভনয়ে মা	...	৮৮২	(১) ওম্ অথ পুরুষো হ বৈ	...	৮৯২
(৪২) যে অক্ষরে ব্রহ্মপরে যনন্তে	...	৮৮২	(২) অথ নিত্যো নারায়ণঃ	...	৮৯২
(৪৩) যো যোনিমধিতিষ্ঠত্যোকে।			(৩) ওম্ নমো নারায়ণায়ৈতি,		
বিধানি	...	৮৮৩	ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো	...	৮৯৩
(৪৪) এতৈকং জালং বহুধা	...	৮৮৩	উপসংহার	...	৮৯৪
(৪৫) সর্বা দিশ উর্দ্ধমধচ্চ	...	৮৮৩	৩৮। কৃষ্ণোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	...	৮৯৫
(৪৬) যচ্চ অভাবং পচতি	...	৮৮৩	(১) কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাস্বতম্	...	৮৯৫
(৪৭) অনাত্তনন্তং কলিলস্য মধ্যে	...	৮৮৩	(২) স্তবতে সততং যন্ত; কমে		
(৪৮) ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখং	...	৮৮৪	বৃদ্ধাবসে ক্রীড়ম্ গোপগোপী-		
(৪৯) স্বভাবমেকৈ কবয়ো বদন্তি	...	৮৮৪	স্মরৈঃ	...	৮৯৫
(৫০) যেনাবৃতং নিত্যমিদং	...	৮৮৪	(৩) গোকুলং বনবৈকুণ্ঠং	...	৮৯৫
(৫১) তৎকর্ষকৃচ্ছা বিনিবর্ত্য	...	৮৮৪	(৪) যো নন্দঃ পরমানন্দো যশোদা	...	৮৯৫
(৫২) আদিঃ স সংযোগনিমিত্তভেদতঃ	...	৮৮৫	উপসংহার	...	৮৯৫
(৫৩) স বৃক্ষঃ কালারুতিভিঃ	...	৮৮৫	৩৯। গোপাল-পূর্বভাপনী উপনিষদে		
(৫৪) তমীষরাণাং পরমং মহেশ্বরং	...	৮৮৫	ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	...	৮৯৫
(৫৫) ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ, পরাস্য			(১) ঐং কৃষিভূঁবাচকঃ শঙ্কো	...	৮৯৫
শক্তিবিবিধৈব	...	৮৮৫	(২) ঐং সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়	...	৮৯৫
(৫৬) ন তস্য কচ্চিৎ পতিরস্তি,			(৩) ঐং মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমুচুঃ,		
স কারণং কারণাদিপাদিপো	...	৮৮৬	ঐকৃষ্ণো বৈ পরমং নৈবতং,		
(৫৭) যন্তুজনাভ ইব তন্তুভিঃ	...	৮৮৭	গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞাতং	...	৮৯৬
(৫৮) একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ	...	৮৮৮	(৪) তে হোচুঃ কিং তজ্জপং,		
(৫৯) একোবশী নিজ্জিমাণাং	...	৮৮৮	সংপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং...ঋতুজং		
(৬০) নিত্যো নিত্যানাং	...	৮৮৮	জ্ঞানমুদ্রাত্যং	...	৮৯৬
(৬১) ন তজ্জ স্বর্ঘ্যো ভাতি	...	৮৮৮	(৫) একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য	...	৮৯৭
(৬২) 'একো হংসো ভুবনস্যাস্য	...	৮৮৯	(৬) নিত্যো নিত্যানাং...তং পীঠগং	...	৮৯৭
(৬৩) স বিশ্বকৃষ্মিষবিদাশ্রয়োনি,			(৭) যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং	...	৮৯৭
প্রধানক্ষেত্রজপতিগুণৈশঃ	...	৮৮৯	(৮) ততো বিত্ত্বং বিমলং,		
(৬৪) স ভগ্নয়ো হমৃত ঈশসংস্থা	...	৮৮৯	গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং	...	৮৯৭
(৬৫) যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং	...	৮৮৯	(৯) ঐং নমো বিশ্বরূপায়...গোবিন্দায়	...	৮৯৯
(৬৬) নিবলং নিজ্জিয়ং শাস্তং	...	৮৯০	(১০) নমো বিজ্ঞানরূপায়	...	৮৯৯
উপসংহার	...	৮৯১	(১১) নমঃ কমলনেত্রায়	...	৮৯৯

শ্রুতীপত্র

(১২) বর্হাপীড়াভিরামায়	...	৮২২	(৫৫) সা হোবাচ গাঙ্কবী	...	২০৬
(১৩) কংসবংশবিনাশায়	...	৮২২	(৬) স হোবাচ তাং হ বৈ	...	২০৬
(১৪) বেণুবাদনশীলায়	...	৮২২	(৭) পূর্বং হি একমেবাদ্বিতীয়ং	...	২০৭
(১৫) বল্লবীনয়নাস্তোজমালিনে	...	২০০	(৮) বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ		
(১৬) নমঃ পাপপ্রণাশায়	...	২০০	সচ্চিদানন্দৈকরসে	...	২০৭
(১৭) নিকলায় বিমোহায়	...	২০০	(৯) ঔ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপী-		
(১৮) প্রসাদ পরমানন্দ	...	২০০	জনবল্লভায়	...	২০৭
(১৯) শ্রীকৃষ্ণ কল্লিঙ্গীকান্ত	...	২০০	(১০) ঔ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়	...	২০৭
(২০) কেশব কেশহরণ	...	২০০	(১১) ঔ যোহসৌ ভূতাত্মা গোপালঃ	...	২০৮
উপসংহার	...	২০০	(১২) ঔ যোহসাবুত্তমপুরুষো গোপালঃ	...	২০৮
৪০। গোপালোত্তরতাপনী উপনিষদে			(১৩) ঔ যোহসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ	...	২০৮
ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	...	২০২	(১৪) ওঁ যোহসৌ সর্বভূতাত্মা		
(১) একদা হি ব্রহ্মদ্বয়	...	২০২	গোপালঃ	...	২০৮
(২) তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গাঙ্কবী	...	২০২	(১৫) ওঁ যোহসৌ জাগ্রৎস্বপ্ন-		
(৩) অয়ং হি কৃষ্ণো যো বো হি প্রেষ্টঃ...	...	২০৩	স্বপ্নমতীত্য	...	২০৮
(৪) যত্র বিদ্যাবিদ্ভে ন বিদামো	...	২০৩	(১৬) একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ	...	২০৮
(৫) যো হ বৈ কামেন যোহসৌ সূর্যো			উপসংহার	...	২০৮
তিষ্ঠতি...স বো হি স্বামী ভবতীতি	২০৩		৪১। উপনিষদে প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব	...	২০৯

তৃতীয় অধ্যায় : স্মৃতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব

(শ্রোকের প্রথমভাগ মাত্র লিখিত হইবে)

৪২। নিবেদন (গীতামাহাত্ম্য)	...	২১২	(৮) জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্	...	২১৬
৪৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়			(৯) যে যথা মাং প্রপত্তস্তে	...	২১৬
ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য	...	২১৩	(১০) চাতুর্ভুজং ময়া সৃষ্টং	...	২১৬
(১) সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা	...	২১৩	(১১) ন মাং কর্মণি লিম্পন্তি	...	২১৭
(২) কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি	...	২১৩	(১২) ভোক্তারং ব্রহ্মতপসাং	...	২১৭
(৩) এবং প্রবর্তিতং চক্রং	...	২১৩	(১৩) যো মাং পশ্যতি সর্বত্র	...	২১৮
(৪) ইমং বিবব্বতে যোগং	...	২১৩	(১৪) সর্বভূতস্থিতং যো মাং	...	২১৮
(৫) বহুনি মে ব্যতীতানি জ্ঞানানি	...	২১৪	(১৫) ময়্যাসক্তমনাঃ পার্থ	...	২১৮
(৬) অজোহপি সন্নব্যাসাত্মা	...	২১৪	(১৬) ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ	...	২১৮
(৭) যদা যদা হি ধর্মস্ত,			(১৭) অপরেয়মিতদ্ব্যস্তং প্রকৃতিং	...	২১৯
পরিত্যজ্য সাধুনাং	...	২১৬	(১৮) এতদ্ভবোনীনি ভূতানি	...	২২০

নুতীপত্র

(১৯) মন্তঃ পরন্তরং নাস্ত্য	...	২২০	(৪৫) অনন্যাক্ষিত্বমন্তো মাং	২৩১
(২০) রসোহিহমপ্হ কৌন্তেয়,			(৪৬) অহং হি সর্বজ্ঞানান্	২৩১
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ,			(৪৭) পত্রং পুষ্পং ফলং	২৩১
বীজং মাং সর্বভূতানান্, বলং			(৪৮) সমোহহং সর্বভূতেষু	২৩১
বলবতামস্মি, যে চৈব সাত্বিকা			(৪৯) ন মে বিদুঃ স্বরণাণাঃ	২৩২
ভাবা, ত্রিভিঙ্গপমঐর্ভাটৈব	...	২২১	(৫০) যো মামজমনাদিঞ্চ	২৩২
(২১) দৈবী হেবা গুণময়ী	...	২২২	(৫১) বুদ্ধিজ্ঞানমসমোহঃ	২৩২
(২২) বহুনাং জ্ঞানামন্তে	...	২২২	(৫২) মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে	২৩৩
(২৩) যো যো মাং মাং তত্ত্বং	...	২২২	(৫৩) এতাং বিদুঃ যোগঞ্চ	২৩৩
(২৪) স তয়া প্রকৃয়া যুক্ত	...	২২২	(৫৪) অহং সর্বস্ত প্রভবো	২৩৩
(২৫) অব্যক্তং ব্যক্তিমাংগং			(৫৫) মচ্ছিত্তা মদগতশ্রাণা, তেবাং	
(আলোচনা)	...	২২২	সততযুক্তানান্ ভজতাং	২৩৩
(২৬) নাহং প্রকাশঃ সর্বনা	...	২২৫	(৫৬) তেবামেবাত্মকম্পার্বম	২৩৪
(২৭) বেদাহং সমতীতানি	...	২২৫	(৫৭) পরং ব্রহ্ম পরং ধাম,	
(২৮) অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম	...	২২৫	আহন্তামুঘমঃ সর্ব	২৩৪
(২৯) কবিং পুরাণমহু, প্রয়াণকালে	...	২২৬	(৫৮) স্বমমেবাত্মনাত্মনান্ বেথ,	
(৩০) পরন্তস্মাত্তু ভাবো	...	২২৬	বক্তুমর্হন্তশেষেণ দিব্যা	২৩৪
(৩১) অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্ত	...	২২৭	(৫৯) হস্ত তে কথয়িষ্যামি	২৩৪
(৩২) পুরুষঃ স পরঃ পার্শ্ব	...	২২৭	(৬০) অহমাত্মা শুভাকেশ	২৩৫
(৩৩) ময়া ততমিদং সর্বং, ন চ			(৬১) আদিত্যানামহং বিদুঃ	২৩৫
মৎস্থানি ভূতানি	...	২২৭	(৬২) যচ্চাপি সর্বভূতানান্ বীজং	২৩৫
(৩৪) যথাকালস্থিতো নিত্যং	...	২২৮	(৬৩) নাস্তোহস্তি মম দিব্যানান্	২৩৫
(৩৫) সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং	...	২২৮	(৬৪) যদ্বদ্বিকৃতিমং সত্ত্বং	২৩৫
(৩৬) প্রকৃতিং স্বামবষ্টভা	...	২২৮	(৬৫) অথবা বহনৈতেন কিং	২৩৫
(৩৭) ন চ মাং তানি কর্মণি	...	২২৯	(৬৬) ভবাণ্যায়ৌ হি ভূতানান্,	
(৩৮) সয়াধ্যাক্ষেপ প্রকৃতিঃ	...	২২৯	এবমেতদ্ যথাথ	২৩৬
(৩৯) অবজানন্তি মাং মূঢ়া, মোঘাশা			(৬৭) পশ্য মে পার্শ্ব রূপানি,	
মোঘকর্মণো	...	২২৯	পশ্যাদিত্যান্ বহ্নন,	
(৪০) মহাত্মানস্ত মাং পার্শ্ব	...	২৩০	ইহৈকম্ভং জগৎ	২৩৬
(৪১) অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ	...	২৩০	(৬৮) ন তু মাং শক্যসে ত্রষ্টুম্	২৩৬
(৪২) পিতাহমস্ত জগতো	...	২৩০	(৬৯) “এবমুক্তা” হইতে	
(৪৩) গতির্ভূতা প্রভুঃ সাকী	...	২৩০	“আখ্যাহি মে” পর্যন্ত	২৩৬
(৪৪) তপামাহং বর্ষং	...	২৩০	(৭০) কালোহস্মি লোককলকং	২৩৭

সূচীপত্র

(৭১) কন্ধ্যাচ্চ তে ন নমেরন	... ২৩৭	(১০১) ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং	... ২৪৪
(৭২) স্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ	... ২৩৭	(১০২) তমেব শরণং গচ্ছ	... ২৪৫
(৭৩) বায়ুর্ধমোহ্নির্বিষ্ণুর্নয়ঃ	... ২৩৭	৪৩ক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়	
(৭৪) নমঃ পুত্রতাদথ পৃষ্ঠতন্তে	... ২৩৮	প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব	... ২৪৫
(৭৫) সখেতি যদ্বা প্রসভং,		৪৪। পুরাণাদিতে ব্রহ্মতত্ত্ব	... ২৪৫
যচ্চাবহাসার্থসমংকৃতোহসি	... ২৩৮	৪৫। প্রস্থানত্রেয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব-সংক্ষেপে	
(৭৬) পিতাহসি লোকস্ত	... ২৩৮	আলোচনা	... ২৫১
(৭৭) যদা প্রসয়েন তবাকুর্নেনং	... ২৩৮	ক। প্রতিপ্রস্থানই মুখ্য প্রস্থান	... ২৫১
(৭৮) জেদ্বং যন্তং প্রবক্ষ্যামি	... ২৩৯	৪৬। ত্রৈলোক্যের বিশেষত্বহীনতাসূচক	
(৭৯) সর্বতঃ পানিপানং তং	... ২৩৯	প্রতিবাক্য	... ২৫১
(৮০) সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং	... ২৩৯	(১) ঈশোপনিষৎ	... ২৫১
(৮১) বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্	... ২৩৯	ক। স পর্যাগাচ্ছুক্রম্	... ২৫১
(৮২) অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু	... ২৩৯	(২) কঠোপনিষৎ	... ২৫২
(৮৩) জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি	... ২৩৯	ক। অশরীরং শরীরেষ	... ২৫২
(৮৪) উপক্রষ্টাভুমস্তা চ	... ২৪০	খ। অশব্দম্পর্শমরূপম্	... ২৫২
(৮৫) সমঃ সর্বেষু ভূতেষু	... ২৪০	গ। অব্যাক্তাত্ম পুরঃ পুরুষো	... ২৫২
(৮৬) অনাদিঈদৃশিগুণত্বাৎ	... ২৪০	(৩) প্রশ্নোপনিষৎ	... ২৫২
(৮৭) যথা সর্বগতং সূক্ষ্মাদ্	... ২৪০	ক। পরমেবাক্ষরং প্রতিপত্ততে	... ২৫২
(৮৮) যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	... ২৪০	খ। ঋগ্ ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্	... ২৫২
(৮৯) মম যোনির্মহদব্রহ্ম	... ২৪১	(৪) মুণ্ডকোপনিষৎ	... ২৫৩
(৯০) সর্বযোনিষু কৌন্তেধ	... ২৪১	ক। যন্তদত্রেণ্যমগ্রাহ্যম্	... ২৫৩
(৯১) ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্	... ২৪১	খ। দিব্যো হৃদয়ঃ পুরুষঃ	... ২৫৩
(৯২) যদাদিত্যগতং তেজো	... ২৪১	গ। হিরণ্যে পরে কোশে	... ২৫৩
(৯৩) গামাষিণ্য চ ভূতানি	... ২৪১	ঘ। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে	... ২৫৩
(৯৪) অহং বৈদ্বানরো ভূত্বা	... ২৪১	(৫) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ	... ২৫৩
(৯৫) সর্বত্র চাহং হৃদি	... ২৪২	ক। অসৎ ইদমগ্রং রসো	
(৯৬) দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে,		বৈ সঃ, রসং ছেবাযং, কো	
উক্তমঃ পুরুষত্বঃ, যদ্বাৎ		ছেবাভ্যং, যদা ছেবৈব	
করমতীতোহম্	... ২৪২	এতন্নিরদৃশ্যোহনাং	... ২৫৩
(৯৭) যো মামেবমস্মুচো	... ২৪৪	(৬) ছান্দোগ্যোপনিষৎ	... ২৫৪
(৯৮) যতঃ প্রবৃতিভূতানাং	... ২৪৪	ক। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো	... ২৫৪
(৯৯) সর্বকর্মাণ্যপি সরা	... ২৪৪	খ। সর্বকর্মা সর্বকামঃ...	
(১০০) যচ্ছিত্তঃ সর্বভূগাণি	... ২৪৪	অব্যাক্যানাদয়	... ২৫৪

গ। স ক্রমায়ত্ত্ব কর্তৃক-		খ। একো দেবঃ সর্বভূতেষু	... ২৬০
জীবাতি	... ২৫৪	নিবিশেষত্বসূচক বাক্যসমূহের তাৎপর্য	
ঘ। য আত্মাহুতপাপা		সহজে আলোচনা	... ২৬০
বিজরো	... ২৫৪	ক। ত্রৈলোক্য দেহহীনতা-সূচক	
(৭) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ	... ২৫৫	প্রতিশব্দ	... ২৬১
ক। স হোবাট্টেতৈর্গাগি...		খ। জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়হীনতা-সূচক	
অস্থূলমনঃপ্রস্থম	... ২৫৫	প্রতিশব্দ	... ২৬৩
খ। একদৈবাত্ত্বপ্রত্যয়মেতদ-		গ। বোড়শকলাহীনতা-সূচক	
প্রমেয়ং	... ২৫৫	প্রতিশব্দ	... ২৬৪
গ। স বা এষ মহানজ আত্মা		ঘ। পঞ্চতন্ত্রাত্মহীনতা-সূচক	
মোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ	... ২৫৫	প্রতিশব্দ	... ২৬৫
ঘ। স বা এষ মহানজ আত্মাহুত্রে	২৫৬	ঙ। দেহাংশহীনতা-সূচক প্রতিশব্দ	... ২৬৬
ঙ। এষ নেতি নেত্যা আত্মাহুত্রে	... ২৫৬	চ। দেহধর্মহীনতা-সূচক প্রতিশব্দ	... ২৬৬
(৮) খেতাস্তরোপনিষৎ	... ২৫৬	ছ। সংসারিজীবধর্মহীনতা-সূচক	
ক। জ্ঞানো দ্বাবজা	... ২৫৬	প্রতিশব্দ ও প্রতিবাক্য	... ২৬৭
খ। ততো যদুত্তরতরং	... ২৫৬	জ। প্রাকৃতপ্রব্যর্থহীনতা-সূচক,	
গ। সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং	... ২৫৭	বা প্রযুক্তিরতা-সূচক প্রতিশব্দ	... ২৭০
ঘ। অপাণিপাদো জবনো	... ২৫৭	৪৮। নিবিশেষত্বসূচক প্রতিবাক্যসমূহের	
ঙ। অণোরণীমান্ মহতো	... ২৫৭	সার মর্ম	... ২৭২
চ। বেদাহমেতমজরং	... ২৫৭	ক। বিশেষত্ব দ্বিবিধ-প্রাকৃত	
ছ। য একোহবর্ণো বহুধা	... ২৫৭	এবং অপ্রাকৃত	... ২৭২
জ। ভাবগ্রাহ্যমনীড়াধ্যং	... ২৫৮	খ। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে	
ঝ। আদিঃ সং সংযোগনিমিত্ত	... ২৫৮	অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ	
ঞ। ন তস্য কার্ধ্যং করণক	... ২৫৮	হয় নাই	... ২৭
ট। ন তস্য কশ্চিৎপতিয়তি	... ২৫৮	ঈশোপনিষৎ	... ২৭
ঠ। একো দেবঃ সর্বভূতেষু	... ২৫৮	(১) স পর্যাগাঙ্কুক্রম	... ২৭
ড। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং	... ২৫৯	কঠোপনিষৎ	... ২৭
(৯) নারায়ণধর্মশির উপনিষৎ	... ২৫৯	(২) অশকমল্পর্শম	... ২৭
ক। অথ নিত্যো নারায়ণঃ	... ২৫৯	(৩) অব্যক্তাত্ম পরঃ পুরুষো	... ২৭
১০) গোপালপূর্বতাপনী উপনিষৎ	... ২৫৯	(৪) পরমেবাকরং প্রতিপত্তিতে	... ২৭
ক। নিষ্কলায় বিমোহায়	... ২৫৯	মুক্তকপ্রতি	... ২৮
(১১) গোপালোত্তরতাপনী উপনিষৎ	... ২৫৯	(৫) যত্তদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম	... ২৮
ক। প্রকৃতং চিৎপ্রকৃতমনির্ভীতম	... ২৫৯	(৬) দিব্যো হৃদয়ঃ পুরুষঃ	... ২৮

শ্রুতীপত্র

(৭) হিরণ্যে পরে কোশে ...	২৮৩	গ। একই ধর্মের কোনও প্রতিবাক্যে	
ছান্দোগ্য শ্রুতি ...	২৮৪	নিষেধ এবং অপর কোনও	
(৮) মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ...	২৮৪	প্রতিবাক্যে উপদেশ ...	২২১
(৯) এষ অপহতপাপ্য বিজরো ...	২৮৫	(১) অকায়ম্, অশরীরম্ ইত্যাদি	
বৃহদারণ্যক শ্রুতি ...	২৮৫	এবং পুরুষবিধঃ, পুরুষঃ, বিভূজঃ	
(১০) স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং ...	২৮৫	ইত্যাদি ...	২২১
(১১) স এষ নেতি নেত্যাঙ্গাগৃহো ...	২৮৭	(২) নিষ্ক্রিয়ম্, অকর্তা ইত্যাদি এবং	
ষেভাষতরশ্রুতি ...	২৮৭	সর্বকর্মা, ভাবাবাক্যকরম্ ইত্যাদি	২২২
(১২) জাজ্ঞৌ ধাবজা ...	২৮৭	(৩) অমনাঃ, অমনঃ, ইত্যাদি এবং	
(১৩) সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং ...	২৮৮	সর্বজ্ঞঃ, সর্ববিৎ ইত্যাদি ...	২২৩
(১৪) অপাণিপাদো জ্বনো ...	২৮৮	(৪) অগঙ্ঘম্, অরসম্ ইত্যাদি এবং	
(১৫) ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ...	২৮৮	সর্বগন্ধঃ, সর্বরসঃ ইত্যাদি ...	২২৩
(১৬) আদিঃ স সংযোগনিমিত্ত ...	২৮৯	(৫) নিগূর্ণঃ এবং গুণী ইত্যাদি ...	২২৪
(১৭) ন তস্য কাৰ্য্যং করণঞ্চ ...	২৮৯	৪২। ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতিশাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য ...	২২৭
(১৮) একো দেবঃ সর্বভূতেষু ...	২২০	৫০। ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বেদান্তসূত্রের তাৎপৰ্য্য ...	২২৮
(১৯) নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং ...	২২০	৫১। প্রস্থানত্রয় এবং গোড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত	২২৯

চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রাচীন আচার্য্যগণ ও ব্রহ্মতত্ত্ব

৫২। নিবেদন ...	১০০৪	গ। দিব্যো জ্যুতঃপুরুষঃ ...	১০১১
৫৩। শ্রীপাদ রামাঙ্কআচার্য্যাদি ও		ঘ। তদেতদব্রহ্মাপূর্ব্বম ...	১০১১
ব্রহ্মতত্ত্ব ...	১০০৪	৫৭। স্বীয় মতের সমর্থনে ৩।২।১৬-	
৫৪। শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য ও ব্রহ্মতত্ত্ব ...	১০০৭	ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর	
৫৫। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ও ব্রহ্মতত্ত্ব ...	১০০৮	কর্তৃক উক্ত শাস্ত্রবাক্যের	
ক। স্বীয়মতের সমর্থনে ৩।২।১১-		আলোচনা ...	১০১৩
ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ		৫৮। স্বীয় মতের সমর্থনে ৩।২।১৭-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে	
শঙ্করকর্তৃক উক্ত		শ্রীপাদ শঙ্কর কর্তৃক উক্ত শাস্ত্রবাক্যের	
প্রতিবাক্যের আলোচনা ...	১০০৮	আলোচনা ...	১০১৪
৫৬। স্বীয় মতের সমর্থনে ৩।২।১৪		ক। অধাত আদেশো নেতি ...	১০১৫
ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করকর্তৃক		খ। অস্তদেব তদ্বিদিভাদথো ...	১০১৫
উক্ত প্রতিবাক্যের আলোচনা ...	১০০৯	গ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ...	১০১৫
ক। আবুলফজলহুসম্ ...	১০০৯	ঘ। বাস্তলি-বাস্তোর প্রসঙ্গ ...	১০১৬
খ। আকাশো বৈ নামরূপয়ো ...	১০১০	ঙ। জ্ঞেয়ং যন্তং প্রবক্ষ্যামি ...	১০১৬

সূচীপত্র

৫৯।	চ। মায়া ছেদা ময়া সূত্রা .. ১০১৮	৬৪।	সবিশেষ ব্রহ্মই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, সুতরাং বেদান্তবেদা, শ্রুতি হইতে এবং শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায় ... ১০৫৬
	৫৯। স্বীয় মতের সমর্থনে ১।১।১১-ব্রহ্মসূত্র- ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করকর্তৃক উক্ত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা .. ১০২০		৬৫। শ্রীপাদ শঙ্করের “সগুণ ব্রহ্ম” ও “নিগুণ ব্রহ্ম” ... ১০৫৭
	ক। যত্র হি বৈতমিব .. ১০২০		৬৬। শ্রীপাদ শঙ্করের সগুণ-ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা ... ১০৬০
	খ। যত্র নান্যং পশ্যতি .. ১০২১		ক। মায়িক উপাদির যোগে ব্রহ্মের সোপাদিকত্ব প্রতিবিরুদ্ধ ... ১০৬০
৬০।	স্বীয় নির্বিশেষবাদে সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্করকর্তৃক উক্ত আরও কয়েকটি শ্রুতিবাক্য .. ১০২৩		খ। ব্রহ্মের মায়িক উপাদি যুক্তিসঙ্গতও নহে ... ১০৬১
	ক। সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম .. ১০২৩		(১) জড়রূপা বলিয়া মায়া কার্য্যসামর্থ্যহীন ... ১০৬১
	খ। জাত এব ন জায়তে .. ১০৩০		(২) প্রতিবিষবাদ ... ১০৬২
৬১।	ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের আরও কয়েকটি উক্তির আলোচনা .. ১০৩৯		মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিষ, ব্রহ্মে মায়ায় প্রতিবিষ ... ১০৬৩
	ক। ব্রহ্মের প্রকাশকত্বহীন প্রকাশ-স্বরূপত্ব সম্বন্ধে আলোচনা .. ১০৩৯		(৩) মায়ায় সহিত ব্রহ্মের একত্বাবস্থিতিবশতঃ সবিশেষত্বও অযৌক্তিক ... ১০৬৪
	খ। ব্রহ্মের জাতৃত্বহীন জ্ঞানস্বরূপত্ব সম্বন্ধে আলোচনা .. ১০৪৩		(৪) সৃষ্টির পূর্বেও ব্রহ্মের ঈক্ষণ- শক্তি থাকে বলিয়া মায়ায় প্রভাবে সগুণত্ব অসম্ভব ... ১০৬৫
	গ। ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বহীন আনন্দস্বরূপত্ব সম্বন্ধে আলোচনা .. ১০৪৬		(৫) অর্থাপত্তি-ন্যায়েও নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব অসিদ্ধ ... ১০৬৭
	ঘ। ব্রহ্মের সত্ত্বামাত্রত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা .. ১০৪৯		গ। সগুণ-নিগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করকর্তৃক শ্রুতিবাক্যের আলোচনা ... ১০৬৯
	ঙ। ব্রহ্মের শব্দাব্যচ্যব সম্বন্ধে আলোচনা .. ১০৫০		৬৭। মায়ায় যোগে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর কর্তৃক উক্ত শাস্ত্রবাক্য সমূহের আলোচনা ... ১০৭৩
৬২।	শ্রীপাদ শঙ্কর কথিত নির্বিশেষত্বের স্বরূপ এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা .. ১০৫১		
৬৩।	শ্রীপাদ শঙ্করের মতেও ব্রহ্মশব্দটাই সবিশেষত্ব-বাচক .. ১০৫৪		
	ক। যেতাস্ততঃ-শ্রুতির ১।৩- বাক্যভাষ্য .. ১০৫৪		
	খ। অথাতৌ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সূত্রের ভাষ্যবাক্য .. ১০৫৫		

সূচীপত্র

<p>ক। অজোহপি সন্ন্যাসাশ্রম ... ১০৭৩</p> <p>খ। মায়ী হোবা ময়া স্টা ... ১০৮২</p> <p>গ। ইন্দ্রো মায়ীতি: পুরুষ ... ১০৯২</p> <p>সবিশেষ ব্রহ্মের উপাসাচ্চ এবং নিবিশেষ ব্রহ্মের জ্যেষ্ঠাদি সম্বন্ধে আলোচনা ... ১০৯৪</p> <p>ক। সবিশেষ ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠ বলিয়াই উহার উপাসাচ্চ, উহার প্রাপ্তিতেই অনাবৃতিলক্ষণা মুক্তি ... ১০৯৬</p> <p>খ। সবিশেষ স্বরূপের প্রাপ্তি এবং মুক্তি ... ১০৯৮</p> <p>গ। সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা ... ১১০৪</p> <p>ঘ। পঞ্চবিধা মুক্তির মুখ্যত্ব সম্বন্ধে আপত্তির আলোচনা ... ১১০৬</p> <p>(১) জয়বিজয়ের প্রসঙ্গ ... ১১০৬</p> <p>(২) মুক্তজীবের ভগবদ্ভজন-প্রসঙ্গ ... ১১০৯</p> <p>(৩) মুক্তজীবের ভগবদ্ভজন- প্রসঙ্গে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় ... ১১১১</p> <p>ঙ। ঋতিশ্রুতি-সম্মত মায়িক উপাধিযুক্ত ভগবৎস্বরূপ ... ১১১৩</p> <p>(১) মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপের উপাসনার ফল ... ১১১৪</p> <p>(২) শ্রীপাদ শঙ্করের মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপের উপাসনার ফল ... ১১১৫</p> <p>চ। ঋতিসম্মত নিবিশেষ স্বরূপ এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় ... ১১১৬</p>	<p>ছ। সর্বতোভাবে নিবিশেষ ব্রহ্মের জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধে আলোচনা ... ১১১৮</p> <p>৬৯। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার স্বরূপ ... ১১১৮</p> <p>ক। বৈদিকী মায়ী ও শঙ্করের মায়ার ব্রহ্মশক্তিত্ব বিষয়ে আলোচনা ... ১১১৯</p> <p>খ। বৈদিকী মায়ী ও শঙ্করের মায়ার অচেতনত্বাদি বিষয়ে আলোচনা ... ১১১৯</p> <p>গ। বৈদিকী মায়ার ব্রহ্মশক্তিতে শক্তিমতীত্ব বিষয়ে আলোচনা ... ১১২০</p> <p>ঘ। বৈদিকী মায়ী ও শঙ্করের মায়ার নিত্যত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ... ১১২০</p> <p>ঙ। মায়ার ত্রিগুণাত্মকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ... ১১২১</p> <p>চ। বৈদিকী মায়ী সদসদ্ব্যক্তিকা, শঙ্করের মায়ী সদসত্ত্বির নির্বাচ্য ... ১১২২</p> <p>(১) নাসদাসীন্দ্রো সদাসীন্দ্র বাক্য ... ১১২৪</p> <p>(২) মায়ী মিথ্যা বলিয়া নির্বাচ্য ... ১১৩১</p> <p>(৩) “অনুভূতেন হি প্রত্যাচ্যঃ” ঋতি- বাক্যের আলোচনা ... ১১৩২</p> <p>ছ। মায়ার মিথ্যাত্ব বা তুচ্ছত্ব ... ১১৩৪</p> <p>জ। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ী অবৈদিকী ... ১১৩৯</p> <p>৭০। ব্রহ্মের নিবিশেষত্ব এবং মায়িক উপাধির যোগে সবিশেষত্ব ঋতিসম্মত নহে (আলোচনার উপসংহার) ... ১১৪০</p> <p>নিবিশেষত্ব ... ১১৪০</p> <p>সোপাধিকত্ব ... ১১৪১</p> <p>“জীবেশাভাসেন করোতি মায়ী” ঋতিবাক্য ... ১১৪৪</p>
--	--

দ্বিতীয় পর্ব—জীবতত্ত্ব

প্রথম অংশ

জীবতত্ত্ব সংক্ষেপে প্রস্থানক্রমের এবং গোড়ার বৈকল্যাচাৰ্য্যগণের অভিমত

প্রথম অধ্যায় : জীবসম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

১। নিবেদন	... ১১৫১	৪। জীবদেহাদি ও জীবাশ্মা একজাতীয় বস্তু নহে	১১৫২
২। জীব কি বস্তু	... ১১৫১	৫। জীবাশ্মা একমাত্র শাস্ত্রদ্বারা ই বেদ	... ১১৫২
৩। জীব বা জীবাশ্মা অদৃশ্য	... ১১৫২	৬। প্রাকৃতবস্তু হইতে জীবাশ্মার বৈলক্ষণ্য	... ১১৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : জীবের স্বরূপ

৭। জীবাশ্মা পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তি	... ১১৫৪	গ। অপি চ স্মৰ্য্যতে	... ১১৬৩
৮। জীবের পৃথক শক্তিত্ব	... ১১৫৫	ঘ। প্রকাশামিব ন	... ১১৬৩
৯। জীবশক্তি চিহ্নপা	... ১১৫৭	ঙ। স্মরতি চ	... ১১৬৪
১০। চিহ্নপা স্বরূপশক্তি হইতে চিহ্নপা জীবশক্তির পার্থক্য	... ১১৫৮	১৩। জীবাশ্মা ব্রহ্মের বিরূপ অংশ (টেক্সটিক্স প্রস্তরগণও বৎ অংশ নহে, একদেশরূপ অংশ)	... ১১৬৪
১১। জীবশক্তি হইতেছে তটন শক্তি	... ১১৫৯	১৪। জীবশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশই জীব	... ১১৬৬
১২। জীব পরব্রহ্ম ভগবানের অংশ গীতা-প্রমাণ	... ১১৬১	শ্রীকৃষ্ণের অংশ জীবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি কেন থাকিবে না	... ১১৬৮
ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ	... ১১৬১	১৫। জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ	... ১১৬৯
ক। অংশো নানাব্যাপদেশাৎ	... ১১৬১		
খ। মন্তব্যর্থাৎ চ	... ১১৬৩		

তৃতীয় অধ্যায় : জীবের পরিমাণ

১৬। জীবের পরিমাণ বা আয়তন	... ১১৭১	অস্ত্যাবস্থিতেন্দ্র	... ১১৭২
ক। জীবের বিভূষণগুণ	... ১১৭১	১৭। জীবাশ্মা অণুপরিমিত	... ১১৭৩
উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং-সূত্র	... ১১৭১	ক। প্রতিপ্রমাণ	... ১১৭৩
খ। মধ্যমাকারত্ব গুণ	... ১১৭১	খ। স্তুতিপ্রমাণ	... ১১৭৩
এবং আত্মা অর্কাংশম্	... ১১৭২	গ। গোড়ার বৈকল্যগ্রহ-প্রমাণ	... ১১৭৩
ন চ পর্যায়দ্বয়	... ১১৭২	১৮। জীবের অণুত্ব সংক্ষেপে ব্রহ্মসূত্র প্রমাণ	... ১১৭৩

সূচীপত্র

ক। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্	...	১১৭৪	ট। তদুৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্	১১৮২
খ। স্বাভাবিক চ উত্তরায়োঃ	...	১১৭৪	ঠ। স্বাভাবিক চ উত্তরায়োঃ	১১৮৩
গ। ন. অণুঃ অতচ্ছূতেঃ	...	১১৭৫	ড। পুংস্বাদিবৎ তু	১১৮৩
ঘ। স্বশব্দোন্নয়নভাষ্য	...	১১৭৬	ঢ। নিত্যোপলক্ষ্যমুপলক্ষি	১১৮৫
ঙ। অবিরোধঃ চন্দনবৎ	...	১১৭৬	১২। জীবের অণুত্ব পরিমাণগত	১১৮৬
চ। অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ	...	১১৭৭	প্রতিপ্রমাণ	১১৮৭
ছ। গুণাৎ বা আলোকবৎ	...	১১৭৮	স্বতিপ্রমাণ	১১৮৭
জ। ব্যতিরেকেণ গন্ধবৎ	...	১১৭৯	ত্রক্ষস্বত্বপ্রমাণ	১১৮৮
ঝ। তথা চ দর্শয়তি	...	১১৮১	২০। জীবাত্মা চিৎকণ	১১৮৯
ঞ। পৃথক্ উদেশ্যাৎ	...	১১৮১		

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জীবের নিত্যত্ব ও সংখ্যা

২১। জীবাত্মার নিত্যত্ব	...	১১৯০	অন্ত্যাবস্থিতেচ	১১৯৫
ন. অত্যা প্রত্যেনিত্যত্বাচ্চ	...	১১৯০	আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি	১১৯৫
২২। জীবাত্মার নিত্য পৃথক্ অস্তিত্ব	...	১১৯১	মুক্তোপস্থাপ্যাপদেশাৎ	১১৯৬
প্রতিপ্রমাণ	...	১১৯১	২৩। জীবাত্মা সংখ্যায় অনন্ত	১১৯৭
স্বতিপ্রমাণ	...	১১৯৩	প্রতিপ্রমাণ	১১৯৭
ত্রক্ষস্বত্বপ্রমাণ	...	১১৯৫	স্বতিপ্রমাণ	১১৯৮

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

জ্ঞানস্বরূপত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব

২৪। জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতা	...	১২০০	জ। যথা চ তৎকোভয়থা	১২০৮
জঃ অতএব-ত্রক্ষস্বত্ব	...	১২০০	২৬। জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরাদীন	১২১৩
প্রতিপ্রমাণ	...	১২০০	ত্রক্ষস্বত্বপ্রমাণ	
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-প্রমাণ	...	১২০১	ক। পরাস্তু তচ্ছূতেঃ	১২১৩
শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ	...	১২০১	খ। কৃতপ্রবৃত্তাপেক্ষত্ব	১২১৪
২৫। জীবাত্মার কর্তৃত্ব	...	১২০২	২৭। জীবকর্তৃত্বের দৈবরাধীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা	১২২১
ত্রক্ষস্বত্বপ্রমাণ			ক। জীবই কর্মফল-ভোক্তা	১২২১
ক। কর্তা শাস্তার্থবস্থাৎ	...	১২০২	খ। কর্মের অনাদিত্ব ও	
খ। বিহারোপদেশাৎ	...	১২০৪	সংসারের অনাদিত্ব	১২২২
গ। উপাদানাত্	...	১২০৪	গ। জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যসম্বন্ধে	
ঘ। ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াৎ	...	১২০৫	আলোচনা	১২২৪
ঙ। উপলক্ষিবদ্	...	১২০৫	ঘ। অণুস্বাতন্ত্র্য	১২২৭
চ। শক্তিবিপর্যয়াৎ	...	১২০৭	চ। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা হইতে	
ছ। সমাধাত্মাবাচ্চ	...	১২০৮	উদ্ভূত কর্তৃত্বও দৈবরাধীন	১২২৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : জীবাত্মা কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ

২৮। জীব কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ ...	১২৩১	ক। উভয়ব্যাপদেশাৎ	১২৩৩
প্রতিবাক্যের আলোচনা ...	১২৩১	খ। প্রকাশাত্মকবদ্	১২৩৪
ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ		গ। অংশো নানাব্যাপদেশাৎ	১২৩৪

সপ্তম অধ্যায় : জীবের কৃষ্ণদাসত্ব

২৯। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস	... ১২৩৬	খ। কৃষ্ণদাসত্বের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য	... ১২৪৪
ক। সংসারাবদ্ধ জীবাত্মাও নিত্যকৃষ্ণদাস	... ১২৪০	প্রাকৃতজগতের দাসত্ব	... ১২৪৪
চিরন্তনীয় স্থাবাসনা ও প্রিয়বাসনা	... ১২৪১	কৃষ্ণদাসত্ব	... ১২৪৫
		গ। জীবের কৃষ্ণদাসত্ব ও অগৃহ্যত্বা...	১২৪২

অষ্টম অধ্যায় : নিত্যমুক্তজীব ও মায়াবদ্ধজীব

৩০। নিত্যমুক্ত জীব ও মায়াবদ্ধ		৩২। মায়াবদ্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়	... ১২৬৫
সংসারী জীব	... ১২৫১	৩৩। মায়ামুক্ত জীবের অবস্থা	... ১২৬৭
ক। মুক্তজীবের স্বরূপ-শক্তির রূপা	... ১২৫৩	ক। জন্ম হইতে মৃত্যুপৰ্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনটা (বা চারিটা) অবস্থা	... ১২৬৭
খ। মায়াবদ্ধ জীবের সংসার-স্থগের স্বরূপ	... ১২৫৪	জাগ্রৎ	... ১২৬৭
৩১। জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু	... ১২৫৬	স্বপ্ন	... ১২৬৭
ক। অনাদিবহিমুখতাই সংসার-দুঃখের হেতু	... ১২৫৬	সঙ্কোচ সৃষ্টিরাহ	... ১২৬৮
খ। অনাদি ভগবদ্বহিমুখতা হইতে দুঃখ কেন	... ১২৫৮	নির্মাতারকৈকে	... ১২৬৮
গ। ভগবদ্বহিমুখ জীবের সংসার-বন্ধন কেন	... ১২৫৯	মায়ামাত্রং তু	... ১২৬৮
ঘ। অনাদিবহিমুখ জীবের সঙ্গে মায়ার লব্ধ	... ১২৫৯	স্বযুগ্মি	... ১২৬৮
ঙ। অনাদিবহিমুখ জীব নিজেই মায়ার শরণাগর হইয়াছে	... ১২৬০	তদভাবো নাদীযু	... ১২৬৮
চ। জড়রূপা মায়াশক্তি কিরূপে চিত্রপা জীবশক্তিকে মোহিত করিতে পারে	... ১২৬২	অতঃ প্রবোধঃ	... ১২৬৯
		স এব তু কর্ম্মাহ	... ১২৭০
		মুক্তা	... ১২৭১
		মুক্তৈকসম্পত্তিঃ	... ১২৭১
		খ। মৃত্যু হইতে পুনর্জন্মপৰ্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মায়াবদ্ধজীবের অবস্থা	... ১২৭১

স্থচীপত্র

মৃত্যু	১২৭২	আতিবাহিক দেহ	... ১২৭৫
জীবাত্মার উৎক্রমণ-		প্রোতদেহ, ভোগদেহ	... ১২৭৫
প্রণালী	১২৭২	প্রোতপিণ্ড	... ১২৭৫
বাণ্ড্‌মনসি	১২৭২	প্রোতদেহ-পুরুকপিণ্ড	... ১২৭৬
অত এব চ সর্বাণাম্	১২৭২	আন্ত্রাশ্রাক, একোদ্ধিষ্টাশ্রাক,	
তন্ননঃ প্রাণ উত্তরাৎ	১২৭২	সপিণ্ডীকরণ	... ১২৭৬
সোহৃদ্যাক্ষে	১২৭২	ধূম্যান বা পিতৃঘান	
ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ	১২৭৩	পছা	... ১২৭৭
নৈকশ্চিন্দর্শয়তো	১২৭৩	গ। পঞ্চান্নিবিচার উপাসকদিগের গতি	১২৭৯
তদন্তরপ্রতিপত্তৌ	১২৭৩	দেবঘান পছা বা	
সমানা চান্ধতূপক্রমাদ্	১২৭৪	অচিরাদি প্রছা	... ১২৮০
দেহত্যাগের পরের		ঘ। বেদাচারবিহীন পাপী	
অবস্থা	১২৭৪	লোকদের অবস্থা	... ১২৮০
স্থলঃ প্রমাণতশ্চ	১২৭৫	ঙ। ক্রমবিবর্তন-নীতি ও পুনর্জন্ম	... ১২৮১

দ্বিতীয় পর্ক : দ্বিতীয় অংশ

জীবতত্ত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ

প্রথম অধ্যায় : জীবতত্ত্ব ও শ্রীপাদ রামানুজাদি

৩৪। জীবতত্ত্ব-নব্বন্ধে শ্রীপাদ		শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত	১২৮৫
রামানুজাদির সিদ্ধান্ত	... ১২৮৫	শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের সিদ্ধান্ত	১২৮৫
শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্ত	... ১২৮৫	শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের সিদ্ধান্ত	১২৮৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : জীবতত্ত্ব ও শ্রীপাদশঙ্কর

৩৫। জীবতত্ত্ব নব্বন্ধে শ্রীপাদ		(১) নৈতদন্ত্যাগুরাশ্রোতি	... ১২৮৭
শঙ্করের সিদ্ধান্ত	১২৮৬	(২) পরশ্চৈব তু ব্রহ্মণঃ	
৩৬। জীব-বিষয়ক ব্রহ্মসূত্র ও		প্রবেশশ্রবণাৎ	... ১২৮৮
শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষা	১২৮৬	জীবাত্মারূপে প্রবেশ,	
তদন্তরণসারস্বাৎ-ব্রহ্মসূত্র :—		স্ব-রূপে প্রবেশ নহে	... ১২৮৮
শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম	১২৮৬	শ্রীপাদ শঙ্করের মতে বুদ্ধিতে	
শ্রীপাদ শঙ্করকৃত		প্রতিফলিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্বই জীব	... ১২৯০
ভাষ্যের আলোচনা	১২৮৭	(৩) "তথা চ 'স বা এষ	
ক। শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তির আলোচনা	১২৮৭	মহান্ অজ আত্মা'	... ১২৯৩

সূচীপত্র

খ। জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্রগুলি	(৪) বুদ্ধেত্ত্বগণনাস্বত্ত্বগণন চৈব ...	১৩১১
সবন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি	(৫) এবোধগুরাত্মা ...	১৩১২
আলোচনা ...	(৬) প্রজ্ঞা শরীরঃ সমাক্ষ ...	১৩১৩
(১) ন চ অণোজীবন্ত সকলশরীরগতা	(৭) হৃদয়াতনত্ববচনমপি ...	১৩১৫
বেদনোপপত্ততে (অবিস্থিতি-	(৮) তথোৎক্রান্ত্যাদীনামপ্যা	
বৈশিষ্ট্যং-সূত্রের প্রতিবাদ) ...	পাধ্যায়ান্ততঃ ...	১৩১৬
(২) গুণাধালোকবৎ এবং ব্যতিরেকে।	(৯) এবমুপাদিগুণসারত্বাকীবন্ত ...	১৩১৭
গন্ধবৎ-সূত্রদ্বয়ের প্রতিবাদ ...	(১০) 'তদুৎপ'-শব্দের 'বুদ্ধিগুণ'-অর্থের	
(৩) শরীরপরিমাণত্ব	অসঙ্গতি ...	১৩১৮
প্রত্যাখ্যাতঃ ...	(১১) দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিতে দার্ষ্টান্তিকের	
গ। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত "তদুৎপসারত্বাৎ"-	মিথ্যা ত্রুটিপন্ন হয় না ...	১৩১৯
সূত্রভাষ্যের আলোচনা ...	(১২) শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত পূর্বপক্ষ-সবন্ধে	
(১) কথং তহি অণুত্বাদিব্যপদেশঃ ...	আলোচনা ...	১৩২১
যাযোপহিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব এবং	(১৩) শ্রীপাদ শঙ্কর কথিত জীবের	
যাযোপহিত ব্রহ্ম এক নহে ...	বিভূত্বসবন্ধে আলোচনা ...	১৩২১
(২) তদুৎক্রান্ত্যাদিভিচ্চাস্যোৎক্রান্ত্যাদি	(১৪) ভাষ্যালোচনার উপসংহার ...	১৩২২
(৩) বালাগ্রগতভাগস্ত শতধা ...	৩৭। যাবদাত্মভাবিত্যচ্চ ন দোষঃ ...	১৩২২

তৃতীয় অধ্যায় : জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র

৩৮। জীবের বিভূত্ব-প্রতিপাদনে	ঙ। স্বতেন্ত	... ১৩২৮
শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্দেশ্য ...	চ। ভেদব্যপদেশাৎ ...	১৩২৮
৩৯। জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র ...	ছ। স্থিতাদনাভ্যাক্ষ ...	১৩২৯
ক। ভেদব্যপদেশাচ্চ ...	জ। স্বযুপ্যুৎক্রান্ত্যার্ভেদেন ...	১৩২৯
খ। অমুপপত্তেন্ত ন শরীরঃ ...	ঝ। অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ...	১৩২৯
গ। কর্মকর্তব্যাপদেশাচ্চ ...	ট। ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র-সবন্ধে	
ঘ। শব্দবিশেষাৎ ...	মন্তব্য ...	১৩৩২

: মুক্তজীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র

৪০। মুক্তজীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক	গ। মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ...	১৩৩৭
ব্রহ্মসূত্র ...	ঘ। ব্রাহ্মণ জৈমিনিরূপ ...	১৩৩৭
ক। মুক্তোপস্থ্যব্যপদেশাৎ ...	ঙ। এবমুপস্থ্যসাৎ পূর্বভাবাদ-	
খ। সম্পত্ত্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ ...	বিরোধঃ ...	১৩৩৮

নৃত্যপত্র

চ। সঙ্কল্পঃ এব তু	১৩৩৮	ট। 'তদ্বভাবে সঙ্ঘাবহুপপত্তে	১৩৪১
ছ। অতএব চান্দ্ৰাধিপতিঃ	১৩৩৯	ঠ। ভাবে জাগ্রৎ	১৩৪২
জ। অভাবঃ বাদরিরাহ	১৩৩৯	ড। প্রদীপবদ্যাবেশতথা হি	১৩৪৩
ঝ। ভাবঃ জৈমিনিবিকল্পামননাৎ	১৩৪০	ঢ। জগদ্ব্যাপারবর্জঃ	১৩৪৩
ঞ। দ্বাদশাহবহুভয়বিধঃ	১৩৪০	ণ। ভোগমাত্রসাম্যালিকাচ্চ	১৩৪৪
		ত। আলোচনার মর্থ	১৩৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

ব-সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি

৪১। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল সম্বন্ধে প্রতিবাক্য	১৩৪৬	কঠোপনিষৎ	১৩৪৯
ক। অমৃতত্বপ্রাপ্তি (ঈশ, কেন, কঠ, চান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, খেতাশ্বতর)	১৩৪৬	কেনোপনিষৎ	১৩৫০
খ। বিমুক্তিপ্রাপ্তি (কঠ, খেতাশ্বতর)	১৩৪৬	মুক্তকপ্রতি	১৩৫০
গ। হর্ষশোক-মোহাতীতত্ব, অবিজ্ঞা-গ্রন্থিহীনত্ব, ক্ষীণদোষত্ব (ঈশ,, কঠ, মুণ্ডক, চান্দোগ্য, খেতাশ্বতর)	১৩৪৬	ছান্দোগ্যপ্রতি	১৩৫০
ঘ। জন্মমৃত্যুর অতীতত্ব (কঠ, মুণ্ডক, চান্দোগ্য, খেতাশ্বতর)	১৩৪৭	বৃহদারণ্যকপ্রতি	১৩৫১
ঙ। ভয়াভাব (তৈত্তিরীয়)	১৩৪৭	ঞ। মুক্তজীবের পৃথক্	
চ। শাস্ততত্ত্বপ্রাপ্তি (কঠ, খেতাশ্বতর)	১৩৪৮	অস্তিত্ব-জ্ঞাপক প্রতিবাক্য	১৩৫১
ছ। শাস্ত্রতী শাস্তিপ্রাপ্তি (কঠ, খেতাশ্বতর)	১৩৪৮	তৈত্তিরীয় প্রতি	১৩৫১
জ। ব্রহ্মপ্রাপ্তি	১৩৪৮	প্রশ্নোপনিষৎ	১৩৫১
(১) পরাবিজ্ঞানফল	১৩৪৮	ট। মুক্তজীবের ব্রহ্মসাম্য বা ব্রহ্ম-সাধর্ম্য প্রাপ্তি জ্ঞাপক প্রতিবাক্য	১৩৫১
(২) মুক্তজীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি-বাচক প্রতিবাক্য	১৩৪৮	মুক্তকপ্রতি	১৩৫১
কঠপ্রতিবাক্য	১৩৪৯	৪২। মুক্তজীবের পৃথক্ আচরণ-জ্ঞাপক প্রতিবাক্য	১৩৫২
মুক্তকপ্রতিবাক্য	১৩৪৯	ঐতেরেয়-প্রতি	১৩৫২
তৈত্তিরীয় বাক্য	১৩৪৯	ছান্দোগ্যপ্রতি	১৩৫৩
ঝ। মুক্তজীবের ব্রহ্মধাম-প্রাপ্তিজ্ঞাপক প্রতিবাক্য	১৩৪৯	ঐপাদ শঙ্করাচার্য্যধৃত প্রতিবাক্য	১৩৫৩
		৪৩। মুক্তজীব-সম্বন্ধে প্রতিবাক্য	১৩৫৩
		শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৩৫৩
		অমৃতত্ব-প্রাপ্তি, বিমুক্তি বা জন্মমৃত্যুহীনতা-প্রাপ্তি, পরাগতি-প্রাপ্তি, পরাশাস্তি-প্রাপ্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি, ধামপ্রাপ্তি, ব্রহ্মে প্রবেশ, সাধর্ম্য, বা সাম্যপ্রাপ্তি	১৩৫৪

নৃত্যগজ

দর্শন-প্রাপ্তি, ব্রহ্মনির্বাণ-প্রাপ্তি,
নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দাহুত্বপ্রাপ্তি
মন্তব্য

... ১৩৫৫
... ১৩৫৫

৪৪। শ্রুতিস্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রের আত্মগতো
জীবের অণু-বিভূত্ব-সম্বন্ধে
আলোচনা

১৩৫৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : যথাশ্রুত অর্থে জীবের বিভূত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য

৪৫। যথাশ্রুত অর্থে জীবের বিভূত্ব-
বাচক শ্রুতিবাক্য

১৩৫৮

ক। যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ
করিতে হইলে অসমাদেয়
সমস্তার উদ্ভব হয়

১৩৫৮

খ। অণু-বাচক এবং যথাশ্রুত
অর্থে বিভূত্ব-বাচক
শাস্ত্রবাক্যগুলির সমন্বয়ের
উপায়

... ১৩৬০

৪৬। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'-
শ্রুতিবাক্যের

তাৎপর্যালোচনা

... ১৩৬০

৪৭। 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপোতি'-শ্রুতিবাক্যের
তাৎপর্যালোচনা

... ১৩৬১

৪৮। 'বিষ্ণুরেব ভবতি'-
শ্রুতিবাক্যের

তাৎপর্যালোচনা

... ১৩৬২

৪৯। 'তত্ত্বমসি'-বাক্যের
তাৎপর্যালোচনা

... ১৩৬২

ক। চিদংশে এবং নিত্যত্বে
ব্রহ্মের সহিত জীবের
অভিন্নত্ব

... ১৩৬২

খ। প্রকরণ-সঙ্গতি
উদালক-কথিত
বাক্যসমূহ

... ১৩৬৫

... ১৩৬৬

গ। তত্ত্বমসি-বাক্য ও
ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্য

.... ১৩৭২

ঘ। জীবের ব্রহ্ম-শব্দবাচ্যত্ব
সম্বন্ধে আলোচনা

১৩৭৬

৫০। শ্রীপাদ রামানুজাদিকৃত
"তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ

১৩৭৮

ক। শ্রীপাদ রামানুজকৃত অর্থ

১৩৭৮

খ। শ্রীপাদ জীবগোষ্ঠামিকৃত
অর্থ

১৩৮০

৫১। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যকৃত
"তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ

১৩৮৩

ক। ব্যাখ্যার উপক্রম

... ১৩৮৪

খ। কি প্রকারে তত্ত্বমসি-বাক্যের
অর্থ করিতে হইবে,

... ১৩৮৬

তৎসম্বন্ধে বিচার
শঙ্কর-প্রোক্ত সামানাদিকরণের
লক্ষণ ও তৎসম্বন্ধে
আলোচনা

... ১৩৮৭

গ। ভাগলক্ষণায় তত্ত্বমসি-
বাক্যের অর্থ

... ১৩৯৭

ঘ। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত অর্থের
সমালোচনা

... ১৩৯৮

৫২। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-শ্রুতিবাক্যের
তাৎপর্যালোচনা

... ১৪০৫

৫৩। 'একীভবন্তি'-শ্রুতিবাক্যের
তাৎপর্যালোচনা

... ১৪০৭

৫৪। আপাতদৃষ্টিতে জীব-ব্রহ্মের
একত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্যসমূহের
আলোচনার উপসংহার

... ১৪০৮

সূচীপত্র

সপ্তম অধ্যায় : শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত জীব

অষ্টম অধ্যায় : একজীববাদ

৫৫। শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত জীব সম্বন্ধে আলোচনা
(প্রতিবিম্ববাদ, পরিচ্ছিন্নবাদ, ঘটাকাশ-বাদ) ১৪১১

৫৬। একজীববাদ সম্বন্ধে
আলোচনা

১৪১৩

নবম অধ্যায় : জীবতত্ত্ব ও শ্রীপাদ ভাষ্করাচার্য্য

৫৭। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ ভাষ্করাচার্য্যের
সিদ্ধান্ত

.. ১৪২৩

৫৮। ভাষ্কর মতের আলোচনা

১৪২৩

৫৯। ভাষ্করমত ও গৌড়ীয় মত

১৪২৪

তদ্বিপর্য্য

১৪২৭

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত

শ୍ରীକৃଷ୍ଣଚৈତନ୍ୟ ଗ୍ରଭୁ ଦୟା କର ମୋରେ ।

ତୁମି ବିନା କେ ଦୟାଲୁ ଜଗତ ସଂସାରେ ॥

ପତିତ-ପାବନ ହେତୁ ତବ ଅବତାର ।

ମୋ-ସମ ପତିତ ଗ୍ରଭୁ ନା ପାହିବେ ଆର ॥

—ଶ୍ରୀମ ନରୋତ୍ତମଦାସ ଠାକୁର-ମହାଶୟ ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণৱ-দর্শন

প্রথম পর্ব

ব্রহ্মতত্ত্ব বা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

দ্বিতীয়াংশ

ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবাসমন্ডলের
এবং
অপর্যাপন্ন আচার্য্যগণের
অভিমত

ବନ୍ଦନା

ବନ୍ଦେ ଶୁରୁନୀଶଭକ୍ତାନୀଶମୀଶାବତାରକାନ୍ ।
ତଂପ୍ରକାଶାଂଶଂ ତଚ୍ଛକ୍ତିଃ କୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟସଂଜ୍ଞକମ୍ ।

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟପ୍ରଭୁଂ ବନ୍ଦେ ସଂପାଦାନ୍ତରୀକ୍ଷ୍ୟତଃ ।
ସଂଗୃହୀତ୍ୟାକରତ୍ରାତାଦଞ୍ଜଃ ସିଦ୍ଧାନ୍ତସମ୍ମଣୀମ୍ ॥

ଜୟ ରୂପ ସନାତନ ଭଟ୍ଟ ରଘୁନାଥ ।
ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋପାଳଭଟ୍ଟ ଦାସ ରଘୁନାଥ ॥

ଏହି ଛୟ ଗୋସାମ୍ବିର କରି ଚରଣ ବନ୍ଦନ ।
ସାହା ହୈତେ ବିଷ୍ଣୁ ନାଶ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୁରଣ ॥

শূত্র

“মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্গ ।
সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ প্রসঙ্গ ॥
শ্রায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয় ।
মায়াবাদী—‘নির্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু’ কয় ॥
পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর স্বরূপ-জ্ঞান ।
বেদমতে কহে—তেত্রিঃ স্বয়ংভগবান্ ॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্তন ।
সেই সব শূত্র লৈয়া বেদান্ত বর্ণন ॥
বেদান্তমতে ব্রহ্ম—সাকার নিরূপণ ।
নিগুণ ব্যতিরেকে তৌহা হয়ত সগুণ ॥

শ্রীচৈ.চ. ২।২৫।৪২-৪৬॥”

প্রথম পর্ব—দ্বিতীয়াংশ

প্রস্থানত্রয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব

১। শিবেন্দ্র

প্রথম পর্বের প্রথমাংশে গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্মত ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মতের সমর্থক ঋতি-স্মৃতি-প্রমাণাদিও উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম সবিশেষ—সম্প্রকৃত, সাকার, প্রাকৃতগুণহীন এবং অনন্ত অপ্রাকৃত-মঙ্গল-গুণাকর।

ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে প্রস্থানত্রয়ের (ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তসূত্রের, ঋতির এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাди স্মৃতিশাস্ত্রের) অভিপ্রায় কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহাতে ব্যাসদেব ঋতি-স্মৃতির সমন্বয়মূলক মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রায় অবগত হইলেই ঋতি-স্মৃতির অভিপ্রায়ও অবগত হওয়া যায়। বেদান্ত-ভাষ্যকারগণও ঋতি-স্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াই বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এস্থলে, ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রথমে বেদান্ত-সূত্রের, তাহার পরে ঋতির এবং তাহার পরে স্মৃতিশাস্ত্রের অভিপ্রায় নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইবে। তাহার পরে, প্রধান প্রধান আচার্য্যবর্গের অভিমত আলোচিত হইবে।

প্রথম অধ্যায়

বেদান্তসূত্র ও ব্রহ্মতত্ত্ব

২। বেদান্তসূত্রের আলোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য

বেদান্তসূত্রের আলোচনায় মূলসূত্রের অনুবাদই প্রদত্ত হইবে। তাহা হইতেই ব্যাসদেবের অভিপ্রায় জানিবার সুবিধা হইবে এবং বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের মধ্যে কাহার ভাষ্য মূলসূত্রানুযায়ী, তাহাও নির্ণয় করা সহজ হইবে।

বেদান্ত-সূত্রে মোট চারিটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারিটি পাদে বিভক্ত। মুখ্যতঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েই ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সূত্রগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাধারণভাবে সাধন-তত্ত্ব এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সাধ্যতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় শঙ্করভাষ্য ও রামানুজভাষ্য সম্বলিত বেদান্তসূত্রের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ তাঁহারই পদচ্ছেদ এবং অনুবাদ অনুসৃত হইবে।

নিম্নে সূত্রগুলির পূর্বে যে সংখ্যাগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহাদের পরিচয় এই :—
প্রথম সংখ্যাটি অধ্যায়সূচক, দ্বিতীয়টি সেই অধ্যায়ের পাদসূচক, তৃতীয়টি সূত্রের সংখ্যা।

একগুণে বেদান্তসূত্রগুলির অনুবাদ বা মর্ম দেওয়া হইতেছে।

বেদান্ত-সূত্র

৩। বেদান্ত-সূত্রের প্রথম অধ্যায়—প্রথমপাদ

১।১।১॥ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

= অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—অনন্তর সেই হেতু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।

ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহাই এই সূত্রে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। পরবর্তী সূত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

১।১।২॥ জন্মান্তর যতঃ ॥

= জন্মাদি অন্তর যতঃ = যতঃ (যাঁহা হইতে) অন্তর (ইহার—এই পরিদৃষ্টমান বিশ্বের) জন্মাদি (জন্ম বা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়) (তিনিই ব্রহ্ম)।

এই সূত্রেই প্রথম সূত্রোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম যে সর্বশেষ, তাহাই এই সূত্রে বলা হইল। বাঁহার শক্তি আছে, গুণ আছে, তিনি সর্বশেষ।

ব্রহ্ম যে সর্বজ্ঞ, তাহাও এই সূত্রে ধ্বনিত হইয়াছে; যেহেতু, সর্বজ্ঞব্যতীত অপর কেহ এই অনন্ত-বৈচিত্রীময় বিশ্বের সৃষ্টি করিতে পারেন না। এই সূত্রভাষ্যের শেষে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—“জগৎকারণত্ব-প্রদর্শনেन সর্বজ্ঞঃ ব্রহ্ম ইতি উৎক্লিষ্টম্, তদেব ব্রহ্মস্মাহ—শাস্ত্রযোনির্ভাৎ ॥—এই সূত্রে ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলায় তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। পরবর্তী ‘শাস্ত্রযোনির্ভাৎ’ সূত্রে এই সর্বজ্ঞত্বই দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে।”

১১১৩॥ শাস্ত্রযোনির্ভাৎ ॥

= শাস্ত্রযোনি বলিয়া।

এই সূত্রে বলা হইল—ব্রহ্ম হইতেছেন শাস্ত্রযোনি—সমস্ত শাস্ত্রের কারণ বা উৎপত্তিস্থল। বেদাদি শাস্ত্র হইতেছে সকল জ্ঞানের আকর। ব্রহ্ম যখন শাস্ত্রের আকর, তখন তিনি যে সর্বজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অথবা, শাস্ত্রই যোনি (কারণ) বাঁহার (বাঁহার স্বরূপতত্ত্ব-জ্ঞানের), তিনি শাস্ত্রযোনি। ব্রহ্ম এতাদৃশ শাস্ত্রযোনি। বেদাদিশাস্ত্র হইতেই ব্রহ্মের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, অথচ কিছু হইতে তাহা জানা যায় না। ব্রহ্ম যে জগতের সৃষ্টি-আদির হেতু, তাহাও বেদাদি-শাস্ত্র হইতেই জানা যায়।

এই সূত্রে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বশক্তিমত্তার কথাই বলা হইয়াছে। ইহাও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব-সূচক সূত্র।

১১১৪॥ তৎ সূত্র সমধ্বরাৎ ॥

= তৎ সূত্র সমধ্বরাৎ = তৎ (ব্রহ্ম) তু (কিন্তু) সমধ্বরাৎ (সমধ্বয় হেতু)।

সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু, বেদবাক্যসমূহের সমধ্বয় (তাৎপর্য্য) হইতে তাহা জানা যায়। সমস্ত বেদবাক্যের সমধ্বয়মূলক অর্থ করিলে জানা যায়—ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-আদির কারণ।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব-সূচক।

এইরূপে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের কথা বলিয়া পরবর্তী সূত্রসমূহে বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করা হইতেছে।

১১১৫॥ ঐক্যভেদশব্দকম্

= ঐক্যভেদঃ (ঐক্য-এই শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া) ন (নহে); অশব্দকম্ (বেদে অশব্দক)।

অর্থাৎ “ঐক্যভেদ” শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া ঐক্যভেদ জগৎ-কারণ নহে। ঐক্যভেদের জগৎ-কারণত্ব অশব্দক (প্রতিবাহিত)।

সাংখ্যবাদীরা বলেন—প্রকৃতিই জগতের কারণ । এই সূত্রে এই সাংখ্যমত খণ্ডিত হইয়াছে ।

বেদ-প্রমাণই হইতেছে শব্দ-প্রমাণ । বেদে বাহার উল্লেখ নাই, তাহাকে বলে “অশব্দ” বা “অবৈদিক” । বেদে মায়া বা প্রকৃতির কথা আছে, সুতরাং বেদের মায়া বা প্রকৃতি “অশব্দ” নহে (মায়া, প্রকৃতি, প্রধান-এই সমস্ত শব্দের বাচ্য একই বস্তু) । কিন্তু সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি এবং বেদোক্ত প্রকৃতি এক নহে । কেননা, সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতি হইতেছে স্বতন্ত্রা, কাহারও অধীন নহে ; কিন্তু বেদের প্রকৃতি অস্বতন্ত্রা—ব্রহ্মের অধীন । সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্রা প্রকৃতির কথা বেদে নাই ; সুতরাং তাহা “অশব্দ বা অবৈদিক ।” কেবল অনুমানের দ্বারাই সাংখ্যোক্ত-প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । একমুখ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে আনুমানিকও বলা হয় এবং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবাদী-দিগকেও “আনুমানিক” বলা হয় । প্রকৃতির বা প্রধানের জগৎ-কর্তৃত্বের কথাও বেদে নাই বলিয়া তাহাও আনুমানিক ।

এই মায়া বা প্রকৃতি হইতেছে—জড়, অচেতন ; তাহার “জ্ঞান” নাই—সুতরাং ঈক্ষণের সামর্থ্যও নাই । অথচ ঋতি হইতে জানা যায়, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি “ঈক্ষণ” করেন । সুতরাং ঈক্ষণ-শক্তিহীন অচেতন-প্রকৃতির জগৎ-কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না । সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ব্রহ্মই জগৎ-কর্তা ।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব—সুতরাং সর্বিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে ।

১।১।৬॥ গৌণশব্দে ন আত্মশব্দাৎ ॥

=গৌণঃ (মুখ্যার্থ-বোধক নহে) চেৎ (যদি—যদি এইরূপ বলা হয়), ন (না—তাহা বলা যায় না) আত্মশব্দাৎ (আত্ম-শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া) ।

যদি বলা যায়—পূর্বসূত্রে যে ঈক্ষ-ধাতুর প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা গৌণার্থে, মুখ্যার্থে নহে ; সুতরাং প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব স্বীকৃত হইতে পারে । এইরূপ উক্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—ঈক্ষ-ধাতু গৌণার্থে প্রযুক্ত হয় নাই ; যেহেতু, আত্ম-শব্দের প্রয়োগ আছে—সৃষ্টিকর্তাকে “আত্মা” বলা হইয়াছে এবং সমস্ত জগৎকেও “এতদাত্মক”—ব্রহ্মাত্মক-বলা হইয়াছে । অচেতন প্রকৃতি-সম্বন্ধে ইহা বলা চলে না । সুতরাং চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ ।

এই সূত্রেও প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সর্বিশেষত্ব—স্থাপন করা হইয়াছে ।

১।১।৭॥ তন্নিষ্ঠস্ত মোক্ষোপদেশাৎ ॥

=তন্নিষ্ঠস্ত (যিনি তন্নিষ্ঠ হইবেন, জগতের আদিকারণে নিষ্ঠাযুক্ত হইবেন, তাঁহার) মোক্ষোপদেশাৎ (তিনি মোক্ষ লাভ করিবেন, ঋতিতে এইরূপ উপদেশ আছে বলিয়া) ।

প্রকৃতিই যদি জগতের আদি কারণ হয়, তাহা হইলে অচেতন প্রকৃতিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত জীবের মোক্ষ লাভ হইতে পারে না । সুতরাং মোক্ষের উপদেশ হইতেও জানা যায়—প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না, ব্রহ্মই কারণ ।

১।১।৮॥ হেরহাবচসাত ॥

= হেয়বাবচনাৎ (হেয়ত্ব + অবচনাৎ = হেয় বলিয়া পরিত্যাগের কথা না থাকায়) চ (ও) [প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না] । এই সূত্রেও প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সর্বশেষত্ব—প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে ।

১১১৯॥ আপ্যয়াৎ ॥

= আপ্যয়াৎ = স্ব + অপ্যয়াৎ = স্ব (স্বম্বিন্) + অপ্যয়াৎ = স্ব-স্বরূপে লয়ের কথা আছে বলিয়া ।

ঋতিতে জগৎ-কারণকে ‘সৎ’ বলা হইয়াছে । সুষুপ্তি-অবস্থায় জীব এই সৎ-শব্দবাচ্য জগৎ-কারণে বিগীন হয় এবং নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়—ঋতিতে এইরূপ উক্তি আছে বলিয়া অচেতন-প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না । ব্রহ্মই জগতের কারণ ।

১১১১০॥ গতিসামান্যাত্ ॥

= গতে: সামান্যাত্ = গতি সমান বলিয়া ।

সকল ঋতিবাক্যই চেতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়াছেন ; কোনও স্থলেই অচেতন-প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলা হয় নাই ।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সর্বশেষত্ব—প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

১১১১১॥ সর্বজ্ঞাত্ ॥

= সর্বজ্ঞ ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, ইহা ঋতি হইতেও জানা যায় । এই সূত্রেও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব-জ্ঞাপক ।

১১১১২॥ আনন্দময়োহঙ্করো ১১২ ॥

= আনন্দময়: (ব্রহ্ম আনন্দময়) অভ্যাসাৎ (ঋতিতে এইরূপ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া) । এই সূত্রে ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব-গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সর্বশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে ।

১১:১৩॥ বিকারশব্দোতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাত্ ॥

= বিকারশব্দাৎ (বিকার-বাচক শব্দ হেতু) ন ইতি (ইহা নয়) চেৎ (যদি—যদি ইহা বলা হয়), ন (না, তাহা নয়—বিকারবাচক নয়), প্রাচুর্য্যাত্ (প্রাচুর্য্যহেতু) ।

এই সূত্রে পূর্বসূত্রসম্বন্ধে সম্ভাব্য আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে । আপত্তি এই :—সাধারণতঃ বিকারার্থে ময়ট-প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় । ব্রহ্মকে “আনন্দময়”বলিলে তাঁহাকে আনন্দের বিকার বলা হয় । কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী ; সুতরাং “আনন্দময়”-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছেন না ।

এই আপত্তির উত্তরে বলা হইয়াছে—এ স্থলে বিকারার্থে ময়ট হয় নাই, প্রাচুর্য্যার্থে হইয়াছে । ব্রহ্মে আনন্দের প্রাচুর্য্য, হৃৎকের লেশ মাত্রও তাঁহাতে নাই—ইহাই “আনন্দময়” শব্দের তাৎপর্য্য ।

ইহাও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব-জ্ঞাপক ।

১।১।১৪॥ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥

= তদ্ব্যপদেশাৎ = তদ্ব্যপ (তাহার—আনন্দের হেতু,) ব্যপদেশাৎ (এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া) ।

ঋতিতে আনন্দময় আত্মার উল্লেখের পরে বলা হইয়াছে—এই আত্মা—আনন্দ দান করেন—আনন্দের হেতু। ইনি যখন আনন্দদাতা, তখন সহজেই বুঝা যায়, ইহাতে আনন্দের প্রাপ্তি আছে।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সর্বশেষ-বাচক।

১।১।১৫॥ মাত্ত্ববর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥

= মাত্ত্ববর্ণিকম্ (মত্রে কথিত) এব (নিশ্চয়) চ (ও) গীয়তে (কীর্তিত হয়) ।

বেদমত্রে ব্রহ্মকেই “আনন্দময়” বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে।

এইসূত্রও ব্রহ্মের সর্বশেষ-সূচক।

১।১।১৬॥ নেতরোহমুপপত্তেঃ ॥

= নেতরঃ (অন্ত কেহ নহে) অমুপপত্তেঃ (অসঙ্গতিহেতু) ।

ব্রহ্মভিন্ন অপর কেহ—কোনও জীব—আনন্দময় হইতে পারেনা। ঋতিবাক্য আলোচনা করিলে জীবের আনন্দময়ত্ব সঙ্গত হয়না।

ইহাও ব্রহ্মের সর্বশেষ-জ্ঞাপক।

১।১।১৭॥ ভেদব্যাপদেশাচ্চ ॥

= ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াও।

এই আনন্দময় জীব নহে; কেননা, ঋতিতে ব্রহ্মের ও জীবের ভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

এইসূত্রও ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব—সুতরাং সর্বশেষ-সূচনা করিতেছে।

১।১।১৮॥ কামান্ন মামুমানাপেকা ॥

= কামাৎ (কামনাহেতু—ইচ্ছাহেতু) চ (ও) ন অমুমানাপেকা (অমুমান—কল্পিত প্রকৃতির বা প্রধানের অপেক্ষা নাই) ।

ঋতিতে আনন্দময়-অধিকারে “তিনি—সেই আনন্দময়—কামনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব”—এইরূপ উল্লেখ থাকার সাংখ্য-কল্পিত অচেতন প্রধানের আনন্দময়ত্ব ও জগৎ-কারণত্ব-উভয়ই নিরাকৃত হইয়াছে।

এই সূত্রও ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব ও জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সর্বশেষ-ব্যাপিত হইয়াছে।

১।১।১৯॥ অগ্নিস্ত চ তদ্যোগং শান্তি ॥

= অগ্নিন্ (এই আনন্দময়ে) অস্যা (ইহার—জীবের) চ (ও) তদ্যোগং (তাহার সহিত-আনন্দের সহিত-যোগ) শান্তি (শান্তি উপদেশ করিতেছেন) ।

ঋতিতে আনন্দময়ের সহিত জীবের সংযোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; সুতরাং জীব আনন্দময় হইতে পারে না, ব্রহ্মই আনন্দময়।

এই নূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

১।১।২০॥ অভ্যাস্তোপদেশাৎ

= মন্তঃ (অভ্যাস্তরে) তদ্ব্যাপদেশাৎ (তাঁহার—পরমাত্মার—ধর্মের উপদেশ আছে বলিয়া)।

ছানোগ্য ঋতিতে “য এবোহস্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ” ইত্যাদি বাক্যে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী এক হিরণ্ময় পুরুষের উল্লেখ আছে। তিনি কি জীব ? না সূর্য্য ? না পরমাত্মা-ব্রহ্ম ? এই সন্দেহের উত্তরে এই নূত্রে বলা হইয়াছে—তিনি ব্রহ্মই ; কেননা ব্রহ্মের ধর্মের উল্লেখ আছে (তদ্ব্যাপদেশাৎ)। সেই ছানোগ্য-বাক্যেই হিরণ্ময় পুরুষকে অপহতপাপ্য-আদি বলা হইয়াছে। অপহতপাপ্যাদি ব্রহ্মেরই ধর্ম।

এই নূত্রও ব্রহ্মের সম্বন্ধকত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপন করিতেছে।

১।১।২১॥ ভেদব্যাপদেশাৎ চ অন্তঃ ॥

= ভেদব্যাপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া) চ (ও) অন্তঃ (পৃথক্—আদিত্যাভিমানী জীব হইতে পৃথক)।

পূর্ব্বনূত্রে বলা হইয়াছে—ঋতিতে হিরণ্ময় পুরুষের যে ধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে ব্রহ্মের ধর্ম ; সুতরাং হিরণ্ময় পুরুষ ব্রহ্মই। এই নূত্রে অন্তঃ হেতুর উল্লেখ পূর্ব্বক সেই সিদ্ধান্তকেই দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে। সেই হেতুটি এই। “য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাস্তরো যম্” ইত্যাদি ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে—তিনি আদিত্যের নিয়ন্তা। নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিত এক হইতে পারে না—পৃথক্ই হইবে। সুতরাং সেই হিরণ্ময় পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মই।

এই নূত্রেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

১।১।২২॥ আকাশতল্লিঙ্গাৎ ॥

= আকাশঃ (আকাশ-শব্দের তাৎপর্য্য) [ব্রহ্ম], তল্লিঙ্গাৎ (তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের লিঙ্গ বা লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া)।

ছানোগ্য ঋতিতে বলা হইয়াছে—আকাশ হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, আকাশেই সমস্তের লয়, আকাশই সকলের আশ্রয় ইত্যাদি। এই সমস্ত হইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণ। সুতরাং এ-স্থলে আকাশ-শব্দের তাৎপর্য্য ব্রহ্মই।

এই নূত্রেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

১।১।২৩॥ অভ্যেব প্রাণঃ ॥

= মন্তঃ (এই হেতু) এব (ই) প্রাণঃ (প্রাণ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম)।

ছান্দোগ্য ঋতিতে আছে—সমস্ত ভূত প্রাণেই লয় প্রাপ্ত হয়, আবার প্রাণ হইতেই জন্ম লাভ করে, ইত্যাদি। এ-স্থলে প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই অভিহিত করা হইয়াছে।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

১।১।২৪॥ জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ ॥

= জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ-শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম) চরণাভিধানাৎ (যেহেতু চরণের বা পাদের উল্লেখ আছে)।

ছান্দোগ্য ঋতিতে একটা বাক্য আছে এইরূপ—“অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষ্ণু ইত্যাদি।—এই দিবালোকের উপরে, জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত আছে, বিশ্বের উপরে, সকলের উপরে, ইত্যাদি।” এ-স্থলে জ্যোতিঃ-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। কেননা, এই ঋতিবাক্যের পূর্বে বলা হইয়াছে—“গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতম্—এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সেই গায়ত্রী ব্রহ্মের বিভূতি।” আরও বলা হইয়াছে—“তাবানস্ত মহিমা ততো জ্যায়াংস্ত পুরুষঃ। পাদোহস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তায়ুতং দিবি”—ইহাতে বলা হইল, গায়ত্রীপুরুষ এই বিশ্ব হইতে শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্ব তাঁহার এক পাদ বিভূতি, তাঁহার তিন পাদ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য দিব্যালোকে প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি। এতাদৃশ চতুস্পাদ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্রহ্মই পরবর্তী জ্যোতির্বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। এই জ্যোতির্বাক্যের পরবর্তী বাক্যটিও ব্রহ্মবিষয়ক। পূর্ব ও পর উভয় বাক্যই যখন ব্রহ্মপর, তখন মধ্যবর্তী জ্যোতির্বাক্যও ব্রহ্মপরই। সুতরাং এ-স্থলে জ্যোতিঃ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম।

এই সূত্রেও চতুস্পাদ ঐশ্বর্য্যের উল্লেখে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

১।১।২৫॥ ছান্দোগ্যভিধানাৎ ন ইতি চেৎ, ন, তথা চেতোহর্পণনিগদাৎ তথাহি দর্শনাৎ ॥

= ছান্দোগ্যভিধানাৎ (ছন্দের—গায়ত্রীর—উল্লেখ আছে বলিয়া) ন (না—পূর্ব সূত্রোক্তিখিত জ্যোতিঃ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে) ন (না—এ-স্থলে যে জ্যোতিঃ-শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছেন, তাহা নয়, ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে ; কেননা) তথা (সেইরূপে) চেতোহর্পণনিগদাৎ (চিত্ত অর্পণের উপদেশ আছে বলিয়া) তথাহি (সেই রূপেই) দর্শনাৎ (দেখা যায়—উদাহরণ আছে বলিয়া)।

পূর্বপক্ষ বলেন—পূর্বসূত্রে জ্যোতিঃ-শব্দে ছন্দ বা গায়ত্রীকে বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে নহে। এই সূত্রে পূর্বপক্ষের সেই আপত্তি খণ্ডন করিয়া জ্যোতিঃ-শব্দে যে পরব্রহ্মকে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাই সপ্রমাণ করা হইয়াছে।

এই সূত্রে পূর্বসূত্রের সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

১।১।২৬। ভূতাদিপাদব্যাপদেশোপপত্তৌচৈবম্ ॥

= ভূতাদিপাদব্যাপদেশোপপত্তৌ (ভূত-প্রভৃতির এবং পাদেরও উল্লেখের সঙ্গতির জন্ত) চ (ও) এবম্ (এইরূপ—ব্রহ্মকেই বুঝায়)।

ইহাও পূর্বপক্ষের আপত্তি-খণ্ডন। এই সূত্রেও জ্যোতিঃ-শব্দের অর্থ যে ব্রহ্ম, তাহা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষবিস্মৃচক।

১।১।২৭॥ উপদেশভেদাৎ ন ইতি চেৎ, ন উভয়স্মিন্নপি অবিরোধাৎ ॥

=উপদেশভেদাৎ (উপদেশের প্রভেদ হেতু) ন (না—জ্যোতিঃ-শব্দের ব্রহ্ম অর্থ হইতে পারে না) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে) ন (না—তাহা বলা যায় না) উভয়-স্মিন্ (উভয় উপদেশে) অবিরোধাৎ (কোনও বিরোধ নাই বলিয়া)।

এই সূত্রেও পূর্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। আপত্তি এই। জ্যোতিঃ-সম্বন্ধীয় ১।১।২৪ সূত্রের ভাষ্যে উক্ত একটি শ্রুতিবাক্য আছে “ত্রিপাদস্যাশ্রুতঃ দিবি—দিব্য লোকে ইহার ত্রিপাদ অশ্রুত ঐশ্বর্য্য।” এস্থলে দিব্-শব্দ সপ্তম্যন্ত, তাহাতে অধিকরণ বুঝায়। আর একটি শ্রুতিবাক্য আছে—“অথ যদতঃপরো দিবঃ—এই দিব্যলোকের পরে।” এ-স্থলে দিব্-শব্দ পঞ্চম্যন্ত, তাহাতে সীমা বুঝায়। সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তির ভেদ থাকায়, অর্থাৎ যাহা দিব্য লোকেও আছে, তাহা আবার দিব্য লোকের পরে বা বাহিরেও আছে, এইরূপ ভিন্ন উক্তি থাকায়, উভয় বাক্যের বাচ্য বস্তু এক হইতে পারে না; সুতরাং জ্যোতিঃ-শব্দের ব্রহ্ম অর্থ হইতে পারেনা। এই আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—বিভক্তির ভেদে বাচ্য বস্তুর ভেদ হইতে পারে না। “বৃক্ষাণ্যে শ্যেনঃ (বৃক্ষের অগ্রভাগে শ্যেনপক্ষী—সপ্তমী)” এবং “বৃক্ষাণ্যে পরতঃ শ্যেনঃ—বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে যে পর বা উপর, তাহাতে শ্যেন পক্ষী—পঞ্চমী)”, অর্থাৎ বৃক্ষের অগ্রভাগে শ্যেন এবং অগ্রভাগ হইতে উপরেও শ্যেন পক্ষী—এইরূপ বলিলে দুইটি পাখীকে বুঝায়না। তদ্রূপ দিব্-শব্দের উত্তর সপ্তমী এবং পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হওয়াতেও কোন বিরোধ জন্মেনা। জ্যোতিঃ-অর্থ—চতুষ্পাদ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্রহ্মই।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের সবিশেষবিস্মৃচাপক।

১।১।২৮॥ প্রাণস্তথাশ্রুগমাৎ ॥

=প্রাণঃ (প্রাণ-শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম), তথা (সেইরূপই) অশ্রুগমাৎ (অশ্রুত হয় বলিয়া)।

কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষদ্ হইতে জানা যায়—এক সময়ে প্রতর্দন ইন্দ্রের নিকটে উপনীত হইয়া ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—“জীবের যাহা পরম হিত, তাহা আমাকে প্রদান করুন।” তখন ইন্দ্র বলিয়াছিলেন—“আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাতা, আমাকেই আয়ু ও অমৃত জানিয়া উপাসনা কর।” ইহার পরে আরও বলা হইয়াছে—“এই প্রাণই প্রজ্ঞাতা, আনন্দ, অজর, অমর।” এ-স্থলে যে প্রাণের উপাসনার কথা আছে, তাহা কি বায়ু? না জীব? না ইন্দ্রদেবতা?

এই আশঙ্কার উত্তরেই এই সূত্রে বলা হইয়াছে—এ-স্থলে প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়, অপর কাহাকেও বুঝায় না। সমস্ত বাক্যের পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়—প্রাণ-শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝাইতে পারেনা; অপর কেহ প্রজ্ঞাতা, আনন্দ, অজর, অমর হইতে পারে না।

বিশেষতঃ ইহাও বলা হইয়াছে—“ইনি সংকর্ষে বড় হয়েন না, অসংকর্ষেও ছোট হয়েন না। ইনিই লোকপাল, লোকাধিপতি, লোকেশ।” এই সকল বাক্য ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহারও সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারেনা। সুতরাং এ-স্থলে প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম।

এই স্থলেও লোকপাল-আদি শব্দে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

১।১।২৯॥ ন, বক্তৃতাআপদেশাৎ, ইতি চেৎ, অধ্যাত্মসম্বন্ধ-ভূমি হি অস্মিন্ ।

—ন (না,—উল্লিখিত স্থলে প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায়না) বক্তৃতা (বক্তার—ইশ্বরের) আপদেশাৎ (আপনাকে উপদেশ করায়—ইন্দ্র নিজের উপাসনার কথা বলিয়াছেন বলিয়া), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়, তাহার উত্তর এই) [ন] (না), অধ্যাত্মভূমি হি অস্মিন্ (যেহেতু, এস্থলে আত্মসম্বন্ধীয় উপদেশ—পরমাশ্র-বোধক-শব্দেরই বাহুল্য)

এই সূত্রের ভাষ্যে জীপাদ শব্দের বহু ক্রটিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ-কথিত প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়।

পূর্বসূত্রের সিদ্ধান্ত এই সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই সূত্রটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।১।৩০॥ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশো বামদেববৎ ॥

—শাস্ত্রদৃষ্ট্যা (শাস্ত্র অনুসারে) (তু—কিন্তু-পরন্তু) উপদেশঃ (উপদেশ) বামদেববৎ (বামদেবের জায়)।

শাস্ত্রে দেখা যায়, বামদেব-ঋষি ব্রহ্মদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্যও হইয়াছিলাম। সেই ভাবেই ইন্দ্র বলিয়াছেন। ইশ্বের বাক্য ব্রহ্মবোধক।

ইহাও পূর্বোক্তিতে ১।১।২৮ সূত্রের অর্থের সমর্থক।

১।১।৩১ ॥ জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন, ইতি চেৎ, ন, উপাসাত্ত্বৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদ্ব্যোগাৎ ॥

—জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীবের এবং মুখ্যপ্রাণের চিহ্ন থাকায়) ন (না—প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম নহে) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না—তাহা বলা যায় না) উপাসাত্ত্বৈবিধ্যাৎ (উপাসনা তিনপ্রকার বলিয়া) আশ্রিতত্বাৎ (প্রাপ্ত করা হেতু) ইহ চ (এ-স্থলেও) তদ্ব্যোগাৎ (তাহার সম্বন্ধ আছে বলিয়া)।

এই সূত্রেও পূর্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডনপূর্বক প্রাণ-শব্দের ব্রহ্ম-অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আপত্তি এই। প্রাণ-প্রসঙ্গে যে সমস্ত ক্রটি-বাক্যের উল্লেখ আছে, সে-সমস্ত বাক্যে জীবের লক্ষণও দৃষ্ট হয়, মুখ্য-প্রাণের বা প্রাণবায়ুর লক্ষণও দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় প্রাণ-শব্দের অর্থ পরমাশ্র বা ব্রহ্ম হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—একই ব্রহ্মের তিন রকম উপাসনা বিহিত আছে—প্রাণধর্ম, জীবধর্ম এবং ব্রহ্ম-ধর্ম ব্রহ্মোপাসনার বিধি আছে (উপাসা-ত্বৈবিধ্যাৎ)। উপাসনা তিনপ্রকার হইলেও উপাস্ত বস্তু কিন্তু একই-ব্রহ্মই। অস্ত্রও এই তিন রকম উপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে (আশ্রিতত্বাৎ)। আখ্যায়িকার উপক্রমে এবং উপসংহারে একই কথা (ব্রহ্মের উপাসনার

কথা) আছে। মধ্যস্থলে মাত্র জীব-ধর্মের, প্রাণধর্মের এবং ত্র্যম্বকধর্মের উল্লেখ আছে। সুতরাং এ-স্থলেও ‘ত্র্যম্বকের উপাসনা’ অর্থ করাই সঙ্গত (ইহ তদ্যোগাৎ)। সুতরাং কৌবীতিক ত্র্যম্বক-বাক্যে উল্লিখিত প্রাণ শব্দের অর্থ ত্র্যম্বকই।

১।১।২২—১।১।৩১ সূত্রে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা এই। ঋতিতে কোনও কোনও স্থলে আকাশ, জ্যোতিঃ এবং প্রাণ—এ-সমস্তেরও জগৎ-কর্তৃত্বের এবং উপাস্তত্বের কথা দৃষ্ট হইলেও সে-সে-স্থলে জগৎ-কারণ ত্র্যম্বকেই আকাশ, জ্যোতিঃ এবং প্রাণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র ত্র্যম্বকই হইতেছেন জগৎ-কারণ।

৪। বেদান্তসূত্রে ন প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ

১।২।১॥ সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥

= সর্বত্র (সমস্ত বেদান্তে—ঋতিতে) প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (বেদান্তবেদ্য ত্র্যম্বকের প্রসিদ্ধ উপদেশ—উল্লেখ—আছে বলিয়া)।

ছানোগ্য-ঋতির—“সর্বং খন্দিং ত্র্যম্বক তজ্জলান্ ইতি শাস্ত্র উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতুরগ্নিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্ক্বীত, মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ।—এই সমুদয় ত্র্যম্বক; যেহেতু, এই সমুদয় তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতেই লীন হয়, এবং তাঁহাতেই স্থিত। সুতরাং শাস্ত্র চিন্তে তাঁহার উপাসনা করিবে। পুরুষ ক্রতুময়। ইহ লোকে যে পুরুষ যেরূপ ক্রতু করে, শরীর-ত্যাগের পরে সেইরূপ রূপই প্রাপ্ত হয়। ক্রতু করিবে—মনোময়, প্রাণশরীর, প্রভারূপ আত্মার ধ্যান করিবে।” এই বাক্যটি হইতে কেহ মনে করিতে পারেন—এ-স্থলে জীবাত্মার ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে।

এই সূত্রে বলা হইল—জীবাত্মার ধ্যানের কথা বলা হয় নাই, মনোময়বাদিধর্মবিশিষ্ট জগৎ-কারণ ত্র্যম্বকের ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে। ত্র্যম্বকের ধ্যানের উপদেশ ঋতির সর্বত্রই প্রসিদ্ধ।

১।২।২॥ বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ ॥

= বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ (ঋতির অভিপ্রেত গুণসমূহের উপপত্তি বা সঙ্গতি আছে বলিয়া)

চ (৩)।

পূর্বসূত্র-ভাষ্যে উল্লিখিত ঋতিবাক্যে “মনোময়”, “প্রাণশরীর” ইত্যাদি যে-সকল গুণের উল্লেখ আছে, সে-সমস্ত গুণ একমাত্র ত্র্যম্বকসমূহকেই উপপন্ন হয় (উপপত্তেঃ), ত্র্যম্বকব্যতীত কোনও জীব থাকিতে পারে না। সুতরাং মনোময়বাদি গুণবিশিষ্ট বস্তু ত্র্যম্বকই, জীব নহে।

এই সূত্রটি পূর্বসূত্রের সমর্থক ত্র্যম্বকের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।২।৩॥ ন নন্দন্তে ন শরীরঃ ॥

= অঙ্গপত্তেঃ (অঙ্গসঙ্গতিহেতু) তু (পুনঃ) ন শরীরঃ (দেহধারী জীব নহে)।

পূর্বসূত্রে যে সমস্ত গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, যে-সমস্ত গুণ জীবসদ্বন্ধে যুক্তিযুক্ত নহে, ব্রহ্মসদ্বন্ধেই যুক্তিযুক্ত।

ইহাও পূর্বসূত্রের সমর্থক।

১।২।৪। কৰ্ম-কৰ্ত্তব্যাপদেশাচ্চ ॥

= কৰ্মকৰ্ত্তব্যাপদেশাৎ (কৰ্ম ও কৰ্ত্তার—উপাস্ত্র ও উপাসকের—নির্দেশ আছে বলিয়া) চ (ও)।

ঋতিতে ব্রহ্মকে উপাস্ত্র এবং জীবকে উপাসক রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রাপ্য, জীব প্রাপক। প্রাপ্য ও প্রাপক এক হইতে পারে না। ইহা দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব মনোময়বাদিধৰ্ম্মে উপাস্ত্র নহে, ব্রহ্মই উপাস্ত্র।

১।২।৫। শব্দবিশেষাৎ ॥

= শব্দবিশেষাৎ (শব্দগত বিশেষত্বও আছে বলিয়া)।

বোধক-শব্দের বিভিন্নতাহেতু মনোময়বাদি গুণে জীব উপাস্ত্র নহে। অত্র ঋতিতেও আছে—“যথা ত্রীহিবর্ষা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতগুলো বা, এবময়মস্তরাত্ন পুরুষো হিরণ্যঃ। —ত্রীহি, যব, শ্যামাক ও শ্যামাকতগুল যক্রপ, অস্তরাত্নায় হিরণ্য পুরুষও তক্রপ।” এই ঋতিবাক্যে জীবকে সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত অস্তরাত্ন-শব্দে এবং মনোময়বাদি গুণযোগে উপাস্য পরমাত্মাকে প্রথম-বিভক্তিযুক্ত পুরুষ-শব্দে উপদেশ করা হইয়াছে। এই ভেদ-বোধক শব্দের বিভিন্নতাই উভয়ের বিভিন্নতা সূচিত করিতেছে।

১।২।৬। স্মৃতেচ্চ ॥

স্মৃতিও (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও) জীব ও পরমাত্মার ভিন্নতা দেখাইয়াছেন।

১।২।৭। অৰ্ভকৌকস্থাৎ তদ্ব্যপদেশাৎ চ ন ইতি চেৎ, ন, নিচায্যত্বাৎ এবং ব্যোমবৎ চ ॥

= অৰ্ভকৌকস্থাৎ (অল্পস্থানে অধিষ্ঠানহেতু), তদ্ব্যপদেশাৎ চ (সেইরূপ অল্পপরিমাণ-নির্দেশ হেতুও) ন (না), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না—ইহা বলা চলেনা), নিচায্যত্বাৎ (উপাস্ত্রত্বহেতু) এবং (এইরূপ), ব্যোমবৎ চ (আকাশের স্থায়ও বটে)।

আত্মা হৃদয়ের অন্তরে (মধ্যে), আত্মা ত্রীহি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, ইত্যাদি প্রকার অল্প স্থানে অবস্থান এবং অল্প-পরিমাণ বলিয়া উক্ত হওয়ায় যে তাঁহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা যায় না, তাহা নহে। যেহেতু, তিনি স্রুপদ্বয়মধ্যেই জটিলরূপে উপদিষ্ট হয়েন। তদনুসারে উক্ত ঋতির পরমাত্মা অর্থাৎ আকাশের দৃষ্টান্তে সঙ্গত হইয়া থাকে। সূচীর মধ্যস্থিত আকাশকে লক্ষ্য করিয়া যেমন আকাশকে ক্ষুদ্র-পরিমাণযুক্ত এবং ক্ষুদ্র স্থানে অবস্থিত বলা হয়, তক্রূপ ব্রহ্ম সর্বগত হইলেও হৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে ক্ষুদ্র-পরিমাণ এবং ক্ষুদ্রস্থানে অবস্থিত বলা হয়।

১।২।৮। সন্তোষশ্রাণ্ডিঃ চৈৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥

= সন্তোষশ্রাণ্ডিঃ (সুখ-দুঃখ-ভোগের সন্তোষনা) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না, তাহা বলা যায়না), বৈশেষ্যাৎ (প্রভেদ আছে বলিয়া)।

ত্র্যম্ব চিহ্নপ, জীবও চিহ্নপ। ত্র্যম্বও জগতে বাস করেন, জীবাত্মাও জগতে অবস্থিত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকিতেছেন। তাহা হইলে জীবের স্থায় ত্র্যম্বেরও স্থখ-দুঃখ-ভোগের সম্ভবনা আছে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। কেননা, চিহ্নপকে এবং বাসস্থানে প্রভেদ না থাকিলেও অন্য বিষয়ে প্রভেদ আছে—বৈশেষ্য্য। স্থখ-দুঃখ জীবই ভোগ করে, ত্র্যম্ব বা পরমাশ্রা তাহা ভোগ করেন না। জীব ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্তা; অপহৃতপাপাদি গুণযুক্ত ত্র্যম্বের ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্তৃক নাই। জীব স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করে। ত্র্যম্বের কোনও কর্ম্ম নাই বলিয়া তিনি তাহা ভোগ করেন না।

১২১০। অস্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥

= অস্তা (ভোক্তা—ত্র্যম্ব ভোক্তা), চরাচরগ্রহণাৎ (যেহেতু, চরাচর সমস্ত ভোক্তারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে)।

কঠ-শ্রুতি বাহ্যকে অস্তা (ভোক্তা) বলিয়াছেন, তিনি পরমাশ্রা। কেননা, এই চরাচর জগৎ সেই ভোক্তার অঙ্গরূপে কথিত হইয়াছে। চরাচর জগৎ ভক্ষণ করে, আশ্রসাৎ করে—এতাদৃশী শক্তি ত্র্যম্বাভীত অপর কাহারও থাকিতে পারে না।

১২১১। প্রকরণাচ্চ।

প্রকরণ হইতেও তাহা জানা যায়। পূর্ব্বসূত্রোক্ত “অস্তা” যে পরমাশ্রা, তাহা প্রকরণ হইতেও জানা যায়। পরমাশ্রা-প্রকরণেই উহা বলা হইয়াছে।

১২১২। গুহাং প্রবিষ্টৌ আশ্রানৌ হি তদর্শনাৎ ॥

= গুহাং (জগৎ-গুহাং) প্রবিষ্টৌ (প্রবিষ্ট হইটি বস্তু) হি (নিশ্চয়ে) আশ্রানৌ (হইটি আশ্রা), তদর্শনাৎ (যেহেতু, সেইরূপই দৃষ্ট হয়)।

“ঋতং পিবন্তৌ সূকৃতশ্চ লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাধ্বো”—ইত্যাদি কঠ-শ্রুতিবাক্যে যে হইটি বস্তুকে গুহাপ্রবিষ্ট বলা হইয়াছে, তাহাদের একটি জীবাত্মা, অশ্রুটি পরমাশ্রা। কেননা, শ্রুতি-স্মৃতি এই হইটি বস্তুকেই গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যদিও জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাশ্রা তাহা করেন না, তথাপি উভয়কে “ঋতং পিবন্তৌ”—কর্ম্মফলভোক্তা বলিয়া উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে, হইজন পৃথিকের মধ্যে কেবল একজনের ছাড়া থাকিলেও যেমন বলা হয়—“ছাত্রধারীরা যাইতেছে”—এ-স্থলেও তদ্রূপ। অথবা জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাশ্রা তাহাকে ভোগ করান—একজ্ঞ উভয়কে “ঋতং পিবন্তৌ” বলা হইয়াছে।

১২১৩। বিশেষণাচ্চ ॥

= বিশেষরূপে কথনহেতুও।

“আশ্রানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ”—ইত্যাদি কঠ-শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—জীবাত্মা দেহরূপ রথে আরোহণ করিয়া পরমাশ্রারূপ গন্তব্যস্থানে উপনীত হয়। এইভাবে জীবাত্মাকে

সমন্বিতরূপে এবং পরমাঙ্গকে গন্তব্যরূপে “বিশেষিত” করা হইয়াছে—“বিশেষণাৎ ।” তাই যুক্তিতে হইবে—পূর্বসূত্রেও জীবাত্মা এবং পরমাঙ্গার কথাই বলা হইয়াছে ।

১২১৩৥ অভ্যন্তর উপপত্তেঃ ॥

=অন্তরঃ (অভ্যন্তরে অবস্থিত যিনি, তিনি পরমাঙ্গা), উপপত্তেঃ (যেহেতু, তাহাই সঙ্গত হয়) ।

ছান্দোগ্য উপনিষদের উপকোশল-বিজ্ঞাপনসঙ্গে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, সেই পুরুষ পরমাঙ্গাই; কেননা, পরমাঙ্গাতেই সেই বাক্যোক্ত আত্মাদি বিশেষণ যুক্তিযুক্ত হয়, অঙ্গ কিছতে হয় না ।

১২১৪৥ স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥

=স্থানাদিব্যপদেশাৎ চ (যেহেতু, পরমাঙ্গার স্থানাদির উল্লেখও আছে) ।

পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে—চক্ষুর মধ্যে যিনি অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্ম । কিন্তু ব্রহ্ম সর্বব্যাপক বলিয়া কোনও নির্দিষ্ট স্থানে তাঁহার অবস্থিতি সঙ্গত হয় না ; সুতরাং পূর্বসূত্রে ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হয়েন নাই—ইহা যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—কেবল চক্ষুর মধ্যস্থিত স্থান নহে, ব্রহ্মের অবস্থিতির অঙ্গ স্থানের কথাও ঋতিতে আছে—যথা, “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত ।” আবার কেবল স্থান নহে, ব্রহ্মের নাম-রূপাদির কথাও ঋতিতে দৃষ্ট হয় । “তস্য উৎ ইতি নাম—তাঁহার উৎ-এই নাম ।” ; “হিরণ্যশ্মশ্রুঃ—তিনি স্বর্ণবর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট”—ইত্যাদি । সুতরাং পূর্বপক্ষের আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে ।

১২১৫৥ সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব ॥

=ইনি সুখবিশিষ্ট, এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া ।

চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—তিনি সুখবিশিষ্ট, সুখস্বরূপ । সুতরাং তিনি আনন্দময় এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মব্যতীত অপর কেহ হইতে পারেন না ।

১২১৬৥ ঋতোপনিষৎক-গত্যভিধানাচ্চ ॥

=ঋতোপনিষৎক-গত্যভিধানাৎ চ (যিনি উপনিষদের তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহার যেরূপ গতি, সেইরূপ গতির বিধান আছে বলিয়াও—অক্ষি-পুরুষ ব্রহ্মই) ।

ঋতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের দেহযান পথে গতি হয় । অক্ষি-পুরুষের তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিরও সেইরূপ গতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে । তাহাতেও বুঝা যায়—এই অক্ষি-পুরুষ ব্রহ্মই ।

১২১৭৥ অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ মেতরঃ ॥

=অনবস্থিতঃ (ছায়া প্রভৃতির চক্ষুতে নিত্য অবস্থানের অভাববশতঃ) অসম্ভবাৎ চ (সম্ভাবনারও অভাববশতঃ) ন ইতরঃ (অপর কেহ নহে) ।

কেহ বলিতে পারেন—অক্ষিস্থিত পুরুষ ছায়াবিশেষও হইতে পারে । ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—না, ছায়া নহে । কেননা, ছায়ার নিত্য অবস্থিতি থাকেনা ; অক্ষিমধ্যে এই পুরুষের

নিত্য অবস্থিতি আছে; সুতরাং ইনি কোনও কিছুর ছায়া নহেন। আবার, এই পুরুষের উপাস্তব্য এবং অমৃতত্বাদি গুণের উল্লেখও আছে। ছায়ার এসকল গুণ অসম্ভব। সুতরাং ইনি ব্রহ্মই, অপর কেহ নহেন।

১২১৮ ॥ অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ব্যবপদেশাৎ ॥

= অন্তর্যামী (অন্তর্যামী-এই শব্দের অর্থ) অধিদৈবাদিষু (অধিদৈবত প্রভৃতিতে), তদ্ব্যবপদেশাৎ (তাঁহার—পরমাত্মার—ধর্মের নির্দেশ আছে বলিয়া) ।

বৃহদারণ্যক-ঋতি বলেন—“য ইমং চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্বগাণি চ ভূতানি অন্তরো যময়তি, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ. যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ।

—যিনি ইহলোক, পরলোক এবং সকল প্রাণীর মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন, যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবী হইতে ভিন্ন, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, তিনি অমৃত।”

এইভাবে পৃথিব্যাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে (অধিদৈবাদিষু) অন্তর্যামিরূপে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই। যেহেতু, “তদ্ব্যবপদেশাৎ”—তাঁহার (ব্রহ্মের) ধর্ম “ব্যবপদেশ”—উল্লেখ-করা হইয়াছে। সকলকে নিয়ন্ত্রিত করা ব্রহ্মেরই ধর্ম, সর্ব-নিয়ন্ত্রণধর্মের উল্লেখই বুঝা যায়—তিনি ব্রহ্মই, অপর কেহ নহেন।

১২১৯ ॥ ন চ স্মার্তমতদ্ব্যভিলাপাৎ ॥

= ন চ স্মার্তম্ (সাংখ্য-স্মৃতিকথিত প্রধানও নয়), অতৎ-দ্ব্যভিলাপাৎ (অতৎ-অপ্রধানের ধর্ম—চৈতন্যের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া) ।

কেহ বলিতে পারেন—পূর্বোক্তিতে ঋতিবাক্যে যাহাকে সকলের নিয়ন্তা অন্তর্যামী বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি। ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—ঋতিবাক্যে প্রধানকে অন্তর্যামী নিয়ন্তা বলা হয় নাই; কেননা, যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত—নিয়ন্তৃত্বাদি—হইতেছে চৈতন্যের ধর্ম। অচেতন প্রধানের সে সমস্ত ধর্ম থাকিতে পারে না; সুতরাং এ-স্থলে ব্রহ্মকেই সকলের নিয়ন্তা বলা হইয়াছে।

১২২০ ॥ শারীরক উত্তয়েহপি হি ভেদেন এনম্ অধীয়তে ॥

= শারীরঃ চ (দেহধারী জীবও—অন্তর্যামী নহে) হি (যেহেতু), উত্তয়ে অপি (যজুর্বেদের কাণ্ড এবং মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই) ভেদেন (ভিন্নরূপে—পরমাত্মা হইতে ভিন্নরূপে) এনম্ (জীব) অধীয়তে (কথিত হইয়াছে) ।

জীবও যে ঋতিপ্রোক্ত অন্তর্যামী হইতে পারে না, এই সূত্রে তাহাই দেখাইতেছেন। যজুর্বেদের কাণ্ড-শাখাতে বলা হইয়াছে “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্—যে অন্তর্যামী জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।”

আবার মাধ্যমিন-শাখাতে বলা হইয়াছে—“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহস্তরঃ—যিনি আত্মার (জীবাত্মার) অবস্থান করিয়াও জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। ”এইরূপে উভয় শাখাতেই অস্তর্যামী ও জীবের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ঋতিশ্রোক্ত অস্তর্যামী ত্র্যম্বকই।

১২।২১। অদৃশ্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ ॥

অদৃশ্বাদিগুণকঃ (অদৃশ্বাদিগুণযুক্ত বস্তুটী ত্র্যম্বকই) ধর্মোক্তেঃ (যেহেতু, এস্থলে ধর্ম উক্ত হইয়াছে)।

মুণ্ডক-ঋতিতে “যৎ তৎ অজ্ঞেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোক্তম্” ইত্যাদি বাক্যে যাহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি ত্র্যম্বকই, অপর কেহ নহেন। কেন না, ঐ বস্তুটী সম্বন্ধে সেই ঋতিতেই বাক্যশেষে বলা হইয়াছে—“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ ইত্যাদি—যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ ইত্যাদি।” এই সর্বজ্ঞবাদি হইতেছে ত্র্যম্বকের ধর্ম। প্রকৃতির ধর্ম নহে।

১২।২২। বিশেষণ-ভেদব্যাপদেশাত্মাং চ নেতরৌ ॥

= বিশেষণ-ভেদব্যাপদেশাত্ম্যাম্ (বিশেষণের ও ভেদের নির্দেশ আছে বলিয়া) চ (ও) ন ইতরৌ (অপরদ্বয়—প্রকৃতি ও জীব—নহে)।

এস্থলে “ইতরৌ”-শব্দে ত্র্যম্বক হইতে অন্য দুইটী বস্তুকে বুঝায়; সেই দুইটী বস্তু হইতেছে—জীব এবং প্রধান (প্রকৃতি)। মুণ্ডক-ঋতিবাক্যে ত্র্যম্বকেই বুঝাইতেছে—জীবকেও না, প্রধানকেও না। কেননা, বিশেষণের উল্লেখও আছে, ভেদের উল্লেখও আছে। “দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাত্মনরো হৃজঃ—তিনি দিব্য (অমরোজ্যোতিঃ), অমূর্ত, তিনি বাহিরেও আছেন, ভিতরেও আছেন, তিনি অজ ইত্যাদি।” এ-সমস্ত বিশেষণ জীবের পক্ষে সঙ্গত হয় না। সুতরাং এ-সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত বস্তু জীব হইতে পারে না। আবার, “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ—তিনি অক্ষরেরও পর, অর্থাৎ অক্ষর হইতে ভিন্ন”—এ-স্থলে ভেদের উল্লেখ আছে। যাহা সমস্ত নাম-রূপের বীজস্বরূপ, স্ফটিকরূপ, যাহা সমস্ত বিকারের অতীত, তাহাকেই এস্থলে “পরতঃ পরঃ” বলা হইয়াছে; তিনি ত্র্যম্বকই; সাংখ্যোক্ত প্রধান হইতে পারে না। এই বাক্যে ত্র্যম্বক হইল্লত প্রধানের ভেদের কথা বলা হইয়াছে।

১২।২৩। রূপোপল্যাসাচ্চ ॥

= রূপের উল্লেখ আছে বলিয়াও।

সর্বশক্তিমান্ ত্র্যম্বকই যে ভূত-যোনি, তাহাই এই সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মুণ্ডক-ঋতিতে “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” এই বাক্যের পরে বলা হইয়াছে “এতন্মাৎ জায়তে প্রাণঃ ইত্যাদি”—এই বাক্যে প্রাণ প্রভৃতি পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টির কথা বলিয়া সেই ভূত-যোনির রূপের কথা বলা হইয়াছে। “অগ্নিমূর্দ্ধা চক্ষুষী চক্স-সূর্যো দিশঃপ্রোজে ইত্যাদি—অগ্নি তাহার

মস্তক, চক্ষু এবং সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, দিক্ সকল তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাণ, বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয়, তিনি সকল প্রাণীর অন্তরাশ্বা।” এই ভাবে যে রূপের উল্লেখ (রূপোপন্যাসঃ), তাহা প্রধান সহক্ষেপে বলা যায় না, জীবসহক্ষেপেও বলা যায় না ; একমাত্র ব্রহ্ম সহক্ষেপেই বলা যুক্তিযুক্ত।

১২১২৪॥ বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ ॥

= বৈশ্বানরঃ (ছান্দোগ্য-শ্রুতি-প্রোক্ত বৈশ্বানর-শব্দের অর্থ-ব্রহ্ম) সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ (সাধারণ-শব্দ অপেক্ষা বিশেষত্বের উল্লেখ হেতু)।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতে জানা যায়—“আমাদের আত্মা কোন্ বস্তু, ব্রহ্মই বা কি”—এ-বিষয়ে কয়েকজন পণ্ডিতের মনে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহাদের সংশয়ের কথা জানাইলেন। অশ্বপতি একে একে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করেন?” একজন বলিলেন—স্বর্গলোক, একজন বলিলেন—সূর্য্য, একজন বলিলেন—বায়ু; ইত্যাদি।

তখন অশ্বপতি বলিলেন—বৈশ্বানর-আত্মার অংগগুলিকে আপনারা বৈশ্বানর-আত্মা বলিয়া উপাসনা করিতেছেন। স্বর্গলোক সেই বৈশ্বানর-আত্মার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার প্রাণ, ইত্যাদি।

কিন্তু বৈশ্বানর-আত্মা কি? বৈশ্বানর-শব্দে জঠরাগ্নি, সাধারণ অগ্নি এবং অগ্নি-অভিমানিনী দেবতাকেও বুঝায়। আর, আত্মা-শব্দে জীবকেও বুঝায়, পরমাত্মাকেও বুঝায়।

এ-স্থলে যদিও “বৈশ্বানর” ও “আত্মা”—এই দুইটি শব্দ হইতেছে উল্লিখিত বস্তুগুলির নির্দেশক সাধারণ শব্দ, তথাপি এখানে দুইটি সাধারণ-শব্দের “বিশেষ” আছে (সাধারণ-শব্দ-বিশেষাৎ)। সেই “বিশেষ” হইতেছে এই—শ্রুতি বলিয়াছেন—স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, তাঁহাকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। “তস্য হ বা এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্ত মুর্দ্ধৈব স্তোত্বজাঃ ইত্যাদি।” “এবং হ অস্ত সর্বে পাপানঃ প্রদূয়ন্তে ইতি।” জঠরাগ্নি-আদিকে বা জীবকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হইতে পারে না ; কিন্তু বৈশ্বানর-আত্মাকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়—ইহাই বিশেষত্ব। আবার জঠরাগ্নি-আদির বা জীবের পক্ষে স্বর্গ মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, ইহাতে পারে না। বৈশ্বানর-আত্মার পক্ষে হইতে পারে—ইহাও বিশেষত্ব। সুতরাং এস্থলে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই “বৈশ্বানর-আত্মা”—শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

১২১২৫॥ অর্ধ্যমাণশ্চান্দ্রমাসাদিত্তি ॥

অর্ধ্যমাণশ্চ (স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত রূপ) অহুমানঃ (শ্রুতির অনুমাপক) স্মাৎ (হয়) ইতি (এই হেতুতে)।

পূর্বোল্লিখিত ঋতিবাক্যে “বৈশ্বানর আশ্রয়” যে-রূপের কথা বলা হইয়াছে, স্মৃতি-গ্রন্থেও ঋকের সেইরূপ রূপের উল্লেখ আছে। যথা “যস্তাগ্নিরাশ্রয়ঃ সৌমুর্জা যঃ নাভিস্চরণৌ ক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ স্রোত্রে তস্মৈ লোকাশ্রয়ে নমঃ ॥ ইতি (মহাতারত। শাস্তিপর্ব্ব। রাজধর্ম্ম। ৪৭।৭০) ॥”

এই স্মৃতিবাক্যের মূলও হইতেছে ঋতি (অহুমানম্)। একান্ত বুদ্ধিতে হইবে—এই সকল ঋতিবাক্যের—বৈশ্বানর-আশ্রয়—লক্ষ্য বিষয় হইতেছে ব্রহ্ম।

১২।২৬। শব্দাদিত্যঃ অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাং ন ইতি চেৎ, ন, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ অসম্ভবাৎ পুরুষমপি চ এনম্ অধীয়তে।

= শব্দাদিত্যঃ (শব্দাদি-কারণে) অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাং (অভ্যন্তরে অবস্থিতিহেতু) ন (না—বৈশ্বানর-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায়না) ইতি চেৎ (ইহা যদি বল), ন (না—তাহা বলিতে পার না), তথা (সেই প্রকার) দৃষ্ট্যুপদেশাৎ (দৃষ্টির-উপাসনার-উপদেশহেতু) অসম্ভবাৎ (অন্তের পক্ষে অসম্ভবহেতু) পুরুষম্ অপি (পুরুষ বলিয়াও) চ (এবং) এনম্ (ইহাকে) অধীয়তে (বলিয়া থাকেন)।

কেহ বলিতে পারেন—যে ঋতিবাক্য আলোচিত হইতেছে, তাহাতে “বৈশ্বানর”-শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছেন (শব্দাদিত্যঃ); কারণ, বৈশ্বানর-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহে। বৈশ্বানরে আছতি দেওয়ার উল্লেখও আছে। “তদ্যদ্ব ভক্তঃ প্রথমমাগচ্ছৎ, তদ্ব হোমীয়ম্—যে অন্ন প্রথম উপস্থিত হয়, সে অন্ন হোম করিবে—জঠরানলে আছতি দিবে।” অতএব—এ-স্থলে অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ব্রহ্মকে নহে। আবার, এই বৈশ্বানর দেহের মধ্যে অবস্থিত—এইরূপ উল্লেখও আছে (অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাং)। “পুরুষেহন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ—পুরুষে এবং পুরুষের অভ্যন্তরে অবস্থিত।” এ-স্থলেও জঠরাগ্নিকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং ঋতিবাক্যে বৈশ্বানর-শব্দ অগ্নিকেই বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে নহে। এইরূপ যদি বলা হয়, তাহার উত্তরে এই সূত্র বলিতেছেন—না, তাহা হইতে পারেনা। কেননা, “তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—জঠরাগ্নিতে পরমাত্ম-দৃষ্টির উপদেশ আছে ঋতিতে।” আবার, স্বর্গকে বৈশ্বানরের মস্তক বলা হইয়াছে; জঠরাগ্নিসম্বন্ধে এইরূপ উক্তিও অসম্ভব (অসম্ভবাৎ)। আবার “পুরুষমপি চ এনম্ অধীয়তে”—বেদে বৈশ্বানরকে পুরুষও বলা হইয়াছে এবং উপাসক-পুরুষের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়াও বলা হইয়াছে। “স এষোহগ্নিবৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ পুরুষঃ পুরুষবিধঃ পুরুষেহন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি।” জঠরাগ্নিকে পুরুষের অভ্যন্তরে বলা বাইতে পারে, কিন্তু পুরুষ বলা যায়না। সুতরাং উল্লিখিত ঋতিবাক্যে বৈশ্বানর-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

১২।২৭। অতএব দেবতা ভূতক ॥

= অতএব (এই হেতু) ন (না) দেবতা (অগ্নিদেবতা) ভূতক (ভূতগণ)।

উল্লিখিত কারণে এ-স্থলে বৈশ্বানর-শব্দে অগ্নি-দেবতাকেও বুঝাইতেছেন। সাধারণ অগ্নিকেও বুঝাইতেছেন।

১২১২৮। সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং জৈমিনিঃ ।

= সাক্ষাৎ অপি (সাক্ষাৎসম্বন্ধেও) অবিরোধং (বিরোধাত্মক) জৈমিনিঃ (আচার্য্য জৈমিনি বলেন) ।

আচার্য্য জৈমিনি বলেন—ঋতিবাক্যে সাক্ষাৎ ত্র্যম্বকের উপসনার কথাই বলা হইয়াছে ।

বৈশ্বানর, পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত—এই ঋতিবাক্যে ঋঠরাগ্নি-প্রতীক, অথবা ঋঠরাগ্নি-উপাধিক ত্র্যম্বকের উপসনার কথা বলা হইয়াছে । জৈমিনি বলেন, প্রতীক ও উপাধি কর্ত্তা না করিয়াও বৈশ্বানর-শব্দের ত্র্যম্বক-অর্থ করা যায়, তাহাতে কোনওরূপ বিরোধ বা দোষ হয় না । প্রকরণটীও ত্র্যম্বকেরই, ঋঠরাগ্নির প্রকরণে এই কথাগুলি বলা হয় নাই ।

বৈশ্বানর-শব্দের অর্থ যে ত্র্যম্বক হয়, তাহা দেখাইতেছেন । বিশ্ব = সমস্ত ; নর = জীব, তদাত্মক । যিনি সর্বজীবাত্মক, তিনি বিশ্বনর । তদর্থং বৈশ্বানর, ত্র্যম্বক । অথবা, বিশ্ব = সমস্ত সৃষ্টবস্তু ; নর = কৰ্ত্তা, স্রষ্টা । যিনি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর কৰ্ত্তা বা স্রষ্টা, তিনি বৈশ্বানর, ত্র্যম্বক । আবার, অগ্নি-শব্দের অর্থও ত্র্যম্বক হইতে পারে । অগ্ + নি = অগ্নি । অগ্নয়তি প্রাপয়তি কৰ্ম্মণঃ ফলমিত্যাগ্নিঃ—যিনি সমস্ত কৰ্ম্মফলের প্রাপক (দাতা), তিনি অগ্নি । এইরূপ অর্থে অগ্নি-শব্দে ত্র্যম্বকেই বুঝায় ; যেহেতু, ত্র্যম্বককৰ্ম্মফল-দাতা ।

এইরূপ অর্থে বৈশ্বানর-শব্দে এবং অগ্নি-শব্দেও সাক্ষাদভাবে ত্র্যম্বকেই বুঝায় ।

১২১২৯। অভিব্যক্তেরিতি আশ্রয়থ্যঃ ।

= অভিব্যক্তেঃ (অভিব্যক্তিহেতু) ইতি (ইহা) আশ্রয়থ্যঃ (আচার্য্য আশ্রয়থ্য বলেন) ।

আচার্য্য আশ্রয়থ্য বলেন—যদিও ত্র্যম্বক সর্বব্যাপী ও মহান্, তথাপি উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ তাঁহাদের প্রাদেশ-প্রমাণ হৃদয়েও তিনি আশ্রয়প্রকাশ করেন । সুতরাং তদনুরূপ ঋতিবাক্য অসঙ্গত হয় না ।

এই সূত্রের তাৎপর্য্যও এই যে—বৈশ্বানর-শব্দ ত্র্যম্বকই ।

১২১৩০। অনুস্মৃতের্বাদরিঃ ।

= অনুস্মৃতোঃ (অনুস্মরণের নিমিত্ত) বাদরিঃ (আচার্য্য বাদরি বলেন) ।

আচার্য্য বাদরি বলেন—ত্র্যম্বক যে অপরিমিত, তাহা সত্য ; তথাপি তিনি প্রাদেশ-প্রমাণ হৃদয়ে অনুস্মৃত হয়েন বলিয়া তাঁহাকেও প্রাদেশ-প্রমাণ বলা হইয়াছে ।

১২১৩১। সম্পত্তেরিতি জৈমিনিঃ তথাহি দর্শয়তি

= সম্পত্তেঃ (সম্পত্তি উপসনার জন্য) ইতি (ইহা) জৈমিনিঃ (আচার্য্য জৈমিনি বলেন)

তথাহি (লেইরূপই) দর্শয়তি (উপদেশ করেন) ।

জৈমিনি বলেন—ঐ প্রাদেশ-ঋতি হইতেছে সম্পত্তি-অনুস্মারিণী । সম্পত্তি = ধ্যানের দ্বারা অর্জিত প্রাপ্তি । ঋতিতে ত্র্যম্বকে যে প্রাদেশ-মাত্র বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, ত্র্যম্বকে এইভাবে উপাসনা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় । পূর্বকালে দেবগণ অপরিচ্ছিন্ন ত্র্যম্বকে পরিচ্ছিন্ন-

ভাবে উপাসনা করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছেন। পণ্ডিতদিগকে উপদেশ দেওয়ার সময়ে অখণ্ডিত নিজের মস্তকাদি অবয়ব দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—ব্রহ্মেরও এইরূপ অবয়ব আছে; স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, ইত্যাদি। যজুর্বেদের বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণ-শাখা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপদেশ দিয়াছেন (তথাহি দর্শয়তি)।

১১২৩২॥ আমনস্তি চ এনম্ অশ্বিন্ ॥

= আমনস্তি চ (উপদেশও দিয়া থাকেন) এনম্ (ইহাকে —আম্মাকে) অশ্বিন্ (ইহাতে— উপাসকের প্রাদেশ-প্রমাণ-রূপে)।

জাবাল-শাখীরাও মস্তক ও চিবুক—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মকে প্রাদেশ-মাত্র বলা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং বৈখানর ব্রহ্মই।

বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের এই দ্বিতীয়পাদে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা এই :—
ঋতির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে, বা বিভিন্ন শব্দে যাহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, তিনি সেই জগৎ-কারণ ব্রহ্মই, অপর কেহ নহেন। সুতরাং এই দ্বিতীয় পাদেও ব্রহ্মের সবিশেষবস্তুই খ্যাণিত হইয়াছে।

৩। বেদান্ত-সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় পাদ

১১৩১॥ দ্ব্যত্ভায়াতনং স্বশব্দাৎ ॥

= দ্ব্যত্ভায়াতনং (দ্ব্যলোক-ভূলোকাতির আশ্রয় ব্রহ্ম) স্বশব্দাৎ (কেননা, তদ্বোধক শব্দ বর্তমান)।

মুগ্ধক-ঋতিতে যাহাকে জগতের আধার বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই; কেননা, ঋতিতে তাঁহাকে “আম্মা” শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। আম্মা = পরমাম্মা = ব্রহ্ম।

মুগ্ধক-ঋতিবাক্যটি এই :—

“যশ্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চাস্তুরিকম্ ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ষৈঃ।

তমেবৈকং জ্ঞানম্ আম্মানম্ অজ্ঞা বাচো বিমুক্তম্ অমৃতম্ এষ সেতুঃ ॥

—যাহার মধ্যে স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ এবং সকল প্রাণের সহিত মন আশ্রিত, একমাত্র সেই আম্মাকেই জ্ঞান, অজ্ঞ বাচ্য পরিত্যাগ কর। সেই আম্মাই অমৃতের সেতু (বিধারক)।”

এই ঋতিবাক্যে যাহাকে স্বর্গাদির আশ্রয় বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই, প্রকৃতি বা বায়ু নহে। কেননা, স্বশব্দাৎ—স্ব বা আম্মা-শব্দের উল্লেখ আছে। “বিধারক”—অর্থেই (অর্থাৎ যাহা ধারণ করে, তাহাকে বুঝাইবার জন্তই) এ-স্থলে “সেতু” শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, “পারবান্”—যাহার পার বা সীমা আছে—এই অর্থে “সেতু” শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই।

এই সূত্রে ব্রহ্মকে পৃথিব্যাদির আধার বলার ব্রহ্মের সবিশেষবস্তুই খ্যাণিত হইয়াছে।

১৩২৥ “মুক্তোপস্থাপ্য-ব্যপদেশাৎ ॥

= মুক্ত পুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দেশহেতু ।

মুক্ত-ঋতির যে বাক্যটি পূর্বসূত্রের ভাব্যে উক্ত হইয়াছে, তাহার পরে আছে—

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্দ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

—সেই পরাবর পুরুষ (পরব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে হৃদয়গ্রন্থি থাকে না, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, এবং সমস্ত কৰ্ম্মও (পাপ-পুণ্যও) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।”

তাহার পরে আবার আছে—

“তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

—বিবেকী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দিব্য (স্বপ্রকাশ) পরাংপর পুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়াছেন ।”

ব্রহ্মেরই মুক্তোপস্থাপ্য প্রসিদ্ধ, অপর কাহারও নহে । শাস্ত্র তাহাই বলেন ।

“যদা সৰ্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি স্থিতাঃ ।

অথ মৰ্ত্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমন্বৃত্তে ॥

—লোকের হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা যখন দূর হইয়া যায়, তখন তিনি অমৃত (মুক্ত) হইয়া, মৃতরাং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।”

এই সকল ঋতিবাক্যে মুক্ত পুরুষের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে ।

ইহা হইতেও বুঝা যায়—পৃথিব্যাতির আধার ব্রহ্মই । আধেয় আধারকেই প্রাপ্ত হয় ।

এই সূত্রটিও ব্রহ্মের সবিশেষ-জ্ঞাপক । ইহা পূর্বসূত্রের সমর্থক ।

১৩৩৥ “নানুমানম্ অভিজ্ঞানং ॥

=ন অনুমানম্ (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রধান নহে) অভিজ্ঞানং (যেহেতু, প্রধান-বাচক শব্দ এখানে নাই) ।

পূর্ব (১৩১)-সূত্রে অচেতন প্রধানকে পৃথিব্যাতির আধার বলা হয় নাই । কারণ, এই প্রসঙ্গে ঋতি বলিয়াছেন—“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ”-ই ত্যাগি । অচেতন প্রধানকে “সৰ্ব্বজ্ঞ” বলা চলে না ।

মৃতরাং যিনি পৃথিব্যাতির আধার, তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্ববিৎ ব্রহ্মই ; প্রধান নহে, বামুও নহে ।

এই সূত্রটিও ১৩১-সূত্রের সমর্থক—মৃতরাং ব্রহ্মের সবিশেষ-জ্ঞাপক ।

১৩৪৥ “প্রাপদ্ব্যং ॥

=প্রাপদ্ব্যং (প্রাণী-জীব) চ (ও)

জীবও ১৩১-সূত্রোক্ত পৃথিব্যাতির আধার হইতে পারে না : কেন না, জীবাত্মা চেতন

হইলেও পরিচ্ছিন্ন, সর্বজ্ঞও নয়, সর্ববিৎও নয়। পরিচ্ছিন্ন এবং অব্যাপক জীব সর্বধার হইতে পারে না।

এই সূত্রটিও ১৩১-সূত্রের সমর্থক।

১৩৫॥ ভেদব্যপদেশাৎ ॥

= ভেদের কথা উল্লিখিত আছে বলিয়া জীব পৃথিব্যাতির আশ্রয় হইতে পারে না।

১৩১-সূত্রের ভাষ্যে উক্ত মুণ্ডক-ঋতিবাক্যে আছে—“তমেব একং জানথ আত্মানম্—সেই একমাত্র আত্মাকেই জান।” এ-স্থলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা আছে—জীব জ্ঞাতা, ব্রহ্ম জ্ঞেয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে, ১৩১-সূত্রে জীবকে পৃথিব্যাতির আধার বলা হয় নাই, ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে।

১৩৬॥ প্রকরণাৎ ॥

= প্রকরণ হইতেও [জানা যায়, ব্রহ্মই পৃথিব্যাতির আধার]।

১৩১-সূত্রের ভাষ্যে উক্ত মুণ্ডক-ঋতিবাক্যের পূর্বে আছে—“কস্মিন্ হু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বগিদং বিজ্ঞাতং ভবতি—কোন্ বস্তুকে জানিলে এই সমস্ত জানা যায়।” ব্রহ্মই সর্বাত্মক বলিয়া এক ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হইলেই সকলকে জানা যায়। সুতরাং প্রকরণটি হইতেছে ব্রহ্মসহকীয়, জীব-সহকীয় নয়; কেন না, জীবকে জানিলে সকল জানা হয় না।

এই সূত্রও ১৩১-সূত্রের সমর্থক।

১৩৭॥ স্থিত্যদনাত্ম্যাক ॥

= স্থিতি (ঔদাসীন্য—উদাসীনভাবে অবস্থিতি এবং) অদন (ভক্ষণ—ফলভোগ)—এই দুইয়ের দ্বারাও জানা যায়, জীব পৃথিব্যাতির আধার নহে।

১৩১-সূত্রভাষ্যে উক্ত মুণ্ডক-ঋতিবাক্যের পরে আছে—“দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়ৌ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োঃ পিঙ্গলং স্বাহু অস্তি অনশ্বনশ্চ; অভিচাকশীতি ॥—দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি পক্ষী বাস করে, তাহারা পরস্পরের সখা ও সহযোগী। তন্মধ্যে একটি পক্ষী স্বাহুকল (কর্মকল) ভোগ করে, অপরটি ভক্ষণ করে না, কেবল দর্শন করিয়া থাকে।” এ-স্থলে দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম—স্বাহা ভক্ষণ করে না, উদাসীনভাবে কেবল দর্শন করে। আর একটি পক্ষী হইতেছে জীব—স্বাহা স্বীয় কর্মকল ভোগ করে। ইহাতে বুঝিতে হইবে—জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু।

কিন্তু এ-স্থলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলার সার্থকতা কি? ব্রহ্ম-প্রকরণেই পৃথিব্যাতির আশ্রয়ের কথা বলা হইয়াছে এবং সেই প্রকরণেই ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদের কথা বলা হইয়াছে। যিনি পৃথিব্যাতির আধার, তিনি ব্রহ্মই, জীব নহেন—ইহাই ঋতির অভিপ্রেত—একথা জানাইবার জন্যই জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলা হইয়াছে।

এই সূত্রও ১৩১-সূত্রের সমর্থক।

১৩০-১ ভূমি সন্তানাদিঃ অনুপদেশাৎ :

= ভূমি (ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে যে ভূমাকে জানিবার কথা বলা হইয়াছে, সেই ভূমি—পরমাশ্রা বা ব্রহ্ম), সন্তানাদিঃ (সুখাণ্ড-স্থান হইতে) অধি (উপরে) উপদেশাৎ (উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া)।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে জানা যায়—নারদ সনৎকুমারের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন—“ভগবন্, আমাকে অধ্যয়ন করান।” তখন সনৎকুমার বলিলেন—“তুমি এপর্যন্ত কোন্ কোন্ বিজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়াছ?” নারদ বলিলেন—“তিনি চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, তর্ক, গণিত প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়াছেন; কিন্তু আত্মবিদ্ হইতে পারেন নাই। তখন সনৎকুমার বলিলেন—“তুমি যে সমস্ত বিজ্ঞার উল্লেখ করিলে, তৎসমস্তই ‘নামের’ অন্তর্গত।” নারদ বলিলেন—“নাম অপেক্ষা অধিক কিছু আছে কি?” সনৎকুমার বলিলেন—“নাম অপেক্ষা বাক্ অধিক।” পরে নারদের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার বলিয়াছেন—বাক্ অপেক্ষা মন অধিক, মন অপেক্ষা সত্ত্ব, সত্ত্ব অপেক্ষা চিত্ত অধিক। এইরূপে ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, অপ্, তেজ, আকাশ, স্মৃতি, আশা ও প্রাণকে উত্তরোত্তর অধিক বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন—প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা। কারণ, যতক্ষণ পিতার দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ তাঁহাকে উচ্চ বাক্য বলিলেও লোকে বলে—“তুমি পিতৃঘাতী”; কিন্তু প্রাণহীন পিতার দেহকে দগ্ধ করিলেও কেহ তাহাকে পিতৃঘাতী বলে না। যিনি এই তত্ত্ব জানেন, কেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কি অতিবাদী?” অর্থাৎ তুমি যাহার উপাসনা কর, তাহা কি অপরের উপাসিত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?” তাহা হইলে তাঁহার বলা উচিত—“হাঁ, আমি অতিবাদী।” কিন্তু তিনিই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যই অতিবাদী। তখন নারদ বলিলেন—“আমি সত্যই অতিবাদী হইতে চাই।” সনৎকুমার বলিলেন—“বিশেষরূপে জানিলেই সত্য বলা যায়। চিন্তা না করিলে জানা যায় না। শ্রদ্ধা না থাকিলে চিন্তা হয় না। নিষ্ঠা না থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না। চেষ্টা না করিলে নিষ্ঠা হয় না। স্মৃতি না পাইলে লোক চেষ্টা করে না। ভূমাই স্মৃতি ও অগ্নি স্মৃতি নাই।”

“ভূমি” কি? “অগ্নি” বা কি?

“যত্র নাক্তং পশ্চাতি, নাক্তং শৃণোতি, নাক্তদ্ বিজানাতি স ভূমি। অথ যত্র অগ্নং পশ্চাতি অগ্নং শৃণোতি, অগ্নদ্ বিজানাতি, তৎ অগ্নম্। যো বৈ ভূমি, তৎ অমৃতম্। অথ যৎ অগ্নং, তৎ মর্ত্যম্। —যাহাতে অগ্নি কিছু দেখা যায় না, অগ্নি কিছু শুনা যায় না, অগ্নি কিছু জানা যায় না, তাহা ভূমি। আর যাহাতে অগ্নি কিছু দেখা যায়, অগ্নি কিছু শুনা যায়, অগ্নি কিছু জানা যায়, তাহা অগ্নি। যাহা ভূমি, তাহা অমৃত। যাহা অগ্নি, তাহা মর্ত্য।”

বর্তমান সূত্রে বিচার্য্য—এই ভূমি কি প্রাণ, না কি পরমাশ্রা? সনৎকুমার নাম, বাক্য-আদির উত্তরোত্তর আধিক্যের কথা বলিয়া সর্বশেষে প্রাণের কথা বলিয়াছেন; প্রাণ অপেক্ষা অধিক কোনও বস্তুর উল্লেখ করা হয় নাই। তাহাতে মনে হইতে পারে—প্রাণকেই ভূমি বলা হইয়াছে।

কিছু বাস্তবিক তাহা নয়। এই সূত্র বলিতেছেন—ভূমা-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ; কেননা, সম্প্রসাদাৎ অধি—সম্প্রসাদের (প্রাণের) পরে—উপদেশাৎ—ভূমার উল্লেখ করা হইয়াছে।

সম্প্রসাদ-শব্দের অর্থ—সুস্থতির অবস্থা ; কারণ, জীব সুস্থতির সময়ে “সম্যক্ প্রসীদতি—অত্যন্ত প্রসন্ন থাকে।” এই সুস্থতির সময়ে সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার লোপ পায়, কেবল প্রাণই জাগিয়া থাকে ; একান্ত সম্প্রসাদ-শব্দে কেবল প্রাণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

যদিও স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই যে, প্রাণ অপেক্ষা ভূমা অধিক, তথাপি ঋতিবাক্যের তাৎপর্য আলোচনা করিলে বুঝা যায়—প্রাণ ব্যতীত অপর বস্তুর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রাণোপাসককে অতিবাদী বলার পরেই বলা হইয়াছে—“কিছু তিনিই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যই অতিবাদী।” ইহাতে বুঝা যায়—প্রাণোপাসক যথার্থ অতিবাদী নহেন। ইহার পরে নারদ যখন বলিলেন—‘আমি সত্যই অতিবাদী হইতে চাই’, তখনই ভূমার কথা বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে—“ভূমা তু এব বিজিহাসিতব্যঃ—ভূমাকেই জানিবো।” ইহাতেই বুঝা যায়—প্রাণ অপেক্ষা যে ভূমা অধিক, তাহাই ঋতির অভিপ্রায়।

ভূমা-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—ইহা অমৃত, ইহার অপর কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, ভূমা নিজের মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত (স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, যেষ মহিম্নি-ইতি)। ভূমাকে জানিলেই সংসার অতিক্রম করা যায়। এ-সকল বাক্য হইতে বুঝা যায়—ভূমা ব্রহ্মই, প্রাণ হইতে পারে না।

ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“বৈপুল্যাগ্নিকা চ ভূমরূপতা সর্বকারণত্বাৎ পরমাত্মনঃ সূত্রাম্ উপপদ্যতে।—সর্বকারণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কাহারও পরম-বৈপুল্যরূপ ভূম-রূপতা নাই। পরমাত্মারই ভূমরূপতা যুক্তিসিদ্ধ।”

এই সূত্রের ভাষ্যে ভূমা-ব্রহ্মকে “সর্বকারণ” বলায়, ব্রহ্ম যে সর্বিশেষ, তাহাই খ্যাতিত হইয়াছে।

১।৩৯। ধর্মোপপত্তেঃ ॥

= ঋতিতে ভূমার উপদেশ করিয়া ভূমার যে সকল ধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সমস্ত ধর্ম পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয় ; সুতরাং ভূমা শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝায়।

সত্যত্ব, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতত্ব, সর্বব্যাপিত্ব, সর্বাত্মকত্ব, অমৃতত্ব, স্থখ-স্বরূপত্ব প্রভৃতি ধর্ম কেবল পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়, অন্য কিছুতে সঙ্গত হয় না। সুতরাং ১।৩৮-সূত্রপ্রোক্ত ভূমা যে পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই সূত্র ১।৩৮-সূত্রের সমর্থক এবং ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

১।৩৯। অক্ষরম্ অবরাস্তমুতেঃ ॥

= অক্ষরম্ (বৃহদারণ্যক-ঋতি-প্রোক্ত অক্ষর—ব্রহ্ম), অবরাস্তমুতেঃ (কেন না, তাহাকে আকাশ পর্যন্ত সর্ববস্তুর ধারণকর্তা বলা হইয়াছে)।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়—গার্গী যাজ্ঞবল্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“স্বর্গের উর্দ্ধে এবং পৃথিবীর নিম্নে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে, যাহা আছে, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের স্বরূপ, তাহা কাহাতে ওতপ্রোত (প্রতিষ্ঠিত) ?” ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্য বলিয়াছিলেন—“আকাশে।”

তখন গার্গী আবার বলিলেন—আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত ? “কস্মিন্ হু খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।” তখন যাজ্ঞবল্য বলিয়াছিলেন—আকাশ অক্ষরে ওতপ্রোত আছে ; ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করেন। “স হোবাচ এতদ্বৈ তৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু ইত্যাদি।”

এ-স্থলে যে অক্ষরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি বর্ণ (বর্ণমালার অক্ষর), না কি ব্রহ্ম ?

এই সূত্রে বলা হইতেছে—এই অক্ষর বর্ণ নহে, পরব্রহ্ম। কেননা, অথুরাস্থধৃত্যে—উক্ত-শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে, যে-আকাশে, স্বর্গের উর্দ্ধে এবং পৃথিবীর নিম্নে এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎ-সমস্ত প্রতিষ্ঠিত, সেই আকাশও—এই অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ সর্বপ্রায় পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুতে সঙ্গত হয় না।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সর্বাশ্রয়ত্ব—সূতরাং—সবিশেষত্ব বাচক।

১।৩।১১। সা চ প্রশাসনাং ॥

=সা (পূর্ব-সূত্রোক্ত অথুরাস্থধৃতি) চ (ও) প্রশাসনাং (নিয়ন্ত্রণহেতু)।

১।৩।১০-সূত্রভাষ্যে বৃহদারণ্যকের যে বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে আছে—“এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ—এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত হইয়া থাকে।” সূতরাং এস্থলে অক্ষর-শব্দে সাংখ্যোক্ত প্রধানকেও বুঝাইতে পারে না ; অচেতন প্রধান কাহাকেও শাসন করিতে পারে না। এই অক্ষর ব্রহ্মই।

এই সূত্রও ১।৩।১০-সূত্রের সমর্থক এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।৩।১২। অন্যতাব-ব্যাবৃত্তেচ ॥

=অন্যতাব—শ্রুতিপ্রোক্ত অক্ষরের অচেতন-তাব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও এই অক্ষর-শব্দে প্রধানকে বুঝায় না।

এই অক্ষর-সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে পরে বলা হইয়াছে—“তৎ বা এতৎ গার্গি অক্ষরম্ অদৃষ্টম্ ব্রহ্ম, অশ্রুতম্ শ্রোত, অমতম্ মন্ত, অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাত—হে গার্গি ! এই অক্ষর কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয়েন না, অথচ দর্শন করেন ; কাহারও দ্বারা শ্রুত হয়েন না, অথচ শ্রবণ করেন, ইত্যাদি।” দৃষ্ট-শ্রুত না-হওয়া-রূপ গুণ প্রধানের থাকিতে পারে ; কিন্তু অচেতন-প্রধান দর্শন-শ্রবণাদি করিতে পারে না। এই দর্শন-শ্রবণাদির উল্লেখই অক্ষরের অচেতন-তাব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সেই শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—“নাক্তং অতোহস্তি ব্রহ্ম, নাক্তং অতোহস্তি শ্রোত, নাক্তং অতোহস্তি মন্ত, নাক্তং অতোহস্তি বিজ্ঞাত ইত্যাদি—এই অক্ষর হইতে অস্ত্র কেহ ব্রহ্ম, শ্রোতা, মন্তা,

বিজ্ঞাতা নাই।” শারীর-জীব সম্বন্ধেও একথা বলা যায় না। সুতরাং অন্ধর-শব্দে জীবকেও বুঝাইতে পারে না। অন্ধর—ব্রহ্মই।

এই সূত্রও ১।৩।১০-সূত্রের সমর্থক—সুতরাং—সবিশেষত্ব-বাচক।

১।৩।১৩॥ ঈক্ষতি-কর্মব্যাপদেশাৎ সঃ ॥

= ঈক্ষতি ক্রিয়ার কর্মরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি ব্রহ্ম।

প্রাণোপনিষদে দেখা যায়, গুরু পিপ্পলাদ তাঁহার শিষ্য সত্যকামকে বলিয়াছেন—“এতদৈব সত্যকাম পরমাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোক্তারঃ, তস্মাৎ বিদ্বান্ এতেন এব আয়তনেন একতরম্ অবেতি—হে সত্যকাম! ওক্তারই পর ও অপর ব্রহ্ম। সুতরাং আয়তনের (ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ের) দ্বারাই বিদ্বান্ ব্যক্তি একতর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেন।”

ঐহার পরে বলা হইয়াছে—“যঃ পুনঃ এতম্ ত্রিমাংসেণ ওম্ ইতি এতেন এব অন্ধরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ—যথা পাদোদরঃ স্বচা বিনিস্মৃত্যতে, এবং হ বৈ স পাপুনা বিনিস্মৃক্তঃ স সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্, স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাংপরম্ পুরিশয়ম্ পুরুষম্ ঈক্ষতি—‘ওম্’-এই ত্রিমাংসযুক্ত অন্ধরের দ্বারা যিনি পরম-পুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজঃ-স্বরূপ সূর্য্যে সম্পন্ন হইলেন। সর্প যেমন খোলস হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। সামগণ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইলেন। তিনি এই জীবঘন হইতে শ্রেষ্ঠ সেই পরাংপর পুরুষকে দর্শন করেন।”

এ-স্থলে বাক্যের শেষে “ঈক্ষতি—দর্শন করেন” ক্রিয়ার কর্মরূপে যাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই।

ঈক্ষতি-ক্রিয়ার কর্ম বলিয়া এ-স্থলেও ব্রহ্মকে সবিশেষত্ব বলা হইয়াছে।

১।৩।১৪॥ দহর উত্তরেভ্যঃ ॥

= দহরঃ (ছান্দোগ্য-প্রোক্ত দহর শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম), উত্তরেভ্যঃ (পরবর্তী হেতুসমূহ হইতে)।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে কৃমা-বিদ্যা-উপদেশের পরে বলা হইয়াছে—“অথ যদিদম্ অগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরম্ পুণ্ডরীকম্ বেষ্ম, দহরঃ অগ্নিন্ অন্তরাকাশঃ তগ্নিন্ যদন্তঃ তদ্ অবেষ্টব্যম্ তদ্বাব বিজিহ্বাসিতব্যম্।—এই যে ব্রহ্মপুরে (দেহে) দহর (কুন্ড) পদ্মগৃহ (হৃৎপদ্মরূপ গৃহ) আছে, তাহার মধ্যে যে কুন্ড আকাশ আছে, তাহার মধ্যে যাহা আছে, তাহার অবেষণ করা উচিত, তাহাকে জানা উচিত।”

এ-স্থলে হৃৎপদ্মে যে দহর (কুন্ড) আকাশের কথা বলা হইল, তাহা কি ভূতাকাশ, না কি জীব, না কি ব্রহ্ম বা পরমাশ্রা?

এই সূত্র বলিতেছেন—তাহা পরমাশ্রা বা ব্রহ্ম। উত্তরেভ্যঃ—উক্ত ঋতিতে এই প্রশ্নকে পরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই জানা যায়—এই দহর আকাশ ব্রহ্মই।

পরবর্তী বাক্যে আছে—“যাবান্ বা অয়ম্ আকাশঃ, তাবান্ এবং অন্তর্জদয় আকাশঃ উভে

অগ্নিন্ ভাবাপৃথিবী অঙ্কুরেব সমাহিতে ইত্যাদি—বাহিরের আকাশ যেক্রপ বড়, ভিতরের অকাশও সেইক্রপ বড় ; স্বর্গও পৃথিবী এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত ।”

দহর-আকাশ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে বটে—“তগ্নিন্ বদ্ অন্তঃ তদ্ অঘেষ্টব্যাম্ ইত্যাদি—এই দহর আকাশের মধ্যে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করা উচিত” ; কিন্তু এই বাক্যের উদ্দেশ্য হইতেছে—ভাবাপৃথিবীর সহিত সত্যকামত্বাদি গুণবিশিষ্ট দহর-আকাশকে জানিতে হইবে। এই সমস্ত কারণে এই দহরাকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মই ।

এ-স্থলে দহরাকাশরূপ ব্রহ্মের সত্যকামত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে ।

১।৩।১৫॥ গতিশব্দাত্ম্যং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥

= গতিশব্দাত্ম্যাম্ (গতি ও শব্দদ্বারা বুঝা যায়, এই দহর আকাশ ব্রহ্মই), তথা হি (সেইরূপই) দৃষ্টম্ (অনুপ্রতিতেও দৃষ্ট হয়) লিঙ্গং চ (এইরূপ চিহ্নও আছে ।)

পূর্বোক্ত ছান্দোগ্য-প্রতিবাক্যের পরে আছে—“ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ গচ্ছন্তাঃ এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দ্ভতি—এই সমস্ত প্রাণী অহরহ ব্রহ্মলোকে গমন করে, তথাপি ব্রহ্মলোকে জানিতে পারে না ।” এই বাক্যে ব্রহ্মলোক-শব্দের অর্থ চতুর্শ্লুখ ব্রহ্মার লোক (সত্য লোক) নহে ; যেহেতু, জীবের পক্ষে অহরহ সত্যলোকে যাওয়া সম্ভব নয় । এ-স্থলে ব্রহ্মলোক-শব্দের অর্থ = ব্রহ্মরূপ লোক = পরব্রহ্ম = দহর আকাশ । দেখা গেল, প্রতিতে এতাদৃশ ব্রহ্মলোকে গমনের—গতির—কথা আছে । জীব সৃষ্টি-কালে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, এইরূপ শব্দও (প্রতিবাক্যও) অনুপ্রতিতে আছে । যথা “সতা সৌম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি—সেই সময়ে (সৃষ্টি-কালে) জীব সত্যের (ব্রহ্মের) সহিত সম্পন্ন হয় (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়) ।” সৃষ্টি-কালে জীব যে দহরাকাশে লীন হয়, দহরাকাশ যে ব্রহ্ম, ইহাই তাহার চিহ্ন (লিঙ্গ) । সুতরাং পূর্বসূত্রোক্ত দহর-শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝায় ।

এই সূত্র ১।৩।১৪-সূত্রের সমর্থক ।

১।৩।১৬॥ যুতেষু মহিমোহস্তাশ্চিদ্রূপলক্কেঃ ॥

যুতেঃ চ (যুতি-বশতঃ—দহর-কর্তৃক জগৎ যুত হইয়া আছে, প্রতিতে এইরূপ উল্লেখ থাকাতোও জানা যায়—দহর ব্রহ্মই) মহিয়ঃ অন্ত (অন্ত মহিয়ঃ—এই জগৎকারণ-রূপ নিয়মের মহিমাও) অগ্নিন্ (এই ব্রহ্মে) উপলক্কেঃ (প্রত্যক্ষ হইতে উপলব্ধ হয় বলিয়া) ।

এই দহরাকাশ-সম্বন্ধে প্রতিতে বলা হইয়াছে—“অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেযাং লোকানামসম্বন্ধায়—যিনি আত্মা, তিনিই এই সমুদায় লোকের মিজ্ঞান-নিবারণ সেতু (জমির আলি-তুল্য) এবং বিধারক (বান্ধক-গতির নিরোধকর্তা, শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী) ।” অসম্বন্ধায় = অসম্বন্ধের জন্ত । সেতু—জমির সীমানির্দেশক আলি । খেতের ‘আইল’ যেমন এক

খেতের জলকে অন্য খেতে যাইতে দেয়না, যেই খেতের জল, সেই খেতেই তাহাকে ধরিয়া রাখে, তদ্রূপ আত্মাও (ব্রহ্মও) লোকসমূহের এবং বর্ণাশ্রমাদি-ধর্মের যাদৃচ্ছিক গতির নিরোধ করিয়া জগতের নিয়ম-পরিপাটী রক্ষা করিয়া থাকেন. বিশৃঙ্খলতা নিবারণ করেন।

এইরূপে উল্লিখিত ঋতিবাক্যে দহরাকাশের বিধারণ-রূপ মহিমার কথা বলা হইয়াছে (অশ্ব মহিমাঃ)।

আবার, অন্য ঋতিতে দেখা যায়—“এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ—হে গার্গি ! এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে চন্দ্রসূর্য্য বিধৃত হইয়া আছে।” অন্যত্রও ব্রহ্ম-প্রসঙ্গে দৃষ্ট হয়—“এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাম-সম্ভেদায়—ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ভূতাদিপতি, ভূতপাল এবং সমুদয় লোকের বিধারক-সেতুস্বরূপ।” এই সকল ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের যে সকল লক্ষণ (সেতুত্ব, বিধারকত্ব) উল্লিখিত হইয়াছে, দহরাকাশেরও সে সমস্ত লক্ষণই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত ঋতিবাক্য হইতেও উপলব্ধি হয় যে—দহরাকাশ ব্রহ্মই।

এই সূত্রও ১।৩।১৪-সূত্রের সমর্থক এবং বিধারকত্বাদি মহিমার উল্লেখ থাকায়, ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

১।৩।১৭॥ প্রসিদ্ধেষ্টি ॥

= (ব্রহ্ম-সদ্বক্ষে আকাশ-শব্দের প্রয়োগ) প্রসিদ্ধেষ্টি (প্রসিদ্ধ আছে বলিয়াও—দহরাকাশ ব্রহ্মই)।

ঋতিতে আছে—“আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা—আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বাহক।”, “সর্ব্বানি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপত্ত্বন্তে—এই ভূতসকল আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে।”

এই ঋতিবাক্যে আকাশ-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ভূতাকাশকে বা জীবকে নহে ; কেননা, নাম-রূপাত্মক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কণ্ঠা একমাত্র ব্রহ্মই—ভূতাকাশ হইতে পারে না, জীবও হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা যায়—ব্রহ্মকে আকাশ-শব্দে অভিহিত করার প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং দহরাকাশ—ব্রহ্মই।

এই সূত্রও ১।৩।১৪ সূত্রের সমর্থক এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

১।৩।১৮॥ ইতর-পরামর্শাৎ স ইতি চেৎ, ন, অসম্ভবাৎ ॥

= ইতর-পরামর্শাৎ (বাক্যশেষে ইতরের—অন্তের—জীবের—উল্লেখ আছে বলিয়া) স (সেই জীবই—দহরাকাশ) ইতি চেৎ (ইহা যদি বল), ন (না—তাহা হইতে পারেনা) অসম্ভবাৎ (অসম্ভব বলিয়া)।

যে ঋতিবাক্যের বিচার করা হইতেছে, তাহার শেষভাগে আছে—“অথ য এব সম্প্রসাদোহ-
ন্যাম্হরীরাং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্বং যেন রূপেণাভিনিম্পত্ত্বতে, এব আশ্বেতি হোবাচ—যিনি
এই সম্প্রসাদ (সুসুপ্তি-অবস্থাবিহিত), যিনি এই শরীর হইতে উদ্ধিত হইয়া পরম-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া
স্বীয় রূপে অভিনিম্পন্ন হয়েন, তিনি এই আত্মা।”

অন্তঃকৃতিতেও সুসুপ্তি-অবস্থাকে সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে। এ-স্থলেও বাঁহাকে সম্প্রসাদ
বলা হইয়াছে, তিনি জীবই। বিশেষতঃ, জীব শরীরে অবস্থিত বলিয়া জীবেরই শরীর হইতে উদ্ধিত
হওয়া সম্ভব। সুতরাং উল্লিখিত ঋতিবাক্য হইতে মনে হইতে পারে—আলোচ্য দহর-বিষয়ক
ঋতিবাক্যের শেষে যখন জীবের উল্লেখ (পরামর্শ) আছে, তখন আলোচ্য ঋতিবাক্যের দহর-শব্দেও
জীবকেই বুঝাইতেছে—ব্রহ্মকে নহে।

এই পূর্ণপঙ্কের উত্তরে, এই সূত্র বলিতেছেন—না, দহর-শব্দে জীবকে বুঝায়না। কেননা,
প্রথমতঃ, পরিচ্ছিন্ন জীব কখনও আকাশের সঙ্গে উপমিত হইতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ, দহর-সম্বন্ধে
“অপহৃত-পাপ্যুহাদি” যে সমস্ত গুণের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত গুণ জীবের থাকিতে পারেনা (অসম্ভবাৎ)।
সুতরাং দহর-শব্দে জীবকে বুঝাইতেছেননা, ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

এই সূত্রও ১৩১৪-সূত্রের সমর্থক এবং অপহৃতপাপ্যুহাদি গুণের কথা অন্তর্নিহিত আছে
বলিয়া, ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

১৩১১। উত্তরাং চেৎ আবির্ভূতস্বরূপত্বং ॥

= উত্তরাং চেৎ (যদি বল—উত্তরাং—বাক্যশেষে প্রজ্ঞাপতির যে বাক্য আছে, তাহা হইতে
দহরকে ব্রহ্ম বলা যায় না, জীবই বলা যায়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে) আবির্ভূতস্বরূপত্বং তু
(প্রজ্ঞাপতির বাক্যের অভিপ্রায় কিন্তু জীব নহে, স্বরূপাবির্ভাব)।

দহর-সম্বন্ধে যে ঋতিবাক্যের আলোচনা করা হইতেছে, তাহার পরে উল্লেখ আছে—প্রজ্ঞা-
পতি ইচ্ছাকে জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এজন্ত মনে হইতে পারে যে, পরবর্তী
দহর-শব্দে জীবকেই বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে নহে।

ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—আবির্ভূতস্বরূপত্বং তু। যে বাক্য জীবকে বুঝাইতেছে বলিয়া
মনে হইতেছে, সেই বাক্যের তাৎপর্য জীব নহে—ব্রহ্ম। যেহেতু, সেই বাক্যে আবির্ভূত-স্বরূপ
(অর্থাৎ মুক্ত) জীবের কথাই বলা হইয়াছে।

এই সূত্রও ১৩১৪-সূত্রের সমর্থক—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বাচক।

১৩১২। অজ্ঞানত্বং পরামর্শঃ ॥

= অজ্ঞানত্বং চ (অজ্ঞ উদ্দেশ্যেও) পরামর্শঃ (উল্লেখ)।

দহর-বাক্যে যে জীবভাবের উল্লেখ আছে, তাহা অশ্রু উদ্দেশ্যে ।

এই সূত্রও ১।৩।১৪-সূত্রের সমর্থক ।

১।৩।২১॥ অন্নপ্রভেতিতি চেৎ তদুক্তম্ ।

= অন্নপ্রভেতঃ (অন্নং প্রবণং হেতু) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), তৎ (তাহার উত্তর) উক্তম্ (পূর্বেই বলা হইয়াছে) ।

দহর-শ্রুতিতে আকাশকে দহর বলা হইয়াছে ; দহর-শব্দের অর্থ— অন্ন, পরিচ্ছিন্ন । ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন নহেন । সুতরাং দহর-আকাশ-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝিতে পারে না । এইরূপ আপত্তির উত্তর পূর্বেই ১।২।'-সূত্রে দেওয়া হইয়াছে ।

এই সূত্রও ১।.১৪-সূত্রের সমর্থক ।

১।৩।১৪-সূত্র হইতে ১।৩।২১ সূত্র পর্য্যন্ত কয়টি সূত্রে দহরাকাশ-শব্দের ব্রহ্মবাচকত্ব এবং ব্রহ্মের সর্ববিশেষত্ব খাপিত হইয়াছে ।

১।৩।২২॥ অনুকৃতোক্ত চ ॥

= অনুকৃতোক্তঃ (অনুকরণং হেতু) তস্মা (তাহার) চ (ও) ।

এস্থলে নিম্নলিখিত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যের বিচার করা হইয়াছে —

“ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারণং নেমা বিদ্যাভো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমহু-
ভাতি সর্বং তস্মা ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥—সেখানে অগ্নির কথা তো দূরে, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যাৎ-
ইহারাও প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না (অগ্নি বস্তুর প্রকাশক হয় না) । তিনি প্রকাশ পায়েন বলিয়া তাঁহার
পশ্চাতে সকল বস্তু প্রকাশ পায় । তাঁহারই আলোকে এই সমস্ত প্রকাশিত হয় ।” এই বাক্য
হইতে জানা গেল—তিনি স্বপ্রকাশ, চন্দ্র সূর্য্য-তারকাদি অগ্নি কিছুই স্বপ্রকাশ নহে । তাঁহার
স্বপ্রকাশতাতেই অগ্নি সমস্ত প্রকাশিত হয় ।

সূত্রে, “অনুকৃতি (অনুকরণ)-’শব্দটি উক্ত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যের ‘অনুভাতি’-শব্দকে স্মৃতিত
করিতেছে এবং ‘তস্য চ’ শব্দদ্বয় শ্রুতিবাক্যের চতুর্থ চরণের “তস্মা ভাসা সর্বমিদং বিভাতি”কে লক্ষ্য
করিতেছে ।

এ-স্থলে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । ব্রহ্মের আলোকেই জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত
হয় । ব্রহ্মব্যতীত এমন কোনও বস্তু নাই, যাহার আলোকে সূর্য্য-চন্দ্রাদি সমস্ত বস্তু প্রকাশিত
হইতে পারে ।

এই সূত্রও ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব-সূচনাদ্বারা সর্ববিশেষত্ব সূচনা করিতেছে ।

১।৩।২৩। অপি চ সর্ব্যভে ॥

= স্মৃতিশাস্ত্রও ঐ তথ্য বলিতেছে ।

ব্রহ্মেরই সর্বপ্রকাশকত্বের কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও যে বর্ণিত আছে, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। গীতা-শ্লোকগুলি এই :—

“ন ভূতাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গতা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ইতি ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিজ্ঞি মামকম্ ॥ ইতি চ ॥”

—সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি-ইহাদের কেহই সেই বস্তুকে প্রকাশিত করে না। যেস্থানে গেলে পুনরাগমনের নিবৃত্তি হয়, তাহাই আমার পরম ধাম। সূর্য্যস্থ যেই তেজ নিখিল জগৎকে প্রকাশ করিতেছে, এবং যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে, সেই তেজ আমারই (পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই) তেজ বলিয়া জানিবে।”

তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম অপর কাহারও দ্বারা প্রকাশ্য নহেন, তিনি স্বপ্রকাশ এবং সকলের প্রকাশক।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

১৩৩২৪॥ শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥

= শব্দাৎ এব (ঈশানাদি-শব্দ হইতেই জানা যায়) প্রমিতঃ (বাহ্যকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম)।

কঠোপনিষদে আছে—‘অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ মধ্য আয়ানি তিষ্ঠতি—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ দেহের মধ্যে অবস্থান করেন।’ আরও বলা হইয়াছে—“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাম্বুমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্ত স এবাদ্য দ উ খ এতদ্বৈতৎ ॥ —অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ধূমহীন জ্যোতির (অগ্নির) স্তায় উজ্জ্বল। ইনি ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান (কর্তা বা নিয়ন্তা)। ইনি আজও আছেন, কালও থাকিবেন। (তুমি বাহ্যকে জানিতে ইচ্ছুক) তিনিই এই বা ইনি।”

মনে হইতে পারে, ব্রহ্ম যখন অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, তাহাকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ বলা সঙ্গত হয় না; সুতরাং এস্থলে ব্রহ্মকে লক্ষ্য না করিয়া জীবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নয়। যেহেতু, ঋতিবাক্য এই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষকেই ভূত-ভবিষ্যতের কর্তা (ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত) বলিয়াছেন; জীব কখনও ভূত-ভবিষ্যতের কর্তা হইতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিতে হইবে, এস্থলে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-সূচক।

১৩৩২৫॥ জ্ঞান্যপেক্ষা তু মনুয্যাধিকারত্বাৎ ॥

= জ্ঞান্যপেক্ষা (জ্ঞানের অপেক্ষায়—জ্ঞানে অবস্থিত বলিয়া—অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়াছে) তু (কিন্তু) মনুয্যাধিকারত্বাৎ (যেহেতু, মনুয্যবিষয়েই শাস্ত্রের উপদেশ)।

ব্রহ্ম জীবের জ্ঞানে অবস্থান করেন। মনুষ্যের জ্ঞান অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ। মানুষেরই শাস্ত্রে

অধিকার আছে, শাস্ত্রানুমোদিত পন্থায় সাধনের অধিকার আছে। মানুষের উপাসনার জন্য মানুষের অন্তর্ভুক্ত-পরিমাণ হৃদয়ে অবস্থিত ত্র্যম্বকেও অন্তর্ভুক্ত-পরিমাণ বলা হইয়াছে।

ইহা ১।৩।২৪-সূত্রের সমর্থক এবং ত্র্যম্বকের সবিশেষক সূচক ॥

১।৩।২৬। তত্বপরিচয়াদিরায়ণঃ সন্তবাৎ ॥

= তত্বপরি (তাহার—মানুষের উপরে-মানুষ আপেক্ষা ত্র্যম্বকে যে দেবতাদি, তাঁহাদের) অপরি (ও-অধিকার আছে বলিয়া) বাদিরায়ণঃ (আচার্য্য বাদিরায়ণ বলেন) সন্তবাৎ (সম্ভব বলিয়া)।

পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে— উপাসনা-বিষয়ক শাস্ত্রে মানুষেরই অধিকার আছে। এই সূত্রে বলা হইল—বাদিরায়ণের মতে দেবতাদিগেরও ত্র্যম্বক-লাভের অধিকার আছে।

১।৩।২৭। বিরোধঃ কৰ্ম্মণীতি চেৎ, ন, অনেকপ্রতিপত্তেৰ্দ্ধর্শনাৎ ॥

= বিরোধঃ কৰ্ম্মণি (দেবতাদের বিগ্রহ আছে স্বীকার করিলে কৰ্ম্মবিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) ন (না, বিরোধ হয় না) অনেকপ্রতিপত্তেঃ (তাঁহারা একই সময়ে বহু মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন বলিয়া) দর্শনাৎ (স্মৃতি-শ্রুতিতে দর্শন করা যায় বলিয়া)।

এই সূত্রটী হইতেছে দেবতাদের সম্বন্ধে।

১।৩।২৮ ॥ শব্দ ইতি চেৎ, ন, অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ ॥

= শব্দে (বৈদিক-শব্দে—দেবতাদের শরীর কৰ্ম্মবিরুদ্ধ অর্থাৎ যজ্ঞ-বিরোধী না হইলেও শব্দ-প্রামাণ্য-বিরুদ্ধ) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) ন (না—শব্দ-প্রামাণ্য-বিরুদ্ধ নহে), অতঃ (ইহা হইতে—বৈদিক-শব্দ হইতে) প্রভবাৎ (উৎপত্তি হয় বলিয়া—সমস্ত জগৎ বৈদিক শব্দ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া), প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ (প্রত্যক্ষ—শ্রুতি এবং অনুমান-স্মৃতি—শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণে তাহা জানা যায়)।

এই সূত্রটীও দেবতাদের শরীর-বিষয়ক।

১।৩।২৯ ॥ অতঃ এব চ নিত্যত্বম্ ॥

= অতঃ (এই হেতু—বৈদিক শব্দ হইতে সমস্তের উদ্ভবহেতু) এব (ই) চ (ও) নিত্যত্বম্ (নিত্যত্ব—বেদের নিত্যত্ব)।

এই সূত্রটী বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ক।

১।৩।৩০ ॥ সমাননামরূপত্বাচ্চাব্যবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেষু ॥

= সমান-নামরূপত্বাৎ চ (নাম ও রূপ বা আকৃতি সমান হওয়াতেও—প্রতি কন্মের সৃষ্টি নাম-রূপাদিতে পূর্বকন্মের সমান বলিয়াও) আবৃত্তৌ অপি (পুনঃ পুনঃ আগমনেও) অবিরোধঃ (বিরোধাতাব), দর্শনাৎ (শ্রুতি হইতে) স্মৃতেঃ চ (এবং স্মৃতি শাস্ত্র হইতেও—তাহা জানা যায়)।

এই সূত্রটীও দেবতাদের সৃষ্টি-বিষয়ক এবং বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ক।

১।৩।৩১ ॥ মধ্যাদিষসম্ভবাননধিকারং জৈমিনিঃ ॥

=মধ্যাদিষু (মধুবিজ্ঞা-আদিতে) অসম্ভবাৎ (অসম্ভব বলিয়া) অনধিকারং (অধিকারের অভাব—মধুবিজ্ঞায় দেবতাদের অধিকার নাই বলিয়া অন্য বিদ্যাতেও অধিকার থাকিতে পারে না), জৈমিনিঃ (আচার্য্য জৈমিনি ইহা বলেন)।

এই সূত্রে দেবতাদের অধিকার-সম্বন্ধে জৈমিনির মত ব্যক্ত হইয়াছে।

১।৩।৩২ ॥ জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥

=জ্যোতিষি (জ্যোতিঃপিণ্ডে—জ্যোতিঃপিণ্ড-স্বরূপ চন্দ্রসূর্য্যাদিতে) ভাবাৎ চ (সম্বাহেতুও—আদিত্য, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি শব্দ বিশেষ বিশেষ জ্যোতিঃপিণ্ডের বাচক; জ্যোতিঃপিণ্ড সকল হইতেছে জড়; জড়ের সর্বত্রই অনধিকার। সুতরাং দেবতাদের শরীর স্বীকার করা, কিম্বা বিদ্যাতে তাঁহাদের অধিকার স্বীকার করা সম্ভব নয়)।

এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ, পরের সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

১।৩।৩৩ ॥ ভাবন্ত বাদরায়ণোহস্তি হি ॥

=ভাবং তু (কিন্তু বাচকত্ব—বিগ্রহবান্ চেতন দেবতাতেও আদিত্যাদি-শব্দের বাচকতা আছে) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণ মুনি তাহা বলিয়াছেন), অস্তি হি (তাঁহাদের অস্তিত্বও আছে—ইহাও বাদরায়ণ বলেন)।

এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্রে উপস্থাপিত আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই সূত্রে বলা হইল—আদিত্যাদি কেবল জড় জ্যোতিঃপিণ্ডমাত্র নহে; আদিত্যাদি-নামে চেতন-দেবতাও আছেন।

১।৩।৩৪ ॥ শুগন্ত তদনাদরশ্রবণাৎ তদাজ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥

=শুক্(শোক—হঃখ) অন্ত (ইহার) তদনাদরশ্রবণাৎ (তাহার অনাদর শ্রবণহেতু) তদা (তখন) জ্রবণাৎ (জরীভূত হওয়ায়, অথবা সেই শোকহেতু ধাবিত হওয়ায়) সূচ্যতে হি (নিশ্চয় সূচিত হইতেছে)।

এই সূত্রে শূত্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শূত্রের পক্ষে এই অধিকার নাই। এই সূত্রে ঋতিশ্রোত্র জ্ঞানঋতি রাজার প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। তিনি ব্রহ্ম-বিজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু জাতিতে শূত্র ছিলেন না।

১।৩।৩৫ ॥ ক্ষত্রিয়বর্ণভেদে উত্তরত্ৰ চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥

=ক্ষত্রিয়বর্ণভেদে: চ (ক্ষত্রিয়ব-প্রতীতি-হেতুও) উত্তরত্ৰ (পরে) চৈত্ররথেন (চৈত্ররথ পদের দ্বারা) লিঙ্গাৎ (সূচনাহেতু)।

রাজা জ্ঞানঋতি যে জাতিতে শূত্র ছিলেন না, এই সূত্রে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্ঞানঋতি-বিষয়ক বিবরণের শেষ ভাগে কথিত হইয়াছে—জ্ঞানঋতি চৈত্ররথ-নামক ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়—জ্ঞানঋতিও ক্ষত্রিয় ছিলেন।

১৩৩৬॥ সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাত্ ।

= সংস্কারপরামর্শাৎ (উপনয়ন-সংস্কারের উল্লেখ থাকায়) তদভাবাভিলাপাৎ (সংস্কারাভাবের উল্লেখ থাকতেও) ।

শূত্রের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই কেন, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে । বেদে বিজ্ঞাপ্তিহণের নিমিত্ত উপনয়ন-সংস্কারের প্রয়োজনীতার কথা আছে । শূত্রের উপনয়ন-সংস্কার নাই বলিয়া বিজ্ঞাপ্তিতে তাহার অধিকার থাকিতে পারে না ।

১৩৩৭॥ তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥

= তদভাব-নির্দ্ধারণে চ (তাহার— শূত্রের—অভাব নির্দ্ধারিত হওয়ার পরেই প্রবৃত্তিহেতু —উপনয়ন-প্রদানে প্রবৃত্তি-হেতু) ।

গৌতম-ঋষি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সত্যকাম-জাবাল শূত্র নহেন, তখনই তিনি তাঁহাকে উপনীত (উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত) করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ইহাতেও বুঝা যায়— শূত্রের পক্ষে উপনয়নে—সুতরাং বিদ্যায়ও—অধিকার নাই ।

১৩৩৮॥ অবগাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ স্মৃতেচ্চাস্য ॥

= অবগাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ (শূত্রের পক্ষে বেদের অবগণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ বলিয়া) স্মৃতে: চ অন্ত (ইহার—শূত্রের—বেদের অবগাধ্যয়ন স্মৃতি-শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ বলিয়া) ।

ঋতি-স্মৃতিতে শূত্রের পক্ষে বেদের অবগণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যায় তাহার অধিকার থাকিতে পারে না ।

১৩৩৯-সূত্র হইতে ১৩৩৮-সূত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাদের এবং শূত্রের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, আনুশঙ্গিকভাবে বেদের নিত্যত্বের কথাও বলা হইয়াছে । এই কয়টি সূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই । পরবর্তী সূত্রসমূহে আবার ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলা হইতেছে ।

১৩৪০॥ কল্পনাৎ ॥

= জগতের কল্পনহেতু

কঠোপনিষদে আছে—“যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বত্র প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ । মহন্তয়ং বজ্রমুদাতং য এতদ্ বিহরমুতান্তে ভবন্তি ॥—এই যে সমস্ত জগৎ, ইহা প্রাণ হইতে নিঃসৃত ; প্রাণের প্রেরণায় ইহা কম্পিত (এজিত) হয় ; উদ্যত বজ্রের স্তায় এই প্রাণ মহৎ ভয়স্থান । যাহারা ইহাকে জানেন, তাহারা অমৃত হইবেন ।”

মনে হইতে পারে—এ-স্থলে প্রাণ-শব্দে বায়ু লক্ষিত হইয়াছে ; আকাশের বায়ুই প্রাণ এবং অন্যান্য বস্তু । কিন্তু তাহা নয় । এ-স্থলে প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । উল্লিখিত বাক্যের পূর্বে ও পরে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে ; মধ্যস্থলে বায়ুর কথা থাকিতে পারে না । বৃহদারণ্যকেও ব্রহ্মকে প্রাণ বলা হইয়াছে—“প্রাণস্ত প্রাণম্ ।”

“মহত্তরং ব্রহ্মসূক্ষ্মতম্”-সম্বন্ধে কঠোপনিষদের বাক্য এই—“ভয়াদন্ত অগ্নিতপতি ভয়ান্তপতি সূর্য্যঃ । ভয়াদিত্যন্ত বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ—তীহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, সূর্য্যতাপ দেন ; ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু তীহারই ভয়ে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ।” ইহাতে বুঝা যায়—তীহার ভয়ে ইহার (বায়ুও) নিজ নিজ কার্য্য করেন, তীহা হইতে ইহার (বায়ুও) ভিন্ন । তীহার ব্রহ্মেরই আদেশ পালন করেন ।

“এতদ্বিদুঃ”—ইত্যাদি । প্রাণবায়ুকে জানিলে কেহ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না । ব্রহ্মকে জানিলেই অমৃতত্ব লাভ হয় । “তমেব বিদিত্বাহিতমৃত্যুমেতি নান্ধ্যাঃ পশ্বা বিত্ততেহয়নায় ॥ শেতাশ্বতর-ঋতিঃ ॥” সুতরাং উদ্ধৃত কঠোপনিষদ্বাক্যে প্রাণ-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ; ব্রহ্মের ভয়েই সকলে কল্পিত ।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক ।

১৩৪০॥ জ্যোতির্দর্শনাৎ ।

= জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ-শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়) দর্শনাৎ (দর্শনহেতু) ।

ছান্দোগ্য-ঋতিতে আছে—“এষ সম্প্রসাদোহস্মাদ্ভরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপমস্পৃশ্য শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে ।—এই সুষুপ্ত পুরুষ এই শরীর হইতে উখিত হইয়া পর-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয় এবং স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয় ।”

এ-স্থলে জ্যোতিঃ অর্থ সূর্য্য নহে, পরন্তু পরব্রহ্ম ; যেহেতু, পরব্রহ্মের প্রসঙ্গেই এই বাক্যটি পাওয়া যায় (দর্শনাৎ) ।

১৩৪১॥ আকাশঃ অর্থাস্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥

= আকাশঃ (আকাশঃ অর্থ—পরব্রহ্ম) অর্থাস্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ (অর্থাস্তরত্বাদির উল্লেখ আছে বলিয়া) ।

ছান্দোগ্য-ঋতিতে আছে—“আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বাহিতা, তে যদন্তরা, তদব্রহ্ম, তদমৃতং স আত্মা ।—আকাশই নাম-রূপের নির্বাহক । নাম এবং রূপ তাহার মধ্যে অবস্থিত । তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, আত্মা ।”

এ-স্থলে “আকাশ”-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে ; কেননা, “আকাশ”-শব্দে নাম ও রূপ হইতে ভিন্ন একটা বস্তুকে (অর্থাস্তর) নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ব্রহ্মই লগতিস্থ সমস্ত বস্তুর নাম ও রূপের নির্বাহক । আবার, “ব্রহ্ম, অমৃত, আত্মা”—এই সকল শব্দও ব্রহ্ম-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয় । সুতরাং এ-স্থলে “আকাশ”-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

১৩৪২॥ সুষুপ্তাংক্রান্ত্যোভেদেন ॥

= সুষুপ্তাংক্রান্ত্যোঃ (সুষুপ্তির এবং উৎক্রমণের অবস্থার) ভেদেন (জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা আছে বলিয়া) ।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে আছে—“কতম আত্মা ইতি, যোহন্নং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু জ্ঞানভ্যক্ত্যোতিঃ পুরুষঃ—আত্মা কোন্টি ? (উত্তরে বলা হইয়াছে)—এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, প্রাণের মধ্যে এবং জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত, যাহার অভ্যন্তর জ্যোতির্ময়।” ইহার পরে আত্মাসম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এই আত্মা সংসারী আত্মা নহে, সংসারমুক্ত পরমাত্মা। কারণ, সুষুপ্তির সময়ে এবং যজ্ঞের সময়ে এই আত্মা হইতে ভিন্নভাবে জীবাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুষুপ্তিসম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—“অয়ং পুরুষঃ প্রোজ্জেন আত্মনা সম্পরিষিক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্—এই পুরুষ প্রোজ্জ-আত্মা দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া বাহিরের ও ভিতরের কোনও বস্তুকে জানিতে পারে না।” এই বাক্যে ব্রহ্মকে (প্রোজ্জ-আত্মাকে) জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। আবার যজ্ঞসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“অয়ং শারীর আত্মা প্রোজ্জেন আত্মনা অধারত উৎসর্জনং যাতি—এই শারীর আত্মা (জীব) প্রোজ্জ-আত্মায়, (পরমাত্মায়) অলুপ্ত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে।” এ-স্থলেও জীবকে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। প্রোজ্জ-শব্দে সর্বজ্ঞত্ব সূচিত করে। ব্রহ্মই সর্বজ্ঞ, জীব সর্বজ্ঞ নহে।

এইরূপে শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—সুষুপ্ত ও উৎক্রান্তি-এই দুই ব্যাপারে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদিত হওয়ায় আলোচ্য বাক্যে ব্রহ্মকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাই স্পষ্ট-ভাবে বুঝা যায়।

সর্বজ্ঞত্বাদির উল্লেখে বুঝা যায়, এই সূত্রও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-জ্ঞাপক।

এই সূত্র ১।৩।৪১-সূত্রের সমর্থক।

১।৩।৪৩। পত্যাশিশব্দেরভ্যঃ ॥

=এ বাক্যের প্রতিপাদ্য অংশে পতি-প্রভৃতি শব্দ আছে বলিয়া ব্রহ্মই এই বাক্যের প্রতিপাদ্য, জীব নহে।

পূর্বসূত্রের ভাষ্যে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কিছু পরে আছে—“সর্বস্ত বশী সর্বস্ত ইশানঃ সর্বস্ত অধিপতিঃ—নিখিল জগৎ তাঁহার বশীভূত, তিনি সকলের ইশ্বর, সকলের অধিপতি।” ইহা হইতে বুঝা যায়—জীব এই বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে, ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক। এই সূত্রও ১।৩।৪১-সূত্রের সমর্থক।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় প্রত্যেক সূত্রেই ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

৬। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ

১।৪।১। আত্মানিকমপি একেবাম্ ইতি চেৎ, ন, শরীররূপকবিকৃত-পৃথীভেঃ কর্ণরতি চ ॥

=আত্মানিকম্ অপি (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রধানও) একেবাম্ (কাহারও কাহারও যতে—জগৎ-কারণ বলিয়া কথিত হয়) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না—তাহা নহে) শরীররূপকবিকৃত-

গৃহীতে: (শরীর-সম্বন্ধে যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়),
দর্শয়তি চ (প্রকৃতিও সাদৃশ্য বা রূপক স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন)।

এই সূত্রে সাংখ্যোক্ত প্রধানের (প্রকৃতির) জগৎ-কারণ-খণ্ডন-পূর্বক ব্রহ্মের জগৎ-কারণ-প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পূর্বেও (ঐক্যতেনাশব্দম্ ॥ ১১৮-সূত্রে) সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎ-কারণ-খণ্ডিত হইয়াছে।
এ-স্থলে পুনরায় সেই প্রশ্ন উত্থাপনের হেতু এই যে—পূর্বে বলা হইয়াছে সাংখ্যের প্রধান হইতেছে
“অশব্দ—অবৈদিক।” এই উক্তির প্রতিবাদে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সাংখ্যের “প্রধান”
অবৈদিক নহে; কেননা, কঠ-প্রকৃতিতে যে “অব্যক্ত” শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাই হইতেছে সাংখ্যোক্ত
প্রধান (সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতিকেও “অব্যক্ত” বলা হয়)। কঠ-প্রকৃতিতে যখন ইহার উল্লেখ
আছে, তখন ইহা অশব্দ বা অবৈদিক হইতে পারে না। ১৪১১ সূত্রে এই আপত্তির খণ্ডনার্থই বলা
হইয়াছে—কঠ-প্রকৃতির “অব্যক্ত” শব্দে সাংখ্যের প্রধানকে (আত্মমানিককে) লক্ষ্য করা হয় নাই।
কঠ-প্রকৃতিতে একটি রূপক উল্লিখিত হইয়াছে; তাহাতে “শরীরকে” রথের সহিত উপমিত করা
হইয়াছে। পরবর্তী বাক্যে এই “শরীরকেই” “অব্যক্ত” শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

কঠ-প্রকৃতির রূপক-বাক্যটি এই :—

“আত্মানং রথিনং বিজি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিজি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

ইন্দ্রিয়ানি ইমানাহবিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহর্মণীবিণঃ ॥ কঠ ১৪৩, ৪॥

—আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়কে অশ্ব,
বিষয়কে (বাহ্য জগৎকে) পথ বলিয়া জানিবে। দেহ-ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত বস্তুকে পণ্ডিতগণ ভোক্তা
বলিয়া থাকেন।”

ইহার পরে বলা হইয়াছে—ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিলে জীব বিষ্ণুর পরম পদ
প্রাপ্ত হয়।

এ-স্থলে এই কয়টি বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায় :—আত্মা (জীবাত্মা বা জীব), শরীর,
বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং বিষ্ণুর পরম পদ। (ক)

এই প্রশ্নেই পরে বলা হইয়াছে :—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃদ্যা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ। পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ কঠ ১৪৩, ১০, ১১॥

—ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থ (বিষয়) শ্রেষ্ঠ (কারণ, বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে),
বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, মহান্ আত্মা
অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বা বিষ্ণু) শ্রেষ্ঠ, পুরুষ অপেক্ষা, শ্রেষ্ঠ
কিছুই নাই, ইহাই শ্রেষ্ঠ গতি।”

এ-স্থলে এই কয়টি বস্তু পাওয়া গেল :—ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি, মহান্ আত্মা (জীবাত্মা বা জীব), অব্যক্ত এবং পুরুষ (বিষ্ণু) । (খ)

পূর্বে বলা হইয়াছে—দেহরূপ রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে সংযত করিয়া অগ্রসর হইলে জীব “বিষ্ণুর পরমপদ” প্রাপ্ত হইতে পারে; বিষ্ণুর পরম পদকেই শেষ গন্তব্য-স্থল বলা হইয়াছে। ইহার পরে আর কিছু নাই—ইহাই “শেষ গন্তব্যস্থল” বলার তাৎপর্য।

পরের বাক্যে পূর্ববাক্যোক্ত ইন্দ্রিয়াদির প্রভাবের কথা বলিয়া পুরুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই—সুতরাং পুরুষই শেষ গন্তব্যস্থল—ইহাই জানান হইল। ইহাতে বুঝা যায়, পূর্ববাক্যোক্ত “বিষ্ণুর পরমপদ” যাহা, পরবাক্যোক্ত “পুরুষও” তাহাই।

উভয়বাক্য একই প্রসঙ্গে কথিত; সুতরাং পূর্ববাক্যোক্ত ইন্দ্রিয়াদির কথাই পরবাক্যেও বলা হইয়াছে—ইহা সহজেই বুঝা যায়।

এক্কে পূর্ববাক্যোক্ত বিষয়গুলির নামের সঙ্গে পরবাক্যোক্ত বিষয়গুলির নাম (ক এবং খ তালিকায় উল্লিখিত নাম) গুলি মিলাইলে দেখা যায়,—ক তালিকার “শরীর” এবং খ তালিকার “অব্যক্ত” ব্যতীত অল্প সমস্ত নামই এক রকম। পূর্ববাক্যে উল্লিখিত বস্তুগুলিই যখন পরবাক্যেও উল্লিখিত হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়—পূর্ববাক্যের “শরীর” শব্দকেই পরবাক্যের “অব্যক্ত” শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

সুতরাং এ-স্থলে “অব্যক্ত”-শব্দে সাংখ্যের “প্রকৃতিকে” বুঝাইতেছে না, রূপক-বাক্যে উল্লিখিত “শরীরকেই” বুঝাইতেছে। প্রকরণ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

১৪১২। সূক্ষ্মং তু তদহংসং ॥

= সূক্ষ্মং তু (কিন্তু শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে) তদহংসং (কারণ, তাহাই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য)।

পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে—শরীরকেই “অব্যক্ত” বলা হইয়াছে। কিন্তু শরীর হইল স্থূল দৃশ্যমান বস্তু, সুতরাং সূক্ষ্ম; তাহাকে অব্যক্ত বলা সঙ্গত হয় না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—এস্থলে স্থূল শরীরকে অব্যক্ত বলা হয় নাই, সূক্ষ্ম শরীরকেই—যে সকল সূক্ষ্মভূত হইতে শরীরের উৎপত্তি, সেই সকল সূক্ষ্মভূতকেই—লক্ষ্য করিয়া “অব্যক্ত” বলা হইয়াছে। যাহা সূক্ষ্ম, তাহা পরিদৃশ্যমান নহে—সুতরাং তাহাকে অব্যক্ত বলা যায়। কারণ হইতে উৎপন্ন বস্তুকে যে কারণের নামেও উল্লেখ করা হয়, তাহার প্রমাণও দৃষ্ট হয়। বেদে কোনও কোনও স্থলে—“সোঃ শব্দধারাঃ গাভী হইতে উৎপন্ন হৃৎকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে—“মোজিঃ ঐশীত মৎসরম্।—স্বাক্ষীর সহিত সোম পাক করিবে।” এ-স্থলে “হৃৎ” অর্থে গাভী-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই সূত্রটি হইতেছে পূর্বসূত্রের অর্থের প্রতিপাদক।

১৪৪৩। অসংস্কৃতঃ ২ অর্থকঃ ॥

পূর্ব স্বত্বের অর্থে সাংখ্যবাদীরা এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন :—স্বল্প শরীরকে যদি অব্যক্ত বলা যায় এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টাবস্থাকে—বীজীভূত অবস্থাকেও—যদি অব্যক্ত বলা যায়, তাহা হইলে জগতের সেই অব্যক্ত বা অনভিব্যক্ত অবস্থাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে দোষ কি? কেন না, সাংখ্যমতেও অব্যক্ত প্রধান হইতেই জগতের সৃষ্টি। সুতরাং ঋতিতে যে অব্যক্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই সাংখ্যের প্রকৃতি বা প্রধান।

ইহার উত্তরেই এই সূত্রে বলা হইতেছে—সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্র (কাহারও অধীন নহে); কিন্তু ঋতির অব্যক্ত পরমেশ্বর বা ব্রহ্মের অধীন। এই ঋতিপ্রোক্ত অব্যক্ত জগতের সৃষ্টি করে ব্রহ্মের অধীনতায়, ইহাতেই তাহার সার্থকতা। সাংখ্যমতে প্রধান কাহারও সহায়তা বাতীত নিজেই জগতের সৃষ্টি করে। সুতরাং ঋতির অব্যক্ত এবং সাংখ্যের প্রধান এক নহে বলিয়া সাংখ্যের প্রধানকে ঋতিপ্রোক্ত অব্যক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাহার জগৎ-কর্তৃত্বও স্বীকার করা যায় না।

১৪৪৪। জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ চ ॥

(১) = জ্ঞেয়ত্ব + অবচনাৎ = জ্ঞেয়ত্বাবচনাৎ। জ্ঞেয়ত্ব (অব্যক্তকে জানিতে হইবে, এইরূপ কথা) অবচনাৎ চ (ঋতিতে বলা হয় নাই; ইহাতেও অব্যক্তকে সাংখ্যের প্রধান বলা যায় না)।

সাংখ্যদর্শন বলেন—প্রকৃতি ও পুরুষকে জানিলে মোক্ষ লাভ হয়; সুতরাং সাংখ্যদর্শনের অভিপ্রায় এই যে—প্রকৃতিকে জানিতে হইবে। কিন্তু কঠোপনিষদে যে অব্যক্তের উল্লেখ আছে, তাহাকে জানিতে হইবে—এইরূপ কোনও উপদেশ সেই ঋতিতে নাই। সুতরাং ঋতির “অব্যক্ত” সাংখ্যোক্ত “প্রধান” নহে।

১৪৪৫। বদতি ইতি চেৎ, ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥

= বদতি (অব্যক্তকে জানিতে হইবে, একথা ঋতি বলিয়াছেন), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) ন (না, তাহা ঠিক নহে), প্রাজ্ঞো হি (ঋতি যাহাকে জানার কথা বলিয়াছেন, তিনি হইতেছেন—প্রাজ্ঞ—ব্রহ্ম) প্রকরণাৎ (প্রকরণ হইতেই তাহা জানা যায়)।

কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ তথারসং নিত্যমগন্ধবজ্জ যৎ।

অনাভ্যনন্তং মহত্ত্বমশ্রুতং এবং নিচায়া তং বৃত্ত্যমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥

—যাহা অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধবৎ, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতের পর এবং এবং, তাহাকে জানিলে বৃত্ত্যমুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।”

এই ঋতিবাক্যে জ্ঞেয় বস্তুকে “মহত্তা পরং—মহতের পর” বলা হইয়াছে; তাহাতে সাংখ্যবাদীরা বলিতে পারেন—সাংখ্য দর্শনেও যেমন মহতের পর শব্দাদিবিহীন অব্যক্ত প্রধান নিরূপিত হইয়াছে, ঋতিবাক্যটিও ঠিক সেইরূপই বলিয়াছেন। সুতরাং ঋতিপ্রোক্ত অব্যক্ত-পদকে

সাংখ্যোক্ত প্রধানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং নিচায়া-শব্দে এই অব্যক্ত অবস্থানের প্রকাশ্য কথাই উপনিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ভ্রাব্যক্তের জ্ঞেয়ত্বের কথা যে প্রতি বলেন নাই, তাহা নহে।

ইহার উত্তরে এই শূত্র বলিতেছেন—উল্লিখিত প্রতিবাক্যে অব্যক্তকে জানার কথা বলা হয় নাই, পরন্তু পরমাত্মাকেই জানার কথা বলা হইয়াছে। প্রকরণ হইতেই ইহা জানা যায়। উল্লিখিত বাক্যের পূর্বে প্রতিতে বলা হইয়াছে—“পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ—পুরুষের (পরমাত্মার) পরে কিছু নাই; তাহাই পরমা গতি।” আবার ইহাও বলা হইয়াছে—“এব সর্ব্বেষু ভূতেষু গুঢ়াত্মা ন প্রকাশতে—ইনি (পরমাত্মা) সকল জীবের মধ্যে গুঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকেন, প্রকাশ পায়েন না।” সুতরাং এখানে পরমাত্মারই প্রকরণ হইতেছে এবং তাহাকেই জ্ঞাতব্য বলা হইয়াছে (নিচায়া)।

আরও একটি হেতু এই যে, কেবলমাত্র প্রকৃতিকে জানিলেই মোক্ষলাভ হইবে—একথা সাংখ্যদর্শনও বলেন না; প্রকৃতি এবং পুরুষ—এই উভয়কে জানিলেই মোক্ষলাভ হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যের মত।

এইরূপে দেখা গেল, প্রতিপ্রোক্ত “অব্যক্ত”-শব্দে সাংখ্যোক্ত “প্রধান” বুঝায় না।

১৪৪৬। জরাণামেব চ এবমুপজ্ঞাসঃ প্রশ্নকঃ ॥

= জরাণাম্ এবং (তিনটি বস্তুরই) চ (ও) এবম্ (এই প্রকার) উপজ্ঞাসঃ (উল্লেখ) প্রশ্নঃ চ (এবং প্রশ্ন)।

পূর্ব্বোল্লিখিত কঠোপনিষদ্বাক্য যম-নচিকেতা-সংবাদ হইতে উদ্ধৃত। নচিকেতা যমকে অগ্নি, জীব এবং পরমাত্মা—এই তিনটি বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অব্যক্ত বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেন নাই। উত্তরেও যম এই তিনটি বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, অব্যক্ত-বিষয়ে কোনও উত্তরের প্রয়োজন হয় নাই—সুতরাং উল্লেখও থাকিতে পারে না। এই কারণেও ইহা বলা সম্ভব হয় না যে, প্রতিতে অব্যক্তকে জানার কথা বলা হইয়াছে।

১৪৪৭। মহৎকঃ ॥

= মহৎ-শব্দের জ্ঞায়ক।

প্রতিপ্রোক্ত “মহৎ” শব্দ এবং সাংখ্যপ্রোক্ত “মহৎ” শব্দ যেমন একই বস্তুকে বুঝায় না, তেমনি প্রতিপ্রোক্ত “অব্যক্ত” শব্দ এবং সাংখ্যপ্রোক্ত “অব্যক্ত” শব্দও একই বস্তুকে বুঝায় না।

সাংখ্যদর্শনের “মহৎ”-শব্দে প্রকৃতির প্রথম বিকার “মহত্ত্বকে” (বৃদ্ধিত্বকে) বুঝায়। কিন্তু প্রতিপ্রোক্ত “মহৎ”-শব্দ প্রকৃতির প্রথম বিকারকে বুঝায় না। কঠোপনিষদের “বুদ্ধেরাষ্ট্রা মহান্ পরঃ”—এই বাক্যে আত্মার (জীবাত্মার) বিশেষণরূপে মহান্ (মহৎ) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার, “মহাত্ত্বং বিদুমানাত্মনাম্” এই বাক্যে বিদু আত্মার (পরমাত্মার) বিশেষণরূপে “মহৎ” (মহাত্ত্ব) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও স্থলেই সাংখ্যোক্ত প্রধানের লক্ষণবিশিষ্ট বস্তুকে—(অর্থাৎ মহত্ত্বকে)

প্রতিতে “অম্ব” বলা হয় নাই। তজ্জন, সাংখ্যদর্শনে “অব্যক্ত” শব্দ প্রকৃতিকে বুঝাইলেও, উপনিষদে কিছু অব্যক্ত-শব্দ অত্র অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রকৃতি অর্থে নহে।

১।৪।৮ ॥ চমসবৎ বিশেষবাৎ ॥

— চমসবৎ (চমসের জায়) অবিশেষবাৎ (বিশেষ না থাকায়)।

এই সূত্রও সাংখ্যবাদীদের আপত্তির উত্তর। তাহারা বলিতে পারেন—সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি অবৈদিক নহে ; কেননা, বেদমন্ত্রে যে (অজ্ঞা) শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি।

সেতাস্থতর ঋতিতে আছে—“অজ্ঞামেকাং লোহিতগুরুকৃষ্ণাং বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজ্যমানা বরুণাঃ। অজ্ঞো হ্রেকো জ্বষমাণোহমুশেতে জহাতোনাং ভুক্তভোগামজোহমুঃ” —একটি লোহিত-গুরু-কৃষ্ণবর্ণী অজ্ঞা সমানরূপযুক্ত বহু সন্তান প্রসব করে। তাহাকে ভোগ করিবার জন্য একটি অজ্ঞ তাহার অমুসরণ করে। অপর একটি অজ্ঞ তাহাকে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে।”

সাংখ্যবাদীরা বলিতে পারেন—উক্ত ঋতিবাক্যে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দুইয়ের কথাই বলা হইয়াছে। তাহার হেতু এই—সাংখ্যের প্রকৃতি জন্মরহিত বলিয়া অজ্ঞা ; “লোহিত”—এই অজ্ঞা প্রকৃতির রঙ্গোণ, “গুরু” তাহার সঙ্কণ এবং “কৃষ্ণ” তাহার তমোণ ; সূতরাং ঋতির “অজ্ঞা” শব্দে সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই বুঝাইতেছে। এই গুণময়ী অজ্ঞা প্রকৃতি বহু গুণময় জীবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাংখ্যের পুরুষও জন্মবর্জিত—সূতরাং অজ্ঞ। যে অজ্ঞ (পুরুষ) অজ্ঞাকে ভোগ করে, সে হইতেছে সংসারী পুরুষ, আর যে ভোগ করিয়া ত্যাগ করে, সে হইতেছে মুক্ত পুরুষ। এইরূপে দেখা যায়—উল্লিখিত ঋতিবাক্য সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি এবং পুরুষের কথাই বলিয়াছেন ; সূতরাং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি অবৈদিক নহে।

সাংখ্যবাদীদের এই উক্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—উল্লিখিত সেতাস্থতর ঋতিবাক্যে যে কেবল সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে, অত্র কিছুই বলা হয় নাই, তাহা বলা যায় না। কারণ, অন্তরূপ অর্থ কল্পনা করিলেও অজ্ঞা শব্দের উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি রক্ষিত হইতে পারে। এই ঋতিবাক্যে উল্লিখিত “অজ্ঞা” ও “অজ্ঞের” লক্ষণগুলি বেদান্তের “প্রকৃতি” এবং “জীব” সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে, সাংখ্যের “প্রকৃতি” এবং “পুরুষ” সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। এই লক্ষণগুলি উত্তর কেত্রেই সাধারণ (অবিশেষবাৎ)। “চমসবৎ” বেদোক্ত চমসের জায়। বেদ মন্ত্রে আছে—“চমস—

অকর্গাবিলঃ চমসঃ উর্জবুঃ—অধোদেশে গভীর এবং উর্জে উচ্চ।” চমসের এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় না—কোনও এক নির্দিষ্ট বিশেষ বস্তুকেই চমস বলা হয়। অধোদেশে গভীর এবং উর্জদিকে উচ্চ, এইরূপ যে কোনও বস্তুকেই চমস বলা যায়। তজ্জন, এ স্থলেও কেবল যে সাংখ্যের প্রকৃতি এবং পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই “অজ্ঞা” ও “অজ্ঞ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

অজ্ঞা-শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, পরবর্তী সূত্রে তাহা বলা হইতেছে।

১৪৪৩। জ্যোতিরূপক্রমা তু তথাহি অবীৰ্যত একে ॥

= জ্যোতিরূপক্রমা তু (জ্যোতিঃ বা তেজ উপক্রমে বা প্রথমে বাহার, তাহাই অজা) তথাহি (সেই রূপই) অবীৰ্যত একে (বেদের এক শাখায় পঠিত হয়)।

পরমেশ্বর অজ হইতে উৎপন্ন তেজঃ প্রকৃতি (তেজঃ, জল ও পৃথিবী)—বাহা স্থল স্থতির উপাদান, তাহাই—পূর্বোক্তাধিত ষেতাশ্বতর-ঋতিবাক্যের “অজা”। কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখা (ছান্দোগ্য) তেজঃ, জল ও অগ্নির উৎপত্তির কথা বলিয়া সেই উৎপন্ন তেজঃ প্রকৃতিকে লোহিত, গুরু ও কৃষ্ণ বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। “যদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসন্তক্রপং যচ্চরং তদপাং যং কৃষ্ণং তদগন্ত”।

আমাদের দৃষ্টমান স্থল অগ্নির মধ্যে সূক্ষ্ম অগ্নি, সূক্ষ্ম জল এবং সূক্ষ্ম পৃথিবী (অন্ন)—এই তিনটি সূক্ষ্ম ভূতই বর্তমান আছে। এই তিনটি সূক্ষ্মভূতের লোহিত, ষেত এবং কৃষ্ণ রূপ—স্থল অগ্নির মধ্যে দেখা যায়।

ষেতাশ্বতর ঋতিবাক্যে অজা-সম্বন্ধে—লোহিত, গুরু ও কৃষ্ণ—এই তিনটি বর্ণের উল্লেখ আছে। এখানেও (ছান্দোগ্যেও) বলা হইয়াছে—সূক্ষ্ম অগ্নি, জল এবং পৃথিবীরও সেই তিনটি বর্ণ আছে। তাই বৃষ্টিতে হইবে—এই তিনটি সূক্ষ্মভূতের বর্ণই “অজা”-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। ইহার, বা ত্র্যক্ষের যে শক্তি হইতে এই তিনটি সূক্ষ্মভূতের উৎপত্তি হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই “অজা” বলা হইয়াছে, সাংখ্যের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে।

১৪৪৪। কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্যাদিব্যবিরোধঃ ॥

= কল্পনোপদেশাৎ চ (কল্পনার উপদেশ হেতু এইরূপ বলা হইয়াছে) মধ্যাদিব্যং (যে রূপ মধ্য-প্রকৃতি বলা হইয়াছে) অবিরোধঃ (একত্র বিরোধ নাই)।

এই সূত্রটিও সাংখ্যবাদীদের আপত্তির উত্তর। তাহারা বলিতে পারেন—অগ্নি, জল, অন্ন—এই তিনটিই উৎপন্ন পদার্থ—সূত্রটি অজ নহে। তাহাদিগকে অজ বলা সম্ভব হয় না। ইহার উত্তর এই সূত্র।

ছান্দোগ্যে আছে—“অসৌ আদিত্যো দেবমধু—এই সূর্য্য দেবগণের মধু (মধুত্বা)।” এ-স্থলে সূর্য্যকে মধুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; কেননা, সূর্য্য বাস্তবিক মধু নহে। বেদের অন্তর্গত বাক্যকে ধেনুরূপে, স্বর্গকে অগ্নিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তক্রপ এ স্থলেও তেজ-অপ-অন্নরূপা ভূতপ্রকৃতিকে অজারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপ কল্পনাতে কোনও বিরোধও নাই।

১৪৪৫। ন সাংখ্যোপসংগ্রহোহপি মানাজ্ঞাব্যতিরেকাচ্চ

= ন (না), সাংখ্যোপসংগ্রহাৎ (সাংখ্যোক্ত সংখ্যা গ্রন্থে) অপি (ও) মানাজ্ঞাব্যং (সাংখ্য-বশতঃ) অতিরেকাৎ চ (অধিক্যহেতুঃ)।

বৃহদারণ্যক-ঋতিতে আছে—“বস্তু পক্কানাঃ আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতাঃ তদেব সত্তে

আকাশ্য বিধানি ত্রয়োদশোহুতম্ ॥ ৪৪১১৭ ॥—যাঁহার মনো পাঁচটি 'পঞ্চজন' এবং 'আকাশ' প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাকে 'আত্মা', 'ত্রয়োদশ' এবং 'অমৃত' বলিয়া মনে করি। তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়।" (পঞ্চজন এবং আকাশ শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা পরের সূত্রে করা হইয়াছে)।

এ-স্থলে পাঁচটি পঞ্চজনের, অর্থাৎ পঁচিশটি তত্ত্বের, উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্শনেও পঁচিশটি তত্ত্বের উল্লেখ আছে—প্রকৃতি, মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, পঞ্চতত্ত্বাত্ত, পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও পুরুষ। তাহাতেই মনে করা যায় না যে—ঋতিতে কথিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই সাংখ্যোক্ত পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব। কারণ, সাংখ্যে যে পঁচিশটি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহারা নানাবিধ বস্তু (নানাতাবাৎ), তাহাদিগকে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া একত্রে উল্লেখ করার কোনও হেতু নাই। অধিকন্তু, ঋতিতে পঁচিশটি পদার্থ ব্যতীতও অতিরিক্ত দুইটির উল্লেখ আছে (অতিরেকাচ্চ)—আকাশ ও আত্মা। সুতরাং উপনিষদোক্ত তত্ত্বের সংখ্যা—সাতাইশ; তাই সাংখ্যের সহিত মিল নাই। একজ্ঞও সাংখ্যের প্রকৃতিকে বৈদিক বলা সম্ভব হয় না।

আকাশাদির সৃষ্টির ক্রম দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বিবৃত হইয়াছে।

১৪১২২॥ প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥

= প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ-প্রভৃতি) বাক্যশেষাৎ (বাক্যশেষ হইতে জানা যায়)।

পূর্ব সূত্রের ভাষ্যে উক্ত "যস্মিন্ পঞ্চজনাঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-ঋতিবাক্যের পরে আছে— "প্রাণস্ত প্রাণমূত চক্ষুষশ্চক্ষুরত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রময়ন্তারঃ মনসো যে মনো বিহুঃ—যাঁহার সেই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অঙ্গের অঙ্গ এবং মনের মনকে জ্ঞানেন ইত্যাদি।" এ-স্থলে উল্লিখিত প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অঙ্গ ও মন—এই পাঁচটি বস্তুই পূর্ব সূত্রোক্ত পঞ্চজন-শব্দে লক্ষিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অশুর ও রাক্ষসকে পঞ্চজন বলা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ, এই পাঁচ বর্ণকেই পঞ্চজন বলা হইয়াছে। আচার্য্য ব্যাস বলেন—এখানে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতি হয় না; সুতরাং বাক্যশেষ-বলে স্থির হয় যে, প্রাণাদি-অর্থেই পঞ্চজন-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

১৪১২৩॥ জ্যোতিষা একেযামসতি অয়ে ॥

= জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ দ্বারা) একেযাম্ (অছদিগের— কাশশাবীদের) অসতি অয়ে (অঙ্গ-শব্দ বিদ্যমান নাই বলিয়া)।

তন্ন-বজ্রবর্ষদের দুইটি শাখা আছে—কাশ ও মাধ্যন্দিন। পূর্ব সূত্রের ভাষ্যে উক্ত বাক্যটি ব্যাক্তিন শাখাতে আছে। কাশ শাখাতে এই বাক্যটি একটু পরিবর্তিত ভাবে আছে—"অন্নস্য অন্নম্" এই অংশটি কাশ শাখাতে নাই (অসতি অয়ে)। সুতরাং কাশ শাখাতে চারিটি বস্তু পাওয়া বাইতেছে—এই শাখা-অনুসারে "পঞ্চজনা"-শব্দের ব্যাখ্যা কিরূপ হইবে

উত্তর—জ্যোতিষা। "জ্যোতিঃ"-দ্বারা পঞ্চসংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে। এই বাক্যের

পূর্বে আছে—“তং দেবা জ্যোতিষা জ্যোতিঃ—দেবতাপণ তাঁহাকে জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ মনে করেন।”

“একেবাম্”—এক শাখাবলম্বীদের “অসতি অস্মে”—“অস্ম” নাই বলিয়া “জ্যোতিষা”—জ্যোতিঃকারী পক্ষসংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে। এই শাখার মতে পাঁচটি বস্তু হইবে—প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও জ্যোতিঃ।

১৪১৪৪। কারণেহেন চ আকাশাদিষু যথাব্যপনিতোক্তে ॥

—কারণেহেন চ (কারণ রূপেও) আকাশাদিষু (আকাশ-প্রভৃতিতে) যথাব্যপনিতোক্তে (অবধারিত সর্বব্রহ্মাদির উক্তিহেতু)।

সাংখ্যবাদীরা বলিতে পারেন—ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মই যে সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য, তাহাও বলা হইয়াছে। আবার, সাংখ্যের প্রকৃতি বৈদিক নহে, বেদ-প্রতিপাদ্য নহে, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথাপি কিন্তু ব্রহ্মই যে সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য এবং ব্রহ্মই যে জগতের কারণ—ইহা বলা যায় না ; কেননা, বিরুদ্ধ উক্তিও দৃষ্ট হয়। যথা—

তৈত্তিরীয়-ঋতি বলেন—“আত্মনঃ আকাশঃ সত্ত্বতঃ—আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে।” ইহা হইতে সর্বপ্রথমে আকাশের সৃষ্টির কথা জানা যায়।

প্রমোণনিবদ্ বলেন—“স প্রাণম্ অমৃতত, প্রাণাৎ ব্রহ্মম্—তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে ব্রহ্ম।” এ-স্থলে সর্বপ্রথমে প্রাণের সৃষ্টির কথা জানা যায়।

ছান্দোগ্য বলেন—“তৎ তেজঃ অমৃতত—তাঁহা তেজ সৃষ্টি করিলেন।” ইহা হইতে সর্ব প্রথমে তেজের সৃষ্টির কথা জানা যায়।

এইরূপে সৃষ্টির ক্রমসম্বন্ধে যখন পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য ঋতিতে দৃষ্ট হয়, তখন এক ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, তাহা কিরূপে বলা যায় ?

এই আপত্তির উত্তরেই এই সূত্র বলিতেছেন—কারণেহেন চ আকাশাদিষু—যে সকল বাক্যে ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সে সকল বাক্যে আকাশাদির সৃষ্টি সম্বন্ধে ক্রমের পার্থক্য দেখা যায়। তাহাতে মনে হইতে পারে—ব্রহ্ম জগতের কারণ নহেন ; কিন্তু এইরূপ অসম্মান ভ্রান্ত। যথাব্যপনিতোক্তে—সর্বব্রহ্ম, সর্বশক্তিমান, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, সকল ঋতিতেই তাহা বলা হইয়াছে।

সৃষ্টির ক্রমসম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম উল্লেখ থাকিলেও তাহাতে সৃষ্টিকর্তার বিভিন্নতা সূচিত হয় না। উপক্রমের ও উপহারের দ্বারা জানা যায়, সৃষ্টিবাক্য-সকল ব্রহ্মবাক্য সকলের সহিত মিলিয়া ব্রহ্ম-অর্থই প্রকাশ করে। ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টিবর্ণনা—একথা ঋতিও বলিয়াছে। যথা—“অগ্নেন সোম্য, শুকেনাপো মূলমবিজ্ঞ, অন্তিঃ সোম্য, শুকেন তেজো মূলমবিজ্ঞ, তেজনা সোম্য,

জন্মেন সঙ্গুলবহিষ্ক—হে সোম্য! পৃথিবীরূপ জন্মের (কার্যের) দ্বারা জন্মের অনুমান কর, জন্মের দ্বারা জন্মের, জন্মের দ্বারা জন্মোন্মূল সত্তার অনুমান কর।”

শাস্ত্রে যে কলশ্রুতি আছে, তাহাও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বলিত, অর্থাৎ মুক্তি-আদি কল ব্রহ্মজ্ঞান-যুক্ত, অন্তর্জ্ঞান-যুক্ত নহে। যথা “ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্,” “তরতি শোকমাশ্রয়িং,” “তমেব বিনিহাতি যুক্ত্যামেতি” ইত্যাদি। সুতরাং ব্রহ্মই জগতের কারণ।

কারণ-বিষয়ক মতদ্বৈধও পরিহার্য; পরবর্তী সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইতেছে।

১৪১৫ ॥ সমাকর্ষণং ॥

=সর্বত্র ব্রহ্মের সমাকর্ষণ (সম্বন্ধ) হেতু।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রথমে বলা হইয়াছে—“অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল।” এইবাক্যে নিরাস্যক অভাব-পদার্থকে কারণ বলা হয় নাই। কারণ, ঐ প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—“অসন্নেব স ভবতাসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদেদ সন্তমেনং ততো বিদ্বঃ ॥ —যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, তবে সে নিজেই অসৎ হইবে; আর যে অস্তি বলিয়া জানে, লোকে তাহাকে সৎ বলিয়া জানিবে” এইরূপ বাক্যে অসত্তের (অভাবের বা অব্রহ্ম-ভাবের) নিন্দা করা হইয়াছে।

ইহার পরে বলা হইয়াছে—“সোহকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়েৎ—তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্ম গ্রহণ করিব” এবং পরিশেষে বলা হইয়াছে—“তৎ সত্যমিতি আচক্ষতে—তাহাকে সত্য বলা হয়।”

অতএব বুঝিতে হইবে—সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম নাম-রূপ গ্রহণ করিয়া বহু রূপ ধারণ করেন নাই বলিয়া তাহাকে অসৎ বলা হইয়াছে। কোনও অস্তিত্বহীন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া ‘অসৎ’ বলা হয় নাই।

“সমাকর্ষণং”—উপনিষদে কোনও স্থলে জগতের কারণকে “অসৎ” বলা হইয়া থাকিলেও পরে সেই অসৎ বস্তুকেই “সমাকর্ষণ” করিয়া—তাহারই প্রসঙ্গ অনুসরণ করিয়া—তাহাকে সত্য বস্তু বলা হইয়াছে।

সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অনভিব্যক্ত ছিল, পরে অভিব্যক্ত হইয়াছে—এই বাক্যে ইহা বুঝায় না যে, জগৎ আপনা-আপনিই অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন—“স এব ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ—তিনি বহুত্ব জন্মের নখাগ্রপর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট”; এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, তিনিই জগতের স্রষ্টা, অধ্যক্ষ এবং তিনিই ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। নিরধ্যক্ষ বিকাশ স্বীকার করিতে গেলে “স”—স্বকের দ্বারা অনুপ্রবেষ্টার আকর্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে—জগতের কর্তা যদি কেহ না থাকে, কে ইহাকে অনুপ্রবিষ্ট হইবে? শ্রুতি হইতে জানা যায়—যিনি শরীরে অনুপ্রবিষ্ট, তিনি চেতন; চেতন আত্মাই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট।

পরবর্ত্তর ব্রহ্ম বিকাশের কর্তা হইলেও আপনা-আপনি অভিব্যক্ত হইয়াছে—এইরূপ প্রসঙ্গ

হইতে পারে। যেমন, অপর কেহ জমির আইল ভাঙ্গিয়া দিলেও বলা হয়, জমির আইল ভাঙ্গিয়া গেল। সৃষ্টিকর্তা চেতন ব্রহ্মই। তিনিই সৃষ্টির পূর্বে “অসৎ” রূপে — “অনভিব্যক্ত” রূপে — ছিলেন।

সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ “অসৎ—অব্যাকৃত” ছিল—এ-স্থলে অসৎ-শব্দে সাংখ্যের “অব্যাকৃত বা প্রকৃতি”—বুঝায় না ; কেননা, অচেতন প্রধান সৃষ্টবস্তুতে অল্পপ্রবিষ্ট হইতে পারে না।

১।৪।১৬ ॥ জগদ্বাচিহ্নাৎ ॥

—জগদ্বাচী বলিয়া।

কৌণ্ডীতিকি ব্রাহ্মণে আছে—“যো বৈ বালাকে এতেবাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যস্য বা এতৎ কৰ্ম্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ—রাজা অজ্ঞাতশত্রু বালাকি-নামক ব্রাহ্মণকে বলিলেন—হে বালাকে। যিনি এই সকল পুরুষের কৰ্ত্তা, ইহা (এই জগৎ) যাহার কৰ্ম্ম, তাঁহাকে জানিতে হইবে।” এ-স্থলে “এতৎ”-শব্দে জগৎকে বুঝাইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—যিনি এই জগতের কৰ্ত্তা এবং যাঁহাকে জানার উপদেশ আছে, তিনি কি সাংখ্যোক্ত প্রধান, বা পুরুষ, না কি ব্রহ্ম ?

উত্তর—এ স্থলে যাঁহাকে জানার কথা বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম, অপর কেহ নহেন। কেন না, “তোমাকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিব” একথা বলিয়া প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে।

“জগদ্বাচিহ্নাৎ”—উক্ত ঋতিবাক্যে “এতৎ”-শব্দে “জগৎ”-কে নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহা হইলে ঋতিবাক্যটির অর্থ হইবে এইরূপ—যিনি এই সকল পুরুষের কৰ্ত্তা, কেবল এই সকল পুরুষের নহে, সমগ্র জগতেরই যিনি কৰ্ত্তা, তাঁহাকেই জানিতে হইবে। তিনি ব্রহ্মই, অপর কেহ নহেন।

১।৪।১৭ ॥ জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন, ইতি চেৎ, তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥

—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (বাক্যশেষে জীবের এবং মুখ্যপ্রাণের বোধক শব্দ আছে বলিয়া) ন (ব্রহ্মকে বুঝায় না)। ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), তদ্ব্যাখ্যাতম্ (এই আপত্তির উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে—১।৩।৩১ শ্লোকে)।

কৌণ্ডীতিকি-ব্রাহ্মণের যে বাক্যটি পূর্ব-সূত্র-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, তাহার শেষ ভাগে জীবের লক্ষণ এবং মুখ্যপ্রাণের (প্রাণবায়ুর) লক্ষণ দৃষ্ট হয় ; সুতরাং এ স্থলে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে— ইহা বলা লজ্জত হয় না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—এই আপত্তির উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

১।৪।১৮ ॥ অন্তর্ভুক্ত জৈমিনিঃ প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাত্ম্যমপি চৈবৈকম্ ॥

—অন্তর্ভুক্ত জৈমিনিঃ (অন্ত অর্থে—অন্ত উদ্দেশ্যে—ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই জীবের প্রকৃতি উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জৈমিনি বলেন) প্রশ্নব্যাখ্যানাত্ম্যমপি (প্রশ্নোত্তর দেখিলেও তাহা জামা বাস) চ (এবং) এবম্ (এইরূপ) একে (বেদের এক শাখা—বাকসনৈয় শাখাও—যদিয়া থাকেন)।

১৪১৩-মুদ্রা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত কৌমীতিক-ব্রাহ্মণে এই প্রসঙ্গে জীবের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—“এক ব্যক্তি নিমিত্ত ছিল ; তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল ; কিন্তু সে উত্তর দেয় নাই। যজ্ঞকারী প্রহার করার পরে সে উঠিল।” তাহার পরে এইরূপ প্রশ্ন আছে—“ক এষ এতৎ বালাকে পুরুষঃ অশরিত্ত, ক বা এতৎ অকুৎ, কুতঃ এতৎ আগাৎ—হে বালাকে, এই পুরুষ কোথায় শয়ন করিয়াছিল ? কোথায় বা ছিল ? কোথা হইতে আসিল ?” তাহার পরে উত্তর দেওয়া হইল—“যদা সূপ্তঃ স্বপ্নাৎ ন ককন্ম পশ্যতি, অথ অগ্নিন্ প্রাণ এব একধা ভবতি—যখন নিমিত্ত ব্যক্তি কোনও স্বপ্ন দেখেনা, তখন সে প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়।” “এতৎ আত্মনঃ সর্বো প্রাণাঃ যথারতনং বিশ্রুতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ—এই আত্মা (পরমাত্মা) হইতে প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সমূহ নিজ নিজ আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ; প্রাণ হইতে দেবগণ, দেবগণ হইতে লোকসকল।” সুতরাং যেই পরমাত্মা হইতে জীবের উৎপত্তি, সেই পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্য প্রমোদিত্বারা জীবের প্রসঙ্গ অবতারণিত হইয়াছে। ইহাই ভৈমিনি বলেন।

অপি চ এবম্ একে—অধিকন্তু বেদের এক (বাকসনৈয়) শাখায় স্পষ্টভাবে বিজ্ঞানময়-শব্দে জীবকে বুঝাইয়া জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে—জীবের লক্ষণ থাকাসত্ত্বেও উক্ত ঋতিবাক্যে ব্রাহ্মকেই বুঝাইতেছে। ইহাতে বহিঃকেহ আপত্তি করেন যে, জীবের লক্ষণ থাকাসত্ত্বেও কিরূপে ব্রাহ্মকে বুঝাইতে পারে ? এই আপত্তির উত্তরই এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

১৪১৩। বাক্যচর্যাৎ ॥

= ঋতিবাক্যগুলির সমন্বয় করিলেও তাহাই বুঝা যায়।

বৃহদারণ্যক-ঋতি বলেন—“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি—পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্য প্রীতি প্রিয় হয়।” ইহার পরে বলা হইয়াছে—পত্নী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকলই আত্মার প্রীতির জন্যই প্রিয় হয়। পরিশেষে বলা হইয়াছে—“আত্মা বা অরে ঐষ্টব্যঃ জ্যোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ, আত্মানো বা অরে দর্শনেন অবগেহেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্—আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, অবগণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। আত্মার দর্শন, অবগণ, মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা এই সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়।”

এ-স্থলে মনে হইতে পারে—আত্মা-শব্দে জীবাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; যেহেতু, জীবাত্মারই প্রীতি বজ্রনা করা যায় ; পরমাত্মা বিষয়ভোগ করেন না বলিয়া পরমাত্মার প্রীতি বজ্রনা করা যায় না।

এইরূপ অনুমান বর্জ্য নহে। বস্তুতঃ এ-স্থলে আত্মা-শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে।

“বাক্যচর্যাৎ”—ঋতিবাক্যসমূহের সমন্বয় করিলেই তাহা বুঝা যায়। একথা বলার হেতু এই।

উল্লিখিত বাক্যের পূর্বেই আছে—মৈত্রেয়ী তাহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন—
“যেনাহং ন অমৃত্যু স্তাং কিমহং তেন কুৰ্য্যাং যৎ এব ভগবন্ বেদ, তৎ এব মে ক্রহি—যাহাধারা আমি
অমৃত হইতে পারিবনা, তাহাধারা আমি কি করিব? আপনি যাহা জানেন, তাহা আমাকে বলুন।”
ইহার পরেই যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকটে আত্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং পরমাশ্রম উপদেশ
ব্যতীত অল্প বিষয়ের উপদেশ সম্ভব হয়না। কেননা, ক্রতি-স্মৃতিতে বহু স্থানে বলা হইয়াছে—
পরমাশ্রম জ্ঞান ব্যতীত অমৃতত্ব লাভ হইতে পারেনা। বিশেষতঃ, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—এই আত্মাকে
জানিলেই সমস্ত জ্ঞাত হয়; জীবাশ্রম জ্ঞান হইতে সমস্তের জ্ঞান হইতে পারেনা।

সুতরাং এ-স্থলে আত্মা-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীবকে নহে।

সাংখ্যসম্মত পুরুষ (জীব) যে উক্ত ক্রতিবাক্যের লক্ষ্য নহে, তাহাই এই সূত্রে প্রতিপাদিত
হইয়াছে।

১।৪।২০॥ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিলিঙ্গমাশ্রমার্থঃ ॥

= প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে: (এক-বিজ্ঞানে—আশ্রম বিজ্ঞানে—সর্ববিজ্ঞান—এই-প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির)
লিঙ্গম্ (চিহ্ন) আশ্রমার্থঃ (ইহা আচার্য্য আশ্রমার্থ্য বলেন)।

পূর্বসূত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ক্রতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—
“আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি—আত্মাকে জানিলে এই সমস্তই জানা যায়।”, “ইদং
সর্বং যদয়মাশ্রম—এই সকল যাহা, তাহাই আশ্রম।” ইহা হইতেছে প্রতিজ্ঞা (সাধ্যের নির্দেশ)।
উপক্রমে “প্রিয়”-শব্দের দ্বারা জীবাশ্রম ইঙ্গিত করিয়া, দর্শন-শ্রবণাদির বিধান করায় সেই প্রতিজ্ঞা
সিদ্ধ হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে। যদি জীব পরমাশ্রম হইতে অত্যন্ত (সর্ববতোভাবে) ভিন্ন হয়,
তাহা হইলে পরমাশ্রম বিজ্ঞানে জীবাশ্রম বিজ্ঞান হইতে পারেনা—সুতরাং ক্রতির ‘একবিজ্ঞানে
সর্ববিজ্ঞানের’ প্রতিজ্ঞাও ব্যাহত হইয়া পড়ে। তাই প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধির নিমিত্ত জীবাশ্রম ও পরমাশ্রম
অভেদাংশের উল্লেখ পূর্বক প্রস্তাবের আরম্ভ করা হইয়াছে—ইহাই আচার্য্য আশ্রমার্থ্য মনে করেন।

পূর্বসূত্রের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে একটি আপত্তি হইতে পারে এই যে—ক্রতিবাক্যের উপক্রমে
“প্রিয়”-শব্দ থাকায় জীবাশ্রম উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়, পরমাশ্রম উপদেশ করা হয়
নাই। এই সূত্রে সেই আপত্তিরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

১।৪।২১॥ উৎক্রমিষ্যতঃ এবস্তাবাঃ ইতি ঔড়ুলোমিঃ ॥

—উৎক্রমিষ্যতঃ (দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীবের) এবস্তাবাঃ (এইরূপ ভাব—স্বভাব—হয়
বলিয়া অভেদভাব) ইতি ঔড়ুলোমিঃ (ইহা ঔড়ুলোমি-নামক আচার্য্য মনে করেন)।

আচার্য্য ঔড়ুলোমির মতে—জীববাচক আত্মশব্দধারা পরমাশ্রমকে নির্দেশ করার হেতু এই
যে, জীবাশ্রম যখন সাধনের ফলে নামরূপাদি পরিত্যাগপূর্বক উপাধি সমূহ হইতে উৎক্রান্ত (মুক্ত) হয়,
তখন পরমাশ্রম-ভাব প্রাপ্ত হয়। তখন পরমাশ্রম ও জীবাশ্রম মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে, এক

সিদ্ধ হয়। একশ্রুত অস্তেদাংশের উল্লেখ পূর্বক ঋতি প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছেন (পূর্বসূত্রের ব্যাখ্যায় আপত্তির উত্তর এই সূত্র)।

১৪১২২ ॥ অবস্থিতেরিতি কাশকুৎসঃ ॥

—অবস্থিতে: (জীবভাবে অবস্থানহেতু) কাশকুৎসঃ (আচার্য্য কাশকুৎস বলেন)।

আচার্য্য কাশকুৎস বলেন—পরমাআই জীবভাবে অবস্থিতি করিতেছেন; একশ্রুত জীববাচক শব্দদ্বারা পরমাআকে নির্দেশ করা অযৌক্তিক হয় নাই।

এই সূত্রও ১৪১২০-সূত্রের ব্যাখ্যা সহজে আপত্তির উত্তর।

১৪১২৩ ॥ প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টাস্তানুপপাদোহ ॥

প্রকৃতি: চ (ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণও) প্রতিজ্ঞাদৃষ্টাস্তানুপপাদোহ (প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অবিরোধ হেতু)।

ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের “প্রকৃতি—উপাদান-কারণ” এবং “চ-ও”—নিমিস্ত-কারণও। ঋতিবাক্যে যেরূপ “প্রতিজ্ঞা” করা হইয়াছে এবং যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে (ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিস্ত-কারণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই) তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না।

ব্রহ্ম যে জগতের উভয়বিধ কারণ—সুতরাং ব্রহ্ম যে সবিশেষ, তাহাই এই সূত্রে বলা হইল।

১৪১২৪ ॥ অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥

অভিধ্যার (সঙ্কল্পের—সৃষ্টি-ইচ্ছার) উপদেশ আছে বলিয়াও।

ব্রহ্মই যে জগতের নিমিস্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্পের উল্লেখ হইতেও তাহা জানা যায়। “সোহকাময়ত বহু স্রাং প্রজায়েয়—তিনি কামনা করিলেন, সঙ্কল্প করিলেন—আমি বহু হইব ও জন্মিব”, “তদৈক্ষত বহু স্রাং প্রজায়েয়—তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব।” এই দুইটি ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মই নিমিস্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ।

ব্রহ্মই সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া সৃষ্টিব্যাপারে তাঁহার কর্তৃত্ব (নিমিস্ত-কারণত্ব) এবং তিনিই বহু হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপাদানত্বও সূচিত হইয়াছে।

১৪১২৫ ॥ সাক্ষাচ্চ উভয়ান্নাং ॥

=সাক্ষাৎ চ (ঋতি সাক্ষাৎ সহজেও—অল্প কারণের উল্লেখ না করিয়া কেবল মাত্র ব্রহ্মকেই কারণরূপে গ্রহণ করিয়াও জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের উপদেশ করিয়াছেন)

সাক্ষাৎ চ (সাক্ষাৎ সহজেও) উভয়ান্নাং (উভয়ের—উৎপত্তির এবং প্রলয়ের) আন্বাৎ (কখন হইতে)।

হান্নোগ্যে আছে—“সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপত্ত্বন্তে আকাশং

এতি অজ্ঞঃ বন্তি—এই সমস্ত প্রাণী আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়।” এ-স্থলে আকাশ=ব্রহ্ম। বাহ্য হইতে যে বস্তুর উৎপত্তি এবং যাহাতে যে বস্তু লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই যে সে-বস্তুর উপাদান—ইহা প্রসিদ্ধ। যেমন ধাতাদি উদ্ভিদের উপাদান পৃথিবী।

“সাক্ষাৎ”—অজ্ঞ উপাদানের উল্লেখ নাই, কেবল আকাশেরই (ব্রহ্মেরই) উল্লেখ আছে। সুতরাং আকাশই (ব্রহ্মই) জগতের উপাদান। উপাদান ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুতে কার্যের লয় দৃষ্ট হয় না।

ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান-কারণ, এ-স্থলেও তাহাই দেখান হইল।

১৪১২৬॥ আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥

আত্মকৃতেঃ (নিজে কৈ নিজে জগৎরূপে) পরিণামাৎ (পরিণত করিয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ)।

ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান-কারণ বা প্রকৃতি, ওষিষয়ে অন্য কারণ দেখাইতেছেন—এই সূত্রে।

“তৎ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত—ব্রহ্ম আপনাকেই আপনি করিলেন (আত্মকৃতেঃ)—জগৎ-রূপে পরিণত করিলেন (পরিণামাৎ)।”

এই ঋতিবাক্যে আত্মার (ব্রহ্মের) কর্তৃত্ব এবং কর্তৃত্ব উভয়ই দেখা যাইতেছে। “আত্মানম্ ইতি কর্তৃষাঃ স্বয়ম্ অকুরুত ইতি কর্তৃত্বম্।” তিনি যে অজ্ঞ কোনও বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। তিনিই জগৎরূপে পরিণত হয়েন বলিয়া তিনিই জগতের উপাদান-কারণ।

ইহাও ১৪১২৩-সূত্রের সমর্থক এবং ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-সূচক।

১৪১২৭॥ যোনিষ্ঠ হি গীয়তে ॥

= যোনিঃ (উপাদান-কারণ, বলিয়া) চ (ও) হি (যেহেতু) গীয়তে (কথিত হয়েন)।

ব্রহ্মই যে প্রকৃতি (জগতের উপাদান-কারণ এই সূত্রে সেই বিষয়ে অজ্ঞ কারণ দেখাইতেছেন।

যোনি-শব্দের অর্থ—প্রকৃতি, ইহা সর্বজন-বিদিত। ঋতিও বলেন—“পৃথিবী যোনিঃ ওষধিবনস্পতীনাং—পৃথিবী হইতেছে ওষধি এবং বনস্পতি প্রভৃতির যোনি (উৎপত্তিস্থান)।”

ব্রহ্মই যে জগতের যোনি, ঋতি তাহাই বলেন (যোনিষ্ঠ হি গীয়তে)। যুক্ত-ঋতিতে আছে—“কর্তারমীশং পুরুষঃ ব্রহ্মযোনিম্—তিনি কর্তা, ঈশ্বর, পুরুষ, ব্রহ্ম এবং যোনি।” আরও বলা হইয়াছে—“যং ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—ধীরব্যক্তিগণ সেই ভূতযোনি ব্রহ্মকে ধ্যানযোগে দর্শন করেন।” সুতরাং ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ।

এই সূত্রও ১৪১২৩-সূত্রের সমর্থক এবং ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব সূচক।

১৪১২৮॥ এতেন লব্ধে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥

= এতেন (ইহা দ্বারা—প্রধান-কারণবাদ-নিরসনের দ্বারা) লব্ধে (অজ্ঞ সমস্ত বেদবিকল্পবাদ)

ব্যাখ্যাতাঃ (ব্যাখ্যাত হইল—নিরসিত হইল) ব্যাখ্যাতাঃ (ব্যাখ্যাত হইল—নিরসিত হইল)।

“ঐক্যে নীশব্দম্”—এই ১।১।৫-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ১।৪।২৭-সূত্র পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ আশঙ্কা উত্থাপন পূর্বক সাংখ্যোক্ত প্রধান-কারণবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে। খণ্ডনের কারণ এই যে, ঐক্যেতে এরূপ অনেক কথা আছে, যাহা দেখিলে বিচার-বুদ্ধিহীন সাধারণ লোক মনে করিতে পারে— এই সকল ঐক্যবাক্য সাংখ্যমতের পরিপোষক—সুতরাং সাংখ্যমত অবৈদিক নহে। এমন কি, দেবলাদিকৃত ধর্মশাস্ত্রেও সাংখ্যমত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এ-সমস্ত কারণে, সূত্রকার সাংখ্যমতের খণ্ডন করিয়াছেন, সাংখ্যমত যে অবৈদিক, তাহা বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়াছেন এবং ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, তাহাও দেখাইয়াছেন।

কেহ বলিতে পারেন—কেবল সাংখ্যমতের খণ্ডনের দ্বারাই ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারেনা। যেহেতু, বৈশেষিক-দর্শন বলেন—পরমাণুই জগতের কারণ। এইরূপ অজ্ঞ মতও আছে বা থাকিতে পারে।

এইরূপ আপত্তির উত্তরেই এই সূত্রে বলা হইয়াছে—“এতেন সর্ব্বং ব্যাখ্যাতাঃ।” ঐক্যপ্রমাণদ্বারা সাংখ্যমত যে ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, সেই ভাবে বৈশেষিক-মত-আদিরও খণ্ডন করা হইয়াছে—বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ বৈশেষিক-আদি দর্শনের মতও যে অবৈদিক, ঐক্য-প্রমাণে তাহাও দেখান যায়। ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ।

বেদান্ত-সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চারিটি পাদেই ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সর্বিশেষত্ব-প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

৭। বেদান্তসূত্রে ন দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদ

২।১।১।। স্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন, অস্ত্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥

= স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ (সাংখ্যমত উপেক্ষিত হইলে স্মৃতির অনবকাশরূপ দোষ জন্মে, অর্থাৎ স্মৃতির সার্থকতা থাকেনা) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) ন (না—তাহা হয় না) অস্ত্যস্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ (অস্ত্য স্মৃতির অনবকাশরূপ—অসার্থকতারূপ—দোষ হয় বলিয়া)।

কপিল—ঋষি। তাঁহার প্রণীত শাস্ত্র—সাংখ্যদর্শনও স্মৃতি। কপিলাদির প্রণীত স্মৃতির মত গ্রহণ না করিলে স্মৃতির প্রতি অমানর প্রদর্শন করা হয়, ইহা দোষের—অসঙ্গত। ইহা যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তর এই যে, সাংখ্যমত গ্রহণ করিলে বেদব্যাস-মহু-প্রভৃতির রচিত স্মৃতিকে অগ্রাহ করিতে হয়—ইহাও দোষের, অসঙ্গত।

সকল স্মৃতি এক রকম নহে। কতকগুলি স্মৃতি আছে বেদান্তগামিনী, আবার কতকগুলি

বেদান্তগামিনী নহে। বেদের প্রমাণই সকল প্রমাণের উপরে। অতীন্দ্রিয় এবং অলৌকিক বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং যে সকল স্মৃতি বেদান্তগামিনী নহে, বেদের সহিত তাহাদের বিরোধ স্বাভাবিক। পূর্বস্মীমাংসা-দর্শনে প্রমাণ-বিচার-প্রসঙ্গে জৈমিনি বলিয়াছেন—“যে স্থলে ঋতির সহিত স্মৃতির বিরোধ ঘটে, সে-স্থলে স্মৃতির প্রমাণ অগ্রাহ্য।” যে সকল স্মৃতি বেদান্তগামিনী, সে-সকল স্মৃতির প্রমাণ্য আছে। সাংখ্যমত বেদবিরোধী বলিয়া তাহার অনাদরে দোষ হয় না। বেদব্যাস-মহু-আদির স্মৃতি বেদান্তগামিনী বলিয়া এই সকল স্মৃতির অনাদরই অসঙ্গত।

এই সূত্রে বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যাदिমতের খণ্ডন করিয়া ত্রৈলোক্যই জগৎ-কারণ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

২।১।২॥ ইতরেবাং অম্বুপলকঃ॥

= ইতরেবাং চ (অম্বু ত্র্যম্বুগলিরও) অম্বুপলকঃ (উপলব্ধি হয় না বলিয়া)।

সাংখ্যস্মৃতিতে “প্রধান” ব্যতীতও প্রধানের পরিণামভূত মহত্ত্বাদির উল্লেখ আছে; কিন্তু লোকে বা বেদে সাংখ্য-পরিকল্পিত মহত্ত্বাদির কথা অপ্রসিদ্ধ; মহত্ত্বাদি অপ্রমাণ্য। মহত্ত্বাদি অপ্রমাণ্য বলিয়া তাহাদের মূল “প্রধানও” অপ্রমাণ্য।

যদিও কোনও কোনও ঋতিবাক্যে “মহৎ”-শব্দের কথা শুনা যায়, সেই “মহৎ” যে সাংখ্যের মহত্ত্ব নহে, তাহা পূর্বে ১।৪।১ সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

২।১।৩॥ এতেন যোগঃ প্রতীকৃতঃ ॥

= এতেন (ইহা দ্বারা—এই প্রকারে) যোগঃ (যোগদর্শন) প্রতীকৃতঃ (প্রতিষিদ্ধ হইল)।

যে-সকল যুক্তিতে সাংখ্যস্মৃতির অপ্রমাণ্য নির্দ্ধারিত হইল, সে-সকল যুক্তিতেই যোগস্মৃতিরও অপ্রমাণ্য নির্দ্ধারিত হইবে।

যোগশাস্ত্রেও প্রধান ও প্রধানোৎপন্ন মহত্ত্বাদির কথা আছে; কিন্তু এ-সমস্ত বেদে বা লোকে প্রসিদ্ধ নহে বলিয়া প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

যোগশাস্ত্রের যে অংশ বেদসম্মত, সেই অংশ অবশ্য অগ্রাহ্য নয়।

২।১।৪॥ ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্ত্র তথাবৎ শব্দাৎ ॥

= ন (না, ত্রৈলোক্য জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না) বিলক্ষণত্বাৎ (ত্রৈলোক্য ও জগতের মধ্যে বিলক্ষণত্ব—ভিন্ন লক্ষণ—আছে বলিয়া) অস্ত্র (ইহার—জগতের বৈলক্ষণ্য) শব্দাৎ (ঋতি হইতে জানা যায়)।

পূর্বপক্ষ বলেন—ত্রৈলোক্য চেতন ও শুদ্ধ; কিন্তু জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ; সুতরাং ত্রৈলোক্যের স্বভাব হইতে জগতের স্বভাব ভিন্ন (বিলক্ষণ)। উপাদান এবং উপাদান হইতে উৎপন্ন বস্তু—এই

উভয়ের স্বভাব বা লক্ষণ এক রকমই হইয়া থাকে। জগৎ ও ব্রহ্মের স্বভাব যে ভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন করেন (শকাৎ)—“বিজ্ঞানম্ চ অবিজ্ঞানম্ চ—ব্রহ্ম বিজ্ঞান, জগৎ অবিজ্ঞান।” এজন্য ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন না।

ইহা পূর্বপক্ষের উক্তি।

ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব সম্বন্ধে স্মৃতিঘটিত যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ববর্তী খণ্ডিত হইয়াছে। এক্ষণে তর্কঘটিত আপত্তির খণ্ডন করা হইতেছে।

২।১।৫৥ অভিমানিব্যাপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্ ।

=অভিমানিব্যাপদেশঃ (অভিমানিনী দেবতার উল্লেখ) তু (শক্তানিবৃত্তিসূচক) বিশেষানুগতিভ্যাম্ (অচেতন অপেক্ষা বিশেষ করায় এবং জড় বস্তুতে ব্রহ্মের প্রবেশ থাকায়)।

এই সূত্রে বিরুদ্ধবাদী পূর্বপক্ষেরই আর একটি যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। যুক্তিটাই এই। যদি বলা হয়, জগতে অচেতন বলিয়া প্রতীয়মান বস্তুকেও প্রতিতে চেতনের ধর্মযুক্ত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন—“মুদ্রাবীৎ আপোহক্রবন্—যুক্তিকা বলিয়াছিল, জল বলিয়াছিল”, “তন্ত্বেজ ঐক্যত, তা আপ ঐক্যন্ত—তেজ আলোচনা করিল, জল আলোচনা করিল”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যে ভূত-সমূহকে চেতনরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার “তে হেমে প্রাণা অহংপ্রায়সে বিবদমানা ব্রহ্মজগৎ—সে সকল প্রাণ (ইন্দ্রিয়) আপন-আপনশ্রেষ্ঠতারক্ষার্থ বিবাদ করিল, পরে ব্রহ্মার নিকট গমন করিল”, “তে হ বাচমুচুস্তর উদগায়—তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমাদের নিমিত্ত সাম গান কর”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যে ইন্দ্রিয়গণকে চেতনরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্ম ও জগতের সমান-লক্ষণই সিদ্ধ হয়, বিভিন্ন লক্ষণ সিদ্ধ হয় না। এইরূপ যদি বলা হয়, তাহা হইলে (বিরুদ্ধবাদীর) উত্তর এই যে—

“অভিমানিব্যাপদেশঃ”—যেস্থলে যুক্তিকা, জল, ইন্দ্রিয়াদির চেতন-ধর্মের কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলে ঐ চেতন-ধর্ম বস্তুতঃ যুক্তিকাদির নহে, পরন্তু তত্ত্বদভিমানিনী দেবতার। প্রতিতে যুক্তিকাদির অভিমানিনী দেবতার উল্লেখ আছে। “বিশেষ” ও “অনুগতি” হইতে ইহা বুঝা যায়। “বিশেষ” = প্রভেদ। জগতে চেতন ও অচেতনের প্রভেদ আছে; প্রতিতেও এইরূপ প্রভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং জগতের যাবতীয় বস্তু চেতন—সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সম-লক্ষণ-বিশিষ্ট—হইতে পারে না। “অনুগতি”—বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন অভিমানিনী দেবতা অনুগত (অনুপ্রবিষ্ট) হইয়া আছেন। বেদ, ইতিহাস, পুরাণাদিতেও ইহার উল্লেখ আছে।

এইরূপে দেখা যায়—ব্রহ্ম চেতন বস্তু, জগৎ অচেতন বস্তু; সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন না।

এই সূত্রও পূর্বপক্ষের উক্তি।

২১১৬। কৃষ্ণতেজঃ ।

=কিন্তু দৃষ্ট হয় (এক বস্তু হইতে আর একটা বস্তু উৎপন্ন হইলে, উৎপাদক বস্তু এবং উৎপন্ন বস্তু-এই উভয়ের ভিন্ন লক্ষণ কিন্তু দেখা যায়) ।

দেখা যায়—চেতন পুরুষ হইতে অচেতন নখ-কেশাদির উৎপত্তি হয়। অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উদ্ভব হয়। সুতরাং চেতন হইতে কেবল চেতনেরই উৎপত্তি হইবে এবং অচেতন হইতে কেবল অচেতনেরই উদ্ভব হইবে—এইরূপ কোনও নিয়ম নাই! কোনও বস্তু এবং তাহার বিকার—এই উভয় যদি সর্বতোভাবে একরূপ লক্ষণবিশিষ্টই হয়, তাহা হইলে বিকারত্বই সিদ্ধ হয় না। কোনও বস্তু এবং তাহার বিকার—এই উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকে, কিছু অসাদৃশ্যও থাকে। ব্রহ্ম এবং তত্ত্বৎপন্ন জগৎ—এই উভয়ের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে এবং অসাদৃশ্যও আছে। সাদৃশ্য হইতেছে—অস্তিত্ব বিষয়ে; ব্রহ্মেরও অস্তিত্ব আছে, তত্ত্বৎপন্ন আকাশাদিরও অস্তিত্ব আছে। আর, অসাদৃশ্য—ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন।

ধর্মের স্থায় ব্রহ্মও একমাত্র শাস্ত্র-সাপেক্ষ। যাহা শাস্ত্র-সাপেক্ষ, শাস্ত্রের দ্বারাই তাহা নির্ণীত হয়, অনুমানাদি দ্বারা তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। বেদের এই প্রমাণ স্বীকার করিতেই হইবে।

বিরুদ্ধবাদীদের পূর্বসূত্রদ্বয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই সূত্রে।

২১১৭। অসৎ ইতি চেৎ, ন, প্রতিবেদমাত্রাৎ ॥

=অসৎ (অস্তিত্ব হীন), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) ন (না—তাহা বলা যায় না), প্রতিবেদমাত্রাৎ (যেহেতু, উহা নিবেদনমাত্র) ।

চেতন ও শুদ্ধ ব্রহ্মকে যদি অচেতন ও অশুদ্ধ জগতের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ “অসৎ—অস্তিত্বহীন” ছিল, কেননা, শুদ্ধ ও চেতন ব্রহ্মের মধ্যে অশুদ্ধ ও অচেতন জগৎ থাকিতে পারে না।

এই আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—না, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ “অসৎ—অস্তিত্বহীন-ছিল,” ইহা বলা যায় না। কার্যরূপ সৃষ্টির পূর্বেও কারণরূপে জগতের অস্তিত্ব ছিল। কার্যরূপের অস্তিত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কারণরূপের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

২১১৮ ॥ অপীতো ভদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্ ॥

=অপীতো (প্রলয়) ভদ্বৎ (কার্যবৎ - কারণেরও কার্যের ন্যায় অশুদ্ধি-আদি) প্রসঙ্গাৎ (প্রসঙ্গবশতঃ) অসমঞ্জসম্ (অসামঞ্জস্য হয়) ।

ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা স্বীকার করিতে গেলে অস্ত্র এক আশঙ্কা উপস্থিত হয়। তাহা এই। প্রলয়কালে কার্যরূপ এই অশুদ্ধ জগৎ কারণরূপ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। তখন, কার্যরূপ জগতের

অশুদ্ধি-আদি দোষ কারণরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মেও সংক্রমিত হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা সম্ভব হয় না।

ইহাও পূর্বপক্ষের উক্তি।

২।১।২৯। ন তু দৃষ্টান্ততাবাৎ ॥

=ন (না), তু (কিন্তু) দৃষ্টান্ততাবাৎ (দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া)।

পূর্বসূত্রোক্ত অসামঞ্জস্যের অবকাশ নাই। শুদ্ধ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত অশুদ্ধ জগৎ তাহার কারণ ব্রহ্মকেও অশুদ্ধ করিবে—ইহা বলা যায় না। কেননা, কারণে লয় প্রাপ্ত বস্তু স্বীয় দোষে কারণকে যে দূষিত করে না—এইরূপ বহুদৃষ্টান্ত আছে। মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটাদি বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন-ধর্মবিশিষ্ট—তাহাদের আকারাদি বিভিন্ন, কার্য্যকারিতাদি বিভিন্ন; কিন্তু তাহারা যখন মৃত্তিকার সহিত লয় প্রাপ্ত হয়, তখন মৃত্তিকাতে তাহাদের আকারাদি বা কার্য্যকারিতাদি সঞ্চারিত হয় না। সুবর্ণনির্মিত অলঙ্কার গলিয়া যখন আবার সুবর্ণে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন সুবর্ণকে স্বীয় ধর্মবিশিষ্ট করে না। উদ্ভূত, প্রলয়কালে জগৎও স্বীয় কারণ ব্রহ্মকে নিজের ধর্মবিশিষ্ট করে না। কার্য্য যদি স্বধর্মের সহিতই কারণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাকে লয়ই বলা চলে না।

সুতরাং বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি বিচারসহ নয়।

২।১।১০। অপক্ষদোষাত ॥

=অপক্ষ-দোষও হয়।

সাংখ্যবাদীরা ব্রহ্ম-কারণবাদীদের যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করেন, তাঁহাদের যুক্তি অনুসারে সেই সমস্ত দোষ তাঁহাদের প্রধান-কারণবাদেও দৃষ্ট হয়।

বেদান্তবাদীদের বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদীরা দুইটি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) ব্রহ্ম ও জগতের লক্ষণ ভিন্ন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। (২) প্রলয়ের সময় জগৎ যখন ব্রহ্মে লীন হয়, তখন ব্রহ্মের মধ্যে জগতের অশুদ্ধি-আদি দোষ সঞ্চারিত হওয়ার কথা; কিন্তু তাহা হয় না।

এই সূত্র বলিতেছেন—উক্ত দুইটি দোষ সাংখ্যের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায়। (১) সাংখ্য বলেন—প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি; কিন্তু প্রকৃতির ও জগতের লক্ষণ বিভিন্ন। জগতের শব্দ-স্পর্শাদি গুণ আছে; প্রকৃতির সে সমস্ত নাই। (২) সাংখ্য বলেন—প্রলয়ে জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয়; তাহা হইলে জগতের শব্দ-স্পর্শাদি গুণও প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হওয়ার কথা; কিন্তু সাংখ্য তাহা স্বীকার করেন না।

সুতরাং বেদান্তের বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদীরা যে দুইটি দোষের উল্লেখ করেন, সেই দুইটি দোষ যখন সাংখ্যমতেও থাকিতে পারে, অথচ তাহারা যখন তাহা স্বীকার করেন না, তখন বেদান্তের বিরুদ্ধে সেই দুইটি দোষের উল্লেখও তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন হইতে পারে না।

২।১।১১। তর্কপ্রতিষ্ঠানাপি অন্তর্থা-সের্নিতি চেৎ, এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ ॥

= তর্কপ্রতিষ্ঠানং অপি (তর্কদ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না বলিয়া শাস্ত্রসম্মত বস্তুতে তর্কের আদর করা অন্তায় হইলেও) অন্তর্থা (অন্তরূপ) অমুমেষম্ (তর্ক অবলম্বনীয়) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) এবম্ অপি (ইহাতেও) অবিমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ (তর্কের মোচন বা বিরাম হইতে পারে না বলিয়া) ।

তর্কের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না বলিয়া শাস্ত্রসম্মত বস্তুতে তর্কের অবতারণা সঙ্গত না হইলেও, যদি কেহ বলেন, অন্তরূপে এমন তর্কের অবতারণা করা যায়, বাহা বিচলিত হইবার নহে। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—তাহাতেও তর্কের অবকাশ দূরীভূত হইতে পারে না। কেননা, যদি বলা যায়—খ্যাতনামা কপিল সর্বজ্ঞ; তাঁহার মত (সাংখ্যমত) তর্ক-প্রতিষ্ঠিত (অকাটা), তাহা হইলে বলিতে পারা যায়—তাহাও (সাংখ্যমতও) প্রতিষ্ঠিত নয়; কেননা কপিল, কণাদ, গৌতম, ইহারা সকলেই খ্যাতনামা, সকলেরই মাহাত্ম্য সর্ববিদিত, অথচ তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়—তাঁহাদের পরম্পরের মতের সম্বন্ধে পরম্পরের আপত্তি আছে।

শাস্ত্রসম্মত বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ।

২।১।১২। এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাভাঃ ॥

= এতেন (ইহাদ্বারা—প্রধান-কারণবাদের নিরসনের দ্বারা) শিষ্টাপরিগ্রহাঃ অপি (মনু প্রভৃতি শিষ্টগণ যে সকল মত স্বীকার করেন নাই, সেই সকল মতও—পরমাণুকারণবাদাদিও) ব্যাখ্যাভাঃ—(ব্যাখ্যাত—নিরাকৃত—হইল বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে) ।

২।১।১৩। ভোক্তৃপদেরবিভাগশ্চেৎ স্ত্র্যলোকবৎ ॥

= ভোক্তৃপদে: (ভোক্তৃবিষয়ে আপত্তি—ভোক্তা ও ভোগ্য এইরূপ) অবিভাগ: (ভেদ থাকে না) চেৎ (যদি এইরূপ আপত্তি কেহ উত্থাপিত করেন, তাহার উত্তর এই যে) স্ত্র্যং লোকবৎ (লৌকিক জগতে এইরূপ দেখা যায়) ।

সাংখ্যবাদী আপত্তি করিতে পারেন—ব্রহ্ম হইতেই যদি জগতের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতের সকল বস্তুই ব্রহ্মময়। তাহা হইলে ভোক্তা এবং ভোগ্য—এইরূপ বিভাগ জগতে থাকিতে পারে না; কিন্তু এইরূপ বিভাগ তো দৃষ্ট হয়। সুতরাং কিরূপে ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন?

ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—“স্ত্র্যং লোকবৎ।” যদিও ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতেই জগতের উৎপত্তি, তথাপি ভোক্তা-ভোগ্য বিভাগ হইতে বাধা নাই। লৌকিক জগতেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। সমুদ্রের জল হইতে কেন, তরঙ্গ, বৃন্দবৃন্দ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিভিন্ন স্বভাবও দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইলেও জীব ও জগতের মধ্যে ভোক্তা ও ভোগ্য এইরূপ বিভাগ থাকিতে পারে।

২।১।১৪। তদনন্তরম্ আভিঃ—ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন) আরম্ভণ-শব্দাদিত্যঃ (আরম্ভণ-শব্দাদি হইতে তাহা জানা যায়)।

= তদনন্তরম্ (তাহা হইতে অভিন্ন—ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন) আরম্ভণ-শব্দাদিত্যঃ (আরম্ভণ-শব্দাদি হইতে তাহা জানা যায়)।

হ্যামোগ্য-ঋতি বলেন—“যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্বং মৃগ্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচ্যরম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্—হে সোম্য! একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে যেমন সকল মৃগ্ময় বস্তুকে জানা যায়, ঘটাদি মৃত্তিকারও মৃত্তিকা—ইহাই সত্য। বিকার-বস্তু-সমূহের নাম বাচ্যরম্ভণ মাত্র।” (এই ঋতিবাক্যের তাৎপর্য পরে বিবৃত হইবে)।

মৃত্তিকাজাত ঘট-শরাবাদি যেমন মৃত্তিকা হইতে আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন নহে, মৃত্তিকাই যেমন তাহাদের উপাদান, তদ্রূপ, এই জগৎও ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিকভাবে ভিন্ন নহে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান। পারমার্থিক বিচারে কার্য ও কারণ অভিন্ন।

২।১।১৫। ভাবে উপলব্ধিঃ ॥

= ভাবে (অস্তিত্ব থাকিলে) চ (ই) উপলব্ধিঃ (উপলব্ধি হয়)।

কারণের বিদ্যমানতা থাকিলেই কার্যের উপলব্ধি হয়; কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কার্যের জ্ঞান হয় না। এই হেতুতেও কারণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন।

ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, তাহাই এই সূত্রেও দেখান হইল।

২।১।১৬। সম্বন্ধাবরম্ ॥

= সম্বন্ধ চ (অস্তিত্ববশতঃও) অবরম্ (পশ্চাৎকালীন অব্যয়—কার্যের)।

উৎপন্ন হইবার পূর্বে কার্য কারণরূপে বিদ্যমান থাকে। ঋতিতেও জগৎ-রূপ কার্যের সদাশরূপে বর্তমান থাকার কথা আছে। এই হেতুতেও কার্য ও কারণ ভিন্ন নহে। কার্যরূপ জগৎ কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

২।১।১৭। অসদ্ব্যপদেশাৎ ন, ইতি চেৎ, ন, ধর্ম্মাস্তুরেণ বাক্যশেষাৎ ॥

= অসদ্ব্যপদেশাৎ (অসৎ—অস্তিত্বহীন—বলা হইয়াছে বলিয়া) ন, (না—সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ছিল না) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না—তাহা বলা সঙ্গত হয় না) ধর্ম্মাস্তুরেণ (অস্ত-ধর্ম্মবিশিষ্ট ছিল) বাক্য-শেষাৎ (বাক্যের শেষে যাহা আছে, তাহা হইতে ইহা জানা যায়)।

ঋতি বলিয়াছেন—“অসদ্ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ—এই জগৎ পূর্বে অসৎ ছিল।” ইহাতে কেহ বলিতে পারেন—“সৃষ্টির পূর্বে জগতের অস্তিত্ব ছিল না।” কিন্তু ইহা ভুল। কেন না, ঐ ঋতি-বাক্যের শেষে আছে—“তৎ সৎ আসীৎ।” এ-স্থলে “তৎ”-শব্দে—বাহাকে পূর্বে “অসৎ” বলা হইয়াছে, সেই জগৎকে বুঝায় এবং তাহাকেই এই বাক্যশেষে “সৎ” বলা হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে জগতের অস্তিত্ব ছিল না—ইহা ঋতির উদ্দেশ্য নহে, নাম-রূপে অভিব্যক্ত ছিল না, ইহা বলাই উদ্দেশ্য।

এই সূত্রেও বলা হইল—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ কারণরূপে অবস্থিত ছিল। সেই কারণ—ব্রহ্ম ।

২।১।১৮॥ যুক্ত্যেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥

= যুক্ত্যেঃ (যুক্তিধারা বৃদ্ধিতে পারা যায়—কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেও তাহা কারণের মধ্যে বর্তমান থাকে) শব্দান্তরাৎ চ (অন্য ঋতিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়) ।

এ-স্থলেও কার্য-কারণের অভিন্নতা—সুতরাং জগৎ-রূপ কার্যের সহিত তাহার উপাদান-কারণ-রূপ ব্রহ্মের অভিন্নতা—প্রদর্শিত হইয়াছে ।

২।১।১৯॥ পট্টবচ্চ ॥

= পটের (বস্ত্রের) দৃষ্টান্তেও তাহা বুঝা যায় ।

সূতা ও কাপড়—কার্য ও কারণ—একই বস্তু । কার্য কারণাতিরিক্ত নহে । এই সূত্রেও দেখান হইল—ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ ।

২।১।২০॥ যথা চ প্রাণাদি ॥

= চ (এবং) যথা (যেমন) প্রাণাদি (প্রাণাদি)

দেহস্থিত প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটি প্রাণের বৃদ্ধি প্রাণায়ামের সময় রুদ্ধ হইলে কেবলমাত্র কারণভাবে বিদ্যমান থাকে; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় দেহমধ্যে সঞ্চারিত হয় । উভয় অবস্থাতেই তাহারা বস্তুতঃ একই বস্তু । রুদ্ধ অবস্থার মূল কারণ প্রাণের সহিত তাহার কার্যভূত অপানাদি যেমন অভিন্ন অবস্থায় থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য কার্যও কারণের সহিত অভিন্ন—যদিও তাহাদের প্রকৃতি বিভিন্ন ।

এই সূত্রও পূর্বসূত্র কয়টির সমর্থক ।

২।১।২১॥ ইতরব্যাপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ।

= ইতরব্যাপদেশাৎ (অন্যের—জীবের—উল্লেখ আছে বলিয়া) হিতাকরণাদি-দোষ-প্রসক্তিঃ (হিতের অকরণরূপ দোষের সম্ভাবনা হয়) ।

এই সূত্র পূর্বপক্ষের উক্তি ।

ঋতিতে আছে—“ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া অবিকৃতভাবে সৃষ্ট পদার্থে প্রবেশ করিলেন।” “তিনি আলোচনা করিলেন—আমি জীবাশ্মরূপে প্রবেশ করিয়া নামরূপের প্রকাশ করিব।” ইহাতে বুঝা যায়—ব্রহ্মই জীবরূপে বিরাজমান । এই অবস্থায় ব্রহ্মকে জগতের কর্তা বলিয়া স্বীকার করিলে জীবকেই জগৎ-কর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । জীবই যদি সৃষ্টিকর্তা হয়, তাহা হইলে জীব নিজের হিতই করিত, কখনও নিজের অহিত করিত না । কিন্তু দেখা যায়, জীবের জন্ম-মৃত্যু-জরা প্রকৃতি আছে । নিজে কি কেহ নিজের জন্ম-মৃত্যু-জরাদি অহিতকর বস্তুর সৃষ্টি করে? সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কর্তা হইতে পারেন না ।

২।১।২২। অধিকম্ তু ভেদনির্দেশাৎ ॥

= অধিকম্ তু (কিন্তু ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক) ভেদনির্দেশাৎ (জীব ও ব্রহ্মের ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া) ।

ইহা পূর্বসূত্রের উত্তর। ঋতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা আছে ; সুতরাং ব্রহ্ম হইতেছেন জীব হইতে অধিক। এজন্য পূর্বসূত্রে উল্লিখিত হিতের অকরণাদি-দোষের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। ঋতি যদি জীবকেই সৃষ্টিকর্তা বলিতেন, তাহা হইলেই ঐ সকল দোষ হইত ; ঋতি কিন্তু ব্রহ্মকেই জগতের কর্তা বলেন। ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। জীবে যে সকল ধর্ম আছে, ব্রহ্মে সেই সকল ধর্ম নাই।

এই সূত্রও ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব-বাচক।

২।১।২৩। অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥

= অশ্মাদিবৎ (প্রস্তরাদির স্থায়) চ (ও) তদনুপপত্তিঃ (দোষের সম্ভাবনা নাই) ।

পৃথিবীর বিকার—প্রস্তর। সকল প্রস্তরেরই পৃথিবীই আছে, অথচ সকল প্রস্তর এক রকম নহে—মূলা, গুণে, বর্ণে, বৈচিত্র্যে তাহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। একই মাটিতে উত্তম বীজ-সমূহ হইতে নানা রকমের বৃক্ষ উৎপন্ন হয় ; তাহাদের পত্র, পুষ্প, ফল, গন্ধ, রস, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন। একই অন্নরস হইতে রক্তাদি ও কেশ-রোমাদি নানাবিধ বস্তুর উদ্ভব হয়। তদ্রূপ একই ব্রহ্মের জীবত্ব, প্রাজ্ঞত্ব এবং অজ্ঞানত্ব অনেক ভেদ থাকিতে পারে। সুতরাং পূর্বপক্ষ-কল্পিত দোষের অবকাশ নাই।

এই সূত্রও জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক এবং ব্রহ্মেরই জগৎ-কর্তৃত্ব-নির্ণায়ক।

২।১।২৪। উপসংহারদর্শনাৎ ন, ইতি চেৎ, ন, ক্ষীরবৎ হি।

= উপসংহারদর্শনাৎ (উপাদান-সংগ্রহ দেখা যায় বলিয়া) ন (না—ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না), ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না, -তাহা বলা সম্ভব হয়না) ক্ষীরবৎ হি (দুগ্ধের স্থায়ী) ।

এই সূত্রে পূর্বপক্ষের একটা আপত্তির উল্লেখ এবং তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে।

আপত্তিটা এই :- ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে কুন্তকারকে মৃত্তিকা, জল, চক্র, দণ্ড প্রভৃতি অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় ; নচেৎ ঘট প্রস্তুত করা যায় না। কিন্তু বেদান্তমতে সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ছিলেন একাকী ; তাহার কোনওরূপ উপকরণ ছিল না। উপকরণব্যতীত ব্রহ্ম কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন ? সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না।

এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে —“ক্ষীরবৎ হি।” দুগ্ধ যেমন কোনও উপকরণের সহায়তা ব্যতীতই দধিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও কোনওরূপ উপকরণের সাহায্য ব্যতীতই জগৎ-রূপে পরিণত হইতে পারেন।

যদি বলা যায়—দুগ্ধে আতকন (দধন) না দিলে তাহা দধিরূপে পরিণত হয় না ; সুতরাং দধনরূপ উপকরণের প্রয়োজন আছে। ইহার উত্তর এই—দুগ্ধ নিজেই দধিরূপে পরিণত হওয়ার

যোগ্যতা ধারণ করে; দৃশ্য কেবল শীঘ্রতা জন্মায়, দৃষ্টকে দধিরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা দান করে না; যেহেতু, দৃশ্য জলকে বা বাতাসকে দধিরূপে পরিণত করিতে পারে না। ছেদের মধ্যেই দধিরূপে পরিণত হওয়ার সামর্থ্য আছে। ব্রহ্ম পূর্ণশক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্ম অপর কোনও শক্তির বা বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না। স্বীয় বিচিত্র শক্তির যোগেই ব্রহ্ম বিচিত্ররূপে পরিণত হইতে পারেন।

২।১২৫। দেবাদিব্যপি লোকে ॥

= দেবাদিবৎ অপি (দেবতাদের জায়গা) লোকে (জগতে—দেখা যায়)।

পূর্ব সূত্রের উক্তিতে আপত্তি হইতে পারে যে—দৃশ্য অচেতন পদার্থ; উপকরণ ব্যতীতও তাহা দধিরূপে পরিণত হইতে পারে; অচেতন জলও উপকরণ ব্যতীত তুমারে পরিণত হইতে পারে—ইহা না হয় স্বীকার করা যায়। কিন্তু কোনও চেতন বস্তু উপকরণের সহায়তা ব্যতীত কিছু প্রস্তুত করিতে পারে না। চেতন কুস্তকার চক্রাদি-উপকরণ ব্যতীত ঘটাদি প্রস্তুত করিতে পারে না। চেতন ব্রহ্ম উপকরণ ব্যতীত কিরূপে জগতের সৃষ্টি করিবেন?

এই আপত্তির উত্তরেই বলা হইয়াছে—“দেবাদিৎ অপি লোকে।” উপকরণের সহায়তা ব্যতীতও যে চেতন বস্তু পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয়। দেবতাগণ, ঋষিগণ উপকরণ ব্যতীত রথ, প্রাসাদাদি নির্মাণ করিতে পারেন বলিয়া বেদ, ইতিহাস, পুরাণাদি হইতে জানা যায়। মাকড়সা অল্প উপকরণ ব্যতীতও স্বীয় দেহ হইতে তন্তুজাল বিস্তার করে। গুহ্র ব্যতীতও বলাকা গর্ভ ধারণ করে। সুতরাং চেতন ব্রহ্ম যে উপকরণ ব্যতীত জগতের সৃষ্টি করিতে পারেন না, এইরূপ আপত্তির কোনও মূল্য নাই।

২।১২৬। কুৎসপ্রসক্তিঃ নিরবয়ব-শব্দকোপো বা ॥

= কুৎসপ্রসক্তিঃ (সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভাবনা হয়) নিরবয়ব-শব্দকোপঃ (ব্রহ্ম নিরবয়ব—এই শব্দের ব্যতিক্রম হয়) বা (অথবা)।

এই সূত্রটি পূর্বপক্ষের উক্তি।

পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে—কোনও উপকরণের সহায়তা ব্যতীতও ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হইতে পারেন। তাহাতে এইরূপ আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। ব্রহ্ম নিরবয়ব; নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতেছেন—অংশশূন্য। তিনি যদি জগৎ-রূপে পরিণত হইতেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন; তাহার অংশ যখন নাই, তখন আংশিকভাবে তিনি জগৎ হইয়াছেন, অপর অংশ ব্রহ্মরূপেই রহিয়াছেন, এইরূপ মনে করা যায় না। কিন্তু সমগ্র ব্রহ্মের জগৎ-রূপে পরিণতি স্বীকার করিলে ব্রহ্মরূপ আর থাকে না। ব্রহ্মরূপ যদি না থাকে, তাহা হইলে ক্রটিতে যে তাঁহাকে দেখার এবং জানার উপদেশ আছে, তাহাও নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, দৃষ্টমান্ জগৎ-রূপে পরিণত ব্রহ্মের দর্শনাদির জন্য কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না, তাহার দর্শনাদির জন্য উপদেশেরও কোনও সার্থকতা নাই। আবার, সমগ্র ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হইলে স্বীকার করিলে, “ব্রহ্ম অজর,

অমর"-ইত্যাদি বাক্যও মিথ্যা হইয়া পড়ে, কেননা, দৃশ্যমান জগৎ “অজর, অমর” নহে। এই সকল দোষের পরিহারার্থে ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলেও নিরবয়ব-বাচক-শব্দের সার্থকতা থাকে না।

এই সমস্ত কারণে ব্রহ্মই যে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। ইহা পূর্বপক্ষের উক্তি।

২।১২৭। ব্রহ্মতত্ত্ব শব্দমূলত্বাৎ ॥

= ব্রহ্মতঃ (ব্রহ্মতির) তু (কিন্তু) শব্দমূলত্বাৎ (শব্দই মূল বলিয়া)।

পূর্বপক্ষের পূর্ববিস্তৃতোন্নিখিত আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই সূত্রে। এই সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও কৃৎস্নপ্রসক্তি হয় না। কেননা, ব্রহ্ম বলিয়াছেন—ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও জগতের অতিরিক্ত অবস্থায়ও থাকেন। ব্রহ্ম বলেন—

“তাবানশ্চ মহিমা ততো জায়াংশচ পুরুষঃ।

পাদোহশ্চ বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদসাম্যতঃ দিবি ॥

—যাহা বলা হইল, তৎসমস্তই ব্রহ্মপুরুষের মহিমা; পরন্তু ব্রহ্ম এই সমুদয় হইতে জ্যেষ্ঠ বা অধিক। এই সমস্ত ভূত (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড) তাঁহার একপাদ মহিমা; অপর তিনপাদ অমৃত এবং দিব্যালোকে অবস্থিত।”

ব্রহ্ম বলেন—“সেয়ং দেবতৈকত হস্তাহিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাশ্চানামুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি—সেই (সংস্করণ) দেবতা সঙ্কল্প করিলেন—আমি এই জীবাশ্মরূপে উন্নিখিত (তেজঃ, জল ও পৃথিবী-ভূতদ্বয়াদ্বয়ক) এই দেবতাত্রয়ে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব।” এই বাক্য হইতে ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণতির কথা জানা যায়।

ব্রহ্ম আরও বলেন—“তাঁহার স্থান হৃদয়ে এবং তিনি সংস্পর্শ হয়েন” এই বাক্যে অবিকৃত ব্রহ্মের কথা জানা যায়। অবিকৃত ব্রহ্ম না থাকিলে, সৃষ্টিকালের “সর্তা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—হে সোম্য! জীব তখন সতের (ব্রহ্মের) সহিত সম্পন্ন হয় (ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়)”—এই বাক্যের সার্থকতা থাকে না।

বিকার বা জগৎ ইন্দ্রিয়গম্য; কিন্তু ব্রহ্ম বলেন—ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এ সমস্ত কারণে স্বীকার করিতেই হইবে যে—অবিকৃত ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন।

ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও নিরবয়ব-প্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হয় না। ব্রহ্ম শব্দমূলক—শব্দ-প্রমাণক, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় নহেন। ব্রহ্মের নিরবয়বতা এবং তাঁহার একাংশে জগতের অবস্থান—এ কথা ব্রহ্ম বলিয়াছেন। লৌকিক জগতেও দেখা যায়—দেশ-কাল-নিমিত্তাদি-ভেদে মণি-মস্ত-মহৌষধাদিও বহু বিচিত্র ও বিরুদ্ধ কার্য উৎপাদিত করিয়া থাকে। এই সকল শক্তির বৈচিত্র্যও উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কের দ্বারা নির্ণীত হইতে

পারে না। এই অবস্থায়, অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ যে শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত জানা যাউতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

শাস্ত্র যাহা বলেন, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। ঋতিপ্রমাণ অনুসারে ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও জগদতীতরূপেও বর্তমান থাকেন : সুতরাং কৃৎস্ন-প্রসঙ্গ-দোষ কল্পিত হইতে পারে না।

২।১।২৮ ॥ আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥

= আত্মনি চ (আত্মাতেও) এবং (এইরূপ) বিচিত্রাঃ (নানাপ্রকার) চ (ও) হি (নিশ্চয়) ।

প্রশ্ন হইতে পারে—এক এবং অসহায় ব্রহ্মে অনেক আকারের সৃষ্টি হয়, অথচ তাঁহার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—স্বপ্নপ্রভৃতি আত্মা এক; স্বপ্নকালে তাহাতেও রথ, পথ, অশ্ব প্রভৃতি অনেক আকার সৃষ্ট হয়; অথচ আত্মার স্বরূপ অবিকৃত থাকে। তদ্রূপ অদ্বয় ব্রহ্মেও বিবিধ আকারের সৃষ্টি হয়, অথচ ব্রহ্মের স্বরূপ অবিকৃত থাকে।

২।১।২৯ ॥ অপক্কদোষাচ্চ ॥

= অপক্কদোষাৎ (নিজের পক্ষে দোষ হয় বলিয়া) চ (ও) ।

সাংখ্যবাদীরা কৃৎস্ন-প্রসক্তি আদি যে সমস্ত দোষের কথা বলেন, সে সমস্ত দোষ তাঁহাদের প্রধান-কারণ-বাদেও আছে। যে সমস্ত দোষ নিজপক্ষেও আছে, সে সমস্ত দোষ দেখাইয়া পরপক্ষের সিদ্ধান্তে আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভব নয়।

২।১।৩০ ॥ সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ ॥

= সর্বোপেতা (সর্ববশক্তিসম্পন্ন - সেই পরম-দেবতা সর্ববশক্তিসম্পন্ন) চ (ও) তদর্শনাৎ (ঋতিতে পরম দেবতার সর্ববশক্তিযুক্তত্বের কথা দৃষ্ট হয় বলিয়া) ।

পরম-দেবতা ব্রহ্ম যে সর্ববশক্তিসম্পন্ন, “সর্ববর্কম্মা সর্ববর্কামঃ সর্ববর্গজঃ সর্ববর্ষসঃ সর্বর্মিদমভ্যাস্তো-হবাক্যানাদয়ঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্করঃ”, “যঃ সর্ববর্জঃ সর্ববর্বিৎ”, “এতস্যা বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যোচ্ছ্রমসৌ বিধূর্তো তিষ্ঠতঃ”—ইত্যাদি ঋতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।

সুতরাং বিচিত্রশক্তি ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র জগতের উৎপত্তি অসম্ভব বা অযুক্ত নহে।

২।১।৩১ ॥ বিকরণহাৎ চ, ইতি চেৎ, তদ্বক্তব্যম্ ॥

= বিকরণহাৎ (ব্রহ্মের ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া । করণ—ইন্দ্রিয়) না (না—তাঁহাতে সর্ববশক্তি থাকিতে পারে না) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) তদ্বক্তব্যম্ (ইহার উত্তর পূর্বেই বলা হইয়াছে) ।

এ স্থলে পূর্বপক্ষের আপত্তি এই যে—ব্রহ্মের কোনও ইন্দ্রিয় যখন নাই, তখন সৃষ্টি-আদির শক্তি তাঁহাতে কিরূপে থাকিতে পারে?

কিন্তু ঐশ্বর্য বলেন—তাঁহার হস্ত-পদ নাই, অথচ তিনি গমন করিতে এবং গ্রহণ করিতে সমর্থ চক্ষু নাই, অথচ দেখেন, কর্ণ নাই, অথচ শুনে। “অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা পশুতাকুঃ স শৃণোতা-কর্ণঃ ॥”

এইরূপে দেখা যায়—ইন্দ্রিয়-বিহীন ব্রহ্মও সর্বসামর্থ্যযুক্ত হইতে পারেন ; সুতরাং ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব অসম্ভব নহে ।

২।১।৩২ ॥ ন প্রয়োজনবহাৎ ॥

= ন (না—ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না) প্রয়োজনবহাৎ (যাহার কোনও প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনিই কার্য্য করেন বলিয়া) ।

যাহার কোনও প্রয়োজন থাকে, অভাব থাকে, প্রয়োজন-সিদ্ধির বা অভাব-পূরণের জন্য তাঁহাকেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় । ব্রহ্ম হইতেছেন আপেক্ষিক, তাঁহার কোনও প্রয়োজন বা অভাব নাই ; তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন কেন ? সুতরাং ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না ।

ইহা পূর্ববপক্ষের উক্তি । পরবর্তী সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে ।

২।১।৩৩ ॥ লোকবৎ লীলাকৈবল্যম্ ॥

= লোকবৎ তু (কিন্তু লোকে যে রূপ দেখা যায়) লীলাকৈবল্যম্ (কেবলমাত্র লীলা) ।

কোনও প্রয়োজন বা অভাব ব্রহ্মের নাই সত্য । প্রয়োজন বা অভাব পূরণের জন্য তিনি সৃষ্টি করেন না । ইহা তাঁহার লীলামাত্র । লৌকিক জগতেও দেখা যায়, কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও রাজা বা রাজ-আমাত্যগণ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ।

২।১।৩৪ ॥ বৈষম্য-নৈষ্ঠ্যে ন সাপেক্ষহাৎ, তথা হি দর্শয়তি ॥

= বৈষম্য-নৈষ্ঠ্যে (সৃষ্ট জগতে বৈষম্য ও নৈষ্ঠ্য—নিষ্ঠুরতা—দৃষ্ট হয়) ন (না—ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না) সাপেক্ষহাৎ (অণুবস্তুর অপেক্ষা আছে বলিয়া বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা দৃষ্ট হয়) তথা হি (সেইরূপই) দর্শয়তি (ঐশ্বর্য্যবাক্যে দেখা যায়) ।

ব্রহ্মে বৈষম্যও নাই, নিষ্ঠুরতাও নাই । সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট জগতে এই দুইটী বস্তু থাকিতে পারে না । কিন্তু জগতে দেখা যায়—দেবতা, পশু, পক্ষী, মানুষ ইত্যাদি নানাপ্রকার জীব আছে ; তাহাদের মধ্যে অনেক বৈষম্য । আবার দেবতার অত্যন্ত সুখী, পশু-পক্ষীর অত্যন্ত দুঃখী, মানুষ মধ্যাবস্থা ; অবস্থারও অনেক বৈষম্য । দুঃখবিধান করাতে এবং জীব সংহার করাতে নির্দয়তাও দেখা যায় । বৈষম্যময় এবং নির্দয়তাপূর্ণ জগতের সৃষ্টি সমদর্শী এবং পরম নির্মল ব্রহ্মের পক্ষে সম্ভব নয় ; সুতরাং এতাদৃশ ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না ।

উল্লিখিতরূপ আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে—ব্রহ্মে বৈষম্য বা নিষ্ঠুরতা নাই ! কর্ম্মফল অনুসারেই জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হয়, সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে । ব্রহ্মের সৃষ্টি কর্ম্মফলের অপেক্ষা

সাথে; জীবের কর্মফলই বৈষম্য ও সুখ-দুঃখাদির হেতু; ইহার দায়িত্ব সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মের নহে। মেঘের বারিবার্শে যবাদি-শস্যের উৎপত্তি হয়; কিন্তু বীজাদির শক্তি-আদির বৈচিত্র্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রকমের শস্যাদি উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জীবের সৃষ্টি হয়; কিন্তু জীবের কর্মফলবশতঃই বৈষম্যাদি উৎপন্ন হয়। মেঘের দ্বারা ব্রহ্ম হইতেহেন সৃষ্টির সাধারণ কারণ; আর বীজের শক্তির দ্বারা জীবের বৈচিত্র্যময় কর্মফল হইতেছে সুখ-দুঃখাদি বৈষম্যের অসাধারণ কারণ।

কর্মফল অনুসারেই যে জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে, প্রাণী হইতে তাহা জানা যায়; সুতরাং জগতে বৈষম্যাদি দেখিয়া অনুমান করা সঙ্গত হয় না যে, ব্রহ্ম জগতের কর্তা নহেন।

২।১।৩৫ ॥ ন কর্মাবিভাগাৎ, ইতি চেৎ, ন, অনাদিহাৎ ॥

= ন কর্ম (না — কর্ম বৈষম্যের হেতু হইতে পারে না) অবিভাগাৎ (সৃষ্টির পূর্ববর্তী জীব-ব্রহ্ম, বিভাগ ছিল না) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা হয়), ন (না, তাহা বলা সঙ্গত হয় না) অনাদিহাৎ (যেহেতু, সংসার অনাদি) ।

“সদেব সোমা ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্”—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ববর্তী সঙ্গাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূণ্য একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, শরীরাদি বিভাগ ছিল না, অর্থাৎ জীব পৃথক্ দেহে অবস্থিত ছিল না। কর্ম করে জীব। সৃষ্টির পূর্ববর্তী জীব পৃথক্ দেহে অবস্থিত না থাকায় তাহার পক্ষে কর্ম করাও সম্ভব নয়; সুতরাং তখন জগতে কোনও বৈষম্যও থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং জীবের কর্মফল-বশতঃই জগতের বৈষম্যাদি—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। ইহা পূর্ববর্তী ব্রহ্মের উক্তি।

ইহার উত্তরেই বলা হইতেছে—পূর্ববর্তী ব্রহ্মের উল্লিখিতরূপ আপত্তি সঙ্গত নয়; কেন না, সৃষ্টির পূর্ববর্তী ব্রহ্ম কিছু নাই; সৃষ্টি অনাদি - বীজ এবং অঙ্কুরের দ্বারা। বীজ হইতে-অঙ্কুর, আবার অঙ্কুরোৎপন্ন বৃক্ষ হইতে বীজ। অনাদি কাল হইতেই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। বীজাঙ্কুরের দ্বারা কর্মের সহিত সৃষ্টিবৈষম্যেরও হেতুহেতুমতাব বর্তমান। সৃষ্টির বৈষম্য যে কর্মবশতঃ, ইহা অসঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে।

২।১।৩৬ ॥ উপপত্ততে চ উপলভ্যতে চ ॥

= উপপত্ততে চ (সংসারের অনাদিহাৎ যুক্তি দ্বারাও সিদ্ধ হয়) উপলভ্যতে চ (শ্রুতি-স্মৃতি হইতেও জানা যায়) ;

সৃষ্টির এবং কর্মের অনাদিহাৎ-প্রতিপাদক এইসূত্র।

২।১।৩৭ ॥ সর্বশক্তিযোগোপপত্ততে চ ॥

= সমস্ত কারণ-ধর্মের সঙ্গতিবশতঃও।

ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ—ইহা স্বীকার করিলেই ব্রহ্মের সর্বশক্তি-সর্বশক্তিমত্বাদি সমস্ত ধর্ম উপপন্ন হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মই জগতের কারণ, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মই যে জগতের কারণ—এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাংখ্যবাদী প্রভৃতির যত রকম আপত্তি থাকিতে পারে, শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা তৎসমস্তের খণ্ডন পূর্বক ব্রহ্মেরই জগৎ-কারণত্ব বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮। বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ

এই দ্বিতীয় পাদেও সাংখ্যাদি-মতের খণ্ডনপূর্বক ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব স্থাপিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্বেও তো সাংখ্যাদি-মতের খণ্ডন করা হইয়াছে; আবার কেন? ইহার উত্তর এই:—

নিজপক্ষ-সমর্থনার্থ সাংখ্যাদি-মতাসম্বীরা কতকগুলি বেদান্ত-বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়া থাকেন—এই সকল বেদান্তবাক্য তাঁহাদের মতের সমর্থক; কিন্তু তাহা যে সঙ্গত নয়, তাহাই পূর্বে দেখান হইয়াছে। নিজেদের মতের সমর্থনে তাঁহারা ব্রহ্ম-কারণ-বাদ সম্বন্ধে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপিত করেন, সে-সমস্ত আপত্তিও যে বিচার-সহ নহে, তাহাও পূর্বে দেখান হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যাদি-মতের যে সকল দোষ আছে, তাহা পূর্বে দেখান হয় নাই; তাঁহাদের সমস্ত যুক্তিও পূর্বে খণ্ডিত হয় নাই। তাই, এই দ্বিতীয় পাদে সে-সমস্ত দোষাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

দোষাদি প্রদর্শনের হেতু এই যে, সাংখ্যাদি-মতের প্রবর্তকদের প্রতি ব্রহ্মাবশতঃ যদি কেহ নির্বিচারে তাঁহাদের মতের গ্রহণ ও অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অকল্যাণ হইতে পারে, বেদান্ত-প্রতিপাদ যুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার পথে তাঁহার বিঘ্ন জন্মিতে পারে। তাই জীবের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই দোষাদি-প্রদর্শনও আবশ্যক।

পূর্বে-পূর্বে সূত্রগুলির অর্থ-প্রসঙ্গে যেরূপ শাস্ত্র-প্রমাণ এবং যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, এই পাদে বিরুদ্ধ-মত-খণ্ডনাত্মক সূত্রগুলি সম্বন্ধে সেইরূপ করা হইবে না; কেবলমাত্র সূত্রের মর্ম,—কোনও কোনও স্থলে বা সূত্রের মর্ম প্রকাশ না করিয়াও সূত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহাই—প্রকাশ করা হইবে। কেননা, ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বেদান্ত-সূত্রের অভিপ্রায় কি, তাহা জানাই আমাদের উদ্দেশ্য। কোনও সূত্রে যদি ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আনুষঙ্গিকভাবে কিছু বলা হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই প্রকাশ করা হইবে।

একগে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের সূত্রগুলি উল্লিখিত হইতেছে।

২২।১।। রচনানুপত্তে ন অনুমানম্ ॥

= রচনানুপত্তে: ৮ (রচনা—বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি—অসিদ্ধ বা অসম্ভব হয় বলিয়াও) ন অনুমানম্ (অচেতন প্রধানের জগৎ-কারণত্বের অনুমানও অসিদ্ধ)।

চেতনের প্রেরণাব্যতীত অনন্ত-বৈচিত্র্যময় এবং সুশৃঙ্খল জগতের সৃষ্টি অচেতন প্রধানের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াও প্রধানের জগৎ-কারণত্ব অসিদ্ধ।

এই সূত্রেও সাংখ্যমত খণ্ডিত হইয়াছে।

২২২২॥ প্রবৃত্তিঃ ॥

= প্রবৃত্তিরও উপপত্তি হয় না।

জগৎ-সৃষ্টি দূরে, সৃষ্টির জগৎ প্রবৃত্তিও অচেতন প্রধানের থাকিতে পারে না।

২২২৩॥ পয়োহমুৎসং চেৎ, তত্রাপি ॥

= পয়োহমুৎসং (হৃৎ এবং জলের গায়) চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) তত্রাপি (সে-স্থলেও)।

হৃৎ যেমন আপনা-আপনি বৎসমুখে ক্ষরিত হয়, জল যেমন স্বভাববশে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, তেমনি প্রধানও পুরুষাংশসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আপনা-আপনি প্রবৃত্ত হয়—এইরূপ যুক্তিও সঙ্গত নয়। কেননা, হৃৎকর এবং জলের প্রবর্তনেও চেতনের নিমিত্ততা আছে। হৃৎকর প্রবর্তন বৎসের অধীন, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। হৃৎকর দৃষ্টান্তে জলের প্রবর্তনও চেতনাধীন বলিয়া অনুমিত হয়।

২২২৪॥ ব্যতিরেকানবস্থিতেষু অনপেক্ষাৎ ॥

= ব্যতিরেকানবস্থিতে: (সৃষ্টিব্যতিরিক্ত—প্রলয়াবস্থায়—অবস্থিতির অনুপপত্তি হেতু) চ (ও) অনপেক্ষাৎ (সৃষ্টিকার্য্যে প্রধান অস্ত্রের অপেক্ষা রাখে না বলিয়া)।

সাংখ্যমতে বস্তু দুইটি—পুরুষ এবং প্রধান (গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা)। পুরুষ কিন্তু উদাসীন—কাহাকেও প্রবৃত্তও করে না, নিবৃত্তও করে না। প্রধান অস্ত্রের অপেক্ষাও রাখে না। এই অবস্থায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়াই যদি প্রধানের স্বভাব হয়, তাহা হইলে প্রলয়-কালে প্রবৃত্তির অভাব দৃষ্ট হয় কেন? সুতরাং প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে।

২২২৫॥ অজ্ঞাতান্বাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥

= অনাত্ম (অন্য স্থলে) অন্বাৎ চ (না-হওয়াতেও) ন (না) তৃণাদিবৎ (তৃণাদির ন্যায়)।

তৃণাদি যেমন আপন স্বভাবে হৃৎকাদিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ প্রধানও আপন-স্বভাবে মহত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়—এই যুক্তিও সঙ্গত নয়; কেন না, তৃণ গাভীকর্তৃক ভক্ষিত না হইলে হৃৎকে পরিণত হয় না।

২২২৬॥ অভ্যুপগমেহপি অর্থাভাবাৎ ॥

= অভ্যুপগমে অপি (স্বীকার করিয়া লইলেও) অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজনের অভাব হেতু)।

আপন স্বভাববশতঃ প্রধান মহত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও সাংখ্যকারের দোষ থাকিয়া যায়—প্রতিজ্ঞাহানি দোষ জন্মে।

২২২৭॥ পুরুষান্ববৎ ইতি চেৎ তত্রাপি ॥

= পুরুষান্ববৎ (পুরুষ এবং অশ্ব—চুৎকের ন্যায়) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) তত্রাপি (তাহাতেও)।

চক্ষুর সান্নিধ্যবশতঃ লৌহ যেমন ক্রিয়া করে, কিম্বা অর্ক পুরুষ দর্শন-শক্তি-বিশিষ্ট পুরুষের সান্নিধ্যে যেমন অন্যত্র বাইতে পারে, তদ্রূপ প্রধানও পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ স্বতঃ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে—এইরূপ যদি বলা হয়, তাহাতেও দোষ থাকিয়া যায়।

২১২৮। অজিহ্বানুপপত্তেঃ ॥

= অজিহ্বা স্বীকার করা হয় না বলিয়াও প্রধানের দ্বারা জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

২১২৯। অন্তধানুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তিবয়োগাৎ ॥

= অন্যথা অনুমিতৌ (অন্যরূপ অনুমান করিলে) চ (ও) জ্ঞ-শক্তি-বয়োগাৎ (চৈতন্য-শক্তি নাই বলিয়া প্রধানের জগৎকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না)।

২১২৯০। বিপ্রতিষেধাৎ চ অসমঞ্জসম্ ॥

= বিপ্রতিষেধাৎ চ (বিরোধ আছে বলিয়াও) অসমঞ্জসম্ (সাংখ্যমত অসামঞ্জস্যময়)।

পূর্বোল্লিখিত ২১২১ হইতে ২১২১০ পর্য্যন্ত দশটি সূত্রে সাংখ্যের প্রধান-কারণ-বাদ খণ্ডন করিয়া পরবর্তী ২১২১১ হইতে ২১২১৭ পর্য্যন্ত সাতটি সূত্রে বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু-কারণবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে এবং তৎপরবর্তী ২১২১৮ হইতে ২১২৩২ পর্য্যন্ত পনেরটি সূত্রে বৌদ্ধদর্শনের সর্ববিনাশবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। তাহার পরে, ২১২৩৩ হইতে ২১২৩৬ পর্য্যন্ত চারিটি সূত্রে দিগন্ধর-জৈনমতের এবং ২১২৩৭ হইতে ২১২৪১ পর্য্যন্ত পাঁচটি সূত্রে সেন্সর সাংখ্যমত বা পাশ্চপত মত এবং পরবর্তী ২১২৪২ হইতে ২১২৪৫ পর্য্যন্ত চারিটি সূত্রে ভাগবত-মত খণ্ডন করা হইয়াছে (শ্রীপাদ শঙ্করের মতে)। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—২১২৪২-৪৩ সূত্র ভাগবত-মত সম্বন্ধে পূর্বপক্ষ এবং ২১২৪৩-৪৫ সূত্রে তাহার সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, বেদান্তসূত্রে ভাগবত-মত খণ্ডিত হয় নাই, বরং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এইরূপে সাংখ্যাদি-মতের অবৈদিকতা এবং অযৌক্তিকতা দেখাইয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ শেষ করা হইয়াছে।

২। বেদান্ত-সূত্রে ত্রিভূতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ

ঋতিতে বিভিন্নভাবে উৎপত্তির প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কোনও কোনও ঋতিতে আকাশের উৎপত্তির উল্লেখ আছে, আবার কোনও ঋতিতে তাহা নাই। তাহাতে মনে হইতে পারে, আকাশ উৎপন্ন হয় নাই।

বায়ুর উৎপত্তিসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন বাক্য দৃষ্ট হয়। কোনও ঋতি বায়ুর উৎপত্তির কথা বলেন, কোনও ঋতি বা বলেন না।

জীব এবং প্রাণ সম্বন্ধেও এইরূপ বিভিন্ন বাক্য দৃষ্ট হয়।

এই সমস্তের সৃষ্টির ক্রম এবং কোনও কোনওটির সংখ্যা সম্বন্ধেও নানাবিধ বাক্য ঋতিতে

নষ্ট হয়। কোনও ক্ষতিতে প্রথমে আকাশ, তাহার পরে তেজের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। আবার কোনও ক্ষতিতে আগে তেজের, তারপর আকাশের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। কোনও ক্ষতি বলেন— প্রাণ সাতটা, কোনও ক্ষতি বলেন—ততোহধিক।

বিরুদ্ধমতের খণ্ডনের সময়, পরস্পর-বিরুদ্ধ বা সামঞ্জস্যহীন বলিয়া এই সকল বাক্য উদ্ধৃত হয় নাই। সেই কথার উল্লেখ করিয়া কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—সে-স্থলে যখন সৃষ্টিসম্বন্ধে পরস্পর-বিরুদ্ধ বা সামঞ্জস্যহীন বাক্যগুলি গৃহীত হয় নাই, তখন সৃষ্টি-বিষয়ে সেইগুলি উপেক্ষারই যোগ্য। এইরূপ আশঙ্কার নিরাকরণের জন্তই দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ আরম্ভ করা হইয়াছে। এ-স্থলে আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ বা সামঞ্জস্যহীন বাক্যগুলির সমন্বয়মূলক সমাধান করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে বিভিন্ন বাক্যের সমালোচনা পূর্বক ২৩১ সূত্র হইতে ২৩৭ সূত্র পর্যন্ত সাতটা সূত্রে ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি এবং ২৩৮ সূত্রে বায়ুর উৎপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ২৩৯ সূত্রে বলা হইয়াছে—আত্মা অজ, আত্মার উৎপত্তি নাই। তাহার পরে ২৩১০-সূত্রে তেজের (অগ্নির), ২৩১১-সূত্রে জলের এবং ২৩১২-সূত্রে পৃথিবীর উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আকাশাদির সৃষ্টির ক্রমের কথাও বলা হইয়াছে। প্রথমে আকাশের, তারপর আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর (ক্ষিতির) সৃষ্টি হইয়াছে।

২৩১৩-সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মকণ্টকই সমস্ত সৃষ্টি।

২৩১৪-সূত্রে বলা হইয়াছে—যেই ক্রমে ভূতসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিপরীত ক্রমে তাহাদের লয় হয়।

২৩১৫-সূত্রে বলা হইয়াছে—পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরে মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি।

২৩১৬-সূত্রে জীবের জন্ম-মৃত্যুর বিষয় বলা হইয়াছে। জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। ভৌতিক দেহে জীবাত্মার সংযোগকেই জন্ম বলে এবং ভৌতিক দেহ হইতে জীবাত্মার বিয়োগকেই মৃত্যু বলে।

২৩১৭-সূত্রে জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা বলা হইয়াছে।

ইহার পরে এই পাদের অবশিষ্ট সূত্রগুলিতে, ২৩১৮-সূত্র হইতে ২৩৫৩-পর্যন্ত, জীবের ভাবাদির কথা বলা হইয়াছে। জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে পরে এই সূত্রগুলি আলোচিত হইবে।

১০। বেদান্ত-সূত্রে র দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে প্রাণ-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন-ক্ষতিবাক্যের সমাধানপূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে।

২৪৪১-সূত্রে হইতে ২৪৪৪-সূত্র পর্য্যন্ত চারিটি সূত্রে দেখান হইয়াছে—আকাশাদির স্থায় প্রাণেরও উৎপত্তি আছে (প্রাণ = ইন্দ্রিয়) ।

২৪৪৫ এবং ২৪৪৬ এই সূত্রদ্বয়ে প্রাণের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে—সংখ্যা একাদশ ।

২৪৪৭-সূত্রে বলা হইয়াছে—প্রাণ অণুপরিমিত, সূক্ষ্ম ।

২৪৪৮-সূত্রে বলা হইয়াছে—মুখ্যপ্রাণও অন্যান্য প্রাণের স্থায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ।

২৪৪৯-সূত্রে বলা হইয়াছে—এই মুখ্যপ্রাণ ভৌতিক বায়ু নহে, ভৌতিক বায়ুর বিকারও নহে, ইন্দ্রিয়সমূহের পুঞ্জীভূত সাধারণ ব্যাপারও নহে । ইহা একটি পৃথক্ তত্ত্ব ।

২৪৪১০-সূত্রে বলা হইয়াছে—জীব যেমন ইহ-শরীরে কর্তা ও ভোক্তা, মুখ্যপ্রাণ তদ্রূপ কর্তা বা ভোক্তা নহে ; তাহা চক্ষুরাদির ন্যায় জীবের ভোগোপকরণ । জীব যেমন চক্ষুরাদি দ্বারা ভোগবান্, তেমনি মুখ্যপ্রাণের দ্বারাও ভোগবান্ ।

২৪৪১১-সূত্রে বলা হইয়াছে—চক্ষুরাদি যেমন জ্ঞান-ক্রিয়ার কারণ, মুখ্যপ্রাণ সেইরূপ কারণ না হইলেও তাহার নির্দিষ্ট কার্য আছে ।

২৪৪১২-সূত্রে বলা হইয়াছে—মনের যেমন চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অমুকুল পাঁচটি বৃত্তি আছে, তদ্রূপ মুখ্যপ্রাণেরও পাঁচটি বৃত্তি আছে—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান ।

২৪৪১৩-সূত্রে বলা হইয়াছে—অন্যান্য প্রাণের ন্যায় মুখ্যপ্রাণও অণু—সূক্ষ্ম ।

২৪৪১৪-সূত্রে বলা হইয়াছে—প্রাণসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ নিজেদের শক্তিতে কার্যে প্রবৃত্ত হয় না ; অগ্নি আদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রেরণাতেই স্ব-স্ব কার্য সম্পাদনে সমর্থ হয় ।

২৪৪১৫ এবং ২৪৪১৬-সূত্রে বলা হইয়াছে—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও জীবের সহিতই প্রাণসমূহের সম্বন্ধ—জীবেরই ভোক্তৃত্ব, দেবতার নহে ।

২৪৪১৭ হইতে ২৪৪১৯ পর্য্যন্ত তিনটি সূত্রে বলা হইয়াছে—মুখ্যপ্রাণ হইতেই অন্য একাদশ প্রাণ (ইন্দ্রিয়) হইতে একটি পৃথক্ পদার্থ ।

২৪৪২০ ॥ সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকৃষ্টিস্ত জিহ্বংকুর্বত উপদেশাৎ ।

= সংজ্ঞা-মূর্ত্তি-কৃষ্টিঃ (নাম ও রূপের কর্তা) তু (কিস্ত) জিহ্বংকুর্বতঃ (জিহ্বংকর্তার) উপদেশাৎ (ঋতিতে কথিত আছে বলিয়া) ।

বিভিন্ন প্রকার জীবের নাম এবং রূপ—এই সমস্তই জিহ্বংকারী (স্থূল ভূতের সৃষ্টিকর্তা) ব্রহ্মেরই সৃষ্টি । জীব এ-সমস্তের কর্তা নহে । ঋতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায় ।

এই সূত্রেও ব্রহ্মেরই নাম-রূপের কর্তৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে ।

২৪৪২১ সূত্রে বলা হইয়াছে—জীবদেহের মাংসাদিও জিহ্বংকৃত ভূমি হইতে (ভূমিজাত অন্নাদি হইতে) জন্মে । তুর্কজব্যোর স্থূল ভাগ মলরূপে নির্গত হয়, মধ্যম ভাগ মাংস জন্মায়, সূক্ষ্মভাগ (চরম-সার)

মনের পোষণ করে। যুত্র, রক্ত, প্রাণ—এসমস্ত জল-ধাতুর কার্য বা বিকার। অগ্নি, মজ্জা, বায়োক্সিয়—এসমস্ত তেজো-ধাতুর কার্য বা বিকার ইত্যাদি।

২।৪।২২-সূত্রে বলা হইয়াছে—তেজ, জল, পৃথিবী—এই তিনটি বস্তুর মিলনেই বস্তু ত্রিবৃৎকৃত হয়। সুতরাং তেজের মধ্যেও জল এবং পৃথিবী আছে, জলের মধ্যেও তেজ এবং পৃথিবী আছে এবং পৃথিবীর (ক্ষিতির) মধ্যেও তেজ এবং জল আছে। এই অবস্থায় জলকে তেজ বা পৃথিবী না বলিয়া জল বলা হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—ত্রিবৃৎকৃত প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তেজ-আদি তিনটি ভূত থাকিলেও ত্রিবৃৎকৃত যে বস্তুতে তেজ-আদির মধ্যে যাহার আধিক্য, তাহার নামেই ত্রিবৃৎকৃত বস্তুর পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন ত্রিবৃৎকৃত জলের মধ্যে তেজ ও পৃথিবী অপেক্ষা জলের ভাগ বেশী বলিয়া তাহাকে জল বলা হয়। অন্যান্য ত্রিবৃৎকৃত বস্তু সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

ইহাই চতুর্থ পাদের শেষ সূত্র।

১১। বেদান্তসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রার্থ-তাৎপর্য

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের অনুসরণেই প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের বেদান্ত-সূত্রসমূহের অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে—নানাবিধ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনপূর্বক সূত্রকর্তা ব্যাসদেব ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব—সুতরাং ব্রহ্মের সর্ববিশেষত্বই—প্রতিপাদিত করিয়াছেন। এপর্যন্ত একটি সূত্রেও সর্ববিশেষত্বের প্রতিকূল কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় নাই। ব্রহ্মের স্বরূপ-বাচক “জন্মান্তরা যতঃ”, এই ১।১।২ সূত্রে তিনি যাহা বলিয়াছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

১২। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে মোট সাতাইশটি সূত্র। এই কয়টি সূত্রেই জীবের পরলোক গমনের এবং পরলোক হইতে প্রত্যাবর্তনের প্রণালীর কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এই পাদে কিছু বলা হয় নাই।

১৩। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ

দ্বিতীয় পাদে মোট একচল্লিশটি সূত্র। উদ্যমো ৩২।১ সূত্র হইতে ৩২।১০ সূত্র পর্যন্ত দশটি সূত্রে জীবের স্বপ্নাবস্থার ও মূর্ত্ত্যাবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

ইহার পরে এসকলক্রমে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। এসকল হইতেছে এই— সৃষ্টি-কালে ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ ঘটে; তখন জীবের দোষাদি ব্রহ্মকে স্পর্শ করে কিনা? পরবর্তী ৩২।১১ সূত্রে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

৩২।১১ । ন স্থানতোহপি পরন্তোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥

=ন (না), স্থানতঃ (আশ্রয়ানুসারে) অপি (ও), পরন্তু (পরব্রহ্মের) উভয়লিঙ্গঃ (উভয়ভাবে) সর্বত্র হি (সকল স্থলেই)।

রামানুজ। জাগরণাদি অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় জীবের জ্ঞান পরব্রহ্মেও অবস্থাগত কোনও দোষ সংক্রামিত হয় কি না, তাহা বিচারিত হইতেছে। জাগরণাদি-স্থানের সহিত সম্বন্ধবশতঃও পরব্রহ্মে কোনওরূপ দোষ স্পর্শ হয় না (ন স্থানতোহপি); কেন না, সর্বত্রই ঋতিতে এবং স্মৃতিতে তাঁহার (পরব্রহ্মের) উভয় লিঙ্গ—নির্দোষগুণে (অপ্রাকৃত গুণে) সঞ্চারিত এবং হেয়গুণাভাবে (প্রাকৃতগুণাভাবে) নিগুণভাবে, এই উভয় লিঙ্গ—দৃষ্ট হয়। অতএব বুদ্ধিতে হইবে—তিনি সঞ্চারিত হইলেও নিত্যনির্দোষ-গুণসম্পন্ন; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে দোষ-স্পর্শের আশঙ্কা থাকিতেই পারে না।

এস্থলেও ব্রহ্মকে অপ্রাকৃত-গুণসম্পন্ন বলায় তাঁহার সবিশেষত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

শঙ্কর। ত্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রটির অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার পদচ্ছেদ এইরূপঃ—স্থানতঃ অপি (উপাধি-সংযুক্ত অবস্থাতেও) উভয়লিঙ্গং (সবিশেষ এবং নির্বিশেষ এই উভয়রূপ) ন (নহেন); হি (যেহেতু) সর্বত্র (সমস্ত ঋতিতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ আছে)।

তাৎপর্য্য এই। ঋতিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বোধক এবং নির্বিশেষত্ব-বোধক-এই উভয়রূপ বাক্যই আছে; কিন্তু উপাধি-সংযোগেও ব্রহ্ম উভয়রূপী নহেন; যেহেতু, সমস্ত ঋতিবাক্যের তাৎপর্য্যই হইতেছে ব্রহ্মের একরূপত্ব—নির্বিশেষরূপত্ব।

ত্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

১৪। ন স্থানতোহপি ইত্যাদি ৩২।১১ ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা

এই সূত্রের ভাষ্যোপক্রমে ত্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“যেন ব্রহ্মণা সৃষ্টিাদিষু জীব উপাধ্যুগমাৎ সম্প্রত্যন্তে, তস্য ইদানীং স্বরূপং ঋতি-বিশেষণ নির্ধাৰ্য্যতে—সৃষ্টি-আদিতে উপাধি-বিলম্ব হওয়ায় জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়, ইদানীং ঋতি-প্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ করা হইতেছে (মহামহোপাধ্যায় ভূর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয়ের সম্পাদিত গ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্ত-বাগীশ কৃত অনুবাদ।”

এই ভাষ্যোপক্রম-বাক্য-সম্বন্ধে বক্তব্য এই :—

ক। বেদান্তসূত্রের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়েই ব্যাসদেব ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে—ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ, জগতের উপাদান-

কারণও ত্র্যম্বক এবং নিমিত্ত-কারণও ত্র্যম্বক। ইহা দ্বারা ত্র্যম্বকের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে—
ত্রীপাদ শব্দরও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

এই সূত্রের ভাষ্যোপক্রমে ত্রীপাদ শব্দর বলিতেছেন—সুশৃঙ্গি-আদি অবস্থায় যে ত্র্যম্বকের সহিত জীব সম্পন্ন হয়, এক্ষণে সেই ত্র্যম্বকের তত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে। এই ত্র্যম্বক কি পূর্বপ্রতিপাদিত ত্র্যম্বক ব্যতীত অপর এক ত্র্যম্বক? পূর্ব-প্রতিপাদিত ত্র্যম্বকের সহিতই যদি সুশৃঙ্গি-আদি অবস্থায় জীব সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার তত্ত্ব তো পূর্বেই নির্ণীত হইয়াছে, এখন আবার সেই প্রশ্ন উত্থাপনের হেতু কি? যদি এই ত্র্যম্বক পূর্বপ্রতিপাদিত ত্র্যম্বক না হয়েন, তাহা হইলে ত্র্যম্বক কি একাধিক? একাধিক ত্র্যম্বকের অস্তিত্ব কিন্তু অতিবিরুদ্ধ।

খ। এই সূত্রের পূর্ববর্তী সূত্রকয়টিতে জীবের সুশৃঙ্গি-আদি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে এবং সেই প্রশ্নে বলা হইয়াছে—তত্ত্বং অবস্থায় জীব ত্র্যম্বকের সহিত সম্পন্ন হয়। ইহার পরে স্বাভাবিক ভাবে একটি আশঙ্কা জাগিতে পারে এই যে, সম্পন্ন অবস্থায় জীবের দোষাদি ত্র্যম্বকে সংক্রামিত হয় কিনা। এই আশঙ্কার নিরাকরণের জন্তই একটি সূত্রের অবতারণা স্বাভাবিক। ত্রীপাদ নামাঙ্করও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু তদ্রূপ আশঙ্কার নিরাকরণের জন্ত সূত্রের অবতারণা না করিয়া ত্র্যম্বক নিরূপণের জন্ত সূত্রের অবতারণা করিলে বুঝা যায়—জীব যে ত্র্যম্বকের সহিত সম্পন্ন হয়, সেই ত্র্যম্বক হইতেছেন এক পৃথক ত্র্যম্বক, পূর্ব-প্রতিপাদিত ত্র্যম্বক নহেন। ভাষ্যোপক্রমে ত্রীপাদ শব্দরের উক্তি হইতেও এই এক দ্বিতীয় ত্র্যম্বকের কথাই মনে জাগিয়া উঠে। কিন্তু ত্র্যম্বক একাধিক থাকিতে পারেন না।

গ। বেদান্তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্র্যম্বকের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুশৃঙ্গি-অবস্থায় যে ত্র্যম্বকের সহিত জীব সম্পন্ন হয়, সেই ত্র্যম্বক যদি নির্বিশেষ হয়েন, তাহা হইলেও সবিশেষ এবং নির্বিশেষ, এই দুই ত্র্যম্বকের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, অথবা একই ত্র্যম্বকের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ—এই দুই রূপের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। কিন্তু ত্রীপাদ শব্দর বলিয়াছেন—ত্র্যম্বকের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ—এই দুই ভাব নাই, ত্র্যম্বক সর্বদা একরূপই এবং সেই রূপ হইতেছে নির্বিশেষ।

ত্র্যম্বক যদি বাস্তবিক নির্বিশেষই হয়েন, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে ত্র্যম্বকের সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার কি গতি হইবে?

ঘ। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত যে পূর্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত—একথা এপর্যন্ত ইঙ্গিতেও ব্যাসদেব কোথাও বলেন নাই। আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যোপক্রমে বা ভাষ্যে ত্রীপাদ শব্দরও তাহা বলেন নাই। এই অবস্থায়, প্রকরণের সহিত সঙ্গতিহীন ভাবে, এবং পূর্বপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধভাবে, হঠাৎ আবার ত্র্যম্বকের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদক একটি সূত্রের অবতারণা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

ঙ। আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে ত্রীপাদ শব্দর বলিয়াছেন—“ন তবৎ স্বত এব পরস্য উভয়-লিঙ্গরূপপদ্যতে—পর ত্র্যম্বকের স্বতঃ উভয়-লিঙ্গতা—সবিশেষত্ব ও নির্বিশেষত্ব—যুক্তিসঙ্গত হয় না।”

কেননা—“ন হি একং বস্তু স্বত এব রূপাদি-বিশেষোপেতং তদ্বিপরীতক ইতি অতু্যপগন্তং শক্যং বিরোধাত্—একই বস্তু স্বতঃই রূপাদি-বিশিষ্ট এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ রূপাদিহীন, ইহা স্বীকার করা যায় না ; যেহেতু, এই দুইটা ভাব পরস্পর-বিরুদ্ধ।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ উক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই :—একই বস্তুর সর্বশেষ এবং নির্বিশেষ সকল স্থলে পরস্পর বিরোধী নহে। যে লোক বধির (শ্রবণ-শক্তিহীন), সেই লোকও দৃষ্টিশক্তি-বিশিষ্ট হইতে পারে। ব্রহ্মকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া ব্রহ্ম যে মায়িক রূপ-গুণাদিহীন—সুতরাং মায়িক রূপগুণাদি সম্বন্ধে নির্বিশেষ, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ-স্থিতা স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তি হইতে উদ্ধৃত অপ্রাকৃত রূপগুণাদি যে তাঁহাতে আছে—সুতরাং অপ্রাকৃত রূপগুণাদি-বিষয়ে তিনি যে সর্বশেষ, তাহা পূর্বেই (১১১৩৪ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত উক্তি বিচার-সহ বলিয়া মনে হয় না।

৫। ব্রহ্মের নির্বিশেষ প্রতীপাদনের সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর একটা প্রতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন—“অশক্যম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অবায়ম্” ইত্যাদি। এই প্রতিবাক্যে এবং এতাদৃশ অন্যান্য প্রতিবাক্যে যে ব্রহ্মের নির্বিশেষ খ্যাতি হয় নাই, পরন্তু তাঁহার প্রাকৃত-গুণহীনই খ্যাতি হইয়াছে, তাহা পূর্বেই (১১১৩৪-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরেও (১২১৫৫-৬১ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইবে।

৬। শ্রীপাদ শঙ্কর সূত্রস্থ “স্থানতঃ” শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন “স্থানতঃ পৃথিব্যাভ্যুপাধি-যোগাদিতি—পৃথিবী-আদি উপাধির যোগবশতঃ।” অর্থাৎ মায়িক উপাধিযুক্ত অবস্থাতেও ব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গ নহেন। ইহা দ্বারা তিনি বলিতে চাহেন, ব্রহ্মের সহিত মায়িক উপাধির যোগও হয়। ইহা কিন্তু প্রতিবিরুদ্ধ ; কেননা, পরব্রহ্ম সর্বদাই নিরূপাধিক (১১১৫৫-অনুচ্ছেদে)।

৭। ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের সর্বশেষই প্রতীপন্ন করিয়াছেন। আলোচ্য সূত্রে তিনি আবার ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়াছেন মনে করিতে গেলে, ইহাও মনে করিতে হয় যে—তিনি ব্রহ্মকে একবার সর্বশেষ এবং আর একবার নির্বিশেষ বলিয়াছেন। ব্রহ্মের সর্বশেষ যে প্রতি-বিরুদ্ধ, তাহাও তিনি বলেন নাই। যদি বলা যায়, “সর্বত্র হি”—বাক্যে তিনি বলিয়াছেন, সকল প্রতিই ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়াছেন। ইহাও বিচারসহ নহে ; কেননা, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রগুলির সমর্থক প্রতিবাক্যগুলিও সর্বশেষ-বাচক ; সুতরাং সমস্ত প্রতিবাক্যই যে ব্রহ্মের নির্বিশেষ-বাচক, তাহা বলা সঙ্গত হয় না।

তাহা হইলে বুঝা গেল—পূর্ব-প্রতীপাদিত সর্বশেষের খণ্ডন না করিয়াই যেন ব্যাসদেব এই সূত্রে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিতেছেন। ইহাই যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যাসদেবের উক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ। সূত্রকর্তা ব্যাসদেব পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্য বলিতেছেন—ইহা বিশ্বাস করা যায় না ; তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয়ের অতীত।

ঐপাদ শব্দের উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা হইবে। (১২।২৪ অনুচ্ছেদ ত্রয়োবিংশতি)।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে ঐপাদ শব্দ যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রকরণ-সঙ্গতও নয়, ব্যাসদেবের পূর্বপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্তেরও বিরুদ্ধ। পরন্তু ঐপাদ রামানুজ যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা প্রকরণ-সঙ্গত এবং ব্যাসদেবের পূর্বপ্রতিপাদিত সিদ্ধান্তেরও অবিরোধী।

এ সমস্ত কারণে, আলোচ্য সূত্রের যে অর্থ ঐপাদ রামানুজ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ব্যাসদেবের সম্মত বলিয়া গ্রহণীয়।

৩২।১২ ॥ ভেদাদিতি চেৎ, ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ।

=ভেদাৎ (ভেদ বা পার্থক্য থাকায়) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না), প্রত্যেকং (প্রত্যেক ক্ষেত্রে) অতদ্বচনাৎ (সেইরূপ উক্তি নাই বলিয়া)।

রামানুজ। এই সূত্রে পূর্ববর্ণকের একটি আপত্তির উল্লেখপূর্বক তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে।

আপত্তিটী এই। পূর্ব-সূত্রের অর্থে বলা হইয়াছে—স্বযুগ্ম-আদি অবস্থাতেও ব্রহ্মের সহিত দোষের স্পর্শ হইতে পারে না। ইহার প্রতিবাদে বিরুদ্ধপক্ষ বলিতে পারেন—জীব স্বভাবতঃ অপহত-পাপাদি গুণসম্পন্ন হইলেও যেমন দেহাদি সম্বন্ধ বশতঃ তাহার পাপাদি দোষের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরব্রহ্ম স্বভাবতঃ নির্দোষ হইলেও অন্তর্যামিরূপ অবস্থাতেও বশতঃ তাঁহাতেও দোষের স্পর্শ হইতে পারে (ভেদাৎ ইতি)।

এই আপত্তির উত্তরে এই সূত্র বলিতেছেন—“ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ।”—না, তাহা হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্রহ্মের দোষ-স্পর্শহীনতার কথা বলা হইয়াছে, দোষের সহিত ব্রহ্মের স্পর্শের কথা কোনও ক্ষেত্রেই বলেন নাই।”

এইরূপ অর্থের সমর্থক প্রতিবাক্যও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্”, “য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইত্যাদিষু প্রতিপর্ধ্যায়ঃ ‘স ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ’ ইত্যন্তর্যামিনঃ অমৃতত্ব-বচনেন তত্র তত্র বৈজ্ঞান্য নিয়মঃ কুবর্বতস্তত্ত্বং সম্বন্ধপ্রযুক্তাপ্রকৃষার্থ-প্রতিবেদাৎ।—‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করতঃ’, ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করতঃ’, ইত্যাদি প্রত্যেক পর্ধ্যায়েই (তুল্যার্থক্ বাক্যেই), ‘তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’ এইরূপে অন্তর্যামীর ‘অমৃতত্ব’ নির্দেশদ্বারা তত্ত্বস্থানে বৈজ্ঞান্যক্রমে নিয়মকারী পরমাশ্রয় বিশেষ বিশেষ দোষসম্বন্ধ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।” অধিকন্তু, জীবের সেই স্বাভাবিক রূপ যে তিরোহিত বা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, “পর্যাপ্তিধ্যানাৎ তু তিরোহিতম্। এইত্যাঃ। ব্রহ্মসূত্রেই” প্রতিপাদিত হইয়াছে। “জীবন্ত তু তৎ স্বরূপং তিরোহিতম্, ইতি ‘পর্যাপ্তিধ্যানাৎ তু তিরোহিতম্’ ইত্যত্রোক্তম্।”

শব্দ। ঐপাদ শব্দরচাধ্য এই সূত্রটিকে এইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন:—

ন ভেদাৎ ইতি চেৎ, ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥

“ন”—এই একটি শব্দ এখানে অধিক থাকিলেও তাহাতে সূত্রার্থের কোনওরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই ; বরং ইহাতে পূর্ববর্ণকের আপত্তিটি আরও বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে ।

শ্রীপাদ শব্দের ভাবের তাৎপর্য এইরূপ :—

ন (না—পূর্ববর্ণকে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ—একরূপ—বলা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না) ভেদাৎ (ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়), ন (না, তাহা বলা সম্ভব হয় না) প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ (প্রত্যেক ক্ষতিতেই নির্বিশেষ কথা আছে বলিয়া) ।

ক্ষতিতে কোনও স্থলে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম চতুস্পাদ, কোনও স্থলে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম বোড়শ-কলায়ক, ইত্যাদি । এইরূপে ব্রহ্মের ভেদের কথা বলা হইয়া থাকিলেও উপাধিভেদেই ব্রহ্মের এইরূপ ভেদ প্রতীয়মান হয় । উপাসনার জগুই এইরূপ ভেদের উপদেশ, স্বরূপতঃ ভেদ নাই । স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এক, নির্বিশেষ ।

ইহাও পূর্ব (৩২।১১) সূত্রের অনুরূপতামাত্র, সূত্রাং পূর্ববর্তী ১২।১৪ অমুচ্ছেদের মস্তব্য শ্রীপাদ শব্দের এই সূত্রের অর্থসম্বন্ধেও প্রযোজ্য ।

পূর্ব (৩২।১১) সূত্রে শ্রীপাদ রামানুজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ব্রহ্মে কোনওরূপ দোষের স্পর্শ হয় না ; আর শ্রীপাদ শব্দ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ব্রহ্ম একরস, নির্বিশেষ । এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কয়টি সূত্রে তাহার নিজ নিজ সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন । পূর্ববর্তী ৩২।১১ সূত্রে শ্রীপাদ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যে মস্তব্য করা হইয়াছে (১২।১৪ অমুচ্ছেদে), শ্রীপাদ শব্দের পরবর্তী সূত্রভাষ্য সম্বন্ধেও সেই মস্তব্য প্রযোজ্য ।

৩২।১৩ ॥ অপি চ এবম্ একে ॥

= অপি চ (আরও) এবম্ (এই প্রকার) একে (কেহ কেহ—বেদের এক শাখা—বলেন) ।

রামানুজ । জীবায়া ও পরমায়া একই দেহে অবস্থান করিলেও কোনও কোনও বেদশাখা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—জীবেরই দোষের সহিত সম্বন্ধ হয়, পরমাত্মার দোষ-সম্বন্ধ হয় না । প্রমাণরূপে “দ্বা স্পর্শা” ইত্যাদি ক্ষতিবাক্য উল্লিখিত হইয়াছে ।

শব্দর । শ্রীপাদ শব্দ এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—বেদের কোনও কোনও শাখা ভেদ-দর্শনের নিন্দা ও অভেদ-দর্শনের উপদেশ করিয়াছেন । প্রমাণরূপে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি ক্ষতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে ।

৩২।১৪ ॥ অরূপবৎ হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥

= অরূপবৎ এব হি (ব্রহ্ম রূপরহিতের তুল্যই) তৎপ্রধানত্বাৎ (তাহারই প্রাধান্যহেতু) ।

রামানুজ । পরব্রহ্ম মনুষ্যাদি-শরীরে অবস্থান করিলেও রূপরহিতের তুল্যই, শরীরার্থিষ্ঠান-বশতঃ জীবের যেমন কর্মবশতঃ জন্মে, শরীরার্থিষ্ঠান সত্ত্বেও ব্রহ্মের সেইরূপ কর্মবশতঃ (কর্মদোষ-

স্পর্শ) হয় না। কেননা, তিনিই প্রধান অর্থাৎ ব্রহ্মই জীবের ভোগোপযোগী নামরূপের নিব্বাহক। “আকাশো হ নামরূপয়ো নিব্বাহিতা, তে যদন্তরা, তদব্রহ্ম (ছান্দোগ্য)—আকাশই নাম ও রূপের নিব্বাহক, সেই নাম ও রূপ যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম।” এই ঋতি প্রতিপন্ন করিতেছে যে, ব্রহ্ম সর্বপদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিলেও নামরূপ-জনিত কোনওরূপ কার্য্যদ্বারা তিনি সংস্পৃষ্ট নহেন, সুতরাং তাঁহার নামরূপ-নিব্বাহকতাই সিদ্ধ হইতেছে।

শঙ্কর। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—ব্রহ্ম যে রূপাদি-রহিত, ইহাই স্থির করা কর্তব্য, তিনি রূপাদিমান্—এইরূপ স্থির করা কর্তব্য নহে; কেননা, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক ঋতিবাক্য-গুলি তৎপ্রধান—নিরাকার-ব্রহ্মপ্রধান।

তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর ঋতির “অস্থূলম্ অনণু অহৃৎস্বম্ অদীর্ঘম্,” “অশব্দমস্পর্শম-রূপমব্যয়ম্” “আকাশো হ বৈ নামরূপয়ো নিব্বাহিতা” ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—এই সকল ঋতিবাক্য ব্রহ্মের মুখ্যরূপে নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্ম্যতাব বোধ করায়। সাকারত্ব-প্রতিপাদক ঋতিবাক্যগুলি উপাসনা-বিধি-প্রধান।

১৫। অরূপবৎ হি ইত্যাদি ৩।২।১৪ ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা

এই সূত্রের “অরূপবৎ”-শব্দের অর্থ সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই শব্দটি কি বতিচ্-প্রত্যয়যোগে নিম্পন্ন, না কি মতুপ্-প্রত্যয়যোগে নিম্পন্ন, তাহাই বিবেচ্য। বতিচ্-প্রত্যয় হয় তুল্যার্থে—“ঔপম্যে বতিচ্—তেন তুল্যং ক্রিয়া চেৎ বতিঃ।” আর মতুপ্-প্রত্যয় হয় অন্ত্যার্থে—“তদস্য-স্মিন্ বাস্তি মতুপ্—তৎস্ম্যস্ত অস্তি, তৎ অস্মিন্ অস্তি বা—তাহা ইহার আছে বা তাহা ইহাতে আছে—এই দুই অর্থে প্রতিপাদিকের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয় হয়।” আবার “অবর্ণাস্তান্মো বঃ—অবর্ণাস্ত প্রতিপাদিকের উত্তর মতুপ্ হইলে ম-স্থানে ব হয়।” অরূপ-শব্দটি অ-বর্ণাস্ত; তাহার উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় হইলে শব্দটি হইবে—অরূপবৎ। আবার, অরূপ-শব্দের উত্তর বতিচ্-প্রত্যয় হইলেও শব্দটি হইবে—অরূপবৎ। উভয় প্রত্যয়যোগেই শব্দটির রূপ হইবে এক—অরূপবৎ; কিন্তু প্রত্যয়ভেদে অর্থের পার্থক্য হইবে।

শ্রীপাদ রামানুজ যখন অরূপবৎ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—রূপরহিততুল্য, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, তিনি তুল্যার্থক বতিচ্-প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছেন। অরূপ-শব্দের অর্থ—রূপ নাই যাঁহার, যেমন অকলঙ্ক শব্দের অর্থ—কলঙ্ক নাই যাঁহার। অরূপ-শব্দের উত্তর বতিচ্-প্রত্যয়যোগে নিম্পন্ন অরূপবৎ-শব্দের অর্থ হইবে—যাঁহার রূপ নাই, তাহার তুল্য—রূপহীনতুল্য। ইহাতে রূপহীনতা বুঝায় না; রূপহীনের তুল্য ধর্ম্ম যাঁহার, তাহাকেই বুঝায়। রূপবিশিষ্ট জীবকে দোষ স্পর্শ করে; কিন্তু ব্রহ্মকে দোষ স্পর্শ করে না—“রূপহীনের তুল্য” বলাতে তাহাই বুঝায়। কেননা, জীবের দোষ হইল প্রাকৃত, তাহার দেহও প্রাকৃত; প্রাকৃত দেহ বলিয়া প্রাকৃত দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে; কিন্তু সেই প্রাকৃত দোষ ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাতে বুঝা

যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মের যদি প্রাকৃত বা মায়িক রূপ থাকিত, তাহা হইলে দোষ তাঁহাকেও স্পর্শ করিত। তাহা করেনা বলিয়াই বলা হইয়াছে—তিনি প্রাকৃত রূপহীনের তুল্য—“রূপহীনের তুল্য”—শব্দের ইহাই তাৎপর্য। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত-রূপহীনতাই সূচিত হইতেছে। অপ্রাকৃত রূপ আছে কিনা, তাহা এই সূত্রের রামানুজকৃত ব্যাখ্যা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর অরূপবৎ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“রূপাত্মাকাররহিতম্—রূপাদি আকার-রহিত”—নিরাকার নিবির্ভাষ্য। ইহাতে বুঝা যায় “ন রূপবৎ = অরূপবৎ” এইরূপ অর্থই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাও বুঝা যায়—রূপ-শব্দের উত্তর অন্ত্যার্থে মতুপ্-প্রত্যয় করিয়া তিনি রূপবৎ-শব্দটী নিম্পন্ন করিয়াছেন। মতুপ্-প্রত্যয়-সিদ্ধ রূপবৎ-শব্দের অর্থ হইবে—রূপ আছে যাহার। “ন রূপবৎ = রূপ নাই যাহার, রূপহীন বা আকারবিহীন।”

মতুপ্-প্রত্যয় সম্বন্ধে আর একটি কথা বিবেচ্য। মতুপ্-প্রত্যয় ভেদ-সূচক। ধন-শব্দের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয় যোগ করিলে শব্দটী হইবে—ধনবৎ বা ধনবান্। এ স্থলে দুইটী বস্তু বুঝায়—ধন একটি বস্তু এবং ধনবান্ (যাহার ধন আছে, তিনি) আর একটি বস্তু। এই দুই বস্তু এক নহে, পরস্পর ভিন্ন। তদ্রূপ, মতুপ্-প্রত্যয়সিদ্ধ রূপবৎ-শব্দেও দুইটী বস্তু বুঝায়—রূপ (বা আকৃতি) একটি বস্তু এবং রূপবৎ (যাহার সেই রূপ বা আকৃতি আছে, তিনি) আর একটি বস্তু। এই দুইটীও ভিন্ন বস্তু।

এইরূপে অরূপবৎ-শব্দের তাৎপর্য হইবে—যেই রূপ বা আকৃতি রূপবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন, সেই বা তাদৃশ রূপ নাই যাহার, সেই বস্তুই হইতেছে—অরূপবৎ। ইহাই মতুপ্-প্রত্যয়লব্ধ তাৎপর্য।

ইহা দ্বারা ব্রহ্মের আকারাদিহীনতা বুঝাইতে পারে না; যেহেতু, ব্রহ্মের রূপাদি হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত, স্বরূপ হইতে অভিন্ন (১১/১৬৯ অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য সূত্রের মতুপ্-প্রত্যয়সিদ্ধ অরূপবৎ-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে এই যে—অরূপ হইতে ভিন্ন কোনও রূপ ব্রহ্মের নাই। ইহা দ্বারা স্বরূপ হইতে অভিন্ন (বা স্বরূপভূত) রূপ প্রতিষিদ্ধ হয় নাই।

আলোচ্য সূত্রের গোবিন্দভাষ্যেও লিখিত হইয়াছে—“রূপং বিগ্রহঃ তদ্বিশিষ্টঃ ব্রহ্ম ন ভবতীতি অরূপবদিত্যাচ্যতে বিগ্রহস্তদিত্যর্থঃ।—রূপ-শব্দের অর্থ বিগ্রহ, ব্রহ্ম বিগ্রহ-বিশিষ্ট নহেন—একজ্ঞাই অরূপবৎ বলা হইয়াছে। বিগ্রহই ব্রহ্ম, ইহাই তাৎপর্য।” গোবিন্দভাষ্যকারও শ্রীপাদ শঙ্করের দ্বায় অরূপবৎ-শব্দটীকে মতুপ্-প্রত্যয়সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং মতুপ্-প্রত্যয়ের তাৎপর্যও গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—ব্রহ্ম বিগ্রহ-বিশিষ্ট নহেন, পরস্তু বিগ্রহই ব্রহ্ম। তাৎপর্য, ব্রহ্মের বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, স্বরূপ হইতে ভিন্ন কোনও বিগ্রহ ব্রহ্মের নাই। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর মতুপ্-প্রত্যয়ের তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নিরাকার, নিবির্ভাষ্য।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য সূত্রে ব্রহ্মের নিবির্ভেষষ বুঝাইতেছে না, পরন্তু সবির্ভেষষই বুঝাইতেছে ; যেহেতু, স্বরূপভূত বিগ্রহের নিষেধ করা হয় নাই, বরং গোবিন্দভাষ্যকার বলেন—“তৎ প্রধানহাং”-বাক্যে স্বরূপভূত রূপেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। “তদ্বিত্তি। তস্য রূপস্য এব প্রধানহাং আত্মহাং। বিভূহ-জ্ঞাতৃহ-প্রত্যক্ষাদিধর্ম্মধর্ম্মিহাদিত্যর্থঃ।—ব্রহ্মের রূপ তাঁহার আত্মভূত, স্বরূপভূত এবং বিভূহ, জ্ঞাতৃহ, ব্যাপকত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট।”

৩।২।১৫॥ প্রকাশবৎ চ অবৈয়র্থ্যাৎ ।

= প্রকাশবৎ চ (আলোকের স্থায়ও) অবৈয়র্থ্যাৎ (সার্থকতাহেতু) ।

রামানুজ। “সত্যং জ্ঞানম্”—ইত্যদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্তু যেমন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ-রূপতা স্বীকার করা হইয়া থাকে, তেমনি “যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ” ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্তুও ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গতা স্বীকার করিতে হইবে।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-গুণাদিতে সবির্ভেষষ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শঙ্কর। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সাকার-ব্রহ্মবোধক ঋতিবাক্যও নিরর্থক নহে, তাহাও সার্থক। সেই সার্থকতার দ্বারা জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন উপাধিযুক্ত আলোকের স্থায়। অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি যখন যেরূপ হয়, বা থাকে, আলোকও তখন তদ্রূপ আকার-বিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। এইরূপে ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধির অনুরূপভাবে অনুভূত হয়েন।

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে বলিতেছেন—সাকার ব্রহ্ম হইতেছেন মায়িক উপাধিযুক্ত। কিন্তু তাঁহার এই উক্তি বিচারসহ নহে ; কেন না, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারেনা ; ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নিরূপাধিক। (১।১।৫৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মের বিগ্রহও ব্রহ্মের স্বরূপভূত, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন (১।১।৬৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ; সূত্রের ইহা উপাধি নহে, উপাধি হইতে জাতও নহে।

৩।২।১৬॥ আহ চ তন্মাত্রম্ ।

= আহ চ [বলিয়াছেনও] তন্মাত্রম্ [কেবলই তৎস্বরূপ—জ্ঞানস্বরূপ] ।

রামানুজ। “সত্যং জ্ঞান অনন্ত” ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপতা—প্রকাশ-স্বরূপতাই—কেবল প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু সত্যসঙ্কলনাদি ধর্ম্মের নিষেধ করিতেছে না।

সত্যসঙ্কলনাদি ধর্ম্ম স্বীকারে এ স্থলেও ব্রহ্মের সবির্ভেষষ সূচিত হইয়াছে।

শঙ্কর। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ঋতিও ব্রহ্মকে চৈতন্যমাত্র বলিয়াছেন। লবণপিণ্ড যেমন অনন্তর, অবাহা, সম্পূর্ণ এবং রসঘন, তদ্রূপ এই আত্মাও, অবাহা, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন। আত্মা অন্তরে-বাহিরে চৈতন্যরূপ, তাঁহাতে চৈতন্যতিরিক্ত রূপ নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিতে ব্রহ্মের স্বরূপভূত রূপহীনতা বুঝানো। ব্রহ্মের স্বরূপভূত রূপও চৈতন্যঘন, জ্ঞানঘন, আনন্দঘন। ব্রহ্ম সবির্ভেষষ হইয়াও চৈতন্যঘন—ইহাতে বিরোধ কিছু নাই।

৩২।১৭॥ দর্শয়তি চাখো অপি স্বর্যতে ॥

=দর্শয়তি চ (প্রদর্শন করিতেছেনও) অখো (বাক্যোপক্রমে) অপি (এবং) স্বর্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে)।

রামানুজ। “তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্ তং দৈবতানাং পরমং দৈবতম্। স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিচ্ছনিতা ন চাধিপঃ ॥”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের কল্যাণ-গুণাকরত্ব এবং নিত্য-নির্দোষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে (দর্শয়তি চ) এবং “যো মামজ্ঞমনাদিকং বেত্তি লোকমহেশ্বরম্”—ইত্যাদি স্মৃতি (গীতা)-বাক্যেও ঐরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

শঙ্কর। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম নির্বিশেষ। “অথাত আদেশো নেতি নেতি—দ্বৈত-কথনের পর জ্ঞান-কারণ বলিয়া—ইহা ব্রহ্ম নহে, তাহাও ব্রহ্ম নহে, এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে।” “অনাদেব তদ্বিদিতাখো অবিদিতাখি—তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে।” “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—বাক্য ও মন যাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম।” এই সমস্ত ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে। আবার “জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাহ্বায়তমশ্রুতে। অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সন্তমাসহুচাতে”—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও বলা হইয়াছে, “যাহার জ্ঞানে জীব অমৃতত্ব লাভ করে, তিনিই জ্ঞেয়। তিনি সং নহেন, অসং নহেন—এইরূপ অভিহিত হয়েন।” ইহাতেও ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। ইহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর একটি স্মৃতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। “মায়া হ্যেমা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্বভূতগুণৈযুক্তং নৈবং মা ত্রষ্টুমর্হসি ॥—তুমি যে আমাকে দেখিতে পাইতেছ, হেনারদ, ইহা আমার মায়া। আমিই এই মায়ার সৃষ্টি (প্রকটন) করিয়াছি। আমি সর্বভূতগুণযুক্ত—এইরূপ মনে করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবেনা।” এই স্মৃতিবাক্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতে চাহেন—মায়ার সহায়তাতেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম দৃশ্যমান মূর্তরূপ ধারণ করেন।

১৬। দর্শয়তি চাখো অপি স্বর্যতে ॥৩২।১৭॥ সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা

আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত বিচারসহ কিনা, তাহাই বিবেচ্য। তাঁহার উদ্ধৃত ঋতি-স্মৃতি বাক্যগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

“অথাত আদেশো নেতি নেতি”—ইত্যাদি বৃহদারণ্যক (২।৩।৬)-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই ঋতিবাক্যটীও ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-বাক্য। কিন্তু এই বাক্যের “নেতি নেতি” অংশে যে ব্রহ্মের ইয়ত্তা-হীনতা বা অপরিচ্ছিন্নত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা পূর্বেই ১।১।৬১ (৫) অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপরিচ্ছিন্নত্বই নির্বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। বিশেষতঃ, উল্লিখিত ঋতিবাক্যের শেষাংশের

“ন হ্যোতস্মাদিতি নেত্যন্যংপরমস্বাখ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্”—
ইত্যাদি বাক্যে যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে, তাহাও পূর্ববর্তী ১১১৬১ (৫) অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত
হইয়াছে।

“অন্তদেব তদবিদিতাদধো অবিদিতাদধি—তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে—
পৃথক্।”—এই ঋতিবাক্যেও ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব বুঝায় না। প্রাপঞ্চিক জগতের যাহা জানা যায় এবং
যাহা জানা যায় না, ব্রহ্ম যে তৎসমস্তের অতীত, তাহাই এই বাক্যে বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য
এই যে—ব্রহ্ম প্রাকৃত প্রপঞ্চের সীমাবদ্ধ নহেন; তিনি প্রাকৃত প্রপঞ্চেরও অতীত। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের
অপরিচ্ছিন্নত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। অপরিচ্ছিন্নত্বই নির্বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। পরব্রহ্ম সবিশেষ
হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন (১১১৭২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ॥৯৥”—এই ঋতিবাক্যেও
যে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই ঋতিবাক্যটির
দুইটা ব্যঞ্জনা—ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব এবং অসীমত্ব। ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেছে স্বপ্রকাশ তত্ত্ব
(১১১৬৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বাক্য-মনের দ্বারাই যদি তাঁহাকে জানা যায়, তাহা হইলে
তিনি বাক্য-মনের দ্বারা প্রকাশ্যই হইয়া পড়েন, তাঁহার স্বপ্রকাশত্ব আর থাকেনা। তিনি স্বপ্রকাশ
তত্ত্ব বলিয়াই বাক্য-মনের আগোচর—ইহাই উল্লিখিত ঋতিবাক্যের তাৎপর্য্য। তিনি যাঁহাকে কৃপা
করেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, অন্যো জানিতে পারে না। “যমেবৈষ, বৃণুতে তেন এষ
লভ্যঃ।” কিন্তু তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানিতে পারিলেও সম্যক্ ভাবে কেহ তাঁহাকে জানিতে
পারে না; সম্যক্ ভাবে জানিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, বাক্য-মন যেন ফিরিয়া আসে। কেননা, তিনি অসীম
তত্ত্ব, সম্যক্ রূপে তাঁহাকে জানা সম্ভব হইলে তাঁহাকে আর অসীম বলা চলে না। এইরূপে দেখা যায়,
উল্লিখিত ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব এবং অসীমত্বই সূচিত হইয়াছে। স্বপ্রকাশত্ব এবং অসীমত্বই
নির্বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে।

উল্লিখিত তৈত্তিরীয়-ঋতিবাক্যটিতে যে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বের কথা বলা হয় নাই, তাহার আর
একটি প্রমাণ এই যে, উক্তবাক্যের পূর্ববর্ত ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। যাঁহা
হইতে আকাশাদির উৎপত্তি, তিনি নির্বিশেষত্ব হইতে পারেন না। পরে বলা হইয়াছে—“এষ হ্যেবা-
নন্দায়তি—ইনিই (ব্রহ্মই) আনন্দ দান করেন।” যিনি আনন্দ দান করেন, তিনিও নির্বিশেষত্ব নহেন,
পরন্তু সবিশেষত্বই।

ঐপাদ শব্দর বাঙ্কলি-বাহুব-বিবরণ হইতেও একটি ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম
হইতেছে এই—বাঙ্কলি বাহুবকে বলিলেন, আমাকে ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান্। বাহুব নিরুত্তর রহিলেন।
বাঙ্কলি আবার দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বারও ব্রহ্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; তথাপি কিন্তু বাহুব নিরুত্তর।
পরে বলিলেন—“ক্রমঃ খলু ব্রহ্ম ন বিজ্ঞানাসি, উপশাস্তোহরমাশ্বা—আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি

জানিতে পারিতেছেন। এই আত্মা উপশাস্ত।” প্রথমে নিরুত্তর থাকিয়া বাহ্য জানাইলেন—“ব্রহ্মকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না ; যেহেতু, তিনি স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব। যাহার নিকট তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিও তাঁহাকে সম্যক জানিতে পারেন না, যেহেতু তিনি অসীম। সুতরাং বাক্যদ্বারা ব্রহ্মসদৃশে আমি তোমাকে কি বলিব ? আমার নিরুত্তরতাদ্বারা আমি তোমাকে জানাইলাম—তিনি স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব এবং অসীম বলিয়া বাক্যাদি দ্বারা সম্যকরূপে অপ্রকাশ্য।” ইহার পরে তিনি ব্রহ্মসদৃশে একটা কথা বলিয়াছেন—“ব্রহ্ম উপশাস্ত—নির্বিবকার, আপ্তকাম বলিয়া উপশাস্ত।” ইহাতে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সূচিত হয় না, বরং “উপশাস্ত” শব্দ একটা বিশেষত্বই সূচিত হইতেছে।

“উপশাস্ত”-শব্দ নির্বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। যেহেতু, শ্রুতিতে সর্বিশেষকেও “শাস্ত” বলা হইয়াছে। “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূৰ্ব্বং যো বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাম্বুদ্ধিপ্রকাশং মুমুকুর্বে শরণমহং প্রপত্তে। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবত্যাং নিরঞ্জনম্। অমৃতশ্চ পরং সেতুং দন্ধেজ্জন-মিবানলম্॥ বেতাশ্চতরোপনিষৎ ॥৬।১৯॥”—সৃষ্টির পূর্বব যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার মধ্যে যিনি বেদের জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি নিঃশয়ই সর্বিশেষ ; তাঁহাকে এই শ্রুতিবাক্যে “শাস্ত, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন” বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বারা যে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সূচিত হয়, তাহা বলা যায় না ; বরং ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব এবং অসীমত্বই সূচিত হয়। স্বপ্রকাশত্ব এবং অসীমত্বই নির্বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলিতে যে সর্বিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে, তাহাও দেখান হইয়াছে।

একগুণে শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীমদভগবদ্গীতার “জ্ঞেয়ং যত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি”, ইত্যাদি ১৩।১৩ শ্লোকটির অন্তর্গত “পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসদৃশ্যতে—সেই পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন”—এই অংশ হইতে শ্রীপাদ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নির্বিশেষ ; কেন না, যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, কোনও শব্দদ্বারাই তাহার উল্লেখ করা যায় না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—“ন সত্ত্বাসদৃশ্যতে—কার্যাকারণরূপাবস্থা-দ্বয়রহিততয়া সদসচ্ছন্দাভ্যামাম্বরূপং নোচ্যতে, কার্যাবস্থায়ং হি দেবাদিনামরূপভাক্তেন সদিত্যুচ্যতে তদনন্ততয়া কারণাবস্থায়ং অসদিত্যুচ্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ—‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত। উদ্যোদং তর্হি তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্মামরূপাভ্যাং ব্যক্রিয়তে ইত্যাদি।—কার্য ও কারণ এই দুইটা অবস্থা-রহিত বলিয়া ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ শব্দদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যক্ত করা যায় না। কার্যাবস্থায় দেব-মহুবাদি নামরূপে অভিযুক্ত হয় বলিয়া তখন ‘সৎ’ বলা হয় ; কারণাবস্থায় নাম-রূপাদি থাকে না বলিয়া ‘অসৎ’ বলা হয়। ‘অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ’—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়—জগতের কারণ-অবস্থাকে ‘অসৎ—অভিযুক্তিহীন’ এবং কার্যাবস্থাকে ‘সৎ—অভিযুক্ত’ বলা হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা গেল—জগতের কারণ ব্রহ্ম হইলেও এবং কারণের কার্যরূপ অভিব্যক্ত জগৎও ব্রহ্ম হইলেও অভিব্যক্ত জগৎই ব্রহ্ম-এই কথা, কিম্বা কারণরূপ অনভিব্যক্ত জগৎই ব্রহ্ম-এই কথাও ব্রহ্মের সম্যক স্বরূপ-বাচক নহে; কেননা, এই কার্য-কারণরূপেরও অতীত হইতেছেন ব্রহ্ম। ইহাই হইতেছে উল্লিখিত গীতাবাক্যের তাৎপর্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অশ্রুত ব্রহ্মকে “সৎ—ব্যক্তিপ্রাপ্ত জগৎ” এবং “অসৎ—অনভিব্যক্ত জগৎ” এই উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা এতদুভয়ের অতীত বলা হইয়াছে। “কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাঅন্ গরীয়েসে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকত্রৈ। অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসংপরং যৎ ॥ ১১।৩৭॥—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে মহাঅন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মারও আদিকর্তা তোমাকে কেন সকলে নমস্কার করিবে না? সৎ (ব্যক্ত), অসৎ (অব্যক্ত)-এতদুভয়ের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম, তাহাও তুমি।” ইহাতে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সূচিত হয় না; বরং ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের ব্যঞ্জনা আছে বলিয়া সবিশেষত্বই ব্যঞ্জিত হইতেছে। (পরবর্তী ১২।৫৮-ও অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সৎ-শব্দে অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়। এই অস্তিত্ব দুই রকমের হইতে পারে—নিত্য অস্তিত্ব এবং অনিত্য অস্তিত্ব। যাহা নিত্য অস্তিত্ববিশিষ্ট, তাহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান-এই কালত্রয়েই অস্তিত্ব-বিশিষ্ট, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্তই তাহার অস্তিত্ব; তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। ইহাই বাস্তবিক সৎ-শব্দের মুখ্য-অর্থ। এতাদৃশ সৎ-বস্তু হইতেছেন—একমাত্র ব্রহ্ম। এজন্তই ঋতিতে ব্রহ্মকে “সত্যস্য সত্যম্—সত্যোরও সত্য” এবং “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” বলা হয়। নিত্যসৎ-বস্তুই সত্যবস্তু—ত্রিকাল-সত্য বস্তু। ব্রহ্মই এতাদৃশ সৎ-শব্দের বাচ্য। ছান্দোগ্য-ঋতি বলিয়াছেন—“সদেব সোমোদমগ্রা আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥৬২॥১—সোম্য! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল।” ইহার পরে বলা হইয়াছে “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬২।৩—তাহা (তৎ) আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব।” এই বাক্যের ভাবো শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“তৎ সৎ ঐক্ষত—সেই সৎ দর্শন (আলোচনা) করিলেন।” ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, “সদেব সোম্য” ইত্যাদি বাক্যে যে ‘এক এবং অদ্বিতীয়’ সৎ-এর কথা বলা হইয়াছে, “তদৈক্ষত” ইত্যাদি বাক্যের “তৎ” শব্দেও সেই ‘এক এবং অদ্বিতীয়’ বস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—তিনিই জগৎ-সৃষ্টির সঙ্কল্প করিলেন। সুতরাং সৎ-শব্দে যে জগৎ-কারণ ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। এইরূপে এই ছান্দোগ্য-ঋতি-বাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই নিত্য-অস্তিত্ববাচক সৎ-শব্দের বাচ্য।

তথাপি যে উল্লিখিত গীতা-শ্লোকে বলা হইয়াছে “ব্রহ্ম সৎ নহেন”—ইহাতেই বুঝা যায়, গীতা-শ্লোকের সৎ-শব্দ নিত্য-অস্তিত্ববিশিষ্ট-বস্তু-বাচক নহে। এ-স্থলে সৎ-শব্দ গোণ অর্থে—অনিত্য-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তু-বাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কি সেই বস্তু? এই জগৎই সেই বস্তু; কেননা, ইহার উৎপত্তি আছে এবং বিনাশ আছে; উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্তই ইহার অস্তিত্ব। উৎপত্তির

পূর্বেরও নাম-রূপাদি-বিশিষ্ট এই জগতের অস্তিত্ব থাকে না, বিনাশের পরেও থাকে না। সুতরাং ইহার অস্তিত্ব অনিত্য। নাম-রূপাদিরূপে অভিব্যক্ত এই জগৎ কিছুকালমাত্র স্থায়ী ; সুতরাং ইহার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ পায় না। এক্ষণেই বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম সং নহেন, অনিত্য-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট এই অভিব্যক্ত জগৎ নহেন।

এক্ষণে গীতাক্ত ‘অসং’-শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। যাহা সং নহে, তাহাই অসং। পূর্বের বলা হইয়াছে, সং-শব্দের দুইটি অর্থ—মুখ্য (নিত্য-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট), এবং গৌণ (অনিত্য-অস্তিত্ববিশিষ্ট) ; তদনুসারে, অসং-শব্দেরও দুইটি অর্থ হইতে পারে—যাহার নিত্য অস্তিত্ব নাই, যাহা ত্রিকাল-সত্য নহে এবং যাহার অনিত্য অস্তিত্ব (নাম-রূপাদিবিশিষ্ট অভিব্যক্ত অস্তিত্ব) নাই। যাহার নিত্য অস্তিত্ব নাই—এই অর্থ-সূচক ‘অসং’-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না ; যেহেতু ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিত্য। সুতরাং ব্রহ্ম এতাদৃশ “অসং” নহেন। আর, নামরূপাদিবিশিষ্ট অভিব্যক্ত জগৎ-রূপে যাহার অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ যাহা অভিব্যক্ত জগতের অব্যবহিত কারণ, অনভিব্যক্ত অবস্থা—এই অর্থ-সূচক ‘অসং’-শব্দেও ব্রহ্মের পরিচয় হয় না ; যেহেতু, ব্রহ্ম তাহারও অতীত। এক্ষণেই গীতাম্বলোকে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম (এতাদৃশ) অসংও নহেন।

সং ও অসং—এই শব্দদ্বয়-সম্বন্ধে এ স্থলে যে আলোচনা করা ইষ্টল, তাহা বাস্তবিক শ্রীপাদ রামানুজকৃত গীতা-শ্লোকার্থেরই বিরুতিমাত্র।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু গীতাশ্লোকস্থ সং ও অসং—এই শব্দদ্বয়ের রামানুজের স্থায় কোনও অর্থ প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলেন—যাহা আছে, তাহার সম্বন্ধেই অস্তি-শব্দের প্রয়োগ হয় এবং যাহা নাই, তাহার সম্বন্ধেই নাস্তি-শব্দের প্রয়োগ হয়। যে সমস্ত বস্তুর জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধ আছে, তাহাদের সম্বন্ধেই অস্তি-নাস্তির—সং ও অসং-এই শব্দদ্বয়ের—প্রয়োগ সম্ভব। গো, অশ্ব, ইত্যাদি শব্দদ্বারা জাতি নির্দিষ্ট হয়। পাঠ করিতেছে, পাক করিতেছে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগে ক্রিয়া নির্দিষ্ট হয়। গুরু কৃষ্ণ ইত্যাদি শব্দদ্বারা গুণ নির্দিষ্ট হয়। ধনী, গোমান্ ইত্যাদি শব্দদ্বারা সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মের কোনও জাতি নাই ; সুতরাং ব্রহ্ম সং-আদি শব্দবাচ্য নহেন। ব্রহ্ম নিগুণ বলিয়া তাঁহার কোনও গুণও নাই ; সুতরাং গুণবাচক কোনও শব্দবাচ্যও তিনি নহেন। তিনি নিষ্ক্রিয় বলিয়া ক্রিয়াশব্দবাচ্যও নহেন। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং আত্মা বলিয়া সম্বন্ধীও নহেন ; সুতরাং তিনি কোনও শব্দেরই বাচ্য নহেন। “জাতি-ক্রিয়াগুণসম্বন্ধদ্বারেন সন্ধেতগ্রহণং সব্যপেক্ষার্থং প্রত্যায়য়তি নাস্তথা দৃষ্টকং তদ্যথা গৌরশ্ব ইতি বা জাতিতঃ, পঠতি পচতীতি বা ক্রিয়াতঃ, গুরুঃ কৃষ্ণ ইতি বা গুণতো ধনী গোমানিতি চ সম্বন্ধতঃ। ন তু ব্রহ্ম জাতিমদতো ন সদাশিবশব্দবাচ্যং, নাপি গুণবৎ যেন গুণশব্দেনোচ্যতে নিগুণত্বাৎ, নাপি ক্রিয়া-শব্দ-বাচ্যং নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তুমিতি ঋতেঃ। ন চ সম্বন্ধোক্তবাদদ্বয়দ্বাদাত্মত্বাচ্চ ন কেনচিৎ শব্দেন উচ্যতে ইতি যুক্তং যতোবাচো নিবর্তন্ত ইত্যাদি প্রতিভিচ্চ।”

শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় এই যে—ব্রহ্ম সং নহেন, অসংও নহেন—এই বাক্যদ্বয়ে ব্রহ্মের জাতি-ক্রিয়া-গুণ সম্বন্ধরাহিতাই—সুতরাং নির্বিশেষত্বই—সূচিত হইতেছে এবং ইহাও সূচিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম কোনও শব্দবাচ্য নহেন। (পরবর্তী ১২।৫৮ ও অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিসম্বন্ধে বক্তব্য এই—ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া গো-অশ্ব-আদির মায় জাতি তাঁহার থাকিতে পারে না, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাঁহার ক্রিয়া নাই—একথা বলা যায় না। তাঁহার দিব্য কর্ম আছে—একথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও জানা যায়। “জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ ॥” “লোকবন্তু লীলা-কৈবল্যম্”—সূত্রে বেদান্ত-দর্শনও তাঁহার লীলার কথা বলিয়াছেন। লীলা অর্থ—ক্রীড়া; ইহাও এক রকম ক্রিয়া। “তদৈক্যত” ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার ঈশ্বর-ক্রিয়ার কথা এবং “এষ হি এব আনন্দায়তি”—বাক্যে তাঁহার আনন্দ-দানরূপ ক্রিয়ার কথা শ্রুতিও বলিয়া গিয়াছেন। শ্রুতি যে তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার দিব্য-কর্মাতিরিক্ত ক্রিয়াই নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; নচেৎ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সম্বয় এবং সার্থকতা থাকেনা। ব্রহ্মের গুণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—তাঁহাতে কোনও প্রাকৃত গুণ নাই সত্য; যেহেতু, মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু সত্যসত্ত্বরূপাদি অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ যে তাঁহাতে আছে, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায় (১১।৪০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্মকে সর্ববৃত্তোভাবে নিগূর্ণ বলিতে গেলে তাহা হইবে শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান। তারপর, সম্বন্ধ-বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য অদ্বয় তত্ত্ব বলিয়া—সুতরাং তাহা হইতে সর্ববৃত্তোভাবে ভিন্ন স্বয়ংসিদ্ধ কোনও বস্তু নাই বলিয়া—এতাদৃশ কোনও বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধের অনুমান সঙ্গত নহে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জগদাদি যে সমস্ত বস্তু তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সমস্তের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে গেলে, “জন্মান্যস্ত যতঃ” ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রবাক্য, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, বার্থ হইয়া পড়ে। জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের নিয়ম-নিয়ামকতা সম্বন্ধের কথাও বহু শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয়। “ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচরাচরম্ ॥” ইত্যাদি গীতা (৯।১০)-বাক্যেও সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধের কথা জানা যায়। “পিতাহমস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥” ইত্যাদি গীতা (৯।১৭)-বাক্যেও জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা জানা যায়। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধী নহেন—একথা বলা যায় না।

এই সমস্ত কারণে, ব্রহ্মের-গুণ-ক্রিয়া-সম্বন্ধাদি নাই—এই হেতুর উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা এবং কোনও শব্দবাচ্য নহেন বলা, সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সদাদি-শব্দবাচ্য নহেন। কিন্তু “সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ”—ইত্যাদি ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্মকে “সং” বলা হইয়াছে, এই অনুচ্ছেদে পূর্বেই তাহা দেখান হইয়াছে।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—“একত্বাৎ অদ্বয়ত্বাৎ আত্মত্বাৎ চ ন কেনচিৎ শব্দেন উচ্যতে ইতি

যুক্তম্। যতো বাচো নিবর্তন্তে ইতি প্রতিতিশ্চ।—ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় এবং আত্মা বলিয়া কোনও শব্দেরই বাচ্য নহেন। যতো বাচো নিবর্তন্তে ইত্যাদি প্রতিবাক্যও তাহাই বলিয়াছেন।”

“যতো বাচো নিবর্তন্তে”—প্রতিবাক্য যে ব্রহ্মকে শব্দের অবাচ্য বলেন নাই, তাহা এই অমুচ্ছেদে পূর্বেই দেখান হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেই উল্লিখিত বাক্যে ব্রহ্মকে “অদ্বয়, আত্মা” বলিয়াছেন। ব্রহ্ম যদি শব্দবাচ্যই না হইবেন, তাহা হইলে “আত্মা”-শব্দে তিনি কিরূপে ব্রহ্মের উল্লেখ করিলেন? প্রতিতে বহুস্থলে “ব্রহ্ম” “আত্মা”, “পরমাত্মা”, “জ্যোতিঃ”, “আকাশ” ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। তথাপি ব্রহ্ম “শব্দবাচ্য নহেন” একথা বলা সঙ্গত হয় না।

যাহা কোনও শব্দেরই বাচ্য নহে, তাহার সম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনাই সম্ভব হয় না। অথচ প্রতিস্মৃতি সমস্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মের আলোচনায় পরিপূর্ণ। ব্রহ্ম যে শব্দবাচ্য—ইহাই তাহার প্রমাণ। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, ব্রহ্ম অসীম তত্ত্ব বলিয়া এমন কোনও শব্দ নাই, যদ্বারা তাঁহাকে সম্যকরূপে প্রকাশ করা যায়। শব্দদ্বারা যাহা কিছু প্রকাশ করা হয়, তাহা তাঁহার তত্ত্বের দিগ্‌দর্শনমাত্র।

এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল—যে অমুমানের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর আলোচ্য গীতা-শ্লোকে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব খ্যাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা প্রতিবিরুদ্ধ; সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তও বিচার-সহ হইতে পারে না।

একগে শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত “মায়া হেমা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্বভূত-গুণৈর্ভূক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমহঁসি॥”—এই স্মৃতিবাক্যটি আলোচিত হইতেছে।

এই স্মৃতিবাক্যে শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইতে চাহিতেছেন—নির্বিশেষ ব্রহ্মই মায়ার সহযোগে সবিশেষ হইয়া দৃশ্যমান হইলেন। ইহা বিচার-সহ কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে।

মায়া-শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে (১১১১৬ অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মায়া-শব্দে বহিরঙ্গা জড় মায়াকেও বুঝায়, অন্তরঙ্গা চিহ্নজ্ঞিকে বা স্বরূপ-শক্তিকেও বুঝায়, চিহ্নজ্ঞির বৃত্তিযোগমায়াকেও বুঝায়, কৃপাকেও বুঝায় এবং সাধারণ ভাবে শক্তিকেও বুঝায়।

বহিরঙ্গা মায়া শক্তি ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না; কেননা, বহিরঙ্গা মায়া হইতেছে জড়; তাহার প্রকাশিকা শক্তি নাই। যাহা নিজেকেই প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা আবার অপরকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যুক্তির অমুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ—সুতরাং নিঃশক্তিক—তাহা হইলেও বহিরঙ্গা মায়ার সহযোগে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সম্ভব হয় না। কারণ, বহিরঙ্গা মায়া জড় বলিয়া তাহার আপনা-আপনি কোনও গতি থাকিতে পারে না, কোনও কার্য-সামিকা শক্তিও থাকিতে পারে না। আর নির্বিশেষ ব্রহ্মের তো কোনও শক্তিই নাই। এই উভয়কে একত্র করিবে কে? আর একত্রিত না হইলেই বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম কিরূপে মায়ার যোগে সবিশেষত্ব লাভ করিবেন? যিনি সবিশেষ, তাঁহার কার্যসামিকা শক্তি অবশ্যই থাকিবে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ববিধ-শক্তিহীন; আর জড় মায়ারও কার্যসামিকা শক্তির অভাব। যদি স্বীকারও করা যায় যে,

কোনও হেতুতে উভয়ের যোগ সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলেও কার্যসাধিকা-শক্তিহীন হইত। বস্তুর সংযোগে কার্যসাধিকা শক্তি কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং জড়মায়ার সহযোগে নিবির্বশেষ ব্রহ্ম সর্বিশেষত্ব লাভ করেন—এইরূপ কল্পনা কোনওরূপেই বিচারসহ হইতে পারে না। একজায় গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“অব্যক্তং ব্যক্তিমান্নং মনুষ্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মমাব্যয়মমুত্তমম্ ॥৭।২৪॥”

বস্তুতঃ চিহ্নকিরূপা যোগমায়াই হইতেছে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশিকা শক্তি (১।১।৭৮-খ অনুচ্ছেদ এবং ১।১।৬৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), বহিরঙ্গা মায়ী নহে।

যে নিত্যরূপ নিত্য বিরাজিত, কৃপা করিয়া ভগবান্ যোগমায়ার শক্তিতে নারদকে সেই রূপ দেখাইয়াছেন—ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য। তাঁহার কৃপাব্যতীত তাঁহাকে যে কেহ দেখিতে পায় না—ইহাই শ্লোকস্থ “নৈবং মাং দ্রষ্টুমহঁসি” বাক্যের তাৎপর্য। মায়ী-শঙ্করের অর্থ কৃপাও হয়। মায়ী দস্তে কৃপাযাক। সুতরাং এই শ্লোকে ব্রহ্মের নিবির্বশেষত্ব না বুঝাইয়া বরং সর্বিশেষত্বই বুঝাইতেছে।

শ্লোকস্থ “মায়ী হোষা ময়া সৃষ্টা”—এ স্থলে “সৃষ্টা” অর্থ—“প্রকটিভা”; কেননা, মায়ী হইতেছে অজ্ঞা, নিত্য। অজ্ঞা (জ্ঞানরহিতা) মায়ায় সৃষ্টি হইতে পারে না।

আরও একটা কথা। শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে—নিবির্বশেষ ব্রহ্ম মায়াকে সৃষ্টি করিয়া সেই মায়ার প্রভাবে দৃশ্যমান্ মূর্ত্তরূপ ধারণ করিয়া নারদকে দর্শন দিয়াছেন। কিন্তু নিবির্বশেষ—সুতরাং নিঃশক্তিক—ব্রহ্ম কিরূপে মায়াকে সৃষ্টি করিতে পারেন? যিনি মায়াকে সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি কখনও নিবির্বশেষ হইতে পারেন না; তিনি সর্বিশেষই। এইরূপে দেখা যায়—ব্রহ্মের নিবির্বশেষত্ব প্রদর্শনের জন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই প্রমাণ হইতেই ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বের কথা জানা যায়। (পরবর্ত্তী ১।২।৫৮-চ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—আলোচ্য বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মের নিবির্বশেষত্ব প্রতিপাদনের জন্ত শ্রীপাদ শঙ্কর যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সার্থকতা লাভ করে নাই। তাঁহার উদ্ধৃত ঋতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতেই ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

তাং।১৮॥ অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥

=অতঃ এব (এই হেতুতেই) চ (সমুচ্চয়ে) উপমা (উপমা-সাদৃশ্য) সূর্য্যকাদিবৎ (জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির স্থায়)।

রামানুজ। পরব্রহ্ম সর্ববর্গত হইয়াও তত্ত্ব-স্থান-বিশেষের দোষে স্পৃষ্ট হয়েন না বলিয়াই শাস্ত্রে দেখা যায়—জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির সঙ্গে তাঁহার উপমা দেওয়া হইয়াছে।

তাৎপর্য্য এই যে—জলমধ্যে আকাশস্থ যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, জলের দোষ-গুণাদি যেমন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ একই সর্ব্বগত ব্রহ্ম বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেও সেই সেই স্থানের দোষাদি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শঙ্কর। একই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য বহু জলপূর্ণ ঘটে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেমন বহুরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ বাক্যমনের অতীত একই চৈতন্যরূপ নিবির্বশেষ আত্মা উপাধির যোগে বহুক্ষেত্রে বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন। এই সমস্ত বহু রূপের পারমার্থিকতা নাই।

জলমধ্যস্থিত সূর্য্যোব প্রতিবিম্ব যেমন জলের কম্পনে কম্পিত হয়, তদ্রূপ, উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মও উপাধির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্য যেমন জলের কম্পনে কম্পিত হয় না, তদ্রূপ নিবির্বশেষ ব্রহ্মকেও উপাধির ধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পাবে না। সুতরাং নিবির্বশেষ ব্রহ্মই পারমার্থিক স্বরূপ, উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম পারমার্থিক স্বরূপ নহে।

মন্তব্য। এস্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের নিবির্বশেষত্ব ধরিয়া লইয়াই তাহার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। নিবির্বশেষত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই। আর, ব্রহ্মের উপাধির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মায়িক উপাধি মায়াতীত ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের মায়িক উপাধি শ্রীপাদ শঙ্করের অমুমান মাত্র, ক্রটি-প্রতিষ্ঠিত নহে (এ-সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইবে। ১২।১৬ অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৩২।১৯ ॥ অমুবদগ্রহণাত্ম ন তথাহম্ ॥

= অমুবৎ (জলের স্থায়) অগ্রহণাৎ (গ্রহণ করা যায় না বলিয়া) তু (কিন্তু) ন তথাহম্ (সেইরূপ ভাব হয় না)।

এই সূত্রটিতে পূর্ব্বসূত্র-সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির কথা বলা হইয়াছে।

রামানুজ। পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন—পূর্ব্বসূত্রে সূর্য্যাদির সহিত ব্রহ্মেব যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। কেননা, সূর্য্য থাকে আকাশে, জলমধ্যে সূর্য্য থাকে না। জলমধ্যে যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তাহা দৃষ্টির ভ্রান্তিমাত্র, তাহার বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নাই; সুতরাং তাহার সহিত জলের দোষাদির স্পর্শ না হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রহ্ম সূর্য্যের স্থায় একস্থানে অবস্থিত নহেন, ব্রহ্ম সর্ব্বগত। “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদি বাক্যে ক্রটিও ব্রহ্মের পৃথিবীতে অবস্থানের কথা বলেন। সুতরাং পৃথিব্যাদির দোষ ব্রহ্মকে স্পর্শ করা অসম্ভব নহে। পরবর্তী সূত্রে এই আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শঙ্কর। পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন—পূর্ব্বসূত্রে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। কেননা, সূর্য্য হইতেছে মূর্ত্ত বস্তু; জলও মূর্ত্ত। বিশেষতঃ, সূর্য্য জল হইতে দূর দেশে থাকে; সুতরাং সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইতে পারে। কিন্তু আত্মা অমূর্ত্ত এবং এই অমূর্ত্ত আত্মা সর্ব্বগত বলিয়া তাহা

হইতে দূর দেশে অবস্থিত কোনও বস্তু নাই, কোনও উপাধিই তাঁহা হইতে পৃথক্‌ও নহে, দূরস্থিতও নহে। এ-সমস্ত কারণে, আত্মাসম্বন্ধে জল-সূর্য্যের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত। পরবর্তী সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

৩২২০॥ বুদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবান্তর-সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥

= বুদ্ধি-হ্রাস-ভাক্ত্বম্ (বুদ্ধি হ্রাস-ভাগিষ্ণ) অন্তর্ভাবাৎ (উপাধির অন্তর্ভাবিত্বহেতু) উভয়সামঞ্জস্যং (দৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তিকের সামঞ্জস্যবশতঃ) এবম্ (এইরূপ)।

শঙ্কর। জলের বুদ্ধি বা হ্রাস হইলে জলমধ্যস্থ প্রতিবিম্বেরও বুদ্ধি বা হ্রাস হয় ; জল কম্পিত হইলে প্রতিবিম্বও কম্পিত হয়। এইরূপে দেখা যায়, জলমধ্যস্থ প্রতিবিম্ব জলধর্ম্মানুযায়ী হয়। কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্য জলধর্ম্মানুযায়ী হয় না—জলের হ্রাস-বুদ্ধি-আদিতে সূর্য্যের হ্রাস-বুদ্ধি-আদি হয় না। তদ্রূপ, দেহাদি-উপাধির অন্তর্ভূত হইলে ব্রহ্মও উপাধির ধর্ম্ম—হ্রাস-বুদ্ধি-আদি—প্রাপ্ত হয় ; পরমার্থতঃ ব্রহ্ম কিন্তু অবিকৃত ভাবে একরূপই থাকেন। এই অংশেই দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য। সর্ব্ব বিষয়ে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বাংশে সমান হইলে দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিক-এই উভয়ের ভেদ বুঝা যায় না ; তখন দৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তিক-ভাবও লুপ্ত হইয়া যায়।

শ্রীপাদ রামানুজের ব্যাখ্যা পরবর্তী সূত্রের পরে দেওয়া হইবে।

৩২২১॥ দর্শনাচ্চ ॥

= ঋতিও দেহাদি-উপাধির মধ্যে পরব্রহ্মের অমুপ্রবেশ দেখাইয়াছেন।

শঙ্কর। ঋতি দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম দেহাদি-উপাধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন। সূত্রাং সূর্য্যের প্রতিবিম্বের সহিত উপমা দেওয়া অসঙ্গত হয় না।

শ্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিত দুইটি সূত্র একত্র করিয়া একটি সূত্র লিখিয়াছেন :—

বুদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবান্তর-সামঞ্জস্যাদেবং দর্শনাচ্চ ॥

= বুদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বম্ (বুদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধ নিবারিত হইয়াছে) অন্তর্ভাবাৎ (মধ্যে অবস্থানহেতু) উভয়সামঞ্জস্যং (উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ) এবম্ (এইরূপ) দর্শনাৎ চ (দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াও)।

৩২১৯-সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ যে আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—

পৃথিবাদি-স্থানে অবস্থিত থাকায় তৎস্থানবর্তী পরব্রহ্মের যে, স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ, পৃথিবাদি-স্থানগত বুদ্ধি-হ্রাসাদি ধর্ম্ম-সংস্পর্শের সম্ভাবনা ছিল, কেবল তাহাই সূর্য্যাদির দৃষ্টান্তে নিবারিত হইয়াছে ; প্রদর্শিত দুইটি দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য হইতেই তাহা জানা যায়। ‘একই আকাশ যেমন ঘটাди আধার-ভেদে পৃথক্‌ বা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে,’ ‘বিভিন্ন জলাধারে একই সূর্য্য যেমন পৃথক্‌ পৃথক্‌ হয়’—এহলে

দোষযুক্ত বহু বস্তুতে যথার্থরূপে অবস্থিত আকাশ, আর বাস্তবিক পক্ষে অনবস্থিত সূর্য্য—এই উভয় দৃষ্টান্তের উল্লেখই কেবল পরত্রন্ধের পৃথিব্যাদিগত দোষ-সংস্পর্শ নিবারণরূপ মুখ্য-প্রতিপাত্তাংশেই সামঞ্জস্যযুক্ত বা সুসঙ্গত হইতেছে। আকাশ যেরূপ হ্রাস-বৃদ্ধিভাগী ঘট ও করকাদিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংযুক্ত হইয়াও তদগত হ্রাস-বৃদ্ধি-আদি দোষে স্পৃষ্ট হয় না, এবং জলাধারাদিতে প্রতিবিম্বমান সূর্য্য যেরূপ জলাধারাদিগত হ্রাস-বৃদ্ধি-আদি ধর্ম্মদ্বারা সংবদ্ধ হয় না, তেমনি এই পরমাত্মাও পৃথিব্যাদি চেতনচেতন বিবিধ প্রকার পদার্থমধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও তদগত হ্রাস-বৃদ্ধি-আদি দোষে সংস্পৃষ্ট হয়েন না এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়াও এক এবং সর্ব্বপ্রকার দোষ-সংস্পর্শ-রহিত এবং কেবলই কল্যাণময় গুণের আকার স্বরূপ।

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—জলাদিমধ্যে প্রকৃতপক্ষে অবর্ত্তমান সূর্য্যের যেমন উপযুক্ত কারণ না থাকায় জলাদির দোষের সহিত সংস্পর্শ হয় না, তেমনি পরমাত্মা পৃথিব্যাদিমধ্যে অবস্থিত হইলেও তাঁহার আকার বা স্বরূপই দোষ-প্রতিপক্ষ; সুতরাং কারণ না থাকায় দোষ-সমূহ হয় না।

ইহাও দেখা যায় যে, দুইটী বস্তুর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকিলেই তাহাদের পরস্পরের তুলনা করা যায়, সম্পূর্ণ সাদৃশ্যের প্রয়োজন হয় না। এ-স্থলে ঘটের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত আকাশের হ্রাস-বৃদ্ধির স্পর্শশূন্যতা এবং জলের দোষাদির সহিত সূর্য্যের স্পর্শশূন্যতা—এই অংশেই, পৃথিব্যাদির সংস্পর্শেও পৃথিব্যাদির দোষাদির সহিত পরত্রন্ধের স্পর্শশূন্যতার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং দৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তিকের অসামঞ্জস্য নাই।

৩।২।২২॥ প্রকৃতৈতাবৎ হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥

= প্রকৃতৈতাবৎ হি (প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা বা বিশেষাবস্থামাত্রই) প্রতিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন) ততঃ (তদপেক্ষা) ব্রবীতি চ (বলিতেছেনও) ভূয়ঃ (অধিক গুণ)।

রামানুজ। আপত্তি হইতে পারে যে, বৃহদারণ্যকের “দ্বৈ বাব ত্রাক্ষণৌ রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তমেব চ—ত্রন্ধের দুইটী রূপ প্রসিদ্ধ—মূর্ত্ত (স্থূল বা সাবয়ব) এবং অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম—নিরবয়ব)”—এইরূপ ভূমিকা করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎকে ত্রন্ধের রূপ বলিয়া নির্দেশ করার পরে—“তস্য হ বা এতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মাহারজনং বাসঃ—সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষের ত্রন্ধের) রূপটি—যেমন হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র”—ইত্যাদি ব্যাক্যে তাঁহার বিশিষ্ট আকৃতিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পরে—“অথাৎ আদেশো নেতি নেতি নহেতুত্মাদিতি নেত্যাগুৎ পরমস্তি—অতঃপর উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা (উৎকৃষ্ট) নাই, ইহা হইতে পৃথক্ও অপর কিছু নাই”—এই ঋতিব্যাক্যে আবার ইতি-শব্দে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ করতঃ সে-সমুদায়ের নিষেধ করিয়া সমস্ত বিশেষের আশ্রয়ভূত কেবলই সং-স্বরূপ ত্রন্ধের কথাই বলা হইয়াছে এবং সেই বিশেষ ধর্ম্মসমূহও আপনার স্বরূপসমূহে অনভিজ্ঞ ত্রন্ধকর্ত্তক বলিতমাত্র—ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ত্রন্ধের উভয়-লিঙ্গ স্বকল্পে সিদ্ধ হয়? এই আপত্তির উত্তরই “প্রকৃতৈতাবৎ”—সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

সূত্রের ভাৎপর্ষ্য এই। “নেতি নেতি”—ঋতিতে যে ব্রহ্মের প্রস্তাবিত বিশেষ-গুণসমূহই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, তাহা নহে। কেননা, অল্প কোনও প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের যে সকল বিশেষণ পরিজ্ঞাত ছিল না, সেই সমস্তকে ব্রহ্মের বিশেষণ বা ধর্মরূপে উপদেশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাহাদের নিষেধ করা—ইহা উৎকৃষ্ট লোকবাতীত অপর কেহ করিতে পারে না। যদিও পূর্বেউল্লিখিত পদার্থগুলিও মধ্যে কোনও কোনও পদার্থ প্রমাণাস্তব দ্বাবাও সিদ্ধ বটে, তথাপি সে সমস্ত পদার্থ যে ব্রহ্মেরই বিশেষণীভূত, ইহা অপরিজ্ঞাতই ছিল এবং অপব পদার্থগুলির স্বরূপও ছিল অজ্ঞাত এবং সেগুলিও যে ব্রহ্মেরই বিশেষণ, তাহাও ছিল অজ্ঞাত। সুতরাং সে সমস্তকে উল্লেখ কখনও অনুবাদ হইতে পারে না। (জ্ঞাত বস্তুর উল্লেখকে অনুবাদ বলে)। অতএব বুদ্ধিতে হইবে—উল্লিখিত ঋতিবাক্যেই সে সমস্তের প্রথম উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং “নেতি নেতি”—বাক্যে যে সে-সমস্তের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা বলা সঙ্গত হয় না। কেননা, অবিজ্ঞাত বলিয়াই ঋতি এ-স্থলে বিশেষরূপে তাহাদের উল্লেখ কবিয়াছেন; সুতরাং উপাদেয়-বোধে ঋতি যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন, নিজেই আবার তাহাদের নিষেধ করিতেছেন—এইরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

তাহা হইলে “নেতি নেতি”—বাক্যে ঋতি কিসেব নিষেধ করিয়াছেন? উত্তর—“নেতি নেতি”—বাক্যে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে প্রস্তাবিত এতাবস্থারই নিষেধ কবা হইয়াছে—বিশেষণের বা ধর্মের নিষেধ করা হয় নাই। কেবলমাত্র উল্লিখিত বিশেষণ-বিশিষ্ট বা ধর্ম-বিশিষ্টরূপেই যে ব্রহ্মের ইয়ত্তা, তাহার অতীত যে ব্রহ্মের কিছু নাই, তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। নেতি=ন ইতি=ইহাই ইয়ত্তা বা সীমা নহে; ইহার অতীতও ব্রহ্ম। কেবলমাত্র ইয়ত্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। “প্রকৃতৈতাবস্থাং হি প্রতিষেধতি।”

“ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ”—সূত্রের এই বাক্যে উল্লিখিত সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে। কেননা, নিষেধের পরেও (ততঃ) আরও অধিক গুণরাশির উল্লেখ করা হইয়াছে—ব্রবীতি চ ভূয়ঃ। “নেতি নেতি” বলার পরেই উক্ত বৃহদারণ্যকঋতি বলিয়াছেন—“ন হ্যেতস্মাদিত্তি নেত্যন্তং পরমন্তি, অথ নামধেয়ং—সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্—সেই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা উৎকৃষ্ট অল্প কোনও বস্তুই নাই, অর্থাৎ স্বরূপতঃ বা গুণতঃ ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর কোনও বস্তুই নাই। সেই ব্রহ্মের নাম হইতেছে—সত্যের সত্য। প্রাণসমূহ (জীবাশ্বাসমূহ) হইতেছে সত্য; তিনি তাহাদেরও সত্য। জীবাশ্বা স্বভাবতঃই প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলিয়া জীবাশ্বাকেই এ-স্থলে প্রাণ বলা হইয়াছে। আকাশাদির জায় জীবাশ্বারও স্বরূপতঃ অপ্রাণ্যতাব বা বিকার নাই; একান্ত প্রাণসমূহকে (জীবাশ্বা-সমূহকে) সত্য বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম আবার তাহাদেরও সত্য—তাহাদের অপেক্ষাও সত্যস্বরূপ। কেননা, কর্ম্মানুসারে জীবাশ্বাসমূহের জ্ঞানে সঙ্কোচ ও বিকাশ ঘটে; কিন্তু অপহতপাপা ব্রহ্মের জ্ঞানে সঙ্কোচাদি নাই—তিনি নিত্য

একরূপ; সুতরাং সত্যেরও সত্য। ব্রহ্ম সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট (পরম), ব্রহ্ম সত্যেরও সত্য-ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষের কথাই বলা হইয়াছে।

‘ইহা’ হইতে বুঝা গেল—“নেতি নেতি” বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষ নিবেদন করিয়া নির্বিশেষ হুগ্নিভ হইয়া নাই। তাহাই করা হইয়াছে মনে করিতে গেলে, ইহাই মনে করিতে হয় যে— একবার (দ্বৈ বাব ইত্যাদি বাক্যে) ব্রহ্মের সবিশেষের কথা বলিয়া “নেতি নেতি”-বাক্যে তাহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার (ন হ্যেতস্মাদিত্যাদি-ইত্যাদি বাক্যে) তাহার সবিশেষের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ অনুমান গ্রহণ করিতে হইলে ঋতিবাক্যকে উদ্দেশ্যে প্রলাপ বলিয়াই মনে করিতে হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে—“নেতি নেতি”-বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষ নিষিদ্ধ হয় নাই, ইয়ন্তাই—সুতরাং পরিচ্ছিন্নতাই—নিষিদ্ধ হইয়াছে, সবিশেষ ব্রহ্মের ইয়ন্তাহীনতা বা অপরিচ্ছিন্নতাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব পরব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গই (৩২।১১ সূত্র অষ্টব্য)।

শঙ্কর। ত্রীপাদ শঙ্করের ভাষানুযায়ী পদচ্ছেদ এইরূপ :—

প্রকৃতিতাবৎ (প্রস্তাবিত মূর্ত্যামূর্ত-লক্ষণরূপ এতাবৎ) হি (যেহেতু) প্রতিবেদতি (প্রতিষিদ্ধ করা হইয়াছে) ততঃ (সেই হেতু) ত্রীতি চ ভূয়ঃ (পুনরায় বলিতেছেন—ব্রহ্ম এতদতিরিক্তও আছেন)।

যেহেতু ঋতি ব্রহ্মের প্রস্তাবিত মূর্ত ও অমূর্ত-এই দ্বিরূপতা নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম এতদতিরিক্তও আছেন,” সেই হেতু স্থির হয় যে, পরমার্থকল্পে অণু কিছু নাই এবং তাঁহার রূপাদিও পরমার্থকল্পে নাই।

এই সূত্রেও ভাষ্যে “দ্বৈ বাব ব্রহ্মণোরূপে” ইত্যাদি ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া ত্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“ব্রহ্মের দুইটি রূপ—মূর্ত ও অমূর্ত। মূর্ত রূপটী মূর্ত্য—বিনাশী, অমূর্ত রূপটী অমূর্ত—অবিনাশী।”—ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া এবং পঞ্চ-মহাভূতকে মূর্ত ও অমূর্ত এই রাশিদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এবং অমূর্তভূতের সাবস্বরূপ পুরুষের মাহারজনাদি (হরিজীবর্ণাদি) রূপের উল্লেখ করিয়া ঋতি বলিয়াছেন—“অথাত আদেশো নেতি নেতি। ন হ্যেতস্মাদিত্যাদি নেত্যাণ্ডং পরমস্তু—অতঃপর এই হেতু (সত্যস্ত সত্যং-ব্রহ্মেব এই রূপটী এপর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই বলিয়া) ‘ইহা নহে’, ‘ইহা নহে’—ইহাই আদেশ—ইহা (সত্যস্ত সত্যম্ পুরুষঃ) হইতে অধিক অপর কিছু নাই।”

প্রশ্ন হইতে পারে, “নেতি নেতি”-বাক্যে কাহার নিবেদন করা হইয়াছে? ত্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“ব্রহ্মণো রূপপ্রপঞ্চং প্রতিবেদতি, পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্ম ইতি অবগন্তব্যম্। তদেতদ্ব্যচ্যতে—প্রকৃতিতাবৎ হি প্রতিবেদতি।—‘নেতি-নেতি’ বাক্যে ব্রহ্মের রূপপ্রপঞ্চের (মূর্ত ও অমূর্ত-এই দুই রূপের) নিবেদন করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মকে পরিশেষিত করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। সূত্রকারও “প্রকৃতিতাবৎ হি প্রতিবেদতি”-বাক্যে তাহাই বলিয়াছেন।

তিনি আরও পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন—“প্রকৃতং যদেতাবৎ পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং তদেষ শব্দঃ প্রতিষেধতি—প্রস্তাবিত যে এতাবৎ—ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপ—‘নেতি’-শব্দে তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে।” এই ব্রহ্ম বাতীত অপর কিছু নাই—“নেতি নেতি”—বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে। “ন হি এতস্মাৎ ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তমন্তীতি, অতো নেতি নেতীত্যাচ্যতে।” ইহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, সূত্রের শেষাংশ হইতেই তাহা বুঝায়।

“ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ-ইত্যেতন্মামধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম্। ‘অথ নামধেয়ং সত্যস্ত সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেব সত্যম্’-ইতি হি ব্রবীতি—‘ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ’-এই সূত্রশেষ-বাক্যকে নাম-কথন অর্থে যোজনা করিতে হইবে। ঋতি ব্রহ্মের তদর্থবোধক নামসমূহ বলিয়াছেন; যথা—ব্রহ্ম সত্যের সত্য, প্রাণসমূহই সত্য; তিনি প্রাণসমূহেবও সত্য।” ব্রহ্মেব অস্তিত্বই যদি নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে “সত্যেরও সত্য” ইত্যাদি কথা বলা হইল কেন?

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত সূত্রার্থের সার মর্ম্ম হইতেছে এই :—আলোচ্য সূত্রে ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—এই দুইটি প্রাপঞ্চিক রূপই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রপঞ্চাতীত। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অপর কিছু নাই।

১৭। “প্রকৃত্তেতাবৎ হি প্রতিষেধতি” ইত্যাদি ৩২২২-ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা

ক। আলোচ্য সূত্রের “এতাবৎ”-শব্দের অর্থ-বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর ও শ্রীপাদ রামানুজের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন “এতাবৎ”-শব্দে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক রূপ বুঝাইতেছে এবং সূত্রে এই প্রাপঞ্চিক রূপই নিষিদ্ধ হইয়াছে। অপর পক্ষে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—“এতাবৎ”-শব্দে মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক রূপের “ইয়ন্তা” বুঝাইতেছে এবং এতাদৃশী ইয়ন্তাই সূত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। কেননা, মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রাপঞ্চিক রূপের নিষেধ এবং সেই প্রাপঞ্চিক রূপের ইয়ন্তার নিষেধ—এক কথা নহে। প্রাপঞ্চিক রূপ নিষিদ্ধ হইলে বুঝা যায়—ব্রহ্মের এতাদৃশ প্রাপঞ্চিক রূপ নাই। আর, তাহার ইয়ন্তামাত্র নিষিদ্ধ হইলে বুঝা যায়—প্রাপঞ্চিক রূপের যে ইয়ন্তা, তাহা ব্রহ্মের নাই—অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক রূপের ইয়ন্তা আছে বলিয়া তাহা পরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্ম কিন্তু পরিচ্ছিন্ন নহেন। প্রাপঞ্চিক রূপের ইয়ন্তা ব্রহ্মপক্ষে নিষিদ্ধ হইলেই ইহা বুঝায় না যে, ব্রহ্মের প্রাপঞ্চিক রূপ নাই; বরং ইহাও বুঝাইতে পারে যে—প্রাপঞ্চিক রূপও ব্রহ্মেরই; কিন্তু ইহাই ব্রহ্মের একমাত্র রূপ নহে; এতদতিরিক্ত অপরিচ্ছিন্ন রূপও ব্রহ্মের আছে। এ-সম্বন্ধে সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায় কি, “এতাবৎ” শব্দের মুখ্য অর্থ আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

“যন্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্”—পানিনির এই সূত্র অনুসারে, “পরিমাণ”-অর্থে ঘৎ, তৎ এবং এতৎ-এই তিন প্রতিপাদিকের উত্তর “বতুপ্”-প্রত্যয় হয়। উ, প.ইৎ—“বৎ” থাকে।

পানিনি আরও বলিয়াছেন—“আ দঃ”—বহুপ্ হইলে বৎ, তৎ, এতৎ-ইহাদের “দ্.”স্থানে “আ” হয়।
যথা, বৎ-পরিমাণমস্ত—যাবান্ ; তৎ-পরিমাণমস্ত—তাবান্ ; এতৎ-পরিমাণমস্ত—এতাবান্ ।

এইরূপে দেখা গেল—“এতাবৎ”-শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেছে—“এইরূপ পরিমাণ যাহার।”
আর, “এতাবত্বম্”-শব্দে “তাহার ভাবকে” বুঝাইতেছে। “এইরূপ পরিমাণ-বিশিষ্টত্ব”—ইহাই
হইতেছে “এতাবত্ব”-শব্দের মুখ্য অর্থ।

আলোচ্য সূত্রের ‘এতাবত্বম্’-শব্দের মুখ্য অর্থও হইতেছে—এইরূপ পরিমাণবিশিষ্টত্ব বা
ইয়ত্তাবিশিষ্টত্ব। কিরূপ পরিমাণ বা ইয়ত্তা? ঐতিহ্যোক্ত মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ-বিশিষ্ট পরিমাণ বা ইয়ত্তা।

‘এতাবত্বম্’-শব্দের এই মুখ্যার্থ হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রাপ্তিক
রূপের যে পরিমাণ বা ইয়ত্তা, ত্র্যম্বকশব্দে সেই ইয়ত্তার নিষেধই সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত।
মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রাপ্তিক রূপের নিষেধই যদি তাহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি ‘এতাবত্বম্’-
শব্দের প্রয়োগ না করিয়া ‘এতৎ’-শব্দেরই প্রয়োগ করিতেন, এতৎ-শব্দেই মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চাত্মক
রূপ বুঝাইত।

আপত্তি হইতে পারে এই যে—‘এতাবত্বম্’-শব্দে যদি পরিমাণই বুঝায়, তাহা হইলে, প্রকৃত—
(প্রস্তাবিত = পূর্বোল্লিখিত)-শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা কি? ঐতিহ্যে ‘নেতি নেতি’-বাক্যের পূর্বোক্তো
পরিমাণ-শব্দের উল্লেখ নাই। এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়—পরিমাণ-শব্দটি ঐতিহ্যে উল্লিখিত হয়
নাই বটে; কিন্তু মূর্ত্তামূর্ত্তের পরিচয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই তাহাদের পরিমাণ সূচিত হইয়াছে।
কিরূপে? ঐতিহ্যে “ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ”—এই তিনটি মহাভূতকে মূর্ত্ত এবং বায়ু ও আকাশকে (মরুৎকে)
অমূর্ত্ত বলা হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা গেল—মূর্ত্তামূর্ত্ত বস্তু হইতেছে পঞ্চমহাভূত। আলোচ্য সূত্রের
ভাষ্যপ্রারম্ভে “পঞ্চ-মহাভূতানি দৈরাশোন প্রবিভাজ্য” ইত্যাদি বাক্যে জীপাদ শব্দরও তাহা স্বীকার
করিয়াছেন। এই পঞ্চমহাভূত হইতেছে পরিমিত, দেশে এবং কালে পরিচ্ছিন্ন। মূর্ত্তামূর্ত্তরূপকে
পঞ্চমহাভূতরূপে পরিচিত করিয়া মূর্ত্তামূর্ত্তরূপের পরিমাণের—পরিচ্ছিন্নতার—কথাই জানান হইয়াছে।
সুতরাং মূর্ত্তামূর্ত্তরূপের পরিমাণের কথা অনুল্লিখিত নহে, তাহাও পূর্বোল্লিখিত বা প্রকৃত।

ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে—“এতাবত্বম্”-শব্দের যে অর্থ জীপাদ রামানুজ গ্রহণ
করিয়াছেন, তাহাই সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত অর্থ। জীপাদ শব্দের অর্থ সূত্রকারের অভিপ্রেত
হইতে পারে না; যেহেতু, তাহা সূত্রস্থ শব্দের মুখ্যার্থের অনুযায়ী নহে।

খ। আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে জীপাদ শব্দের লিখিয়াছেন—“প্রকৃতং যদেতাবত্বং পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তা-
লক্ষণং ত্র্যম্বকো রূপং তদেব শব্দঃ প্রতিবেশতি—প্রস্তাবিত যে এতাবত্ব, অর্থাৎ ত্র্যম্বক-প্রস্তাবে যে ত্র্যম্বকের
মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপের কথা বলা হইয়াছে, এই “নেতি” শব্দে তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে।
জীপাদ শব্দের এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চের ত্র্যম্বকরূপই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অস্তিত্ব
নিষিদ্ধ হয় নাই। তাৎপর্য এই যে, মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ আছে, তবে তাহা ত্র্যম্বকের রূপ নহে।

কিন্তু পরে তিনি আবার লিখিয়াছেন—“ন হি এতস্মাৎ ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তম্ অস্তীতি, অতো নেতি নেতীত্যাচ্যতে—এই ব্রহ্মব্যতিরিক্ত (ব্রহ্মভিন্ন) অস্ত কিছু নাই; এতস্মাৎ ‘নেতি নেতি’ বলা হইয়াছে।” অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, অপর কিছু নাই। এই উক্তির সমর্থনে তিনি লিখিয়াছেন—“যদা পুনরেবমকরাণি যোজ্যন্তে—নহ্যেতস্মাদিতি নেতি নেতি প্রপঞ্চ-প্রতিষেধরূপাদেশনাদিত্যং পরমাদেশনং ন ব্রহ্মণোহস্তীতি তদা ‘ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ’ ইত্যেতস্মামধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম্।—এইরূপ অঙ্কর-যোজনা হইবে যথা—‘নেতি নেতি’ এই প্রপঞ্চ-নিষেধাত্মক উপদেশ ব্যতীত পর (উৎকৃষ্ট) উপদেশ আর নাই। এইরূপ অর্থ যখন করা হইবে, তখন ‘ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ’—এই সূত্রাংশকে নাম-কথন-অর্থে যোজনা করিতে হইবে।” এইরূপ অর্থ হইতে জানা যায়, ঋতিপ্রোক্ত ‘ন হি এতস্মাৎ ন ইতি অস্ত্যং পরম্ অস্তি’-এই বাক্যের অন্তর্গত ‘এতস্মাৎ’-শব্দের অর্থ তিনি করিয়াছেন ‘প্রপঞ্চনিষেধাত্মক উপদেশ হইতে।’ এই বাক্যের পূর্বে যখন “অথাত আদেশ নেতি নেতি”-বাক্য আছে, তখন ‘এতৎ-শব্দে’ ‘আদেশ’ বুঝাইতে পারে, সত্য। কিন্তু এই আদেশকে যদি প্রপঞ্চ-নিষেধাত্মক আদেশ মনে করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে—পূর্বে প্রপঞ্চের নিষেধ করা হয় নাই; প্রপঞ্চের ব্রহ্ম-রূপত্বমাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে, প্রপঞ্চের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। এই অবস্থায় ‘এতৎ’-শব্দে ‘প্রপঞ্চ-নিষেধাত্মক আদেশ’ কিরূপে বুঝাইতে পারে? শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে বুঝা যায়—ব্রহ্মব্যতীত অপর কিছু কোথাও নাই। ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে—প্রথমতঃ, ব্রহ্মব্যতীত অপর কোনও বস্তুর কোনওরূপ অস্তিত্বই নাই। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মব্যতীত অস্ত্যবস্তুর অস্তিত্ব আছে বটে; কিন্তু অস্ত্য সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক (আত্মকূতে: পরিণামাৎ ।-সূত্রানুসারে)। দ্বিতীয় অর্থটি শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। প্রথম অর্থই তাঁহার অভিপ্রেত।

কিন্তু ব্রহ্মব্যতীত অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই—ইহা মনে করিতে গেলে, ঋতির পরবর্তী বাক্যের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া মনে হয়।

পরবর্তী বাক্যে ব্রহ্মের নাম-কথনে ঋতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন “সত্যস্তু সত্যম্ ইতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্—ব্রহ্ম সত্যোরও সত্য। প্রাণসমূহ সত্য; ব্রহ্ম তাহাদেরও (প্রাণসমূহেরও) সত্য।” এ-স্থলে “প্রাণসমূহকে” সত্য বলা হইয়াছে। প্রাণসমূহের অস্তিত্ব না থাকিলে তাহাদিগকে “সত্য” বলার সার্থকতা কিছু থাকেনা; যেহেতু, আকাশকুসুমবৎ অস্তিত্বহীন অলীক বস্তুকে কেহ সত্য বলে না। শ্রীপাদ শঙ্কর “প্রাণা বৈ সত্যম্, তেষামেষ সত্যম্”-বাক্যের কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই—বেদান্তসূত্র-ভাষ্যেও না, ঋতিভাষ্যেও না। এ-স্থলে “প্রাণাঃ”-শব্দে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না; কেননা—প্রথমতঃ, এ-স্থলে “প্রাণাঃ”-শব্দ বহুবচনান্ত; ব্রহ্ম বহু নহেন—এক। দ্বিতীয়তঃ, “প্রাণাঃ”-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইলে বাক্যটির অর্থ হইবে—ব্রহ্ম ব্রহ্ম হইতেও সত্য; এইরূপ বাক্যের কোনও সার্থকতা নাই। শ্রীপাদ রামানুজ “প্রাণাঃ”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“প্রাণসহচর জীবাঙ্গাসমূহ।” জীবাঙ্গা-সমূহ নিত্য বলিয়া তাহার সত্য। ব্রহ্ম জীবাঙ্গা-

সমূহরূপ সত্য বস্তু হইতেও সত্য—তাহাদের সত্যতা ব্রহ্মের সত্যতার অপেক্ষা রাখে। ত্রীপাদ রামানুজের অর্থ—ব্রহ্মসম্বন্ধে “নিত্যো নিত্যানাম্”—ঋতিবাক্যেরই অমুরূপ। যাহা হউক, “প্রাণাঃ”—শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, উল্লিখিত ঋতিবাক্যে প্রাণসমূহের সত্যতা—সুতরাং অস্তিত্ব—স্বীকৃত হইয়াছে। “সত্যন্ত সত্যম্”—বাক্যেও সত্যস্বরূপ ব্রহ্মব্যতীত অন্য সত্য—অস্তিত্ব বিশিষ্ট—বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। একমুখই বলা হইয়াছে—ব্রহ্মব্যতীত অন্যবস্তুর অস্তিত্বের অস্বীকৃতি হয় ঋতিবাক্যের বিরোধী।

ব্রহ্মব্যতীত অন্য বস্তুর অনস্তিত্ব যে কেবল ঋতির “সত্যন্ত সত্যম্” ইত্যাদি পরবর্তী বাক্যেরই বিরোধী, তাহা নহে ; পূর্ববর্তী বাক্যেরও বিরোধী। পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—মূর্ত্যামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ ব্রহ্মের রূপ। যদি মূর্ত্যামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চের কোনও অস্তিত্বই না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ব্রহ্মের রূপ বলার সাধকতা থাকিতে পারে না। যদি বলা হয়—“ব্রহ্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার নিমিত্তই এইরূপ বলা হইয়াছে। যে কখনও গরু দেখে নাই, গরুর সম্বন্ধে কিছু জানেও না, তাহাকে গরু চিনাইবার জন্য যেমন বলা হয়—সাম্রাণবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুটাই হইতেছে গরু, তদ্রূপ এস্থলেও বলা হইয়াছে—মূর্ত্যামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ যাহার রূপ, তিনিই ব্রহ্ম। ‘গরু হইতেছে গরু’ একথা বলিলে যেমন গরু-সম্বন্ধে কোনও ধারণাই পোষণ করা যায় না, তদ্রূপ ‘ব্রহ্ম হইতেছেন ব্রহ্ম’ ইহা বলিলেও ব্রহ্মসম্বন্ধে কোনও ধারণা জন্মিতে পারে না। একমুখই গরু-সম্বন্ধে সাম্রাদির কথা এবং ব্রহ্ম-সম্বন্ধে মূর্ত্যামূর্ত্তের কথা বলা হয়।” এক্ষণে এই উদাহরণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—সাম্রা ও পদচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই তাহাদের উপলক্ষণে গরুর পরিচয় দেওয়া হয়। সাম্রা ও পদচতুষ্টয়ের যদি কোনও অস্তিত্বই না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উপলক্ষণে গরুর পরিচয় দেওয়া হইবে নিরর্থক ; কেন না, সাম্রাদির যখন কোনওরূপ অস্তিত্বই নাই, তখন সাম্রাদিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না—সুতরাং গরুকেও চিনিতে পারা যাইবে না। তদ্রূপ মূর্ত্যামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চের কোনও অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহা হইলে প্রপঞ্চের উপলক্ষণে ব্রহ্মের পরিচয় দানও হইয়া পড়িবে নিরর্থক। প্রপঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই মূর্ত্যামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলা সাধক হইতে পারে। ইহাতে বুঝা যায়—মূর্ত্যামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চের ও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ঋতি তাহাকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়াছেন।

প্রপঞ্চের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে “জন্মান্তস্য যতঃ”—এই বেদান্তসূত্রই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যাহার ক্ষয় আছে, জন্মের পরে যাহার স্থিতি এবং বিনাশ আছে, তাহাকে অস্তিত্বহীন বলা চলে না। তাহার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; অবশ্য এই অস্তিত্ব নিত্য নহে—বিনাশের কথা আছে বলিয়া এবং জন্মের কথা আছে বলিয়াও। জন্মের (সৃষ্টির) পরে বিনাশ পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

“আত্মকৃত্তেঃ পরিণামাৎ”—সূত্র হইতে জানা যায়—এই প্রপঞ্চ ব্রহ্মেরই পরিণতি (অবশ্য

খীর অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকারী থাকেন)। সুতরাং এই প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মেরই একটি রূপ—তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তবে ইহা অনিত্য এবং বিকারশীল বলিয়া ইহাই তাহার একমাত্র বা স্বরূপগত রূপ নহে। এই প্রপঞ্চ হইতেছে ব্রহ্মের “অপর-রূপ”—যাহা কালত্রয়ের অধীন। ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ইহাকেও ব্রহ্ম বলা হয়। আর যাহা কালাতীত, তাহা হইতেছে ব্রহ্মের “পর-রূপ।” ঋতিতেও ব্রহ্মের এই দুই রকম রূপের কথা পাওয়া যায়। “এতদৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ ॥ প্রম্পোপনিষৎ ॥৫।১॥—হে সত্যকাম! যাহা ‘ওঙ্কার’ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর ব্রহ্মস্বরূপ।” ইহার ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“এতদ্ ব্রহ্ম বৈ পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম, পরং সত্যমঞ্চরং পুরুষাখ্যম্, অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং যৎ তদোঙ্কার এব ওঙ্কারাত্মকম্—এই ব্রহ্ম পরব্রহ্মও, অপর ব্রহ্মও। সত্য এবং অক্ষর পুরুষই পরব্রহ্ম; আর, প্রথমোৎপন্ন প্রাণই অপর-ব্রহ্ম। এই উভয়ই ওঙ্কারাত্মক বলিয়া ওঙ্কারই।” মাণ্ডুক্যঋতিও তাহাই বলিয়াছেন—“ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্ব্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানম্—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সৰ্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্তং ত্রিকালাতীতং তদপোঙ্কার এব ॥১॥—এই দৃশ্যমান্ সমস্ত জগৎই ‘ওম্’- এই অক্ষরাত্মক। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-এসমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং কাল-ত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারই।” ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—এই কালত্রয়ের অধীন যে জগৎ-প্রপঞ্চ, তাহাও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাহাই যে প্রম্পোপনিষৎকৃত “অপর ব্রহ্ম” এবং ত্রিকালাতীত যে বস্তু, তাহাও ব্রহ্ম বলিয়া তাহাই যে প্রম্পোপনিষৎকৃত “পরব্রহ্ম”—প্রম্পোপনিষদের উপরে উদ্ধৃত বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া উপরে উদ্ধৃত মাণ্ডুক্য-বাক্যটির ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা জানাইয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ঋতি হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের দুইটি রূপ আছে—পরব্রহ্ম এবং অপর-ব্রহ্ম। পরব্রহ্ম হইতেছেন জগৎ-প্রপঞ্চের অতীত, অক্ষর, নিত্যসত্য, ত্রিকালসত্য। আর, অপর-ব্রহ্ম হইতেছেন কালত্রয়ের অধীন, সুতরাং বিকারশীল এই জগৎ-প্রপঞ্চ। জগৎ-প্রপঞ্চ কালত্রয়ের অধীন এবং বিকার-শীল বলিয়াই তাহাকে অপর অশ্রেষ্ঠ—ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। বিকারশীল এবং অনিত্য হওয়া সত্ত্বেও প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের একটি রূপ—অপর-রূপ—বলার হেতু এই যে—ইহাও ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে; যেহেতু, বেদান্ত-সূত্রানুসারে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। সুতরাং বৃহদা-রণ্যক-ঋতিকথিত মূর্ত্যামূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চই যে ‘অপর-ব্রহ্ম’—সুতরাং এই প্রপঞ্চও যে ব্রহ্মের একটি রূপ—প্রম্পোপনিষৎ এবং মাণ্ডুক্যোপনিষৎ হইতেও তাহা জানা গেল। ব্রহ্মের ‘অপর রূপ’ এই প্রপঞ্চ যে অস্তিত্বহীন নহে, পূর্বোদ্ধৃত মাণ্ডুক্য-বাক্য হইতে তাহা পরিকারভাবেই জানা যায়। মাণ্ডুক্য কালত্রয়ের অধীন এই জগৎ-প্রপঞ্চকে লক্ষ্য করিয়া, যেন অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বকই, বলিয়াছেন—“ইদং সৰ্ব্বম্—এই সমস্ত জগৎ। জগৎ যদি অস্তিত্বহীনই হইত, তাহা হইলে ‘ইদং সৰ্ব্বম্’ বলা নিরর্থক হইত। বিশেষতঃ, অস্তিত্বহীন বস্তুকে নিত্য-অস্তিত্বময়-ব্রহ্মাত্মক বলাও নিরর্থক, অস্তিত্বহীন বস্তুকে ব্রহ্মাত্মক বলিলে ব্রহ্মেরই অস্তিত্বহীনতা-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

এইরূপে প্রতিবাক্যের আলোচনার জন্য গেল—মূর্ত্যামূর্ত-লক্ষণ জগৎ-প্রপঞ্চ অস্তিত্বহীন নহে এবং তাহাও ব্রহ্মের একটি রূপ—অপর-রূপ। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্তকে প্রতিসম্মত বলা যায় না। আলোচ্য সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব মূর্ত্যামূর্ত-লক্ষণ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন মনে করিলেও সেই অনুমান হইবে প্রতিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর সূত্রস্থ ‘এতাবদম্’-শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও যে ব্যাকরণ-সম্মত নহে, তাহাও পূর্বে দেখান হইয়াছে। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থে সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায় এবং প্রতিবিরুদ্ধির অভিপ্রায়ও ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না।

মনে হয়, শ্রীপাদ শঙ্কর প্রপঞ্চের অস্তিত্বহীনতা প্রতিপাদনের অনুকূলভাবেই বৃহদারণ্যক-প্রতিবিরুদ্ধির ‘ন হি এতন্মাৎ ইতি’-ইত্যাদি বাক্যের অর্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাহার অর্থ যে প্রতিবিরুদ্ধির সম্মত নহে—সুতরাং ইহা যে উক্ত প্রতিবাক্যের বিচার-সহ অর্থও নহে—উল্লিখিত আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

উক্ত প্রতিবাক্যের সরলার্থে মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—
“নেতি নেতি—নহি এতন্মাৎ (সত্যন্ত সত্যং পুরুষং) পরং (অধিকং) অস্ত্যং (নামরূপাদিকং কিঞ্চিৎ) (অস্তি নাস্তীত্যর্থঃ, সর্বমেব এতদাত্মকমিতি ভাবঃ)”। ভাবার্থ এই যে—সত্যের সত্য এই ব্রহ্ম-পুরুষ হইতে অধিক (শ্রেষ্ঠ) নামরূপাদি (নামরূপাদি-বিশিষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চ) কিছু নাই; অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক। নামরূপাদি-বিশিষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অধিক—ব্রহ্মাতিরিক্ত—কিছু নহে। এইরূপ অর্থের সঙ্গে প্রপঞ্চ-মাণ্ডূক্য-প্রতিবাক্যের এবং বৃহদারণ্যকেরও পূর্বাণর বাক্যের কোনওরূপ বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ এইরূপ নহে।

আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ উক্ত প্রতিবাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—“ইতি নেতি বদ ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্, তন্মাদেতন্মাদন্তদ্ বস্ত পরং নহি অস্তি। ব্রহ্মণোহন্যৎ স্বরূপতো গুণতশ্চোৎকৃষ্টং নাস্তি ইত্যর্থঃ।—‘ইতি ন’ (ইহা নহে) বলিয়া যে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই; অর্থাৎ স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্ট কিছু নাই।” এই অর্থের সঙ্গেও পূর্বাণর-বাক্যের এবং প্রপঞ্চ-মাণ্ডূক্য-বাক্যের বিরোধ নাই। এই অর্থই স্বাভাবিক এবং কষ্টকল্পনা-বঞ্চিত বলিয়া মনে হয়।

৩২২৩। ভবব্যক্তমাহ হি ॥

= তৎ (সেই ব্রহ্ম) অব্যক্তম্ (অপর প্রমাণের অগোচর) আহি হি (বলিয়াছেনও)।

রামানুজ। ব্রহ্ম যখন অপর কোনও (অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি) প্রমাণগম্য নহেন, তখন তাহার মূর্ত্যামূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ-রূপের উল্লেখ করিয়া তাহার নিষেধ করাও সম্ভবপর হয় না; সুতরাং (পূর্বসূত্রে) তাহার আশঙ্কিত ইয়ত্তাই (পরিষ্কৃত্যই) কেবল নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্ম যে প্রমাণান্তরের অগোচর, তাহাই

দৃঢ়তর করিবার জন্য “তদব্যক্তমাহ হি”—সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। এই সূত্রে বলা হইতেছে—ব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণের গোচর নহেন বলিয়াই তাঁহাকে “অব্যক্ত” বলা হয়। তিনি যে অপর কোনও প্রমাণের গোচর নহেন, ঋতি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যথা—“ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্রু, ন চক্ষুর্বা পশ্চতি কশ্চনৈনম্। মহানারায়ণোপনিষৎ ॥ ১।১১॥—তাঁহার রূপ দৃষ্টি-পথে অবস্থিত নহে; কেহই চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না।” “ন চক্ষুর্বা গৃহ্যতে নাপি বাচ্য ॥ যুগকঋতিঃ ॥ ৩।১।৮॥—তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হয়েন না, বাক্যদ্বারাও হয়েন না।”

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা তিনি ব্যক্ত হয়েন না বলিয়াই ব্রহ্মকে “অব্যক্ত—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর” বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্মসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই পরিদৃশ্যমান মূর্ত্ত্যামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ-রূপের (ব্রহ্মের অপর-রূপের) উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই মূর্ত্ত্যামূর্ত্ত-লক্ষণ রূপের নিষেধ করিলে ব্রহ্মসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ধারণা করার সম্ভাবনাও কাহারও থাকে না; এজন্য বলা হইয়াছে—মূর্ত্ত্যামূর্ত্ত রূপের উল্লেখ করিয়া তাহার নিষেধ করা সম্ভবপর হয় না।

শব্দর। জীপাদ শব্দরও এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন বলিয়াই ঋতি-স্মৃতি তাঁহাকে “অব্যক্ত” বলিয়াছেন।

৩।২।২৪॥ অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ ॥

=অপি (আরও) সংরাধনে (আরাধনায়) প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ (ঋতি ও স্মৃতি হইতে তাহা জানা যায়)।

রামানুজ। অপিচ, সংরাধনে (অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রীতিসাধন-ভক্তিরূপে পরিণত নির্দিধ্যাসনেই) ইহার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে; অন্য কোনও প্রকারে হয় না। ঋতি-স্মৃতি-প্রমাণে ইহাই জানা যায়। যুগক-ঋতি বলিয়াছেন—“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা ঋতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্ত্যৈষ বিবৃণুতে তন্মুং স্বাম্ ॥ যুগক ॥ ৩।২।৩০॥—এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা (ধারণাক্রম-বুদ্ধি) দ্বারাও লাভ করা যায় না, বহু শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারাও লাভ করা যায় না; পরন্তু এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন; এই আত্মা তাঁহার নিকট স্বীয় তত্ত্ব বা স্বরূপ প্রকাশ করেন।” “জ্ঞানপ্রসাদেন বিগুহসদ্বন্ততন্ত তং পশ্চতি নিচ্ছলং ধ্যায়মানঃ ॥ যুগক ॥ ৩।১।৮ ॥—জ্ঞান-প্রসাদে চিন্তা শুদ্ধ হইলে তাহার পরে ধ্যান করিতে করিতে সেই নিচ্ছল আত্মার দর্শন হয়।” জীমদগ্নিবদগীতাতেও অর্জুনের নিকটে জীকৃক বলিয়াছেন—“নাহং বেদৈ ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া”, “ভক্ত্যাধনন্যায়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন। জ্ঞাতুং ত্রৈলোক্যং চ তত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরম্পর ॥ ১।১।৫৩-৫৪ ॥—বেদাধ্যয়ন দ্বারা আমাকে এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না, তপস্বীদ্বারাও না, দানদ্বারাও না, এবং যজ্ঞদ্বারাও না। হে পরম্পর অর্জুন। একমাত্র অনন্ত-ভক্তিদ্বারা এই এবংবিধ আমাকে যথাযথরূপে জানিতে

এবং দর্শন করিতে পারে, আমাতে প্রবেশ করিতেও পারে।” ভক্তিরূপতাপ্রাপ্ত উপাসনাই যে সংরাধন—তাহার ঐতিহ্যসম্পাদক আরাধন—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতএব “যে বাব ব্রহ্মণোরূপে” ইত্যাদি ঐতিবাক্য নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া ইতঃপূর্বে অবিজ্ঞাত মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ ব্রহ্মের রূপত্বের অনুবাদ করিতে কখনও সমর্থ হয় না। (অর্থাৎ পূর্বে অবিদিত এই রূপত্বের কথাই বলা হইয়াছে; পূর্বে অবিদিত বলিয়া এই রূপত্ব অনুবাদ নহে—সুতরাং অনুবাদরূপে উল্লিখিত হওয়াও সম্ভব নহে)।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্যও রামানুজের অমুরূপ।

৩২২৫॥ প্রকাশাদিবচ্চ অবৈশেষ্যং প্রকাশচ্চ কর্ণগ্যত্যাগাৎ ।

=প্রকাশাদিবৎ চ (জ্ঞান ও আনন্দাদির জ্ঞায়ও) অবৈশেষ্যম্ (বৈলক্ষণ্যের অভাব) প্রকাশঃ চ (প্রকাশও) কর্ণগি (কর্ণেতে) অভ্যাগাৎ (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে)।

রামানুজ। পূর্ববর্ত্তী ৩২২২ সূত্রে যে মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হয় নাই, পরন্তু তৎসম্বন্ধে তাহার ইয়ত্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে—এই সূত্রেও তাহাই সমর্থিত হইয়াছে। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে। ঐতি হইতে জ্ঞান যায়, বামদেব পরব্রহ্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করায় বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন—“আমিই মমু হইয়াছিলাম, সূর্য্য হইয়াছিলাম” ইত্যাদি। ইহাতে জ্ঞান যায়—বামদেব পরব্রহ্মের স্বরূপের উপলব্ধিও পাইয়াছিলেন এবং স্বরূপের উপলব্ধিতে প্রকাশাদি—জ্ঞান ও আনন্দাদিও—উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আবার, জ্ঞান ও আনন্দাদির জ্ঞায় মূর্ত্তামূর্ত্ত-বিশিষ্টত্বও উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

যখন বামদেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, তখনই ব্রহ্মের পর-রূপের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিলেন এবং জ্ঞান ও আনন্দাদিও উপলব্ধি করিলেন। ইহার পরে তিনি মমু-সূর্য্যাদিরও—মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চেরও—অনুভব লাভ করিলেন। মমু ও সূর্য্যাদিও ব্রহ্মেরই এক রূপ। বামদেব এই রূপও দেখিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ-বশতঃ মমু-সূর্য্যাদির জ্ঞায় নিজেরও ব্রহ্মের সহিত ঐক্যজ্ঞানে তিনি উপলব্ধি করিলেন যে—তিনিই মমু, তিনিই সূর্য্য, হইয়াছিলেন। এইরূপে বুঝা যায়, বামদেব—জ্ঞান ও আনন্দাদি ব্রহ্মের স্বরূপ যেভাবে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন (প্রকাশাদিবৎ), সেইরূপ ভাবেই ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চরূপেরও সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। তাহার এই সাক্ষাৎকারে বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্য কিছু নাই (অবৈশেষ্যম্)। ইহা হইতেই জ্ঞান যায়—ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চরূপও আছে; যেহেতু, জ্ঞানানন্দাদি-লক্ষণ ব্রহ্মের দর্শনের পরে বামদেব মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চরূপও দেখিয়াছেন এবং উভয়ই যে ব্রহ্মের রূপ, তাহাও উপলব্ধি করিয়াছেন; নচেৎ “আমি মমু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম”—ইত্যাদি কথা বলিতে নাই। সুতরাং “প্রকৃতিতাবত্তম্”—ইত্যাদি সূত্রে মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হয় নাই, ইয়ত্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বামদেবের দৃষ্টান্তে জ্ঞান যায়—তাহারা ব্রহ্মের স্বরূপের অনুভব লাভ করিবেন, তাহার

জ্ঞানানন্দাদির জ্ঞায় (প্রকাশাদিবৎ) ব্রহ্মের মূর্ত্যামূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ রূপেরও অমুভব লাভ করিবেন। এই বিষয়ে বিশেষত্ব কিছু নাই (অবৈশেষ্যম্)।

কিন্তু কি রূপে ব্রহ্মের স্বরূপের অমুভব লাভ হইতে পারে? তাহাই বলিতেছেন—“প্রকাশস্ত কৰ্ম্মণি অভ্যাসাৎ—ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দাদির অমুভব লাভও হয়—কৰ্ম্মের (ব্রহ্ম-প্রীতিমূলক কৰ্ম্মের বা সংরাধনের) অভ্যাসের (পুনঃপুনঃ অনুশীলনের) দ্বারা। সাধনের ফলেই ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দাদিরও উপলব্ধি হয় এবং তাহার মূর্ত্যামূর্ত-লক্ষণ প্রপঞ্চ রূপেরও অমুভব হয়।

শঙ্কর। ত্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রের অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—আকাশ ও সূর্য্যাদি যেমন অঙ্গুলি, করকা, জল প্রভৃতিতে, প্রচলনাদি-ক্রিয়ারূপ উপাধিবশতঃ সর্বিশেষের জ্ঞায় (ভিন্ন আকার-বিশিষ্টের জ্ঞায়) দৃষ্ট হয়, তাহাতে যেমন সূর্য্যাদি তাহাদের স্বাভাবিক অবিশেষায়ত্তা (একরূপতা) পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উপাধি অনুসারেই এই আত্মা সেই-সেই রূপে দৃষ্ট হয়; আত্মা স্বরূপতঃ একরূপই। আত্মার এই স্বাভাবিক একাত্ম্য প্রদর্শনার্থ বেদান্তে পুনঃপুনঃ (অভ্যাস) জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদের কথা বলা হইয়াছে।

১৮। “প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্” ইত্যাদি ৩।২।২৫-ব্রহ্মসূত্রসম্বন্ধে আলোচনা

ত্রীপাদ শঙ্করের অর্থে বিবেচ্য বিষয় দুইটি। প্রথমতঃ, তিনি বলিয়াছেন—উপাধিবশেই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়েন। দ্বিতীয়তঃ, জীব ও ব্রহ্মের একত্বের কথা ঋতিঃ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই :—(১) পরব্রহ্মকে যে মায়িক উপাধি স্পর্শও করিতে পারেনা, ঋতি-প্রমাণ-প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্ব তাহা বলা হইয়াছে। পরেও এ-বিষয় আলোচিত হইবে।

(২) জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ত্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি-সম্বন্ধে জীব-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে।

৩।২।২৬। অনন্তোহনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥

= অতঃ (এই সকল কারণে) অনন্তেন (অসংখ্য গুণে বিশিষ্ট) তথাহি (সেইরূপ হইলেও) লিঙ্গম্ (উভয়-লিঙ্গ স্বীকৃত হইতে পারে)।

রামানুজ। ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত উভয়-লিঙ্গ-সম্বন্ধে বিচারের উপসংহার করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন—উল্লিখিত কারণসমূহ-বশতঃ ব্রহ্মের অনন্ত-কল্যাণগুণ-বিশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে। তাহাতেই ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গও উপপন্ন হইতেছে।

উভয়লিঙ্গ প্রদর্শন করিয়া ত্রীপাদ রামানুজ ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বই স্থাপন করিলেন।

শঙ্কর। ত্রীপাদ শঙ্করের ভাষানুসারে সূত্রটির পদচ্ছেদ হইবে এইরূপ :—

অতঃ (অতএব—ভেদ অবিকৃত এবং অভেদ স্বাভাবিক বলিয়া) অনন্তেন (জীব অনন্ত—

সর্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয়) তথাহি (সেইরূপ) লিঙ্গম্ (ব্রহ্মাখ্যভাব-প্রাপ্তিরূপ কল গুণা যায়) ।

জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও ভেদ নাই বলিয়া মোক্ষপ্রাপ্তিতে জীব অনন্ত-ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় । ঋতিতে প্রমাণ পাওয়া যায় ।

মন্তব্য । এ-সম্বন্ধেও জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে ।

৩।২।২৭॥ উভয়ব্যাপদেশাৎ তু অহিকুণ্ডলবৎ ॥

= উভয়ব্যাপদেশাৎ (উভয়রূপে নির্দেশহেতু) তু (কিস্ত) অহিকুণ্ডলবৎ (সর্পের কুণ্ডলীভাবের জ্ঞায়) ।

রামানুজ । এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদের কথাও ঋতিতে দৃষ্ট হয়, আবার অভেদের কথাও দৃষ্ট হয় । ইহা অহিকুণ্ডলের জ্ঞায় । সর্প কখনও কখনও কুণ্ডলাকারেও (কুণ্ডলী-পাকান অবস্থায়ও) থাকে, আবার কখনও বা ঋজুভাবেও থাকে । উভয় অবস্থাতেই সর্প একটিই । কুণ্ডলাকার হইতেছে ঋজু আকারেরই অবস্থা-বিশেষ । তদ্রূপ, জগৎও হইতেছে ব্রহ্মের অবস্থা-বিশেষ । ইহা পূর্ববপক্ষ ।

শঙ্কর । শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদের কথাও ঋতিতে দৃষ্ট হয়, আবার অভেদের কথাও দৃষ্ট হয় । ইহা অহিকুণ্ডলের জ্ঞায় । সর্পরূপে যেমন কুণ্ডলাকার-সর্পে এবং ঋজু আকার সর্পে কোনও ভেদ নাই, ভেদ কেবল আকারে, তদ্রূপ জীবও ব্রহ্মরূপে অভিন্ন, জীবরূপে ভিন্ন । ইহা পূর্ববপক্ষ ।

৩।২।২৮॥ প্রকাশাপ্রায়বদ্ বা তেজস্বাৎ ॥

= প্রকাশাপ্রায়বৎ (প্রকাশ—প্রভা এবং প্রভার আশ্রয়ের ন্যায়) বা (পূর্ববপক্ষ-নিরসনার্থক) তেজস্বাৎ (তেজস্ব হেতু) ।

রামানুজ । এই সূত্রে পূর্ববসূত্রোক্ত বিরুদ্ধ পক্ষের উক্তির উত্তর দেওয়া হইতেছে । ব্রহ্মই যদি অচেতন জড়জগৎ-রূপে অবস্থান করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের ভেদবোধক এবং অপরিণামিক-বোধক ঋতিবাক্যসমূহ নিরর্থক হইয়া পড়ে । এজন্য বলা হইতেছে—যেমন সূর্য্যও স্বরূপতঃ তেজ, তাহার প্রভাও স্বরূপতঃ তেজ—এই তেজোরূপে যেমন উভয়ের মধ্যে অভেদ, জগৎ-প্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বও তদ্রূপ ।

শঙ্কর । সূর্য্য এবং সূর্য্যের আলোক যেমন অত্যন্ত ভিন্ন নহে, তেজোরূপেও উভয়েই যেমন সমান, অথচ সূর্য্য ও তাহার আলোককে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তদ্রূপ জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন না হইলেও ভিন্ন বলিয়া কথিত হয় ।

৩।২।২৯ । পূর্ববৎ বা ॥

= অথবা পূর্বের জ্ঞায়

রামানুজ । পূর্বেদ্ব্যাক্ত সিদ্ধান্তদ্বয়ের বারমর্ষ ‘বা’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । একই পদার্থের যদি অবস্থাবিশেষের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহাহইলে প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মেরই অচেতনতাব বটে । আবার যদি বলা হয়—প্রভা ও তদাশ্রয়ের স্থায় অচেতন জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যে কেবল ব্রহ্মজাতিরই সম্বন্ধ হয় মাত্র (কিন্তু তদ্রূপতা হয় না), তাহাহইলেও গোধ ও অশ্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় ব্রহ্মে এবং চেতনাচেতন বস্তুতে অন্তর্গত ব্রহ্মও একটি জাতিপদার্থ হইয়া পড়িলেন মাত্র । ইহাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ । তবে সিদ্ধান্তটী হইতেছে এইরূপ ।

পূর্ববৎ—সিদ্ধান্তটী পূর্বের মতন । “অংশো নানাব্যপদেশাৎ ॥ ২।৩।৪২ ॥ ব্রহ্মসূত্র” এবং “প্রকাশাদিবস্তু নৈবং পরঃ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥ ২।৩।৪৫ ॥”—এইসূত্রদ্বয়ে বলা হইয়াছে যে, জীব ব্রহ্মের অংশ ; তদ্রূপ এখানেও বুঝিতে হইবে যে, জগৎ ব্রহ্মের অংশ । শরীরের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, জগতের সহিত ব্রহ্মের সেইরূপ সম্বন্ধ । যেখানে জগৎ, সেখানেই ব্রহ্ম আছেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে অভেদ বলা হয় । উভয়ের স্বরূপ ভিন্ন বলিয়া ভেদের কথা বলা হয় ।

শঙ্কর । পূর্বেদ্ব্যাক্ত “প্রকাশাদিবস্তু” ইত্যাদি ৩।২।২৫ সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুসারে ভেদাভেদ-সম্বন্ধের সঙ্গতি করিতে পারা যায় । প্রকাশ বা আলোকের কোনও বিশেষ রূপ নাই ; যেই বস্তুর উপরে আলোক পতিত হয়, সেই বস্তুর রূপকে আলোকের রূপ বলিয়া মনে হয় । অভেদই জ্ঞতির প্রতিপাত্ত । ভেদ কেবল লোকপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহার অনুবাদমাত্র করা হইয়াছে । সূত্রের প্রকাশের ন্যায় জীব-ব্রহ্মেবও অভেদ সম্বন্ধ—ইহাই সিদ্ধান্ত ।

ত্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলেও জীবব্রহ্মের অভেদ বলিয়াছেন ।

৩।২।৩০ প্রতিষেধাক্ষ ॥

= নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়াও ।

রামানুজ । অচেতন বস্তুর ধর্ম ব্রহ্মে নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও বুঝিতে হইবে যে, বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ (দেহ ও জীবাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ), জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ ।

শঙ্কর । ব্রহ্মব্যতিরিক্ত জীবের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই ।

৩।২।৩১ ॥ পরমতঃ সেতুস্থান-সম্বন্ধ-ভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ ॥

= পরম্ (অতিরিক্ত) অতঃ (ইহা হইতে—জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে) সেতুস্থান-সম্বন্ধ-ভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ (সেতু-ব্যপদেশ, উন্নয়ন-ব্যপদেশ, সম্বন্ধ-ব্যপদেশ ও ভেদব্যপদেশহেতু) ।

রামানুজ । এই সূত্রটী পূর্বপক্ষ ।

ছান্দোগ্য-প্রতিতে ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে । “অথ স আত্মা, স সেতুর্বিধৃতিঃ—এই যে,

আত্মা, তিনিই বিধায়ক সেতু”। জলাদির উপরে নির্মিত সেতু পার হইয়া অন্য তীরে বাইতে হয় ; সেই তীর সেতু হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মকে সেতু বলায় বুঝা যায়—ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু আছে।

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে ব্রহ্মকে চতুষ্পাদ বলা হইয়াছে—“চতুষ্পাদ ব্রহ্ম” এবং প্রামোপানিষদে বোড়শকলাযুক্ত বলা হইয়াছে—“ষোড়শকলম্।” ইহাতে বুঝা যায়—ব্রহ্মের পরিমাণ (উন্মান) আছে। পরিমাণের উল্লেখই বুঝা যায়—এই পরিমাণবিশিষ্ট বস্তু ভিন্ন অপর বস্তুও আছে। সূত্রায় ব্রহ্মের পরিমাণের উল্লেখ বুঝা যায়—এই ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও বস্তু আছে।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন—“অমৃতস্য পরং সেতুং দধেক্ষনমিবানলম্—ব্রহ্ম নিধূম অগ্নির ন্যায় অমৃতের সর্বেবাংকুষ্ঠে সেতুত্বা। —অমৃতকে পাওয়ার সেতুত্বা।” এখানে প্রাপ্য-প্রাপক সম্বন্ধের কথা জানা যায়। অমৃতরূপ প্রাপ্য বস্তুকে পাওয়ার সেতুরূপে ব্রহ্মকে অভিহিত করায় বুঝা যায়—প্রাপ্য বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন।

মুণ্ডকশ্রুতি বলেন—“পরং পরং পুরুষমুপৈতি—পর হইতেও পর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।” মহানারায়ণোপনিষৎ বলেন—“পরংপরং যন্নহতো মহাস্তম্—পর হইতেও পর এবং মহৎ হইতেও মহৎ।” এই সকল শ্রুতিবাক্যে পর হইতেও পর পুরুষের উল্লেখ—ভেদের কথা বলা হইয়াছে। তাহাতেও বুঝা যায়—এই ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ কোনও বস্তু আছে।

এইরূপে দেখা যায়—সেতু ও উন্মানাদির উল্লেখ আছে বলিয়া এই ব্রহ্ম হইতেও উৎকৃষ্ট কোনও বস্তু আছে। ইহা পূর্বপক্ষ।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করও ঐ রূপ অর্থই করিয়াছেন।

পরবর্তী কয়টি সূত্রে পূর্বপক্ষের উক্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

৩২।৩২ ॥ সামান্যাত্ত্বং তু ॥

= সামান্যাত্ত্বং (সাদৃশ্য হেতু) তু (কিন্তু)।

সামান্যাত্ত্বং ও শঙ্কর—উভয়েই এই সূত্রের এক রকম অর্থ করিয়াছেন। এই সূত্রে পূর্বপক্ষের সেতু-সম্বন্ধীয় আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে।

সেতু যেমন জলকে ধারণ করিয়া রাখে, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগৎকে ধারণ করিয়া রাখেন। ধারণ-বিষয়ে সাদৃশ্য (সামান্য—সমানতা) আছে বলিয়াই ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে (সেতুবিধুতিঃ-শব্দেও ধারণের কথা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে)। (এ স্থলে সেতু—জমির আইল, যাহা জমির জলকে ধারণ করিয়া রাখে)। ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে বলিয়া যদি মনে করা যায় যে, সেতুর অপর পারে যেমন অন্য তীর আছে, তদ্রূপ ব্রহ্মের পরেও অন্য কিছু বস্তু আছে, তাহাইহলে ইহা সঙ্গত হইবে না। কেন না, তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, সেতু যেমন কাষ্ঠাদি-নির্মিত, ব্রহ্মও তেমনি কাষ্ঠাদি-নির্মিত।

শাস্ত্রে ব্রহ্ম অপেক্ষা ঐচ্ছিক কোনও বস্তুর উল্লেখ কোথাও নাই।

এইসূত্রে ব্রহ্মের সবিশেষব্ধের কথাই বলা হইল ; যেহেতু, বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জগৎকে ধারণ করিয়া রাখেন।

৩।২।৩৩। বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥

—বুদ্ধ্যর্থঃ (উপাসনার জন্য) পাদবৎ (অংশবিশিষ্ট বলা হইয়াছে)।

এইসূত্রে পরিমাণ-বিষয়ক আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন ; সকলে তাহাতে মন স্থির করিতে পারে না বলিয়াই উপাসনার সুবিধার জন্য ব্রহ্মকে “চতুষ্পাদ”, “ষোড়শকল” ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

ত্ৰীপাদ রামানুজ এবং ত্ৰীপাদ শঙ্করের বাখ্যা প্রায় একরূপই।

৩।২।৩৪ ॥ স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥

—স্থানবিশেষাৎ (বাগিল্লিয়াদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধির ভেদ অনুসারে) প্রকাশাদিবৎ (আলোকাদির তুল্য)।

রামানুজ। পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে, পরিমাণহীন (অপরিচ্ছিন্ন) ব্রহ্মকে উপাসনার সুবিধার জন্য পরিমাণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। আশঙ্কা হইতে পারে—ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরই এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

আলোকাদি স্বভাবতঃ বিস্তারশীল হইলেও যেমন গবাক্ষ (জানালা) ও ঘটাди স্থানভেদে পরিচ্ছিন্ন—পৃথক্ পৃথক্—করিয়া তাহার চিন্তা সম্ভব হয়, তদ্রূপ বাগিল্লিয়াদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধির ভেদ অনুসারে তাহাদের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মকেও পরিমিতরূপে চিন্তা করা সম্ভব হয়। এই সূত্রে ভেদ-বিষয়ক আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শঙ্কর। ঐতিহ্যে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধের উল্লেখ আছে ; তাহাদের ভেদের উল্লেখও আছে। তাহার মীমাংসা এই—একই সূর্যালোক যেমন অঙ্গুলি-আদি উপাধির দ্বারা বিশেষ ভাব—ভিন্ন ভিন্ন আকার—ধারণ করে, উপাধির অপগমে যেমন আবার পূর্ব রূপই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ একই পরমাত্মা মন-বুদ্ধি-আদি উপাধিযোগে (স্থানবিশেষাৎ) নানাভাব-প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়, উপাধি অপগত হইলে নানাভাবও দূর হইয়া যায়, তখন এক পরমাত্মারই উপলব্ধি হয়।

মন এবং বুদ্ধি আদি হইতেছে পরিমিত ও বহু ; তাহাদের সম্পর্কে অপরিমিত এক পরমাত্মাকেও পরিমিত এবং বহু বলিয়া মনে হয়। পরমাত্মার সহিত বুদ্ধি-আদির এইরূপ যে সম্বন্ধ, তাহা হইতেছে ঔপচারিক—বাস্তব নহে। তদ্রূপ ভেদ-ব্যপদেশও উপাধি-অনুযায়ী ; তাহাও ঔপচারিক। পরমাত্মা উপাধিভেদে ভিন্ন, স্বরূপতঃ এক।

এই সূত্রে পূর্বপক্ষের—সম্বন্ধ ও ভেদ—এই দুই বিষয় সম্বন্ধে আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

৩২।৩৫। উপপত্তেঃ ।

= যুক্তি অনুসারেও

রামানুজ । পূর্বপক্ষের একটি আপত্তি ছিল এই যে, “অমৃতশ্চৈব সেতুঃ”-ইত্যাদি ঋতি-বাক্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন অমৃত-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ; ইহাতে প্রাপ্য-প্রাপক-সম্বন্ধের কথা থাকায় বুঝা যায়—প্রাপকের (সেতুর—ব্রহ্মের) অতিরিক্ত কোনও প্রাপ্যবস্তু আছে । এই আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—এই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নয় । ইহার যুক্তিসঙ্গত সমাধান হইতেছে এই যে—ব্রহ্মকে প্রাপ্তির উপায়ও ব্রহ্মই—ব্রহ্মের কৃপাই । ঋতিও তাহা বলিয়াছেন । “নান্নমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা ঋতেন । যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বিবৃণুতে তমুং স্বাম্ ॥ মুণ্ডক ॥ ৩।২।৩॥—এই আত্মা শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা লভ্য নহেন, মেধা বা ধারণাক্রম বুদ্ধি দ্বারাও লভ্য নহেন । এই আত্মা যাঁহাকে বরণ (কৃপা) করেন, তাঁহারই লভ্য হয়েন ; এই আত্মা তাঁহারই নিকট স্থায় তমু প্রকাশ করেন ।” সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও প্রাপ্যবস্তুই নাই ।

শ্রীপাদ রামানুজ দেখাইয়াছেন—এই সূত্রে পূর্বপক্ষের সম্বন্ধ-বিষয়ক আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে ।

শঙ্কর । পূর্বসূত্রে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, যুক্তিদ্বারাও তাহার সঙ্গতি জানা যায় । ঋতি বলিয়াছেন “স্বমপীতো ভবতি—স্বষুপ্তিকালে নিজেকে প্রাপ্ত হয় ।” সুতরাং ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ । জীবের ব্রহ্মভিন্ন অণুভাব উপাধিকৃত । ব্রহ্মের সহিত কোনও বস্তুর ভেদও হইতে পারে না । কেন না, বহুঋতিবাক্যে একমাত্র ঈশ্বরের কথাই বলা হইয়াছে । “যোহয়ং বহির্জ্ঞা পুরুষাদাকাশো যোহয়মন্তঃ পুরুষ আকাশঃ”, “যোহয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ ।”—“এই যে পুরুষের বহির্বর্বর্তী আকাশ, এই যে পুরুষের অন্তর্বর্বর্তী আকাশ এবং এই যে হৃদয়াস্তর্গত আকাশ”-ইত্যাদি । এই বাক্য হইতেই পরমাত্মার উপাধিকৃত ভেদ উপপন্ন হয় ।

মন্তব্য । জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে—জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে ।

৩২।৩৬। তথ্যপ্রতিষেধাৎ ॥

= তথা (সেইরূপ) অণুপ্রতিষেধাৎ (তদতিরিক্ত বস্তুর নিষেধের কথা আছে বলিয়া) ।

রামানুজ । “যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাগীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ ॥ ষ্ঠেতাঋতর ॥ ৩।২॥—যাহা অপেক্ষা পর বা অপর কিছু নাই, যাহা অপেক্ষা অতিশয় অণু বা মহৎ কিছু নাই”—এই ঋতিবাক্যে পরম পুরুষ অপেক্ষা মহত্তর তথ্যস্তর প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে—ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোনও তত্ত্বই নাই । “ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্ । য এতদ্বিহর-মৃতাস্তে ভবন্ত্যধেতরে হুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ষ্ঠেতাঋতর ॥ ৩।১॥—সকলের শেষভূত যে পুরুষরূপ পরতত্ত্ব, তাহাই অনাময় (নিরাময়) এবং অরূপ । যাঁহারাই এই পুরুষ-তত্ত্বকে অবগত হয়েন, কেবল তাঁহারাই অমৃত (মুক্ত) হয়েন, অপর সকলে কেবলই হুঃখ ভোগ করে ।” এই

ঋতিবাক্যে “ততো যদ্বত্তরম্”—ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কিছু উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আছে ; পরন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে—যেহেতু পরম-পুরুষ অপেক্ষা অপর কোনও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই, সেই হেতু তিনিই সর্ববাস্তব । এইরূপ অর্থ না করিলে উপক্রমও বিরুদ্ধ হয়, পরবর্তী বাক্যও বিরুদ্ধ হয় । পূর্ববর্তী “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্বামিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাৎ । তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাস্ত্যঃ পশ্বা বিভক্তেহয়নায় ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥”—এই বাক্যে বলা হইল—পরব্রহ্ম পরম-পুরুষের অবগতিই অমৃতত্ব-লাভের একমাত্র উপায়, তন্নিম্ন আর কোনও উপায় নাই । ইহা বলিয়া ইহারই সমর্থনে বলা হইয়াছে—“যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ”—ইত্যাদি । শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩৯ ॥—যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কিছু নাই, যাহা অপেক্ষা অতিনূন বা মহৎও কিছু নাই ।” সুতরাং এই পরম-পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে কিছু নাই, তাহাই জানা গেল ।

শঙ্কর । শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ঋতিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অস্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে । অস্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় পূর্বপক্ষের কথিত ভেদাদি বাস্তবিক সম্ভব নয় ।

মন্তব্য । শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—আলোচ্য সূত্রে ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য বস্তুর নিষেধের কথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্বের নিষেধের কথা বলা হইয়াছে । শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি সম্বন্ধে পূর্বেই ১২১৭ অঙ্কেই আলোচনা করা হইয়াছে ।

৩২।৩৭। অনেন সর্বগতত্বমায়ামশকাতিভ্যঃ ।

= অনেন (এই ব্রহ্মদ্বারা) সর্বগতত্বং (সর্বব্যাপিত্ব) আয়ামশকাতিভ্যঃ (ব্যাপকত্ববোধক আয়ামাদি শব্দ হইতে) ।

রামানুজ । আয়াম-শব্দে সর্বব্যাপকত্ব বুঝায় । আয়াম-প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, সমস্ত জগৎই এই ব্রহ্মকর্তৃক পরিব্যাপ্ত, ব্রহ্ম সর্বগত । ইহার সমর্থক ঋতিবাক্য, যথা—“তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ববন্ম ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩৯ ॥—সর্বজগৎ এই পুরুষের দ্বারা পূর্ণ ।” “যচ্চ কিঞ্চিজ্জগদ্যন্ত্রিন্ দৃষ্টতে জ্ঞায়তেহপি বা । অস্তবর্ষহিষ্ণ তৎসবর্ষং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ পুরুষসূক্তম্ ॥—এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়া থাকে, নারায়ণ (পর-ব্রহ্ম) সেই সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন ।” “নিত্যং বিভূঃ সর্বগতঃ স্নানুস্ময় যদ্বৃত্তবোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ মুণ্ডক ১।১।৬ ॥—ধীর ব্যক্তিগণ নিত্য, বিভূ, সর্বগত, অতিনূন যে ভূতযোনি (সর্বভূতের কারণকে) সম্পূর্ণ-দর্শন করিয়া থাকেন ।” ইত্যাদি । “শকাতি”-শব্দের অন্তর্গত “আদি”-শব্দে “ব্রহ্মবেদং সর্ববন্ম ॥ বৃহদারণ্যক ১।৪।১১ ॥—ব্রহ্মই এই সমস্ত”, “আত্মবেদং সর্ববন্ম ॥ ছান্দোগ্য ১।৭।২৫।২ ॥—আত্মাই এই সমস্ত”—ইত্যাদি ঋতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে । সুতরাং এই পরব্রহ্মই সর্বব্যাপেক্ষা পর—শ্রেষ্ঠ বা চরম-সীমা ।

মুণ্ডকোপনিষত্ত্ব “ভূতযোনিম্”-শব্দ হইতে এই সর্বগত ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বের কথাও জানা যাইতেছে ।

শব্দর। অনেন (সেতু-আদি ব্যাপদেশের নিরাকরণের দ্বারা এবং অস্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব-নিবেধের দ্বারা) সর্বগতত্বম্ (ব্রহ্মের সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয়) আয়ামশব্দাদিত্যঃ (আয়াম-শব্দাদি হইতে)।

সেতু-প্রভৃতির উল্লেখের কথা দেখাইয়া পূর্ববর্ণক যে আপত্তির উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মতত্ত্ব অপর কোনও বস্তুরই যে অস্তিত্ব নাই, তাহাও দেখান হইয়াছে। এই দুইটি দ্বারা আত্মার সর্বব্যাপিতাও সিদ্ধ হইয়াছে। এই দুইয়ের নিবেধ ব্যতীত আত্মার সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয়না। কেননা, সেতু-আদির মুখ্যার্থ স্বীকার করিলে আত্মারও পরিচ্ছিন্নতা স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু, সেতু-আদি পরিচ্ছিন্ন। অস্ত্রবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করা হয়; কেননা, এক বস্তু অন্যবস্তু হইতে ভিন্ন—সুতরাং পরিচ্ছিন্ন।

আয়ামাদি-শব্দ ব্যাপ্তিবাচক। ঋতিতে ব্রহ্মের ব্যাপ্তিবাচক শব্দাদি দৃষ্ট হয় বলিয়া ব্রহ্ম সর্বগত।

১৯। অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিত্যঃ ॥৩২।৩৭-সূত্রসম্বন্ধে আলোচনা

এই সূত্রের ভাব্যে ত্রীপাদ শব্দর বলিয়াছেন—ব্রহ্মতত্ত্ব অস্ত্রবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। “তথান্যপ্রতিবেদেহ্যস্যতি বস্তু বস্তুস্তরাভ্যাবর্তত ইতি পরিচ্ছেদ এবাখনঃ প্রসজ্যেত।” এ সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

পূর্ববর্ষই (১২।১৭ অনুচ্ছেদে) দেখান হইয়াছে—ঋতি ব্রহ্মতত্ত্ব পরিদৃশ্যমান অন্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। এই সকল অন্যবস্তু অবশ্য ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন—ভিন্নত্ব—নহে, ব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ; তাহারা স্বয়ংসিদ্ধ অণুনিরপেক্ষ বস্তু নহে। এবস্থিৎ অন্যবস্তুর অস্তিত্বে পরিচ্ছিন্নত্বের প্রসঙ্গ আসিতে পারেনা, ব্রহ্মের সর্বগতত্বও অসিদ্ধ হইতে পারেনা। কেননা, সে-সমস্ত বস্তুও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া সে-সমস্ত বস্তুও বস্তুতঃ ব্রহ্মই এবং সে-সমস্ত বস্তুর অতীতও ব্রহ্ম আছেন; যেহেতু, ব্রহ্মের অপর-রূপ এবং পর-রূপের কথা প্রপ্ন-মাণ্ডুক্যাদি উপনিষৎও লিখিয়া গিয়াছেন (১২।১৭ অনুচ্ছেদে ব্রহ্মতত্ত্ব)। তৎসমস্ত বস্তুরূপেও যখন ব্রহ্ম এবং তাহাদের অতীতও যখন ব্রহ্ম, তখন সে-সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকারে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বের প্রসঙ্গ উঠিতে পারেনা, সর্বগতত্বও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—“নেহ নানান্তি কিঞ্চন”—এই ঋতিবাক্যেই তো বলা হইয়াছে—“নানা বা বহু বলিয়া কিছু নাই।” সুতরাং অস্ত্রবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই নানাত্ব স্বীকার করা হয়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই—এ-স্থলে “নানা”-শব্দে একাধিক স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ বস্তুকে বুঝাইতেছে। বেদান্তমতে ব্রহ্মই যখন জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণও, তখন

অন্ত বস্তুর অস্তিত্ব নাই, ইহা যেমন বলা যায়না এবং অস্ত বস্তু যে ব্রহ্মাত্মক নয়, তাহাও তেমনি বলা যায় না। অস্তিত্বহীন বস্তুর আবার নিমিত্ত-কারণই বা কি, উপাদান-কারণই বা কি? সমস্ত বস্তুর উপাদান ব্রহ্ম বলিয়া সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক; তাহারা ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ অয়-সিদ্ধ পৃথক্ তত্ত্ব নহে—সুতরাং “নানা”-শব্দের বাচ্যও নহে। ইহাই “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”-বাক্যের তাৎপর্য। নচেৎ “জন্মান্তর্য যতঃ,” “যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি” ইত্যাদি বাক্য নিরর্থক হইয়া পড়ে।

অন্তবস্তু-সমূহ যদি ব্রহ্মাত্মক না হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বের সংশয় জন্মিতে পারিত। কিন্তু সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তদ্রূপ সংশয়েরও কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না।

ঋতি-স্মৃতিতে অন্তবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ব্রহ্মের সর্বব্রহ্মত্বের কথা বলা হইয়াছে। “তেনেন্দং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বব্রহ্ম ॥ স্বৈতান্বতর ॥ ৩।৯—এই সর্বব্রহ্মং পুরুষের দ্বারা পূর্ণ।” এই ঋতিবাক্যে “ইদম্” শব্দে সর্বব্রহ্মত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই পুরুষকর্তৃক তাহার পূর্ণত্বের কথা বলা হইয়াছে। “যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রীয়েতেহপি বা। অন্তব্রহ্মহিচ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ পুরুষসূক্তম্ ॥” এস্থলেও পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছে—নারায়ণ এই জগতের ভিতর-বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। “ঈশা বাস্তুমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ॥” এই ঈশোপনিষদ্বাক্যেও জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছে—এই জগৎ পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্য। “ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ধ্বিনা ॥”—এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৯।৪)-বাক্যেও পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ব্রহ্মকর্তৃক তাহার পরিব্যাপ্ততার কথা বলা হইয়াছে। “সর্বব্রহ্মঃ পানিপাদং তৎ সর্বব্রহ্মোহকিশিরোমুখম্। সর্বব্রহ্মঃ ঋতিমল্লোকে সর্বব্রহ্মাত্মা তিষ্ঠতি ॥ গীতা ॥ ১৩।১৪ ॥”—এই বাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে। “নৈতচ্চিৎসং ভগবতি হ্যানন্তে জগদীশ্বরে। ওতপ্রোতমিদং যস্মিন্শুভ্রজ যথা পটঃ ॥ শ্রীভা, ১০।১৫।৩৫ ॥” এই বাক্যেও পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছে—তত্ত্বতে বস্তুর দ্বারা অনন্ত ভগবানে এই জগৎ ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। এই সমস্ত ঋতিস্মৃতি-প্রমাণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—অন্ত বস্তুর অস্তিত্ব ব্রহ্মের সর্বব্রহ্মত্বের বিরোধী নহে। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্তকে ঋতিস্মৃতি-সম্মত বলিয়া মনে করা যায় না।

এই সমস্ত ঋতি-স্মৃতিবাক্য হইতে জানা গেল—সমস্ত বস্তুরূপেও ব্রহ্ম বিরাজিত, আবার সমস্ত বস্তুর ভিতরে-বাহিরে সর্বব্রহ্মই ব্রহ্ম বিরাজিত। সুতরাং অন্তবস্তুর অস্তিত্বে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

আরও একটা কথা বিবেচ্য। আমাদের প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতা এই যে, ছইটী জড়বস্তু একই অভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেনা। ইহা হইতেছে জড় বা প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছে

জড়াতীত, মায়াতীত, চিৎস্ব ; তিনি জড়ধর্ম-বিবর্জিত । দুইটি চিৎস্ব একই অভিন্ন স্থানে থাকিতে পারে । জীবাত্মা এবং পরমাট্মা এই দুই চিৎস্ব একই অণুপরিমিত চিত্তে অবস্থান করেন । “হা সুপর্ণা”-প্রতি তাহা বলিয়া গিয়াছেন । যে-স্থানে একটি জড়বস্তু থাকে, সে-স্থানে ব্রহ্ম বা আত্মা থাকিতে পারেন না—একথা বলিলে ব্রহ্মকেও জড়ধর্মী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় । প্রাকৃত জড়বস্তুর দৃষ্টান্তেই ত্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন অশ্রবস্তুর (অর্থাৎ জগদাদি জড়বস্তুর) অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে । ইহা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি ব্রহ্মকে যেন জড়ধর্মী বলিয়াই মনে করিতেছেন । “অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ । প্রকৃতিভ্যঃ পরং যশ্চ তদচিন্ত্যাস্ত লক্ষণম্ ॥” এই স্মৃতিবাক্যের প্রামাণ্য ত্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । তথাপি, প্রাকৃত জড়বস্তুর দৃষ্টান্তে তিনি কেন যে উল্লিখিতরূপ কথা বলিলেন, তাহা তিনিই জানেন । “যেন তেন প্রকারেণ” কৃষ্ণমান্ জগতের অনস্তিত্ব-খ্যাপনের জন্য উৎকট প্রয়াসই কি ইহার হেতু ।

২৩৩৮॥ ফলমত উপপত্তেঃ ॥

=ফলম্ (ফল—কর্মফল) অতঃ (এই ব্রহ্ম হইতে) উপপত্তেঃ (উপপত্তিহেতু) ।

রামানুজ । জীব যাহাতে ভগবানের উপাসনা করে—এই উদ্দেশ্যে ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, স্বপ্ন-সুষুপ্তি-জাদি সকল অবস্থাতেই জীব দোষযুক্ত ; কিন্তু ব্রহ্ম কখনই দোষযুক্ত হয়েন না ; তিনি অনন্ত কল্যাণগুণের আকর এবং সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এক্ষণে বলা হইতেছে যে—যজ্ঞ-দান-হোমাদি সকল কর্মের ফল—ইহলোকে বা পরলোকে সুখ-ভোগ এবং মোক্ষলাভ—ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে । যেহেতু, ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ববজ্র, সর্বশক্তি, নিরতিশয় উদার-প্রকৃতি ।

এই সূত্রেও ফলদাতা বলিয়া ব্রহ্মকে সর্বিশেষই বলা হইয়াছে ।

শঙ্কর । ত্রীপাদ শঙ্করও ত্রীপাদ রামানুজের অনুরূপ ভাবেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

ত্রীপাদ শঙ্করের অর্থেও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে ।

৩২৩৯॥ প্রভুত্বাচ্চ ॥

=প্রতি হইতেও ।

প্রতি হইতেও জানা যায়—ব্রহ্মই কর্মফল-দাতা ।

ত্রীপাদ রামানুজ ও ত্রীপাদ শঙ্কর—উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-প্রতিপাদক ।

৩২৪০॥ ধর্মং জৈমিনিরত এব ॥

=ধর্মং (ধর্মপদবাচ্য যাগাদি কর্মকে) জৈমিনিঃ (পূর্বমীমাংসা-প্রণেতা জৈমিনি)

অতএব (এই হেতুতেই) ।

রামানুজ। জৈমিনি বলেন—ধর্ম্যই কর্মফলের দাতা। যুক্তি এবং ঋতি হইতেই তাহা জানা যায়। ঋতি বলিয়াছেন—“স্বর্গকামো যজ্ঞেত—যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তিনি যজ্ঞ করিবেন।” সূত্রাং যজ্ঞ হইতেই স্বর্গ-ফল পাওয়া যায়।

শঙ্কর। ত্রীপাদ শঙ্করও এইরূপ অর্থই করিয়াছেন।

এই সূত্র পূর্বপক্ষের উক্তি। পরবর্তী সূত্রে ইহার মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে।

৩।২।৪১। পূর্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥

=পূর্বং (প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত) তু (পূর্বপক্ষ-নিবারক) বাদরায়ণঃ (আচার্য্য বাদরায়ণ), হেতুব্যপদেশাৎ (হেতু নির্দেশহেতু)।

রামানুজ। বাদরায়ণ বলেন—ব্রহ্মই যে ফলদাতা, এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত। যজ্ঞাদির ফল যজ্ঞ দিতে পারেনা, ব্রহ্মই তাহা দিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বলা হইয়াছে—“অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ॥ ৯।২৪ ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু (ফলদাতা)।”

শঙ্কর। ত্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যও ত্রীপাদ রামানুজের ব্যাখ্যার অনুরূপই।

এই সূত্রের সিদ্ধান্তেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

২০। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদ

বেদান্ত-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে উপাসনা-বিধিসম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে যে কয়টি সূত্রে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, এস্থলে কেবল সেই কয়টি সূত্রই উল্লিখিত হইবে; অশ্রু সূত্রগুলির উল্লেখ করা হইবেনা; যেহেতু, এই অশ্রু সূত্রগুলিতে ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

৩।৩।১১। আনন্দায়ঃ প্রধানস্ত ॥

=আনন্দায়ঃ (আনন্দাদি) প্রধানস্ত (প্রধানের-ব্রহ্মের)।

রামানুজ। প্রধানভূত গুণী ব্রহ্ম সমস্ত উপাসনাতেই অভিন্ন বা এক থাকায় এবং গুণ-সমূহও গুণী ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ হওয়ায় আনন্দাদি ব্রহ্ম-গুণসমূহের সর্বত্রই উপসংহার করিতে হইবে।

এইসূত্রে ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া এবং এই সমস্ত গুণ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ বলিয়া ব্রহ্ম যে সবিশেষ, তাহাই বলা হইয়াছে।

শঙ্কর। যে সকল ঋতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সে সকল ঋতিতে এবং অন্যান্য ঋতিতে ব্রহ্মের আনন্দরূপত্ব, বিজ্ঞানঘনত্ব, সর্বব্রহ্মত্ব, সর্বস্বকত্বাদি গুণের মধ্যে, কোনও ঋতিতে কোনও গুণের বা ধর্মের উল্লেখ দেখা যায়—অর্থাৎ কোনও ঋতিতে বা কেবল আনন্দরূপত্ব ধর্মের কথা আছে, অথচ বিজ্ঞান-ঘনত্বের উল্লেখ নাই; আবার কোনও কোনও

ঋতিতে আনন্দরূপবাদি সমস্ত ধর্মেরই উল্লেখ আছে; কোনও কোনও ঋতিতে আবার এই সকল ব্রহ্ম-ধর্মের কোনও কোনওটির উল্লেখ আছে, কোনও কোনওটির উল্লেখ নাই। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে—আনন্দাদি ব্রহ্মধর্মের মধ্যে যেখানে যেটা উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানে কি কেবল সেইটাই গৃহীত হইবে? না কি সর্বত্র সকল গুণই (কোনও স্থলে যে গুণের উল্লেখ নাই, সে-স্থলে সেই অমুল্লিখিত গুণও) গ্রহণ করিতে হইবে?

এই সূত্রে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে—ব্রহ্মের আনন্দাদি সমস্ত ধর্মই সর্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে; কেননা, ব্রহ্ম সর্বত্রই এক এবং অভিন্ন।

উক্তরূপ অর্থে ত্রীপাদ শঙ্করও ব্রহ্মের আনন্দাদিধর্ম—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষ—স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

৩৩।১২ প্রিয়শিরস্তাদ্যপ্রাপ্তিরূপচয়াপচয়ো হি ভেদে ॥

= প্রিয়শিরস্তাদ্যপ্রাপ্তিঃ (প্রিয়শিরস্তাদি ধর্মের অপ্রাপ্তি) উপচয়াপচয়ো হি (হ্রাস-বৃদ্ধি) ভেদে (ভেদসত্ত্বে) ।

রামানুজ। পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণ সর্বত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। যেহেতু, গুণী ব্রহ্ম ও তাঁহার আনন্দাদিগুণ অপৃথক্। তাহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে—ঋতিতে যে বলা হইয়াছে—“প্রিয়ই তাঁহার শিরঃ, মোদই দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদই বামপক্ষ (তৈত্তিরীয়, আনন্দবল্লী ॥ ৫।২ ॥)”—এই সমস্ত প্রিয়শিরস্তাদি গুণও কি সর্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে?

এই সূত্রে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—প্রিয়শিরস্তাদি গুণ গ্রহণ করিতে হইবেনা; কেননা, এই সমস্ত গুণ ব্রহ্মের স্বরূপভূত নহে, সুতরাং ব্রহ্মগুণও নহে। প্রিয়শিরস্তাদি ধর্মগুলি কেবল পুরুষবিধ্বংস-রূপ গুণেরই অন্তর্গত। ব্রহ্মকে পক্ষী প্রভৃতি আকারে কল্পনা করার জন্যই তাহার অঙ্গরূপে প্রিয়শিরস্তাদি শির-আদি রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাকে রূপক বলিয়া মনে না করিয়া সত্য-রূপে মনে করিলে ব্রহ্মের উপচয়াপচয়ের—হ্রাসবৃদ্ধির—প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

শঙ্কর। ত্রীপাদ শঙ্করের অর্থও উল্লিখিত রূপই।

৩৩।১৩ ইতরে তু অর্থসামান্যং ॥

= ইতরে (অপর সমস্ত গুণ) তু (কিন্তু) অর্থসামান্যং (ব্রহ্মপদার্থের সমানার্থক বলিয়া) ।

পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে—প্রিয়শিরস্তাদি গ্রহণ করিতে হইবেনা; এইসূত্রে তাহার হেতু বলা হইয়াছে। প্রিয়শিরস্তাদি ব্রহ্মের সমানার্থক (স্বরূপভূত) নহে; এজন্য গ্রহণীয় নয়। আনন্দাদি অন্তঃগুণ ব্রহ্মের সমানার্থক বলিয়া গ্রহণীয়।

রামানুজ। যে সমস্ত পদার্থ বা গুণ গুণী ব্রহ্মের সমানার্থক (স্বরূপভূত) বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ-

নির্ণয়ের সহায়ক হয়, সে সমস্ত পদার্থ বা গুণ সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, নির্মলত্ব ও আনন্দাদিই হইতেছে এই সমস্ত গুণ। কারুণ্যাদি গুণ ব্রহ্মের স্বরূপভূত হইলেও ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতীতির নিয়ত-সহচর নহে বলিয়া যে-স্থলে সে সমস্ত গুণ পঠিত হইয়াছে, সেস্থলেই গৃহীত হইবে।

শঙ্কর। ধর্মী ব্রহ্ম একই বলিয়া আনন্দাদি যে সকল ধর্ম ব্রহ্মের সহিত অর্থ-সামান্ত্যবিশিষ্ট, ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থই সে সকল উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহারা সর্বত্রই গ্রহণীয়।

৩।৩।১৪॥ আধ্যানায় প্রয়োজনাত্মবাৎ ॥

= আধ্যানায় (উপাসনার উদ্দেশ্যে) প্রয়োজনাত্মবাৎ (যেহেতু, অতঃ কোনও প্রয়োজন নাই)।

রামানুজ। প্রিয়শিরস্বাদি যদি ব্রহ্মের গুণই না হয়, তাহা হইলে সে-সমস্তকে ব্রহ্মের গুণ বলিয়া উল্লেখ করা হইল কেন ? ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই সূত্রে। আধ্যানায়—কেবল ধ্যানের বা উপাসনার সুবিধার জন্যই প্রিয়শিরস্বাদি উল্লিখিত হইয়াছে ; ইহার অন্য কোনও প্রয়োজন দেখা যায়না (প্রয়োজনাত্মবাৎ)।

শঙ্কর। কঠোপনিষদে আছে—“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হর্থী অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ॥ ১।৩।১০॥—ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ।” এইরূপে ক্রমশঃ কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বস্তুর উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলা হইয়াছে “পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১।৩।১১॥—পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই ; তাহাই পরা গতি।” ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই এই বাক্যের তাৎপর্য (আধ্যানায়—সম্যক্ দর্শনের নিমিত্ত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সুবিধার নিমিত্ত)। ইন্দ্রিয়াদি অপর বস্তু-সমূহের মধ্যে কোন্ বস্তু কোন্ বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাদন করার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না (প্রয়োজনাত্মবাৎ)। ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই একমাত্র উদ্দেশ্য।

৩।৩।১৫॥ আত্মশব্দাৎ ৫ ॥

= আত্ম-শব্দ হইতেও।

রামানুজ। “প্রিয়শিরস্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ” ইত্যাদি ৩।৩।১২ সূত্র-প্রসঙ্গে “তস্য প্রিয়মেব শিরঃ” ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদের যে বাক্যটি (আনন্দবলী ॥ ৫।২) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে আছে—“অস্তোহস্তুর আত্মানন্দময়ঃ ॥ আনন্দবলী ॥ ৫।২ ॥ —অপর একটি অভ্যস্তুরস্ব আত্মা আনন্দময়।” এই ঋতিবাক্যে “আত্মা”-শব্দের উল্লেখ থাকায় এবং প্রকৃতপক্ষে আত্মার মস্তক-পক্ষ-পুচ্ছাদিরও সম্ভাবনা না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির সুবিধার নিমিত্তই ব্রহ্মের প্রিয়-শিরোবিশিষ্ট রূপের কল্পনা মাত্র করা হইয়াছে।

এই সূত্রটি পূর্বসূত্রের অর্থ-পরিপোষক।

শঙ্কর। পূর্বসূত্র-প্রসঙ্গে কঠোপনিষদের যে বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গেই তাহার

ারে আছে “এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গুঢ়াশ্বা ন প্রকাশতে । দৃশ্যতে হ্যগ্ৰায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥
—সর্ব্বভূতে গুঢ় এই আশ্বা প্রকাশিত হয়েন না ; কিন্তু তিনি সূক্ষ্মদর্শীর শ্রেষ্ঠতম সূক্ষ্মবুদ্ধিতে দৃষ্ট হয়েন ।”
এই ঋতিবাক্যে পূর্ব্বোক্ত পুরুষকে “আশ্বা” বলা হইয়াছে । তাঁহারই ধ্যান এবং উপলব্ধি
প্রয়োজনীয় । এইরূপে এই “আশ্বা”-শব্দ হইতেই বুঝা যায়—পুরুষের বা আশ্বার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই
চঠোপনিষদ্বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ; ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে কাহা অপেক্ষা কাহার শ্রেষ্ঠত্ব—ইহার প্রতিপাদন
উদ্দেশ্য নহে ।

৩৩।১৬ । আশ্বগৃহীতিঃ ইতরবৎ উত্তরাৎ ॥

= আশ্বগৃহীতিঃ (পরমাশ্বার গ্রহণ) ইতরবৎ (যেমন অশ্বত্ৰ) উত্তরাৎ (পরবর্তী বাক্য
হইতে) ।

রামানুজ । পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত “অশ্বোহস্তর আশ্বানন্দময়ঃ”-এই তৈত্তিরীয়-বাক্যের
শাস্ত্রাশঙ্কে “পরমাশ্বাকেই” বুদ্ধিতে হইবে (আশ্বগৃহীতিঃ) ; কেন না, অশ্বত্ৰও “আশ্বা”-শব্দে
‘পরমাশ্বা’ বুঝাইতেছে (ইতরবৎ) । যথা “আশ্বা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, স ঈক্ষত লোকান্ হু
হুজা ॥ ঐতরেয়শ্রুতি ॥ ১।১ ॥—সৃষ্টির পূর্ব্ব এই জগৎ একমাত্র আশ্বারূপেই ছিল । সেই আশ্বা
ইচ্ছা করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব ।-’ইত্যাদি ঋতিবাক্যে আশ্বা-শব্দের পরমাশ্বা-অর্থই গ্রহণ
করা হয় । এ-স্থলেও তদ্রূপ “আশ্বা” গ্রহণীয় । তৈত্তিরীয়ের পরবর্তী বাক্য হইতেও তাহা বুঝা
যায় (উত্তরাৎ) । পরবর্তী বাক্যটি এই—“সোহকাময়ত বহু স্যাৎ প্রজায়েয় ॥ তৈত্তিরীয় । আনন্দবল্লী ॥
৬২ ॥—তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব ।” জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতেছেন পরমাশ্বাই
—পরব্রহ্মই ।

এই সূত্রও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক, জগৎ-কর্তৃত্বের উল্লেখ আছে বলিয়া ।

শঙ্কর । ঐতরেয়-শ্রুতিতে আছে—“আশ্বা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নাশ্বৎ কিঞ্চন মিষৎ ।
স ঈক্ষত লোকান্ হু হুজা ইতি । স ইমাল্লোকানহুজতাশ্চো মরীচীশ্বরমাপঃ ইত্যাদি ॥ ১।১-২ ॥—সৃষ্টির
পূর্ব্ব একমাত্র আশ্বাই ছিলেন, অশ্ব কিছু ছিল না । তিনি ইচ্ছা করিলেন—লোকসমূহের সৃষ্টি
করিব । পরে তিনি অশ্বঃ (স্বর্গ), মরীচী (অন্তরিক্ষ), মর (মর্ত্যলোক) ও আপ্ (পাতাল-লোক)
সৃষ্টি করিলেন ।” -এই বাক্যে “আশ্বা”-শব্দে পরমাশ্বাকে (ব্রহ্মকে) গ্রহণ করিতে হইবে (আশ্ব-
গৃহীতিঃ) ; প্রজাপতি ব্রহ্মা বা অশ্ব কোনও দেবতা গ্রহণীয় নয় । কেন না—“ইতরবৎ” ; অন্যত্র যে-
খানে যে-খানে জগৎ-সৃষ্টির উল্লেখ আছে, সে-খানে সে-খানেই ব্রহ্মকেই জগতের স্রষ্টারূপে উল্লেখ
করা হইয়াছে । সূতরাং এ-স্থলেও ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা । “উত্তরাৎ”—উল্লিখিত ঋতিবাক্যে আশ্বা-
শব্দের পরে বলা হইয়াছে—“স ঈক্ষত, লোকান্ হু হুজা—সেই আশ্বা ইচ্ছা করিলেন—জগৎ সৃষ্টি
করিব”, “স ইমাল্লোকানহুজত—তিনি (সেই আশ্বা) এই সমস্ত লোকের সৃষ্টি করিলেন ।” ইহাতে
পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—সেই আশ্বাই জগতের সৃষ্টিকর্তা ; সূতরাং তিনি পরব্রহ্মই ।

ব্রহ্মকেই জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া ত্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপন করিয়াছেন।

৩।৩।১৭ ॥ অধ্যাঃ ইতি চেৎ, স্তাৎ অবধারণাৎ ॥

= অধ্যাৎ (অনুসরণবশতঃ) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলা হয়) স্তাৎ (হইতে পারে) অবধারণাৎ (অবধারণ হইতে)।

রামানুজ । পূর্বোল্লিখিত তৈত্তিরীয়-বাক্যে আনন্দময়-বস্তুসম্বন্ধে যেমন “আত্মা”-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তেমনি তৎপূর্বে অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি বস্তুসম্বন্ধেও ‘আত্মা’-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্নময়াদি স্থলে “আত্মা”-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে না। অধ্যাৎ— তাহারই অনুসরণ করিয়াই আনন্দময়কেও “আত্মা” বলা হইয়াছে; সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে যখন আত্মা-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায় না, এ-স্থলেও (আনন্দময়-স্থলেও) আত্মা-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না। “ইতি চেৎ”—এইরূপ যদি কেহ বলেন, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে—“স্তাৎ”—আনন্দময়-আত্মা ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। কেননা—“অবধারণাৎ”—ব্রহ্মই অবধারণিত হইয়াছে বলিয়া। প্রথমে বলা হইল—অন্নময় কোষকে আত্মা বলিয়া ভাবিবে; তাহার পরে বলা হইল—তাহার অন্তবর্তী মনোময় কোষকে আত্মা বলিয়া ভাবিবে; এই ভাবে বলিতে বলিতে সর্বশেষে বলা হইয়াছে—আনন্দময়-কোষকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করিবে। ইহার পরে আর কোনও বস্তুকেই আত্মা বলিয়া চিন্তা করার উপদেশ দেওয়া হয় নাই; বরং বলা হইয়াছে—সেই আনন্দময় আত্মাই জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন এবং জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মবুদ্ধি উৎপাদনের জন্যই অন্নময়াদি কোষকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্বশেষে আনন্দময়-বস্তুতেই যখন আত্মা-শব্দের উল্লেখ এবং এই আত্মাকেই যখন জগতের সৃষ্টিকর্তা বলা হইয়াছে, তখন এই আত্মা ব্রহ্মই, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

শঙ্কর । পূর্বসূত্রের অর্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়া কেহ যদি বলেন —“অধ্যাৎ—বাক্যাশয় (পূর্বাপর বাক্যের সম্বন্ধ) দ্বারা বুঝা যায়, এ-স্থলে আত্মা-শব্দ পরমাত্মার বোধক নহে।” তাহার উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—“স্তাৎ—ইহা পরমাত্মার বোধক হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হয়।” কেন না, “অবধারণাৎ—এ-স্থলে একত্বাবধারণ ঞ্জিত আছে।” জগতের উৎপত্তির পূর্বে যে এক-আত্মার অস্তিত্বের কথা শুনা যায়, সেই আত্মা পরমাত্মা হইলেই সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য থাকে; অন্যথা সামঞ্জস্য থাকে না।

কিন্তু পূর্বোক্ত ঐতরেয়-ঞ্জিতে যে লোকসৃষ্টির কথা আছে?—তিনি অমৃত, মরীচী, মর ও আপ্ সৃষ্টি করিলেন—একথা আছে যে? যদি মহাভূতের সৃষ্টির কথা থাকিত, তাহা হইলে বরং সৃষ্টিকর্তা যে পরমাত্মা, তাহা বুঝা যাইত। কিন্তু মহাভূতের সৃষ্টির কথা কোঁ বলা হয় নাই? সুতরাং অমৃত-আদির সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মা কিরূপে হইতে পারেন?

উত্তর এই—এ-স্থলে বুঝিতে হইবে, তিনি মহাত্মত সৃষ্টি করিয়া তাহার পরে লোকসকল সৃষ্টি করিয়াছেন। “তত্ত্বজ্ঞোহসৃজৎ—তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যে যেমন অল্পঋতিকথিত বায়ু-সৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অর্থ করিতে হয়—অর্থাৎ “বায়ুসৃষ্টির পরে তেজঃসৃষ্টি করিলেন”—এইরূপ অর্থ করিতে হয়—তদ্রূপ এ-স্থলেও লোকসৃষ্টির পূর্বে মহাত্মত-সৃষ্টির যোজনা করিতে হইবে। বিষয়ভেদ না থাকিলে এক ঋতির বিশেষোক্তি অল্প ঋতিতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

সুতরাং ঐতরেয়-ঋতিকথিত “আত্মা”-পরমাত্মাই।

ত্রীপাদ শব্দের অর্থে এ-স্থলেও জগৎ-কর্তৃত্ববশতঃ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

৩।৩।৩৩॥ অক্ষরধিয়াং স্বরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাত্যামৌপসদবত্ত্বম্ ॥

= অক্ষরধিয়াং (অক্ষর-ব্রহ্মোপাসকদিগের) তু (কিন্তু) অবরোধঃ (সংগ্রহ—সবর্ব-বিদ্যাতে গ্রহণ) সামান্যতদ্ভাবাত্যাম্ (সমান সম্বন্ধ বলিয়া এবং তৎসমস্তই ব্রহ্মচিন্তার অন্তর্গত বলিয়া) ঔপসদবৎ (যজ্ঞীয় উপসদগুণের স্থায়) তৎ (তাহা) উক্তম্ (উক্ত হইয়াছে—পূর্ববর্তীমাংসায়)।

রামানুজ। বৃহদারণ্যক-ঋতিতে আছে—“এতদ্বৈ তমক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—অস্থূলমনঃস্বপ্নমদীর্ঘমলোহিতমগ্নেহমচ্ছায়মতমোহবায়ুনাকাশম-সঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুক্ষমশ্রোত্রমবাগমনোহতে-জঙ্ঘমপ্রাণমশ্বখমমাত্রমনস্তরমবাহ্যম ন তদশ্রুতি কিঞ্চন ন তদশ্রুতি কশ্চন। এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ॥৩।৮।৮॥ ইতি।—হে গার্গি, ব্রহ্মবিদগণ এই অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন—তিনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অগ্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অশ্বখ, অমাত্র, অনস্তর এবং অবাহ্য; তিনি কিছুমাত্র ভোজন করেন না। তাঁহাকেও কেহ ভোজন করে না। হে গার্গি! সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে, ইতি।”

আবার মুণ্ডকোপনিষদেও দেখা যায়—“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদজ্যৈশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্ ॥১।১।৫-৬॥ ইতি।—অতঃপর পরাবিষ্কার কথা বলা হইতেছে, যাহাদ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—যে অক্ষর ব্রহ্ম হইতেছেন অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অবর্ণ, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র, অপাণি এবং অপাদ ইতি।”

ইহাতে সংশয় এই যে—অক্ষর-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে ঋতি যে অস্থূলবাদি ধর্মসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমস্ত ধর্ম কি সমস্ত ব্রহ্ম-বিজ্ঞাতেই গ্রহণ করিতে হইবে? না কি যে-স্থলে এ-সমস্ত ধর্মের কথা বলা হইয়াছে, কেবলমাত্র সে-স্থলেই গৃহীত হইবে?

এই সংশয়ের সমাধানার্থ এই সূত্রে বলা হইয়াছে—সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতেই কথিত অস্থূলবাদি ধর্মের অবরোধ—সংগ্রহণ—করিতে হইবে (অক্ষরধিয়াং তু অবরোধঃ)। যেহেতু, “সামান্য-তদ্ভাবাত্যাম্—

সমস্ত উপাসনাতেই অক্ষর ব্রহ্ম সমান (সমস্ত উপাসনাতেই একই অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ বলিয়া এবং অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতিতেও অম্বুলহাদি ধর্মের অন্তর্ভাব রহিয়াছে বলিয়া (ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে যেমন আনন্দাদি-ধর্মের চিন্তা করিতে হয়, তেমনি অম্বুলহাদি-ধর্মের চিন্তা করাও আবশ্যিক বলিয়া) অম্বুলহাদি ধর্মও গ্রহণীয় ।

গুণসমূহ যে গুণীর অনুবর্তন করে, তাহার দৃষ্টান্তও আছে । “উপসদবৎ”—উপসদ-মন্ত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল । উপসদ-মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও উপসদ যখন যজুর্বেদীয়, তখন তদঙ্গভূত ঐ মন্ত্রটিকেও যজুর্বেদীয় উপাংশুরূপেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে । এইরূপ গ্রহণের ব্যবস্থা পূর্বস্মিৎসায় দৃষ্ট হয় ।

[একটি বৈদিক যজ্ঞের নাম হইতেছে—চতুরাত্র । মহাতপা জমদগ্নি পুনঃ পুনঃ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া ইহাকে ‘জামদগ্ন্য চতুরাত্র’ বলা হয় । এই যজ্ঞে পুরোডাশ (এক প্রকার হবণীয় দ্রব্য) সংস্কারের জন্ত বিহিত একটি কর্মের নাম “উপসদ ।” এই উপসদ-কর্মে “অগ্নি বৈ হোত্রঃ বেতু”-ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয় । ইহা হইতেছে সামবেদের মন্ত্র । “উচ্চৈঃ সাম” এই বাক্যানুসারে উল্লিখিত সামবেদীয় মন্ত্রটি উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হওয়াই উচিত ; কিন্তু উপসদ-কর্মটি যখন যজুর্বেদীয় এবং ঐ মন্ত্রটি যখন উপসদ-কর্মেরই অঙ্গ, এবং অঙ্গমাত্রই যখন অঙ্গীর অনুগামী, তখন ঐ মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও যজুর্বেদীয় উপসদকর্মের অনুরোধে “উপাংশু যজুষা—যজুর্বেদীয় মন্ত্র উপাংশু বা যজুঃস্বরে পাঠ করিবে”-এই বিধান অনুসারে ঐ মন্ত্রটিকে উপাংশুরূপে (যজুঃস্বরে) পাঠ করিতে হয় । এইরূপে, অম্বুলহাদির চিন্তাও ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তারই অঙ্গ ; স্বরূপ-চিন্তন হইল অঙ্গী । অঙ্গমাত্রই যখন অঙ্গীর অনুগামী হইয়া থাকে, তখন যেখানে-যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তার বিধান আছে, সেখানে-সেখানেই অম্বুলহাদি-ধর্মেরও চিন্তা করিতে হইবে ।]

এই সূত্রের ভাষ্যে, উদ্ধৃত বৃহদারণ্যকের “অম্বুলম্”-ইত্যাদি বাক্যে অক্ষর ব্রহ্মের মায়িক-হেয়গুণহীনত্বের কথাই বলা হইয়াছে । “অম্বুলম্”-শব্দ হইতেও তাহা জানা যায় ; অনন্দস্বরূপ-পরব্রহ্মকে “অম্বুলম্” বলাতেই বুঝা যায়, প্রাকৃত হেয় সূত্র তাঁহাতে নাই । অত্যাশ্চর্য্য নিবেদন্যক গুণগুলিরও এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় । সুতরাং এই বাক্যে ব্রহ্মের সর্বতোভাবে গুণহীনতা—সুতরাং নির্বিবেচন্য—খ্যাপিত হয় নাই । বাক্যশেষের “এতচ্চ বা অক্ষরম্ প্রশাসনে” ইত্যাদি বাক্যেই তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় । যিনি নির্বিবেচন্য, তাঁহার কোনওরূপ প্রশাসন-শক্তি থাকিতে পারে না, তাঁহার প্রশাসনে চক্ষুরূপ্যও বিধৃত হইয়া থাকিতে পারে না ।

এইরূপে দেখা গেল, এই সূত্রে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে ।

শঙ্কর । এই সূত্রের ভাষ্যে ত্রীপাদ শঙ্করও ত্রীপাদ রামানুজের উদ্ধৃত ঋতিবাক্যগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ত্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন ।

৩।৩।৩৯॥ কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥

= কামাদি (সত্যকামাদি গুণসমূহ) ইতরত্র (অন্যস্থলে) তত্র চ (সে-স্থলেও) আয়তনাদিভ্যঃ (হৃদয়তনাদি হেতুতে)।

রামানুজ। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে আছে—‘অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপূরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম দহরোহস্মিন্গস্তুর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত স্তদেষ্টেবাম্ ॥৮।১।১॥—এই ব্রহ্মপূর শরীরের মধ্যে যে দহর (কুত্র) পুণ্ডরীক (হৃৎপদ্মকপ) গৃহ আছে, তাহার মধ্যে দহর আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহাব অন্বেষণ করিবো।’ বৃহদারণ্যকেও দেখা যায়—“স বা এষ মহান্ অজ্ঞ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এবোহস্তুহৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্বস্ত বশী সর্বস্তেশানঃ ॥৪।৪।৪২॥—ইহাই সেই মহান্ অজ্ঞ আত্মা—যাহা প্রাণেব মধ্যস্থিত বিজ্ঞানময়। হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত যে আকাশ, ঐ মধ্যে যিনি অবস্থান করেন—সর্বনিয়ামক, সর্বাধিপতি ইত্যাদি।” এক্ষণে সংশয় হইতে পারে—ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যকে উপদিষ্ট বিজ্ঞা এক, কি ভিন্ন? ইহার উত্তরে এই সূত্র বলিতেছেন—

না ভেদ নাই; কেন না উপাস্তুর কপভেদ নাই। উভয় শ্রুতিতেই সত্যকামাদি গুণ বিশিষ্ট একই ব্রহ্মেব উপাসনাব কথাই বলা হইয়াছে। কিসে তাহা জানা যায়? “ইতরত্র তত্র চ আয়তনাদিভ্যঃ”—ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যকেও সত্যকামাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকেই উপাস্ত বলা হইয়াছে (ইতরত্র তত্রচ) এবং হৃদয়াদয়তনত্ব, সেতুত্ব ও বিধাবণত্বাদি গুণের কথা উভয় শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয় বলিয়া জানা যায় যে, উভয় শ্রুতিতে একই বিজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে। আর, বৃহদারণ্যকে যে বশিত্বাদি গুণসমূহের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তও ছান্দোগ্যপ্রোক্ত অষ্টবিধ গুণের অন্ততম সত্যসঙ্কলন-গুণেবই বিশেষ বা প্রকার-ভেদ মাত্র; সুতবাং ঐ সমস্ত গুণই এস্থলে তৎসহচর সত্যকামত্ব হইতে অপহতপাপুত্ব পর্য্যন্ত গুণরাশির সম্ভাব সূচনা করিতেছে। কাজেই রূপের ভেদ হইতেছে না (‘স্বকপগত প্রভেদ থাকিতেছে না’)। কল-সংযোগও ভিন্ন হইতেছে না; ‘কেননা, “পরং জ্যোতিকপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিম্পাচ্চতে ॥ ছান্দোগ্য ৮।৩।৪॥—পরজ্যোতি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপে অভিনিম্পন্ন হয়।” এবং “অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি ॥ বৃহদারণ্যক ৬।৪।২৫—অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়”—ইত্যাদি বাক্যে উভয় শ্রুতিতে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ কলের কথা বলা হইয়াছে, তাহা উভয় স্থলেই সমান—এক। আর “দহর উত্তরেভ্যঃ ১।৩।১৩॥ ব্রহ্মসূত্রে” অবধারিত হইয়াছে যে, ছান্দোগ্য-শ্রুতির “আকাশ”-শব্দটী পরমাঙ্গার বাচক। আর, বৃহদারণ্যকেও বশিত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় দহরাকাশে অবস্থিত পদার্থটীও যখন পরমাঙ্গা বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছেন, তখন তদাধেয়-বোধক আকাশ-শব্দও যে—“তস্তান্তে স্মিরং সূক্ষ্মম্—তাহার প্রান্তে সূক্ষ্ম হিহ আছে”—এই শ্রুতিবাক্যে কথিত হৃদয়-মধ্যগত “স্মিরং” শব্দবাচ্য আকাশেরই অভিধায়ক, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। এ সমস্ত কারণে এ স্থলে বিজ্ঞা একই বটে।

পরবর্তী সূত্রে এই সিদ্ধান্তকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

এই সূত্রেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে—সত্য-সঙ্কল্পাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া।

শঙ্কর। শ্রীপাদ শঙ্করও এই সূত্র হইতে উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মের সত্যকামত্বাদি ও সর্ববশিত্বাদি ধর্ম উক্ত হইয়াছে। সেই সকল ধর্ম বা গুণ উভয়ত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ বৃহদারণ্যকোক্ত গুণ ছান্দোগ্যে এবং ছান্দোগ্যোক্ত গুণ বৃহদারণ্যকে নীত বা সংযোজিত হইবে। তাৎপর্য এই যে—উভয় ঋতিতে একই বিদ্যা অভিহিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করও এ স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলিলেন।

২১। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ পাদে উপাসনা এবং উপাসকের আচারাди সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। কোনও সূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয় নাই।

২২। বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে চারিটী পাদেই উপাসনার ফল সম্বন্ধে এবং মৃত্যুর পরে জীব কিস্তাবে কোথায় যায়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কোনও সূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হয় নাই।

২৩। বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব

বেদান্ত-সূত্রের (বা ব্রহ্মসূত্রের) যে সকল সূত্রে ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, ইতঃপূর্বে সেই সকল সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সংক্ষেপে তাহাদের মর্ম্মানুবাদও প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণে এই দুই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মই জগৎ-কর্তা, সূত্রাং ব্রহ্ম সবিশেষ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বেদান্তসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“প্রথমেহধ্যায়ে সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরো জগত উৎপত্তি-কারণম্—মৃৎসুবর্ণাদয় ইব ঘটরূচকাদীনাম্, উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃৎস্বেন স্থিতি-কারণম্—মায়াবীৰ মায়ায়াঃ, প্রসারিতস্ত জগতঃ পুনঃ স্বাত্মগ্বেবোপসংহারকারণম্—অবনিরিব চতুর্বিধস্ত ভূতগ্রামস্ত। স এব ন আত্মেত্যেতদ্বেদান্তবাক্য-সম্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতম্। প্রধানাদিবাদাশ্চাশকৎস্বেন নিরাশ্রুতাঃ। ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতি-শ্রায় বিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদানাঞ্চ শ্রায়ান্তাসোপবৃংহিতং প্রতিবেদান্তক সৃষ্টাদিপ্রক্রিয়ায়া, অবিগীতত্বমিত্যশ্রার্থজাতস্ত প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োহধ্যায় আরভ্যতে। —প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের কারণ—মৃৎ-সুবর্ণাদি যেরূপ ঘটাদি ও অলঙ্কারাদির কারণ, ব্রহ্মও জগৎপত্তির উৎস কারণ। আবার, উৎপন্ন জগতের নিয়ন্তা বলিয়া তিনি জগতের স্থিতি-কারণ এবং চতুর্বিধ ভূতসমূহ যেরূপ পৃথিবীতে উপসংহার প্রাপ্ত হয়, মায়াবী যেমন মায়াকে উপসংহার করে, তরূপ প্রসারিত (সৃষ্ট) জগৎকে ব্রহ্ম নিজের মধ্যে উপসংহার করেন বলিয়া তিনি জগতের লয়-কারণও।

এইরূপে ব্রহ্মই হইতেছেন জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ—প্রথম অধ্যায়ে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদান্ত-বাক্য-সমূহের সমন্বয় প্রতিপাদনপূর্বক প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মই আমাদের সকলের আত্মা এবং সাংখ্যকথিত প্রধানবাদাদি যে অবৈদিক, তাহাও প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে যে—ব্রহ্মকারণবাদ (ব্রহ্মই যে জগতের কারণ-এই সিদ্ধান্ত) স্মৃতি-বিরুদ্ধ নহে, যুক্তি-বিরুদ্ধও নহে এবং প্রধানাদিবাদীদিগের (সাংখ্যাদিবাদীদের) যুক্তি প্রকৃত যুক্তি নহে, পরন্তু যুক্তির আভাসমাত্র এবং ইহাও প্রদর্শিত হইবে যে, বেদান্তোক্ত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া পরস্পর অবিরোধী। (পণ্ডিত প্রবর কালীবরবেদান্তবাগীশকৃত অনুবাদের অনুসরণে।)”

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেই বলিলেন—সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, সাংখ্যাদি-শাস্ত্রোক্ত প্রধানাদি যে জগতের কারণ নহে—ইহাই বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে, জগৎকারণ সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর ব্রহ্ম যে সর্বিশেষ—তাহাই প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীকার করিলেন এবং তিনি ইহাও বলিলেন যে, প্রথম অধ্যায়েই সিদ্ধান্ত যে স্মৃতিসম্মত এবং যুক্তিসম্মত, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সর্বিশেষ—তাহাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমেও শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন :—

দ্বিতীয়েহধ্যায়ে স্মৃতি-শ্রায়বিরোধো বেদান্তবিহিতে ব্রহ্মদর্শনে পরিহৃতঃ, পরপক্ষাণাং চানপেক্ষং প্রপঞ্চিতম্, ঋতিবিপ্রতিষেধশ্চ পরিহৃতঃ। তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তদ্বানি জীবোপ-
করণানি ব্রহ্মণো জায়ন্ত ইত্যুক্তম্।—দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বেদান্ত-বিহিত ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণে, স্মৃতি ও শ্রায়ে যে সমস্ত বিরোধ আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, সে সমস্তের সমাধান করা হইয়াছে; পরন্তু সাংখ্যাদি পবপক্ষের সিদ্ধান্ত যে সমীচীন নহে, তাহাও বিশদ্রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের উত্থাপিত ঋতিবিবোধেবও সমাধান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবব্যতীত অণু যে সকল বস্তু জীবের ভোগোপকরণরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন।’

জীবব্যতীত অণু সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলায় ব্রহ্ম যে সর্বিশেষ, তাহাই বলা হইল।

এইরূপে দেখা গেল—বেদান্তের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মেরই জগৎ-কারণত্ব—স্মৃত্যং ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বই—যে ঋতি-স্মৃতি-ন্যায়ের সমন্বয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদিত বিষয়-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাচার্যের উক্তিও শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির অনুরূপই।

বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—“প্রথমেহধ্যায়ে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গোচরাদ্ অচেতনাং তৎসংসৃষ্টাং তদ্বিযুক্তাচ্চ চেতনাদর্শাস্তরভূতং নিরস্ত-নিখিলাবিজ্ঞান্যাপুরুষার্থ-গন্ধম্ অনন্তজ্ঞানানন্দৈকতানম্ অপরিমিতোদারগুণসাগরম্ নিখিলজগদেককারণং সর্বাস্তুরাভূতং পরং ব্রহ্ম বেদান্তবেদ্যমিত্যুক্তম্। অনন্তরম্, অসার্থশ্চ সম্ভাবনীয়-সমস্তপ্রকার-দুর্ধর্ষণত্ব-প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োহধ্যায় আরভাতে।—প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয়ীভূত অচেতন প্রকৃতি হইতে পৃথক্, এবং সেই অচেতন প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চেতন পদার্থ হইতেও যিনি পৃথক্ এবং যিনি অবিদ্যা-সর্বপ্রকার অপুরুষার্থ বস্তুর সহিত সম্যকরূপে সম্বন্ধবর্জিত, যিনি একমাত্র অনন্তজ্ঞানানন্দপূর্ণ, যিনি অপরিমিত উদার-গুণসমূহের সমুদ্রতুল্য, যিনি সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ এবং সকলের অন্তরাত্মারূপী পরব্রহ্ম, তিনিই বেদান্তবেদ্য, অর্থাৎ সমস্ত-বেদান্তশাস্ত্রে একমাত্র তিনিই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অনন্তর, (প্রথমাধ্যায়োক্ত সিদ্ধান্তে) যত প্রকার দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে, তৎসমস্ত সম্ভাবনীয় দোষের দ্বারা যে তাহা (বেদান্ত-শাস্ত্রের ব্রহ্মপরতা) বারিত বা বাধিত হইতে পারে না—তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে।”

ইহা হইতে জানা গেল—অবিদ্যাস্পর্শ-গন্ধলেশহীন, অনন্তজ্ঞানানন্দপূর্ণ, অশেষ-উদার-গুণাকর জগদেককারণ এবং সর্বাস্তুরাভা পরব্রহ্মই বেদান্ত-সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। তিনি সবিশেষ এবং এই সবিশেষ পরব্রহ্মই সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য।

তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যারম্ভেও শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—“অতিক্রান্তাধ্যায়দ্বয়েন নিখিল-জগদেককারণং নিরস্ত-নিখিল-দোষগন্ধম্ অপরিমিতোদারগুণসাগরং সকলেতর-বিলক্ষণং পরং ব্রহ্ম মুমুক্শুরূপাসাতয়া বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তীত্যমর্থঃ স্মৃতি-শ্রায-বিরোধ-পরিহার-পরপক্ষ-প্রতিক্ষেপ-বেদান্তবাক্যপরস্পর-বিরোধ-পরিহাররূপ-কার্য্যস্বরূপ-সংশোধনৈঃ তদুর্ধ্বগতহেতুভিঃ সহ স্থাপিতঃ। অতোহধ্যায়দ্বয়েন ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতম্। উত্তরেণেদানীং তৎপ্রাপ্তুপায়ৈঃ সহ প্রাপ্তি-প্রকারশ্চিন্তয়িতুম্ ইষ্যতে।—পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে—নিখিল জগতের একমাত্র কারণ, সর্বপ্রকার-দোষ-সংস্পর্শশূন্য, অপরিমিত উদারগুণের সমুদ্রস্বরূপ এবং অপরাপর সর্বপদার্থ হইতে বিলক্ষণ পরব্রহ্মই যে মুমুক্শুদিগের উপাস্ত, তাহাই বেদান্ত-শাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছে। স্মৃতির ও যুক্তির বিরোধ-ভঞ্জনপূর্বক পরপক্ষ-নিরসন, এবং বেদান্ত-বাক্য-সমূহের পরস্পরগত বিরোধের সমাধানরূপ কার্য্যের সংশোধনের সহিত ঐরূপ সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে—এই দুই অধ্যায়ে ব্রহ্মস্বরূপই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও প্রণালী আলোচিত হইতেছে।”

এইরূপে জানা গেল—বেদান্ত-সূত্রের প্রথম দুই অধ্যায়ে পরব্রহ্মের স্বরূপই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই পরব্রহ্ম সবিশেষ এবং মুমুক্শুদিগের উপাস্ত এবং সর্ববিধ-দোষ-স্পর্শশূন্য।

বেদান্ত-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয়-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অধেদানীমুপকরণোপহিতস্য জীবন্ত সংসারগতিপ্রকারঃ, তদবস্থাস্তরাণি, ব্রহ্মসত্ত্বাঃ, বিজ্ঞাবিদ্যাভেদৌ, গুণোপসংহারানুপসংহারৌ, সম্যগ্‌দর্শনাং পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, সম্যগ্‌দর্শনোপায়বিধি-প্রভেদঃ, মুক্তিকলানিয়মশ্চ—ইত্যেতদর্থজাতং তৃতীয়েহধ্যায়ে চিন্তয়িষ্যতে, প্রসঙ্গাগতং চ কিমপ্যন্যং।—অতঃপর (ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের পর্ব) ভোগোপকরণ-সমন্বিত জীবের সংসার-গতির প্রণালী ও তাহার বিভিন্ন অবস্থাভেদ, ব্রহ্মসত্ত্ব, বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ, উপাসনাবিশেষে উপাস্তগত গুণবিশেষের উপসংহার (গ্রহণ) ও অনুপসংহারেব ((অগ্রহণের) নিয়ম, সম্যক্‌দর্শনে পুরুষার্থ-সিদ্ধি, সম্যক্‌ দর্শনের উপায় বিশেষে বিধি-প্রভেদ ও মুক্তিকলের অনিয়ম—এই সকল বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিষয়ও এখন তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।”

বেদান্ত-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয়-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—“উত্তরেণেদানীং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ৈঃ সহ প্রাপ্তিপ্রকারশ্চিন্তয়িতুমিষ্যতে। তত্র তৃতীয়াধ্যায়ে উপায়ভূতোপাসনবিষয়া চিন্তা বর্ততে। উপাসনারস্তাভ্যঃ হিতোপায়শ্চ প্রাপ্যবস্তব্যতিরিক্ত-বৈতৃক্ষ্যম্, প্রাপ্যতৃক্ষা চেতি। তৎসিদ্ধার্থং জীবন্ত লোকান্তরেষু সঞ্চবতো জাগ্রতঃ স্বপ্নতঃ সুষুপ্তস্য মূচ্ছ'তশ্চ দোষাঃ পরন্তু চ ব্রহ্মণস্তদ্রহিততা, কল্যাণগুণাকরতা চ প্রথম-দ্বিতীয়য়োঃ পাদয়োঃপ্রতিপাদ্যতে।—এখন পরবর্তী গ্রন্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ের সহিত প্রাপ্তির প্রকার আলোচিত হইতেছে। তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। উপাসনা আবস্তের পক্ষে হিতকর উপায় হইতেছে—প্রাপ্তব্য-বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে বিতৃক্ষা বা বৈরাগ্য এবং প্রাপ্য বিষয়ে তৃক্ষা বা অভিলাষ। তদ্ব্যতিরিক্ত-সিদ্ধির নিমিত্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে লোকান্তর-সঞ্চরণশীল জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূচ্ছা অবস্থাতে দোষসম্বন্ধ এবং পরব্রহ্মের সেই সমস্ত দোষহীনতা এবং কল্যাণগুণাকরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।”

তৃতীয় পাদের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—“উক্তং ব্রহ্মোপাসিসিষোপজননায় বক্তব্যং ব্রহ্মণঃ ফলদায়িকপর্যাস্তম্। ইদানীং ব্রহ্মোপাসনানাং গুণোপসংহার-বিকল্পনির্ণয়ায় বিদ্যাভেদ-চিন্তা প্রস্তুয়তে।—ব্রহ্মবিষয়ে উপাসনার ইচ্ছা সমুৎপাদনার্থ অবশ্য-বক্তব্য বিষয়, ব্রহ্মের ফলদাতৃত্ব পর্যাস্ত বলা হইয়াছে (প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে)। এক্ষণে (তৃতীয় পাদে) ব্রহ্মের উপাসনাসম্বন্ধী গুণসমূহের উপসংহার (গ্রহণ) ও বিকল্প নির্ণয়ের নিমিত্ত বিদ্যাভেদের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।”

চতুর্থপাদের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—“গুণোপসংহারানুপসংহারকলা বিত্বৈকত্ব-নানাচিন্তা কৃতা। ইদানীং বিজ্ঞাতঃ পুরুষার্থঃ, উত বিজ্ঞান্ধকাং কর্ণণঃ? ইতি চিন্ত্যতে।—কোনস্থলে উপাস্তগুণের উপসংহার করিতে হইবে, কোনস্থলে তাহা করিতে হইবে না, তাহার

নিরূপণের জন্য তৃতীয় পাদে বিচার একত্ব ও নানাধ বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে। এখন বিচারের বিষয় হইতেছে এই যে—বিজ্ঞা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়? না কি বিজ্ঞারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কর্ম হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয়?”

এ-স্থলে তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের আলোচ্য বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে।

বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয়সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর

চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

“তৃতীয়েহধ্যায়ৈ পরপরাসু বিদ্যাসু সাধনাশ্রয়ো বিচারঃ প্রায়োণাত্যাগাৎ, তথৈহ চতুর্থেহধ্যায়ৈ ফলাশ্রয় আগমিষ্যতি। প্রসঙ্গাগতজ্ঞানদপি কিঞ্চিং চিস্তয়িষ্যতে।—পরা ও অপরা এই দ্বিবিধ বিদ্যার যে-কিছু সাধন ও তদ্বিষয়ক যে-কিছু বিচার, সে-সকল প্রায় সমস্তই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ে সে সকলের ফল ও তৎসম্বন্ধীয় বিচার আলোচিত হইবে এবং প্রসঙ্গগত অজ্ঞ বিষয়েও কিঞ্চিং আলোচনা করা হইবে।

বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য-বিষয়সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ

চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—“তৃতীয়েহধ্যায়ৈ সাধনৈঃ সহ বিদ্যা চিস্তিতা। অথেনানীং বিদ্যাস্বরূপ-বিশোধনপূর্ব্বকং বিদ্যাফলং চিস্ত্যতে।—তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যা ও তাহার সাধন সম্বন্ধে-বিচার করা হইয়াছে। অতঃপর এখন (চতুর্থ অধ্যায়ে) বিদ্যার স্বরূপগত সংশয়-ভঞ্জনপূর্ব্বক বিদ্যার ফল সম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে।”

২৪। বেদান্ত-সূত্রে প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব

পূর্ব্ববর্তী (১২২৩) অনুচ্ছেদে বেদান্তের বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের এবং শ্রীপাদ রামানুজের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ মতভেদ নাই।

তাঁহারা উভয়েই বলিয়াছেন—বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। উভয়েই বলিয়াছেন—একমাত্র ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহাই প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর ইহাও বলিয়াছেন—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মই জগতের কারণ। শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—অপরিমিত উদার গুণের সমুদ্র ব্রহ্মই জগতের কারণ। এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ রামানুজ—এই উভয়ের উক্তিভেদই জালা গেল—বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত ব্রহ্ম হইতেছেন—সর্ব্বিশেষ।

উভয় আচার্য্যের মতেই জানা যায়—বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করা হয় নাই; চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হইতেছে সাধনার ফল।

তৃতীয় অধ্যায় সম্বন্ধে উভয়েই বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে মুখ্যতঃ সাধন-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে দ্বিতীয় পাদে এবং তৃতীয় পাদে কয়েকটি সূত্রে ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও কিছু বলা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে “আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ ॥৩৩।১১॥”, “প্রিয়শিরস্তাদ্যপ্রাপ্তরূপচয়া-
পচয়ৌ হি ভেদে ॥ ৩৩।১২ ॥”, “ইতরেতু অর্থসামান্যং ॥৩৩।১৩॥”, “আধ্যানায় প্রয়োজনা-
ভাবাৎ ॥৩৩।১৪॥”, “আত্মশব্দাৎ চ ॥৩৩।১৫॥”, “আত্মগৃহীতিঃ ইতরবৎ উত্তরাৎ ॥৩৩।১৬॥”, “অম্বয়াৎ
ইতি চেৎ, স্ত্রাৎ অবধারণাৎ ॥৩৩।১৭॥”, “অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাত্যামৌপসদবস্ত-
ত্বক্ৰম্ ॥৩৩।১৮॥”, এবং “কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যাং ৩৩।১৯॥”—এই কয় সূত্রে শ্রীপাদ শঙ্কর এবং
শ্রীপাদ রামানুজ—উভয়েই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—ব্রহ্ম-চিন্তায় ব্রহ্মের প্রিয়শিরস্তাদি-ধর্মের চিন্তা
করিতে হইবে না; কিন্তু আনন্দাদি-ধর্মের চিন্তা করিতে হইবে। প্রিয়শিরস্তাদি ব্রহ্মের গুণ নহে
বলিয়া সে-সকল ধর্মের চিন্তা করিতে হইবে না। আনন্দাদি অগ্ণাত ধর্ম কেন চিন্তনীয়, তাহার হেতু-
রূপে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—এই সমস্ত ধর্ম ব্রহ্ম হইতে অগৃথক্ (সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপভূত) এবং
শ্রীপাদ শঙ্কর “ইতরে তু অর্থসামান্যং ৩৩।১৩॥”—সূত্রের ভাষ্য বলিয়াছেন—“ইতরে তু আনন্দাদয়ো
ধর্ম্যাঃ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদনায়ৈবোচ্যমানা অর্থসামান্যং প্রতিপাদ্যন্ত ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ সর্বত্র সর্বত্র
প্রায়েয়রন্নিতি বৈষম্যম্।—প্রিয়শিরস্তাদি হইতে অগ্ণাত যে আনন্দাদি-ধর্ম্ম সকল, ব্রহ্মের স্বরূপ-
প্রতিপাদনার্থই সে-সমস্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল আনন্দাদি-ধর্ম্ম অর্থসামান্যবশতঃ
(ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনে এই সকল ধর্ম্মের সমান উদ্দেশ্য বলিয়া) এবং প্রতিপাদ্য ধর্ম্মী ব্রহ্মেরও একত্ব
বলিয়া এই সকল ধর্ম্মই সর্বত্র গ্রহণীয়। ইহাই বৈষম্য (অর্থাৎ প্রিয়শিরস্তাদি ধর্ম্ম ব্রহ্ম-স্বরূপের
প্রতিপাদক নহে বলিয়া অগ্রহণীয়; কিন্তু আনন্দাদি-ধর্ম্ম ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রতিপাদক বলিয়া গ্রহণীয়।
উভয়ের মধ্যে ইহাই বৈষম্য)। এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর আনন্দাদি-ব্রহ্মধর্ম্মকে ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক
বলাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত—আগন্তুক ধর্ম্ম নহে। কেননা,
যে ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত নহে, তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদকও হইতে পারে না, ব্রহ্ম-স্বরূপ-নির্ণয়ের
সহায়কও হইতে পারে না। কোনও আগন্তুক ধর্ম্ম বস্তুর স্বরূপ-প্রতিপাদক হইতে পারে না।
অগ্নিতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের দাহিকা শক্তি লৌহের স্বরূপ-প্রতিপাদকও নয়, লৌহের স্বরূপ-প্রতিপাদনের
সহায়কও নয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের উল্লিখিত কয়টি সূত্রে ব্রহ্মকে আনন্দাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট বলায় ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বই
খ্যাপিত হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ রামানুজ—উভয়েই একমত। এই সূত্র-
কয়টিই হইতেছে বেদান্ত-সূত্রে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সর্বশেষ সূত্র; এই সকল সূত্রের পরে ব্রহ্মস্বরূপ-সম্বন্ধে
আর কোনও সূত্র বেদান্ত-দর্শনে গ্রথিত হয় নাই। সুতরাং এই সূত্রগুলিকে ব্রহ্ম-স্বরূপ-সম্বন্ধীয় উপ-
সংহার-সূত্রও বলা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের যে সর্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই

উপসংহার-সূত্রগুলিতেও সেই সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। উপক্রম ও উপসংহারে বেশ সঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

ক। ৩২।১১-ব্রহ্মসূত্রের আলাচনা

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মসম্বন্ধে যে কয়টি সূত্র আছে, তাহাদের মধ্যে “ন স্থানতোহপি পরস্তোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥ ৩২।১১॥”—এই সূত্রটিই হইতেছে মুখ্যসূত্র। এই সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, পরবর্তী কয়টি সূত্রে বিচারপূর্বক এবং বিরুদ্ধ পক্ষের নিরসনপূর্বক তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই মুখ্যসূত্রটির অর্থসম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ ও শ্রীপাদ শঙ্করের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই মুখ্য সূত্রটির পূর্ববর্তী দশটি সূত্রে জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূর্ছাদি অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উপাসনার উপক্রমে উপাসকের চিত্তে বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্তই যে এই দশটি সূত্র অবতারণিত হইয়াছে—এই বিষয়ে শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ শঙ্কর উভয়েই একমত।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ শঙ্কর কি ভাবে উল্লিখিত মুখ্যসূত্রটির অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

এই মুখ্যসূত্রটির সহিত পূর্ববর্তী সূত্রসমূহের সম্বন্ধ শ্রীপাদ রামানুজ এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—“দোষদর্শনাদ্ বৈরাগ্যোদয়ায় জীবস্তাবস্থাবিশেষা নিরূপিতাঃ। ইদানীং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-তৃষ্ণা-জননায় প্রাপ্যন্ত ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব-কল্যাণগুণাশ্রয়প্রতিপাদনায়ারভতে। তত্র জাগরণ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-মূর্ছা-উৎক্রান্তিবু স্থানেষু তত্তৎস্থানপ্রযুক্তা জীবন্ত যে দোষাঃ, তে তদন্তর্যামিণঃ পরন্তু ব্রহ্মণোহপি তত্র-তত্রাবস্থিতস্ত সন্তি, নেতি বিচার্যতে। কিং যুক্তম্? সম্ভ্রুতি। কুতঃ? তত্ত্ববদন্ত-শরীরে অবস্থানাৎ।—অবস্থাগত দোষ-দর্শনে বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে; এ জন্ত পূর্ববর্তী কয়েকটি সূত্রে জীবের জাগরণ-স্বপ্নাদি বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে তৃষ্ণা উৎপাদনের নিমিত্ত প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের নির্দোষত্ব ও কল্যাণ-গুণাকরত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে পরবর্তী (ন স্থানতোহপি ইত্যাদি) সূত্র আরম্ভ করা হইয়াছে। জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা ও উৎক্রমণ-এই সমস্ত স্থানের সহিত সম্বন্ধবশতঃ জীবের পক্ষে যে সমস্ত দোষ উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকায় পরব্রহ্মের পক্ষেও সেই সমস্ত দোষ উপস্থিত হইতে পারে কিনা—তাহাই এক্ষণে বিচারিত হইতেছে। কোন্ পক্ষ যুক্তিসঙ্গত? (পূর্বপক্ষ বলিতে পারেন)—সে সমস্ত দোষ ব্রহ্মেরও উপস্থিত হয়, ইহাই সঙ্গত; কেননা—ব্রহ্ম সেই সেই অবস্থায় জীবের শরীরে অবস্থান করেন।”

পূর্বসূত্রগুলির সহিত “ন স্থানতোহপি”—ইত্যাদি সূত্রের পূর্বোল্লিখিত সম্বন্ধ দেখাইয়া শ্রীপাদ রামানুজ এই সূত্রটির ভাষ্যে পূর্ব পক্ষের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন—“না, জাগরণ-স্বপ্নাদি অবস্থাতে পরব্রহ্ম অন্তর্য্যামিরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থান করিলেও জীবের দোষগুলির সহিত পরব্রহ্মের

স্পর্শ হয় না—ন স্থানতোহপি। কেননা, পরন্তু উভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি—প্রতি-স্থিতিতে সর্বত্রই পর-
স্পর্শের উভয়-লিঙ্গের কথা—পরব্রহ্মের দুইটি লক্ষণের কথা—বলা হইয়াছে। সেই দুইটি লিঙ্গ বা
লক্ষণ হইতেছে—নির্দোষত্ব (দোষ-স্পর্শশূন্যত্ব) এবং কল্যাণ-গুণাত্মকত্ব। নির্দোষত্ব যখন ব্রহ্মের
একটি লক্ষণ, তখন ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, জীবের অবস্থাগত দোষ জীব-হৃদয়ে অবস্থিত
ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না।” পরবর্তী চৌদ্দটি সূত্রে (অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥ ৩১২৫-
সূত্র পর্য্যন্ত কয়েকটি সূত্রে) শ্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিত সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পরব্রহ্মের দোষস্পর্শহীনতা সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্ত প্রতিসন্মত ; কেননা, জড়
মায়া সহিত সম্বন্ধবশতঃই জীবের মধ্যে দোষের উদ্ভব হয়। মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না
বলিয়া ব্রহ্মে মায়িক হেয়গুণের স্পর্শ হইতে পারে না।

ব্রহ্মের কল্যাণ-গুণাত্মকত্ব—সুতরাং সবিশেষত্বও—বেদান্ত-সন্মত ; যেহেতু, বেদান্ত-সূত্রের প্রথম
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের
“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য”—ইত্যাদি উপসংহার-সূত্রসমূহেও যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে,
তাহাও পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ রামানুজ এই সূত্রে যে সিদ্ধান্ত
স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বেদান্ত-সূত্রের উপক্রম-উপসংহারের সহিত সঙ্গতিযুক্ত

শ্রীপাদ রামানুজ পূর্বসূত্রগুলির সহিত এই সূত্রের যে সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, তাহাও
স্বাভাবিক। কেননা, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। উপাসনার প্রারম্ভে
উপাসকের চিন্তে যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, সেই বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য প্রথম দশটি সূত্র অবতারণিত
হইয়াছে। এই দশটি সূত্রে জীবের বিভিন্ন অবস্থার কথাও বলা হইয়াছে। প্রত্যেক অবস্থাতেই
অন্তর্ধ্যামিরূপ ব্রহ্ম জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। ইহাতে স্বভাবতঃই উপাসকের চিন্তে একটি প্রশ্ন
জাগিতে পারে যে—বিভিন্ন অবস্থাতে অন্তর্ধ্যামিরূপে ব্রহ্ম যখন জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তখন
জীবের দোষসমূহ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে কিনা ? যদি স্পর্শের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্ম কিরূপে
উপাস্য হইতে পারেন ? ব্রহ্মে যদি দোষ-স্পর্শের সম্ভাবনাই থাকে, তাহা হইলে তাঁহার উপাসনায়
জীব কিরূপে দোষ-নিম্মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিবে ? এইরূপ স্বাভাবিক আশঙ্কার
নিরসনের নিমিত্তই এই সূত্রের অবতারণা এবং এই সূত্রের শ্রীপাদ রামানুজ যে অর্থ করিয়াছেন,
তাহাতে উপাসক জানিতে পারেন যে, ব্রহ্মকে কোনওরূপ দোষই স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্ম
সর্বদাই সর্বদোষ-নিম্মুক্ত ; কেবল তাহাই নহে—ব্রহ্ম সর্বদা কল্যাণ-গুণের আকর। এই
আশ্বাস-বাক্যে উপাসনায় সাধকের উৎসাহ জন্মিবার সম্ভাবনা। এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ রামানুজ
যেভাবে পূর্বসূত্রগুলির সহিত এই সূত্রের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক এবং
প্রকরণের সহিতও সঙ্গতিপূর্ণ।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু এই সূত্রটির অর্থ করিয়াছেন অন্তরূপ। পূর্বসূত্রগুলির সহিত এই সূত্রটির

সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন তিনি এই ভাবে—“যেন ব্রহ্মণা সুষৃষ্টাদিষু জীব উপাধ্যুপশমাং সম্পদ্যতে, তস্য ইদানীং স্বরূপং ক্রতিবশেন নির্ধায়াতে। সন্ত্যভয়লিঙ্গাঃ ক্রতিয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ ‘সর্বকর্মা সর্বকামঃ’ সর্বগন্ধঃ সর্ববসঃ’ ইত্যেবমাখ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ, ‘অস্থূলমনথহ্রস্বমদীর্ঘম্’ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ। কিমানু ক্রতিষু উভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্? উত অন্ততরলিঙ্গম্? যদাপ্যন্যতরলিঙ্গং তদাপি সবিশেষমুত নির্বিশেষম্ ইতি মীমাংসাতে।—সুষৃষ্টি-আদি অবস্থাতে উপাধি উপশাস্ত হইলে জীব যে-ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়, এক্ষণে ক্রতিপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ করা হইতেছে। ক্রতিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বোধক এবং নির্বিশেষত্ব-বোধক-এই উভয় প্রকার বাক্যই আছে। যথা—‘তিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্ববস-’ ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ-ব্রহ্ম-বোধক এবং ‘তিনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ’ ইত্যাদি বাক্য নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-বোধক। এই সকল ক্রতিবাক্যে কি বুঝা যায়? ব্রহ্ম কি উভয়লিঙ্গ (সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই উভয়ই)? না কি অন্ততরলিঙ্গ (হয় সবিশেষ, না হয় নির্বিশেষ—এই দুইয়ের মধ্যে এক)? যদি অন্ততর হয়, তাহা হইলে তাহা কি (সবিশেষ না নির্বিশেষ)? এক্ষণে (ন স্থানতোহপি সূত্রে) তাহারই মীমাংসা করা হইতেছে।”

এই উক্তি অনুসারে ত্রীপাদ শঙ্করের সূত্রটীর পদচ্ছেদ হইতেছে এইরূপ :—

ন স্থানতঃ অপি পরস্য উভয়লিঙ্গম্ (অধিষ্ঠানবশতঃও পরব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ সবিশেষত্ব ও নির্বিশেষত্ব—হয় না) সর্বত্র হি (সর্বত্রই)।

এক্ষণে এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হইতেছে। পূর্বসূত্রগুলির সহিত এই সূত্রের যে সম্বন্ধের কথা ত্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, প্রথমতঃ সেই সম্বন্ধের বিষয়েই আলোচনা করা হইতেছে।

ত্রীপাদ বলিয়াছেন পূর্বসূত্রসমূহে যে সুষৃষ্টি-আদি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, সেই সুষৃষ্টি-আদি অবস্থায় জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়, এই সূত্রে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে—পূর্বের ব্রহ্মের স্বরূপ যদি নির্ণীত না হইয়া থাকে, তাহা হইলেই এ-স্থলে ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত বিচার-পূর্বক ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারিত করার পরেই সেই ব্রহ্মের উপাসনার প্রসঙ্গ তৃতীয় অধ্যায়ে আরম্ভ করা হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত খণ্ডিত হয় না; সেই সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও সংশয়ের কথাও সূত্রকার ব্যাসদেব বলেন নাই। যদি কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকিত, তাহার খণ্ডন করিয়া তাহার পরেই উপাসনার প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হইত স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থাপন করার পরেই যখন উপাসনার প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—পূর্বের ব্রহ্ম-স্বরূপ-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তের আনুগত্যেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে—

হাই সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায়। “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য” ইত্যাদি পরবর্তী উপসংহার-সূত্রগুলি ইহাতেও তাহাই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। এই অবস্থায়, এ স্থলে হঠাৎ আবার ব্রহ্ম-স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রশ্নের উত্থাপন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় ; সুতরাং ত্রীপাদ শঙ্করের কথিত সম্বন্ধের স্বাভাবিকতা-বিষয়েও সন্দেহ জাগে।

যদি বলা হয়—সুযুগ্মি-আদি অবস্থায় জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়, সেই ব্রহ্মেব স্বরূপই এই সূত্রে নির্ণীত হইয়াছে। তাহাই হইলেও প্রশ্ন উঠে—পূর্বে যে ব্রহ্মেব স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্ম—জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন হয়, সেই ব্রহ্ম—কি ভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে একাধিক ব্রহ্মের প্রশঙ্গ আসিয়া পড়ে; কিন্তু একাধিক ব্রহ্মেব অস্তিত্ব ঐতিবিরুদ্ধ। ঐতি সর্বত্র একই ব্রহ্মের কথাই বলিয়াছেন। আব যদি বলা হয়—পূর্বে যে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মেই জীব সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও নূতন ভাবে আবার ব্রহ্ম-তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠিতে পারে না; কেননা, ব্রহ্মেব স্বরূপ পূর্বেই নির্ণীত হইয়াছে এবং ব্রহ্মের স্বরূপ-বোধক সেই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হয় নাই।

ইহাতেও যদি বলা হয়—জীব-হৃদয়স্থিত ব্রহ্ম এবং পূর্বে-সিদ্ধান্তিত ব্রহ্ম এক এবং অভিন্নই সত্য। পূর্বসিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন—জগৎ-কারণ। যখন তিনি জীবহৃদয়ে অবস্থিত হয়েন, তখন তাঁহার স বিশেষত্ব না থাকিতেও পারে, স বিশেষত্ব-লিঙ্গের পবিত্রত্ব তখন তাঁহার অগ্নি লিঙ্গ বা অগ্নি লক্ষণ হইতে পারে; সুতরাং জীবহৃদয়স্থিত ব্রহ্মের স্বরূপ-জিজ্ঞাসা অস্বাভাবিক নয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—স বিশেষত্বই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ, তখন কোনও অবস্থাতেই ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। স্বরূপের ধর্ম কখনও বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারে না। অগ্নির দাহিকা-শক্তি কখনও অগ্নিকে ত্যাগ করে না। মণি-মন্ডাদির প্রভাবে কখনও কখনও দাহিকা-শক্তি স্তম্ভিত হইতে পারে বটে; কিন্তু তখনও দাহিকা-শক্তি অগ্নিকে ত্যাগ করে না, ক্রিয়াহীন অবস্থায় অগ্নির মধ্যেই থাকে। সুতরাং জীবহৃদয়স্থ ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপগত বিশেষত্বকে ত্যাগ করিয়া নির্বিশেষ হইতে পারে না। অবস্থাবিশেষে কোনও বস্তুর মধ্যে আগন্তুক ধর্ম প্রবেশ করিতে পারে বটে; কিন্তু এই আগন্তুক ধর্মও বস্তুব স্বরূপগত ধর্মকে অপসারিত করে না। অগ্নিতাদাত্মা-প্রাপ্ত লৌহে আগন্তুকভাবে অগ্নির দাহিকা-শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে লৌহের স্বরূপগত ধর্ম বিনষ্ট হয় না।

ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃই নির্বিশেষ হইতেন, তাহা হইলে হয়তো, —জীব-হৃদয়ে অবস্থানকালে জীবের ধর্ম তাঁহাতে সংক্রামিত হয়, ইহা স্বীকার করিলে—তিনি এই আগন্তুক জীবধর্মবশতঃ স বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারিতেন। কিন্তু পূর্বসিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন—স্বরূপতঃ স বিশেষ। স বিশেষ ব্রহ্মে আগন্তুক জীবধর্ম সংক্রামিত হইলেও সাময়িকভাবে এবং জীব-হৃদয়স্থিত অবস্থাতেই তাঁহার বিশেষত্ব বরং কিছু বর্দ্ধিত হইতে পারে বটে; কিন্তু স্বরূপগত স বিশেষত্ব অপসারিত হইতে পারে না। নির্বিশেষ বস্তু আগন্তুক ধর্মযোগে অবস্থাবিশেষে স বিশেষ হইতে পারে, কিন্তু আগন্তুক

ধর্মযোগে সবিশেষ বস্তু কখনও নির্বিশেষ হইতে পারে না। সুতরাং স্বরূপতঃ সবিশেষত্ব-লিঙ্গবিশিষ্ট ব্রহ্ম জীবহৃদয়ে অবস্থানকালেও তাঁহার স্বরূপগতধর্মকে ত্যাগ করিয়া নির্বিশেষ-লিঙ্গবিশিষ্ট হ' পারেন না। এ-সমস্ত কারণে জীবহৃদয়স্থিত ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসারও স্বাভাবিকতা কিছু থাকিতে পারে না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, পূর্বসূত্রগুলির সহিত আলোচ্য সূত্রের যে সম্বন্ধের কথা শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক নহে।

যাহা হউক, যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত সম্বন্ধ স্বাভাবিক, তাহা হইলে তাঁহারই পদক্ষেদ অনুসারে আলোচ্য সূত্রটির কি অর্থ হইতে পারে, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

“ন স্থানতঃ অপি পরন্তু উভয়লিঙ্গম্—অধিষ্ঠানবশতঃও (জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকি কালেও) পরব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ (দুই লক্ষণ—সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই দুই লক্ষণ) হয় না।” সুতরাং একটি লক্ষণই হইবে—হয় সবিশেষ, আর না হয় নির্বিশেষ। কিন্তু কি? সবিশেষ? না কি নির্বিশেষ? কোন্টি গ্রহণীয়? যাহা বেদান্ত-সম্মত, নিশ্চয়ই তাহাই গ্রহণীয়। বেদান্ত-সম্মত সিদ্ধান্ত কোন্টি? প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এই সবিশেষত্ব-বোধক সিদ্ধান্ত যখন খণ্ডিত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের ইঙ্গিত পর্যন্তও যখন কোনও সূত্রে দৃষ্ট হয় নাই, তখন সবিশেষত্বই যে বেদান্ত-সম্মত সিদ্ধান্ত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং সবিশেষত্ব-বোধক সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। ব্রহ্ম সবিশেষ, নির্বিশেষ নহেন। ইহাই “ন স্থানতঃ অপি পরন্তু উভয় লিঙ্গম্”—এই সূত্রাংশের স্বাভাবিক এবং বেদান্ত সম্মত অর্থ।

এই স্বাভাবিক এবং বেদান্ত-সম্মত অর্থের সঙ্গে “সর্বত্র হি” এই সূত্রাংশের সঙ্গতিমূলক তাৎপর্য হইতেছে এই:—

সর্বত্র হি—সর্বত্রই। সর্বত্রই কি? সূত্রের পূর্বাংশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিলে অর্থ হইবে—সর্বত্রই অমুভয়লিঙ্গতা, অর্থাৎ একলিঙ্গতা; ইহাই হইবে “সর্বত্র হি” বাক্যের স্বাভাবিক গাঞ্জন।

সর্বত্রই পরব্রহ্ম একলিঙ্গ, সবিশেষ। সমস্ত প্রতিবাক্যই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ ১।১।৪৪”—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—“তদব্রহ্ম সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তি জগৎপত্তি-স্থিতি-লয়কারণং বেদান্ত-শাস্ত্রাদবগম্যতে। কথম্? সমন্বয়াৎ। সর্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্যেন এতন্ত অর্থন্ত প্রতিপাদকত্বেন সমন্বয়তানি।—বেদান্ত-শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি ব্রহ্মই এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ। কিরূপে ইহা সিদ্ধ হয়? সমন্বয় হইতেই ইহা সিদ্ধ হয়। সমস্ত বেদান্তে যে সকল বাক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তের তাৎপর্যদ্বারা এই অর্থই প্রতিপাদিত হয়।” শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির মর্ম হইতেছে এই যে—ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ—সুতরাং ব্রহ্ম যে সবিশেষ—ইহাই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য।

কিন্তু ত্রীপাদ শব্দের উল্লিখিতরূপ পদচ্ছেদ অনুসারেই এই সূত্রটির যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সূত্রের স্বাভাবিক সহজ অর্থ বলিয়া মনে হয় না। নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

“ন স্থানতঃ অপি পরস্য উভয় লিঙ্গম্”—এই সূত্রাংশের তাৎপর্য্য ত্রীপাদ শব্দের লিখিয়াছেন—
“ন তাবৎ স্বত এব পরস্য ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গম্ উপপদ্যতে—পরব্রহ্মের স্বতঃ উভয়লিঙ্গতা (সর্বিশেষত্ব এবং নির্বিশেষত্ব) উপপন্ন হয় না।” তাহার পরে বলিয়াছেন—“অস্তু তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাছ্যপাধি-
যোগাদিতি। তদপি ন উপপদ্যতে।—একই বস্তু স্বতঃ উভয়লিঙ্গ না হউক; কিন্তু পৃথিব্যাদি-উপাধির যোগে (স্থানতঃ) তো উভয়লিঙ্গ হইতে পাবেন? না, তাহাও উপপন্ন হয় না।”

ইহার পরে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—“অতশ্চাত্তত্বলিঙ্গপরিগ্রহেপি সমস্তবিশেষরহিতঃ নির্বিকল্পমেব ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু ‘অশকম্পর্শমরূপমব্যয়ম্’ ইত্যেবমাদিষপাস্তসমস্ত-
বিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।—অতএব, অস্তুর লিঙ্গ স্বীকার করিতে হইলে সর্বপ্রকার-বিশেষ-রহিত নির্বিকল্পক (অর্থাৎ নির্বিশেষ) ব্রহ্মই স্বীকার্য্য। ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক ‘তিনি অশক, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়’-ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে নির্বিশেষ ব্রহ্মেবই উপদেশ করা হইয়াছে।”

ত্রীপাদ শব্দের এই সিদ্ধান্তের দুইটি অংশ। প্রথমাংশ হইতেছে এই—ব্রহ্ম যখন উভয়লিঙ্গ হইতে পারেন না, তখন তাঁহার একলিঙ্গত্বই স্বীকার করিতে হইবে; স্বীকার্য্য সেই একলিঙ্গত্ব হইতেছে—নির্বিশেষত্ব। দ্বিতীয়াংশ হইতেছে এই—“অশকম্”—ইত্যাদি বেদান্তবাক্যসমূহে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দ্বিতীয়াংশেই ত্রীপাদ সূত্রস্থ “সর্বত্র হি”—অংশের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন—ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক সমস্ত বেদান্তবাক্যেই (সর্বত্র হি) ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

ত্রীপাদ শব্দের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এবং সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বক্তব্য এই:—

প্রথমতঃ, তিনি বলিয়াছেন—“পৃথিব্যাদি-উপাধির যোগেও ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব উপপন্ন হয় না।” উপাধির যোগে ঔপাধিক বা আগন্তুক সর্বিশেষত্বই উৎপন্ন হইতে পারে, নির্বিশেষত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ সর্বিশেষত্বই হয়েন, তাহা হইলে উপাধিযোগেও তিনি সর্বিশেষত্ব থাকিয়া যাইবেন, অগন্তুক উপাধির যোগে তাঁহার বিশেষত্ব কিছু বর্জিত হইবে মাত্র, উভয়লিঙ্গত্ব জন্মিবে না। আর, যদি ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্বিশেষত্বই হয়েন, তাহা হইলে অবশ্য উপাধির যোগে তাঁহার সর্বিশেষত্ব জন্মিতে পারে; তখন তাঁহার উভয়লিঙ্গত্বও জন্মিবে। ইহাতে বুঝা যায়—“উপাধির যোগেও ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব উপপন্ন হয় না”—এই বাক্যে ত্রীপাদ শব্দের স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্বিশেষ। কিন্তু এই স্বীকৃতির ভিত্তি কোথায়? সূত্রকার ব্যাসদেব ইহার পূর্বপর্য্যন্ত কোনও সূত্রেই ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বের কথা বলেন নাই, ত্রীপাদ শব্দও কোনও সূত্রের অর্থে নির্বিশেষত্বের কোনওরূপ ইঙ্গিত পর্য্যন্ত দেখান নাই।

সূত্রকার ব্যাসদেব যে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ব্রহ্মের সর্বশেষত্বই প্রতিপাদিত করিয়াছেন, ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের সর্বশেষত্বই ঋতি-সিদ্ধান্ত; নির্বিশেষত্ব হইতেছে অঋত। বিচারের প্রারম্ভেই ঋতি-সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করিয়া অঋত-বিষয়কে গ্রহণ করিয়া তিনি “ঋতিহান্ধাঋতকল্পনা”-দোষের প্রস্তাব দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার এই নির্বিশেষত্ব-স্বীকৃতি বিচারসহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার সিদ্ধান্তে বলিয়াছেন—“ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ যখন উপপন্ন হয় না, তখন একলিঙ্গত্বই স্বীকার করিতে হইবে।” ইহাতে আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু স্বীকার্য্য একলিঙ্গত্ব যে নির্বিশেষত্ব, তাহারই বা কি প্রমাণ আছে? পূর্বেই বলা হইয়াছে, সূত্রকার ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্ত-সূত্রে ব্রহ্মের সর্বশেষত্বই প্রতিপাদিত করিয়াছেন, নির্বিশেষত্বের কথা কোথাও বলেন নাই। এই অবস্থায়, বেদান্ত-প্রতিপাদিত সর্বশেষত্বকে পরিত্যাগ করিয়া—যাহা বেদান্ত-সূত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই, সেই—নির্বিশেষত্বের গ্রহণ করিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর “ঋতিহান্ধাঋতকল্পনা”-দোষের কবলেই পতিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এই সিদ্ধান্তও বিচার-সহ নয়।

তৃতীয়তঃ, সূত্রস্থ “সর্বত্র হি” অংশের তাৎপর্য্য তিনি বলিয়াছেন—“অশব্দম্”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। এই ঋতিবাক্যে যে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বের কথা বলা হয় নাই, পরন্তু প্রাকৃত-হেয়গুণহীনত্বের কথাই বলা হইয়াছে—এই সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই (১১২১৪-অনুচ্ছেদে) তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সূত্রের পূর্বাংশে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ নহেন। তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিতে হইলে “সর্বত্র হি”-অংশের তাৎপর্য্য হইবে—“সর্বত্রই অনুভয়লিঙ্গত্ব—অর্থাৎ একলিঙ্গত্ব।” এই একলিঙ্গত্ব যে নির্বিশেষত্ব, সর্বশেষত্ব নয়—ইহা সূত্র হইতে জানা যায় না। সূত্র কেবল ব্রহ্মের একলিঙ্গত্বের কথাই বলিয়াছেন, (শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ অনুসারে) উভয়লিঙ্গত্ব নিষেধ করিয়াছেন। ইহুর অতিরিক্ত সূত্র কিছু বলেন নাই, বলার প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল না; কেননা, সেই একলিঙ্গত্ব যে সর্বশেষত্ব, তাহা বেদান্তসূত্রের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর বেদান্ত-সূত্রের সিদ্ধান্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সমস্ত বেদান্তবাক্যই যদি ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-বাচক হয়, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রভাষ্যে যে সকল ঋতিবাক্যের সহায়তায় ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির কি অবস্থা হইবে? আর “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ ॥১১৪॥”-সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করই যে লিখিয়াছেন—সমস্ত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্যই ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব (সুতরাং সর্বশেষত্ব) প্রতিপাদিত করে—এই বাক্যেরই বা কি গতি হইবে।

চতুর্থতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত নির্বিশেষত্বই স্বীকার করিতে গেলে বেদান্ত-সূত্রের তাৎপর্য্যের একবাক্যতা থাকে না। একথা বলার হেতু এই। বেদান্ত-সূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে

ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদেও “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য” ইত্যাদি উপসংহার-সূত্র-সমূহেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে—ইহা শ্রীপাদ শঙ্করের সূত্রার্থ হইতেও জানা যায়। তাহারও পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদেও “কলমত উপপত্তেঃ ॥৩২।৩৮॥”-সূত্রে এবং পরবর্তী সূত্রকয়টীতেও ব্রহ্মেরই ফলদাতৃত্বই—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—উপক্রমে (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে), উপসংহারে এবং মধ্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই বেদান্ত-সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য সূত্রেও যে সবিশেষত্বই সূত্রের এবং সূত্রকার-ব্যাসদেবের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। আলোচ্যসূত্রের নির্বিশেষত্বপর সিদ্ধান্ত হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করেরই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, ইহা বেদান্ত-সম্মত নয়।

পঞ্চমতঃ, স্বীয় অভিপ্রেত নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য সূত্রের পরবর্তী কয়েকটি সূত্রে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্ম ব্যতীত অস্তিত্ববস্তুর অস্তিত্বহীনত্ব, ব্রহ্মের সর্বগতত্ব প্রভৃতি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার অর্থ সর্বত্র যে বিচারসহ হয় নাই, তত্ত্বসূত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে তাহার অর্থ যে মূল সূত্রানুযায়ীও হয় নাই, তাহাও পূর্বে (১১২।১৭ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব স্থাপনের জন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব-হীনতা প্রতিপাদনের সার্থকতাও কিছু দৃষ্ট হয় না; কেননা, কেবল মাত্র অন্য বস্তুর অস্তিত্ব-হীনতাতেই ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হয় না। মহাপ্রলয়ে পরিদৃশ্যমান প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের কোনও অস্তিত্বই থাকে না; অথচ তখনও ব্রহ্ম থাকেন এবং সেই ব্রহ্ম যে সবিশেষ, “তদৈক্যত” “সোহকাময়ত” ইত্যাদি ঋতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।

অন্য বস্তুর অস্তিত্ব যে ব্রহ্মের সর্বগতত্বের বিরোধী নহে, পূর্ববর্তী ১১২।১৯ অনুচ্ছেদে ঋতি-স্মৃতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সবিশেষ ব্রহ্মও যে সর্বগত, তাহাও সে স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। “একো বশী সর্বগঃ”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যেও “একো বশী”—সুতরাং সবিশেষ—ব্রহ্মকে “সর্বগত” বলা হইয়াছে।

আরও একটি কথা বিবেচ্য। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে উপাসনার কথাই বিবৃত হইয়াছে। সে-স্থলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব-হীনতার প্রাসঙ্গিকতা আছে বলিয়াও মনে হয় না। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর কোনও অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহা হইলে উপাসনা করিবে কে? উপাসনা-বিষয়ে উপদেশেরই বা সার্থকতা কি? ইহাতে মনে হয়, ব্রহ্ম ব্যতীত অস্তিত্ব বস্তুর অস্তিত্ব-হীনতা প্রতিপাদন সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নয়। নিরপেক্ষভাবে সূত্রের অর্থালোচনা করিলেও যে তাহাই বুঝা যায়, সূত্রার্থের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (১১২।১৭-১৯ অনুচ্ছেদে)।

এইরূপে দেখা গেল, “ন স্থানতোহপি”—ইত্যাদি আলোচ্য সূত্রের পরবর্তী কয়েকটি

সূত্রে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব স্থাপনের জন্য ত্রীপাদ শব্দর যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও ফলবতী হয় নাই। এ-স্থলে যে যে সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের অব্যবহিত পরবর্তী সূত্রটীও হইতেছে “ফলমত উপপত্তেঃ”—যাহা ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-সূচক।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা গেল—বেদান্ত-সূত্রের বিচারিত সিদ্ধান্ত এই যে—ব্রহ্ম সর্বিশেষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রুতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব

২৫। নিবেদন

আপাতদৃষ্টিতে পরম্পর-বিরুদ্ধার্থ-বোধক বহু বাক্য শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। সে সমস্তের সমন্বয়মূলক সমাধান করিয়াই ব্যাসদেব বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র গ্রথিত করিয়াছেন। এ জন্য বেদান্তসূত্রকে উত্তর-মীমাংসাও বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদান্তসূত্রের আলোচনার পরে শ্রুতিসম্বন্ধে আলোচনার বাস্তবিক প্রয়োজনীয়তা কিছু থাকিতে পারে না। তথাপি যাঁহারা সমন্বয়-মূলক মীমাংসার কথা চিন্তা না করিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনও কোনও শ্রুতি-বাক্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে উৎসুক এবং সেই সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেও আগ্রহবান, তাঁহাদের কথা ভাবিলে শ্রুতিবাক্য-সমূহের পৃথক্ ভাবে আলোচনাও অনভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। এজন্য এস্থলে শ্রুতিবাক্যের আলোচনা আরম্ভ করা হইতেছে।

শ্রুতির সংখ্যা অনেক; ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের সংখ্যা ততোহধিক। সমস্তের উল্লেখ বা আলোচনা সম্ভবপর নয়। তাই, কেবল মাত্র কয়েকখানি শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম-বিষয়ক কয়েকটি বাক্যমাত্র সংগৃহীত হইবে।

ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় একটা কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখার প্রয়োজন। ব্রহ্মের যে স্বাভাবিকী শক্তি আছে, “পরাস্থ শক্তি বিবিধৈব জায়তে”—ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, শক্তিই হইতেছে বস্তুর বিশেষণ; সুতরাং যে বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তি আছে, সেই বস্তু স্বভাবতঃই সবিশেষ। আবার, শক্তি হইতেই গুণের উদ্ভব হয়; সুতরাং যে বস্তুর স্বাভাবিকী শক্তি আছে, স্বভাবতঃই সেই বস্তু হইবে সগুণ—সবিশেষ।

ব্রহ্মের একাধিক স্বাভাবিকী শক্তি থাকিলেও একমাত্র চিচ্ছক্তিই তাঁহার স্বরূপের মধ্যে অবস্থিত; এজন্য চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ-শক্তিও বলা হয় (১।১।৭-অনুচ্ছেদ জটব্য)। সুতরাং একমাত্র চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত গুণ-সমূহই ব্রহ্মের স্বরূপগত হইতে পারে এবং একমাত্র এই সমস্ত গুণেই তিনি সগুণ হইতে পারেন।

বহিরঙ্গা মায়া শক্তি জড় বলিয়া চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে না, এমন কি ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না (১।১।১৭-অনুচ্ছেদ জটব্য)। সুতরাং বহিরঙ্গা মায়া

শক্তি হইতে উদ্ভূত গুণও ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতে পারে না; এতাদৃশ মায়িকগুণ-বিষয়ে ব্রহ্ম নিগূর্ণ।

এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্ম সগুণ এবং নিগূর্ণ উভয়ই; অপ্রাকৃত চিহ্নয়গুণে সগুণ এবং প্রাকৃত মায়িক হেয়গুণে নিগূর্ণ (১।১।৩৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন হইতে পারে - একই বস্তু কিরূপে সগুণ এবং নিগূর্ণ উভয়ই হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যায়—একই অভিন্ন গুণে কোনও বস্তুই যুগপৎ সগুণ এবং নিগূর্ণ হইতে পারে না, সত্য। একই বস্তু কখনও একই সময়ে শুভ্র এবং অশুভ্র, বা সকলক এবং অকলক হইতে পারে না। কিন্তু দুই জাতীয় বিভিন্ন গুণের মধ্যে এক জাতীয় গুণে সগুণ এবং আর এক জাতীয় গুণে নিগূর্ণ হইতে কোনরূপ বাধা থাকিতে পারে না। দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ ব্যক্তিরও শ্রবণ-শক্তি থাকিতে পারে। যে বস্তুর স্বৈত্ব আছে, তাহার মিষ্টত্ব না থাকিতেও পারে; স্বৈত্বের বিচারে সেই বস্তু হইবে সগুণ; কিন্তু মিষ্টত্বের বিচারে তাহা হইবে নিগূর্ণ। মিষ্টত্ব নাই বলিয়া তাহার স্বৈত্বও থাকিতে পারে না—এইরূপ অনুমান হইবে অস্বাভাবিক।

অপ্রাকৃত চিহ্নয়গুণ এবং প্রাকৃত মায়িকগুণ হইতেছে, আলোক এবং অন্ধকারের স্তায়, পরস্পর বিরোধী। একের অস্তিত্ব এবং অপরের অনাস্তিত্ব একই বস্তুতে অসম্ভব নয়। লৌকিক জগতেও দেখা যায়,—যেস্থানে আলোক, সেই স্থানে অন্ধকার নাই এবং যে-স্থানে অন্ধকার, সেস্থানে আলোক নাই।

এক্ষণে, ব্রহ্মবিষয়ক কয়েকটি শ্রুতিবাক্য আলোচিত হইতেছে।

২৬। ঈশোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। “ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্ত সিদ্ধনম্ ॥১॥

—এই জগতে বাহ্য কিছু আছে, তৎসমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাঁহার প্রদত্ত বস্তুই ভোগ করিবে; ধনে লোভ করিবে না; কাহার ধন? (কাহারই বা নয়; সমস্তই ঈশ্বরের অধীন বলিয়া কোনও ধনেই কাহারও স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকিতে পারে না)।”

এই শ্রুতিবাক্যে সর্ব প্রথম “ঈশ”-শব্দটিই সবিশেষত্ব-সূচক। “তেন ত্যক্তেন-” বাক্যটিও সবিশেষত্ব-সূচক।

খ। “অনেজ্জদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদেবা আগ্নুবন্ পূর্বমব্ধং।

তদ্ধাবতোহন্যানতোতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিখা দধাতি ॥৪॥

—সেই আত্মা এক এবং অনেজ্জ (নিশ্চল), অথচ মন অপেক্ষাও সমধিক বেগবান্। এই জন্তই

দেবগণ (ইন্দিয়গণ ?) তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না । নিশ্চল স্বভাব হইয়াও তিনি ক্রতগামী মন প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া থাকেন । তাঁহার অধিষ্ঠানেই মাতরিখা জীবের সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন ।”

এ-স্থলে ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তি—সুতরাং সবিশেষত্বের—কথা বলা হইয়াছে ।

গ । “তদেজ্জতি তন্নৈজ্জতি তদ্রূপে তদ্বস্তিকে ।

তদন্তরস্য সর্বস্য তত্ সর্বস্যাস্য বাহুতঃ ॥৫॥

—তিনি চলও বটেন, নিশ্চলও বটেন । তিনি অতি দূরে, অথচ অত্যন্ত নিকটে আছেন । তিনি সর্ব জগতের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান ।”

এ-স্থলে ব্রহ্মের সর্বগতত্ব এবং অচিন্ত্য-শক্তিও—সুতরাং সবিশেষত্বও—খ্যাপিত হইয়াছে ।

ঘ । “স পর্যাগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূত্বাধাতথাতোহর্থান্ বাদধাৎ শাস্ততীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৬॥

—সেই শুক্র (জ্যোতিষ্ময়), অকায় (অশরীরী), অব্রণ (অক্ষত), অস্মাবির (স্নায়ু-শিরাদিশূণ্য), শুদ্ধ (নির্মল), অপাপবিদ্ধ (পাপপুণ্য-সম্বন্ধ বর্জিত—নিত্য নির্দোষ), কবি (ত্রিকালদর্শী), মনীষী, পরিভূ (সর্বোপরি বিরাজমান) এবং স্বয়ম্ভূ (স্বয়ং-প্রকাশ) পরমাত্মা (ব্রহ্ম) সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া বর্তমান । তিনিই শাস্ত সমা-সমূহকে (সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে) তাঁহাদের কর্তব্য বিষয়সমূহ যথাযথরূপে প্রদান করিয়াছেন ।”

এই ঐতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব, প্রাকৃত দেহাদিহীনত্ব এবং সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে । কবি (ত্রিকালদর্শী বা সর্বদর্শী), মনীষী, চিরন্তন-প্রজাপতিগণকে তাঁহাদের কর্তব্য-বিষয়সমূহের বিধান-কর্তা-ইত্যাদি শব্দসমূহে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে । আর, নিষেধ-সূচক নঞ-যোগে সিদ্ধ “অকায়, অব্রণ, অস্মাবির, অপাপবিদ্ধ” ইত্যাদি শব্দসমূহে ব্রহ্মের প্রাকৃত-দেহাদিহীনতা বুঝাইতেছে । ব্রণ (ক্ষত), স্মাবির (স্নায়ু-শিরা-প্রভৃতি), পাপ-পুণ্যাদি—এই সমস্ত প্রাকৃত-দেহ-সম্বন্ধী বস্তু ব্রহ্মে নাই—অব্রণাদি শব্দে তাহাই বলা হইয়াছে । প্রাকৃত-দেহ-সম্বন্ধী বস্তু—বিশেষতঃ স্নায়ু-শিরা-প্রভৃতি প্রাকৃত দেহের অংশভূত বস্তু—ব্রহ্মে নাই বলিয়া প্রাকৃত দেহও যে তাঁহার নাই, তাহাই “অকায়”-শব্দে বলা হইয়াছে । “শুদ্ধ”-শব্দও প্রাকৃত-দেহহীনতার এবং প্রাকৃত-দেহ-সম্বন্ধি-পাপপুণ্যাদিহীনতার পরিচায়ক । প্রাকৃত-দেহাদি জড় মায়াজনিত বলিয়া “অশুদ্ধ”; এই সমস্ত ব্রহ্মের নাই বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন—“শুদ্ধ—নির্মল; জড়বিরোধী চিৎস্বরূপ ।” ইহা দ্বারা ব্রহ্মের অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপত্ব বিগ্রহ নিষিদ্ধ হয় নাই । অবশ্য স্বরূপভূত বিগ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই ।

“অকায়ম্” ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; ব্রহ্ম সর্বতোভাবে নির্বিশেষ—তাহা বলা হয় নাই । ব্রহ্ম যদি সর্বতোভাবে নির্বিশেষই হইতেন, তাহা হইলে

উাহার কবিত্ব, মনীষাদির কথা বলা হইত না। কবিত্ব-মনীষাদি হইতেছে ব্রহ্মের অপ্ৰাকৃত বা চিন্ময় বিশেষত্ব। পূর্বোক্ত বাক্যসমূহেও ঐশিত্ব, অচিন্ত্য-শক্তিত্বাদি চিন্ময় বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল—ঐশোপনিষদের সর্বত্রই ব্রহ্মের অপ্ৰাকৃত চিন্ময় বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী ১২১২৮-অঙ্কে উক্ত কঠোপনিষদের ১২১২২ এবং ২৩৩৮ বাক্যের শব্দরত্নাব্য ব্রষ্টব্য।

উপসংহার। পূর্বোক্ত ঐশোপনিষদ্বাক্যসমূহ হইতে জানা গেল—ঐশোপনিষদের সর্বত্র ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। “অকায়ম্” শব্দে প্রাকৃত দেহমাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্ৰাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

২৭। কেশোপনিষদে ব্রহ্মবিশেষক বাক্য

ক। “শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ।

চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ শ্রোত্যান্মান্নোকাদমৃত্য ভবন্তি ॥১২২॥

—যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র (শ্রোত্রের কার্য-প্রবর্তক), মনের মন (মনের কার্য-প্রবর্তক), বাক্যেরও বাক্য (বাক্যেরও প্রবর্তক), তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুশ্বকপ। (ইহা অবগত হইয়া) ধীর ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক মৃত্যুর পথে অমৃতত্ব লাভ করেন।”

এ-স্থলে ব্রহ্মকে শ্রোত্রাদির প্রবর্তক বলাতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

খ। “ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।

ন বিদ্যো ন বিজ্ঞানৌমো যথৈতদমুশিয়াৎ ॥

অমৃতদেব তদ্বিদিদিতাদধো অবিদিদিতাদধি।

ইতি শুভ্রম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥১২৩॥

—এখানে (সেই ব্রহ্মে) চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মনও যায় না। আমরা তাঁহাকে জানি না এবং আচার্য্যগণ শিষ্যগণের নিকট এই ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে যাহা উপদেশ করেন, তাহাও বুঝি না। তিনি বিদিত হইতে পৃথক, অবিদিতেও উপরে। যাহারা আমাদের নিকট এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই পূর্বাচার্য্যগণের নিকট এ-কথা শুনিয়াছি।”

এ-স্থলে বলা হইল—ব্রহ্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের আগোচর এবং এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যাহা জানি এবং যাহা জানিও না, ব্রহ্ম তৎসমস্তেরও অতীত, অর্থাৎ তিনি মায়াতীত, ত্রিকালাতীত।

গ। “যদ্বাচানভ্যাদিতং যেন বাগভ্যাদ্যতে।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং যদিদ্যুপাসতে ॥১২৪॥

—যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয়েন না, পরন্তু যিনি বাক্যের প্রকাশক, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিবে।

লোক এই ব্রহ্মাণ্ডে যে জড়বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে (ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নহে)।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের জড়াতীতত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মকে বাক্যের প্রকাশক বলিতে ব্রহ্মের বিশেষত্বও খ্যাপিত হইয়াছে।

ঘ। “যন্ননসা ন মনুতে যেনাহ্মনো মতম্।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥১১৫॥

—মনের দ্বারা যাঁহাকে চিন্তা কবা যায় না, যাঁহা দ্বারা মন বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত, বা মনন-ব্যাপার-যুক্ত) হয়, তিনিই ব্রহ্ম ; তাঁহাকে জানিবে। কিন্তু লোক এই ব্রহ্মাণ্ডে যে জড় পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের জড়াতীতত্ব ও সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ঙ। যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥১১৬॥

—চক্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার সহায়তায় চক্ষুকে দর্শন করে বা চক্ষু দর্শন করে তিনিই ব্রহ্ম ; তাঁহাকে জানিবে ; কিন্তু লোক এই ব্রহ্মাণ্ডে যে জড় পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

চ। “যচ্ছোত্রেন ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥১১৭॥

—শ্রোত্র যাঁহাকে শুনিতে পায় না, শ্রোত্র যাঁহার দ্বারা শ্রুত (বিষয়ীকৃত) হয়—শ্রবণসমর্থ হয়—তিনিই ব্রহ্ম ; তাঁহাকে জানিবে। কিন্তু লোক এই ব্রহ্মাণ্ডে যে জড় পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

ছ। “যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।

তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥১১৮॥

—প্রাণের (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) দ্বারা যাঁহার গন্ধ পাওয়া যায় না, যাঁহা দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় (প্রাণ) স্ববিধে প্রেরিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিবে। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে লোক যে জড় পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম যে কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, পরন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসামর্থ্যদাতা, তাহাই উল্লিখিত করটি ঐতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

জ। “ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগো তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।

ত ঐক্স্তান্মাকমেবায়ং বিজয়োহস্যাকমেবায়ং মহিমেতি ॥৩।১॥

—এক সময়ে দেবতাদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্ম (দেবদেবী অনুরদিগকে) পরাজিত করেন।

ব্রহ্মকৃত জয়কেই দেবতাগণ (নিজেদের জয় মনে করিয়া) গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন; তাঁহা মনে করিয়াছিলেন—এই বিজয় এবং মহিমা তাঁহাদেরই।”

এ-স্থলে ব্রহ্ম (অথবা ব্রহ্মকর্তৃক শক্তিসম্পন্ন দেবগণ) অনুরদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইতেছে।

ঝ। “তদ্বৈবাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাচুর্ভূব।

তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥৩।২॥

—ব্রহ্ম দেবগণের মিথ্যা গৌরব-জ্ঞান বৃদ্ধিতে পরিয়াছিলেন। তিনি তখন যক্ষরূপে তাঁহাদের নিকা, আবির্ভূত হইলেন; কিন্তু দেবগণ তাঁহার আবির্ভূত রূপ দর্শন করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ঞ। ইহার পর ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৩।১০ এই কয়টি ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে—সেই যক্ষের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত দেবগণ প্রথমে অগ্নিকে, তাহার পরে বায়ুকে, তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন। যক্ষরূপী ব্রহ্ম অগ্নি ও বায়ুর সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের শক্তি পরীক্ষাও করিয়াছেন। কথা বলা, শক্তি-পরীক্ষা করা—এই সমস্তই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

উপসংহার। এইরূপে দেখা গেল—কেনোপনিষদে সর্বত্র ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

২৮। কটোপনিষদে ব্রহ্মবিশেষত্বক বাক্য

ক। “অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাশ্চ জন্তোর্নিহিতো গুহ্যায়াম্।

তমক্রতুঃ পশুতি বীতশোকো ধাতু-প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ১।২।২০॥

—ইনি অণু হইতেও অণু (সূক্ষ্ম), আবার মহৎ (বৃহৎ) হইতেও মহৎ (বৃহৎ); ইনি প্রাণীদিগের হৃদয়গুহ্যে নিহিত আছেন। বীতরাগ এবং বীতশোক ব্যক্তিই মন-আদির প্রসন্নতায় তাঁহার মহিম জানিতে পারেন।”

এ-স্থলে ব্রহ্মের সর্বব্যাপকত্ব, বিরুদ্ধ-ধর্ম্যাশ্রয়ত্ব এবং অচিন্ত্য-শক্তি (সুতরাং সবিশেষত্ব) খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। “আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।

কন্তং মদামদং দেবং মদন্তো জাতুমর্হতি ॥ ১।২।২১॥

—তিনি (ব্রহ্ম) একস্থানে উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়া সর্বত্র গমন । মদ (হর্ষ) ও অমদ (হর্ষাভাব) এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট সেই দেবকে আমি (যমরাজ) ভিন্ন আর কে নিতে পারে ?”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের বিরুদ্ধ-ধর্ম্যাশ্রয় ও অচিন্ত্য-শক্তি—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে ।

গ। “অশরীরং শরীরেঘনবস্থেঘবস্থিতম্ ।

মহাস্তং বিভূমাত্মানং মদ্বা ধীরো ন শোচতি ॥১১২১২২ ॥

—অনবস্থিত (অনিত্য) শরীরে অবস্থিত, অথচ স্বয়ং অশরীর (শরীরশূন্য), মহৎ ও বিভূ থাকে (ব্রহ্মকে) অবগত হইয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না ।”

এ-স্থলেও, ব্রহ্মকে “অশরীর—দেহশূন্য” বলা হইয়াছে । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের যে নিত্য দেহে তিনি পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন, সেইরূপ অনিত্য—প্রাকৃত পঞ্চভূতময় দেহ তাঁহার নাই । ইহা দ্বারা তাঁহার স্বরূপগত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই । পূর্বোক্ত (১১২১৬ঘ-অম্বুচ্ছেদে) ঈশোপনিষদের “অকায়ম্”-শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য ।

ঘ। “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা ক্রতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ বিবৃণুতে তমুং স্বাম্ ॥১১২১২৩ ॥

—কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না ; কেবল মেধা (ধারণাশক্তি) দ্বারা, কিম্বা বহুল শাস্ত্র-অবগণ দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না । যাঁহাকে এই আত্মা বরণ (কৃপা) করেন, তাঁহাকর্তৃকই এই আত্মা লভ্য, তাঁহার নিকটেই এই আত্মা স্বীয় তমু প্রকাশ করেন ।”

এ-স্থলে ব্রহ্মের “কৃপার” কথা এবং “তমুর” কথা বলা হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে ।

ঙ। “অশকমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাগুনস্তং মহতঃ পরং ক্রবং নিচায্য তং যুত্মামুখ্যাং প্রমুচ্যাতে ॥১১৩১১৫ ॥

—যিনি (যে ব্রহ্ম) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এসমস্ত বর্জিত, যিনি অব্যয়, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, এবং মহত্ত্বেরও পর, সেই ক্রব আত্মাকে চিন্তা করিয়া (যুম্ভুক্ ব্যক্তি) যুত্মামুখ হইতে বিমুক্ত হয়েন ।”

এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত—সুতরাং অনিত্য এবং বিকারময়—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-গুণহীনতার কথাই বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ ব্রহ্ম যে প্রাকৃত-গুণহীন, তাহাই বলা হইয়াছে । প্রাকৃত-গুণহীনতার হেতুও বলা হইয়াছে—তিনি “মহতঃ পরম্—মহত্ত্বের (উপলক্ষণে প্রকৃতির) অতীত ।” প্রকৃতির অতীত বলিয়া কোনও প্রাকৃত গুণাদিই তাঁহাতে থাকিতে পারে না ।

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যারম্ভে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“তৎকথমতিস্বল্পং জ্ঞেয়স্যোতি উচ্যতে—স্থূল্য তাবদীয়ং মেদিনী শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধোপচিহ্না সর্বত্রিষ্যবিষয়ভূতা; তথা শরীরম্। তত্র একৈকগুণাপকর্ষণে গন্ধাদীনাং সূক্ষ্ম-বিশুদ্ধ-নিত্যাদিতারতম্যং দৃষ্টমবাদিষু যাবদাকাশম্, ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব্বে এব স্থূলত্বাদ্বিকারা শব্দাস্তা যত্র ন সন্তি, কিমু তস্য সূক্ষ্মত্বাদিনিরতিশয়ং বক্তব্যম্—ইত্যোতদর্শয়তি শ্রুতিঃ—অশব্দা মরূপমব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।—সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম-পদার্থের অতিসূক্ষ্মতা কেন? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চগুণে পরিপুষ্ট এই স্থূল পৃথিবী হইতেছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভূত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য); শরীরও ঠিক সেইরূপ। জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতচতুষ্টয়ে গন্ধাদি-গুণের এক একটীর অভাবে সূক্ষ্মত্ব, মহত্ব, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্বাদি ধর্ম্মের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। অতএব স্থূলতানিবন্ধন বিকারাত্মক গন্ধাদি-শব্দ পর্য্যন্ত গুণসমুদয় যাহাতে (যে ব্রহ্মে) বিद्यমান নাই, তাঁহার (সেই ব্রহ্মে), যে নিরতিশয় (সর্ব্বাধিক) সূক্ষ্মত্বাদি থাকিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? অশব্দমস্পর্শমিত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে।”

এইরূপে জানা গেল—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃতগুণহীনত্বই কথিত হইয়াছে, অপ্রাকৃত-গুণহীনত্বের—সুতরাং নির্বিশেষত্বের—কথা বলা হয় নাই।

চ। “পরাক্ষি খানি ব্যত্ৰণং স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশুতি নাস্তরাঅন্।

কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈকদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥২।১।১॥

—স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গণকে ব্যত্ৰপদার্থদর্শী করিয়া (বহিস্পৃশ করিয়া) নির্মাণ করিয়াছেন; সেই কারণে জীব ব্যত্ৰ বস্তুই দর্শন করে, অস্তরাত্মাকে দর্শন করে না (করিতে পারে না)। অমৃত লাভের ইচ্ছুক ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যত্ৰবিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।”

এ-স্থলেও ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ছ। “যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।

এভেনৈব বিজ্ঞানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে এতদ্বৈ তৎ ॥২।১।২॥

—যাঁহার (যে পরমাত্মার) প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া জীব রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও পরস্পরের সংযোগজাত স্পর্শ অবগত হয় (রূপ-রসাদির আনন্দ অনুভব করে), তাঁহার অনুভবে আর কি অবশিষ্ট থাকে? (কোনও আনন্দের অনুভবই অবশিষ্ট থাকে না)। তিনিই ব্রহ্ম।

এ-স্থলে পরমাত্মাকে প্রেরক বলায় তাঁহার সবিশেষত্বই সূচিত করা হইয়াছে।

জ। “স্বপ্নাস্তং জাগরিতাস্তং চোভৌ যেনামুপশুতি।

মহাস্তং বিভূমাত্মানং মম্বা ধীরো ন শোচতি ॥২।১।৪॥

—স্বপ্নকালীন এবং জাগ্রতাবস্থায় দৃশ্যবস্তু যাঁহার সহায়তায় জীব দর্শন করে, সেই মহান্ বিভূ আত্মাকে মনন করিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

১। “য ইমং মধ্বনং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাং ।

ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদৈ তৎ ॥২।১।৫॥

—যিনি এই কর্মফলভোক্তা জীবাত্মাকে জানেন এবং তাহার নিকটে ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান (প্রেরক) পরমাত্মাকেও জানেন, তিনি আর সেই আত্মাকে গোপন করেন না। তিনিই (পরমাত্মাই) ব্রহ্ম ।”

এ-স্থলে পরমাত্মাকে ঈশান (প্রেরক) বলায় তাঁহার সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে ।

এ “যঃ পূর্বং তপসো জাতমন্ত্যঃ পূর্বমজায়ত ।

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্ত্যং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত এতদৈ তৎ ॥২।১।৬॥

—জলের (উপলক্ষণে সমস্ত ভূতের) পূর্বে জাত, প্রথমজাতকে (হিরণ্যগর্ভকে) যিনি সঙ্কল্পমাত্রে (তপসঃ) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং অণুমধ্যে প্রবেশ করিয়া যিনি কার্য্যকারণ-লক্ষণ সহিত (ভূতেভিঃ) বর্তমান হিরণ্যগর্ভকে সঙ্কল্পমাত্র অবলোকন (সৃষ্টি) করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম ।

অথবা, জ্ঞানময় ব্রহ্ম হইতে (তপসঃ) প্রথমজাত যে পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) জলের (সমস্ত ভূতের) পূর্বে জন্ম লাভ করিয়াছেন, প্রাণিগণের হৃদয়কণ গুহায় প্রবিষ্ট এবং পঞ্চভূতের পরিণাম-দেহেন্দ্রিয়াদি-সম্বিত সেই পুরুষকে যিনি দর্শন করেন, বস্তুতঃ তিনি সেই আত্মাকে (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন, (হিরণ্য-গর্ভাদিও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া) ।”

এই বাক্যে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব - সূতরাং সবিশেষত্ব—সূচিত হইয়াছে ।

ট। “যা প্রাণেন সম্ভবতি অদিতিদেবতাময়ী ।

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত এতদৈ তৎ ॥২।১।৭॥

—সর্বদেবতাখিকা অদিতি হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত ভূতের সহিত সম্বিতা হইয়া যে পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সর্বপ্রাণীর হৃদয়বর্তী সেই অদিতিকে যিনি দর্শন (অবভাসিত) করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম ।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ।

ঠ। “যত শ্চোদেতি সূর্য্য অস্তং যত্র চ গচ্ছতি ।

তং দেবাঃ সৰ্বে অর্পিতাস্তু নাত্যোতি কশ্চন এতদৈ তৎ ॥২।১।৯॥

—সূর্য্যদেব (সৃষ্টিকালে) যাহা হইতে উদিত হয়েন এবং (প্রলয়কালেও) যাহাতে অস্তমিত হয়েন, সমস্ত দেবতাগণ তাঁহাকে (সেই ব্রহ্মকে) আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন । কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের অতিরিক্ত নহে ।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে ।

ড। “যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদমিহ ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানৈব পশুতি ॥২।১।১০॥

—এই দৃশ্যমান লোক যাহা (যে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম), অদৃশ্যমান লোকও তাহাই (সেই ব্রহ্মই), অদৃশ্যমান লোক যাহা, দৃশ্যমান লোকও তাহাই অমুগত হইয়াছে। যিনি নানা (ভিন্ন বা পৃথক্) দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু লাভ করেন।”

পূর্ববর্তী কয়টি বাক্যে বলা হইয়াছে—সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই নাই (কেননা, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ উভয়ই); সুতরাং কোনও বস্তুই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, ভিন্ন তত্ত্ব নহে। নানাবস্তু আছে মনে করিলেই সে-সকল বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র বস্তু মনে করা হয়; এইরূপ যিনি মনে করেন, তিনি সংসারমুক্ত হইতে পারেন না; যেহেতু তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয়েন নাই।

একই মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি বহুবিধ মৃগায় বস্তু প্রস্তুত হয়; যিনি এই সকল বস্তুকে মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, বুদ্ধিতে হইবে—তিনি মৃত্তিকার স্বরূপও জানেন না, ঘটাদির উপাদানের বিষয়েও অজ্ঞ। তদ্রূপ, যিনি এই জগৎকে এবং জগতিস্থ বিভিন্ন বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করেন, তিনিও ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে এবং জগতের স্বরূপ-সম্বন্ধেও অজ্ঞ। ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া তিনি সংসারমুক্ত হইতে পারেন না; মৃত্যুর পর জন্ম, তাহার পর আবার মৃত্যু-ইত্যাদিই তিনি প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রহ্ম স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়াই (আত্মকৃতে: পরিণামাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র) জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাত্মক—সুতরাং তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এইরূপে দেখা যায়, এই শ্রুতি-বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

চ। “অদ্বৈতমাত্রঃ পুরুষো মধ্যো আত্মনি তিষ্ঠতি।

ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদ্বৈ তৎ ॥২।১।১২॥

—যিনি অদ্বৈতপরিমিত পুরুষ (পরমাত্মা) রূপে জীবদেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন এবং যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ (ও বর্তমান) এই কালত্রয়ের ঈশ্বর (নিয়ন্তা), তাঁহাকে জানিলে কেহ তাঁহাকে গোপন করেন না। তিনিই ব্রহ্ম।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মকে কালত্রয়ের নিয়ন্তা বলিয়া তাঁহার সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

ণ। “অদ্বৈতমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।

ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাত্ত স উ শ্বঃ এতদ্বৈ তৎ ॥২।১।১৩॥

—অদ্বৈতমাত্র সেই পুরুষই নিধূম-জ্যোতির শ্রায় (উজ্জল এবং নির্মল); তিনি ভূত-ভব্যের ঈশ্বর (নিয়ন্তা)। তিনি অজ্ঞও (বর্তমান আছেন) কল্যাণও (বর্তমান থাকিবেন—অর্থ্যাৎ তিনি ত্রিকাল-সত্য)। তিনিই ব্রহ্ম।”

এস্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ত। “ন প্রাণেন নাপানেন মর্তেয়া জীবতি কচ্চন।

ইতরেন তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ২।২।৫॥

—লোক প্রাণের দ্বারাও জীবিত থাকে না ; অপানের দ্বারাও জীবিত থাকে না ; পরন্তু প্রাণ ও অপান এই উভয়ই যাঁহাতে আশ্রিত, প্রাণাপান-বিলক্ষণ সেই পরমাত্মার সাহায্যেই জীবিত থাকে ।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে ।

খ। “য এষ সুপ্তেষু জাগর্ন্তি কামং কামং পুরুষো নির্নিমাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্মোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তচ্ছ নাত্যোতি কশ্চন । এতদ্বৈ তৎ ॥ ২১২৮ ॥

—প্রাণিগণ সুপ্ত হইলে যে পুরুষ প্রচুব পরিমাণে কাম্য বিষয় সমূহ নির্মাণ করতঃ জাগ্রত থাকেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত হয়েন । পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকই তাঁহাতে আশ্রিত ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেনা । তিনিই ব্রহ্ম ।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে ।

দ। “সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ ।

একস্তথা সর্বভূতাস্তুরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ২১২৯ ॥

—যেমন একই সূর্য্য সর্বলোকের চক্ষু (অর্থাৎ নিয়ন্তা-রূপে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ) হইয়াও চক্ষুঃস্বয়ী বাহ্যপদার্থগত দোষে লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ একই ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরাত্মা-রূপে সর্বভূতে অবস্থান করিয়াও লোকের দুঃখের সহিত লিপ্ত হয়েন না ; যেহেতু তিনি বাহ্য - সর্বতোভাবে অসঙ্গ ।”

এ স্থলে ব্রহ্মের দোষ-স্পর্শহীনতার কথা বলা হইয়াছে ।

ধ। “একো বশী সর্বভূতাস্তুরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ।

তমাত্মস্থং যেহ্নুপশ্চস্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাস্বতং নেতরেষাম্ ॥ ২১৩০ ॥

—যিনি এক এবং বশী (সর্বনিয়ন্তা) এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি তাঁহার একটী রূপকেই বহু প্রকারে প্রকাশ করেন, স্বল্পদয়ে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল ধীরব্যক্তি সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করেন, তাঁহাদেরই শাস্বত সুখ লাভ হয়, অপরের হয় না ।”

“বশী”-শব্দে এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে ।

ন। “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তমাত্মস্থং যেহ্নুপশ্চস্তি ধীরাস্তেষাং শাস্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ ॥ ২১৩১ ॥

—যিনি নিত্যবস্তুরূপেরও নিত্য এবং চেতনবস্তুরূপেরও চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কাম্যবস্তুর প্রদান করেন, আত্মস্থ সেই আত্মাকে যে-সকল ধীরব্যক্তি সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য-শাস্তি লাভ হয়, অপরের হয় না ।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে (বিদধাতি কামান্) ।

প। “ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং নেমা বিহ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ॥

তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥২১।১৫॥

—সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা এবং বিহ্যৎও প্রকাশ করিতে পারে না ; এই অগ্নি আর কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে ? স্বপ্রকাশ সেই ব্রহ্মের অমুগতভাবেই সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতির্ষ্ময় পদার্থসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে । সমস্তই তাঁহার দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।”

ব্রহ্মের স্বপ্রকাশই এবং সর্বপ্রকাশকত্ব দ্বারা তাঁহার সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে ।

ফ। “উর্দ্ধমূলোহবাক্ষাথ এষোহশ্বথঃ সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিলোকাঃ স্থিতাঃ সর্বৈ তচ্চ নাত্যোতি কশ্চন ॥এতদ্বৈ তৎ ॥২১।১৬॥

—এই সংসাররূপ অশ্বথ বৃক্ষটী সনাতন (অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত) ; ইহার মূল (আদিকারণ) হইতেছে—উর্দ্ধ (সকলের উর্দ্ধে যিনি অবস্থিত - ব্রহ্ম) ; আর ইহার শাখা হইতেছে—অবাক্ষ (অধোবর্তী-দেবাসুর-মনুষ্যাদি) । এই বৃক্ষের মূল বা আদি-কারণ যিনি, তিনি শুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত—এই রূপই কথিত হয় । পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক তাঁহাতেই অবস্থিত ; তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ।”

জগৎ-কারণাদিবশতঃ এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে ।

ব। “যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ।

মহন্তয়ং বজ্রমুত্ততং য এতদ্বিহরমৃতাংস্তে ভবন্তি ॥২১।১৭॥

—এই যে জগৎ (জাগতিক পদার্থ), তৎসমস্তই প্রাণ (ব্রহ্ম) হইতে নিঃসৃত (উৎপন্ন) এবং ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিয়াই কল্পিত হইতেছে (ব্রহ্মের নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতেছে) । যাঁহারা এই ব্রহ্মকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সমুত্তত-বজ্রের স্থায় মনে করেন (তাঁহার সমস্ত শাসন মানিয়া চলেন), তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হয়েন ।”

এই ঐতিবাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ।

ভ। “ভয়াদস্ত্রাগ্নিস্তপতি ভয়ান্তপতি সূর্য্যঃ ।

ভয়াদিল্পশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥২১।১৮॥

—ইহার (ব্রহ্মের) ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছেন, ইহারই ভয়ে সূর্য্যও তাপ দিতেছেন এবং ইহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং (পূর্ব্বাপেক্ষায়) পঞ্চম মৃত্যুও ধাবিত হইতেছেন (যথানিয়মে স্ব-স্ব কণ্ঠব্য সম্পাদন করিতেছেন) ।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মকে সকলের শাসন-কর্তা—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই—বলা হইয়াছে ।

ম। “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্ । সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুত্তমম্ ॥২১।১৯॥

অব্যক্তান্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ । তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥২১।২০॥

—ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সত্ত্ব (বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা মহতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, মহতত্ত্ব হইতে অব্যক্ত (প্রকৃতি বা মায়া) শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত (প্রকৃতি বা মায়া) হইতে পুরুষ (ব্রহ্ম) শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষ হইতেছেন—ব্যাপক (সর্বব্যাপী) এবং অলিঙ্গ। তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব বিমুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে।”

“অলিঙ্গ”-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অলিঙ্গঃ—লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গম্—বুদ্ধ্যাদি, তদবিদ্যমানং যস্যোতি সৌহৃদ্যমলিঙ্গ এব চ। সর্বসংসারধর্মবর্জিত ইত্যোতং। = অলিঙ্গ—যদ্বারা লিঙ্গন (অবগতি) হয়, তাহা লিঙ্গ; তাহা যাঁহার নাই, তিনি অলিঙ্গ। যে লিঙ্গ বা চিহ্নদ্বারা কোনও বস্তুকে জানা যায়, তাহাকে বলে সেই বস্তুর লিঙ্গ বা চিহ্ন, যেমন (জীবের পক্ষে) বুদ্ধি-আদি। এইরূপ (বুদ্ধি-আদি লিঙ্গ) যাঁহার নাই, তিনি অলিঙ্গ—সর্ববিধ সংসার-ধর্মবর্জিত।” ব্রহ্ম যে সর্ববিধ প্রাকৃত বা মায়িক-গুণময়-ধর্ম-বর্জিত, “অলিঙ্গ”-শব্দে তাহাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের অপ্রাকৃত ধর্ম বা লিঙ্গ নিষিদ্ধ হয় নাই।

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অব্যক্তাত্ম পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকঃ ব্যাপকস্যাপি আকাশাদেঃ সর্বস্য কারণত্বাৎ।—ব্যাপক আকাশাদি সর্ব-পদার্থের কারণ বলিয়া এই পুরুষ (ব্রহ্ম) ব্যাপক—সর্বব্যাপী।” জগৎ—ব্যাপ্য, ব্রহ্ম-ব্যাপক।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারেই জানা যায়—ব্রহ্ম জগতের কারণ এবং ব্যাপক বলিয়া সবিশেষ।

উপসংহার। এইরূপে দেখা গেল—কঠোপনিষদে সর্বত্র ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। পূর্বোল্লিখিত ১২১২২-বাক্যে ব্রহ্মকে “অশরীরম্”, ১৩১১৫-বাক্যে ব্রহ্মকে “অশব্দম-স্পর্শমাদি” এবং ২৩৮-বাক্যে ব্রহ্মকে “অলিঙ্গম্” বলা হইয়াছে বটে, ; কিন্তু ১৩১১৫ এবং ২৩৮ কঠোপনিষদবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—ঐ সমস্ত বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীরহীনতা, প্রাকৃত শব্দস্পর্শাদিহীনতা এবং বুদ্ধ্যাদি-প্রাকৃত-লিঙ্গহীনতাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন—ব্রহ্ম “সর্বসংসারধর্ম-বর্জিত।” সুতরাং ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

২৯। প্রশ্নোপনিষদে ব্রহ্মবিশেষক বাক্য

ক। “আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতন্মিত্তেতদাততং মনোকুতে-নায়াত্যশ্মিহুরীরে ॥৩৩॥

—আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করিয়া থাকে। পুরুষ-দেহে ছায়ার স্থায় এই প্রাণও আত্মাতে (ব্রহ্মে) আতত (অনুগত) থাকে এবং মনঃসম্পাদিত (কামাদিদ্বারা) এই স্থূল শরীরে আগমন করে।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তির কথা—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই—
বলা হইয়াছে।

খ। পরমেবাঙ্করং প্রতিপত্তে, স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমঙ্করং
বেদয়তে যন্ত সৌম্য। স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি ॥৪।১০॥

—যে লোক সেই (অজ্ঞানবহিত) অবস্থায় অচ্ছায়, অশরীর, অলোহিত, শুভ্র, অঙ্কর পুরুষকে
অবগত হয়, সে-লোক সেই পরম অঙ্করকেই লাভ করেন। হে সৌম্য! তিনি তখন সর্বজ্ঞ ও সর্ব
(সর্বাঙ্ক) হয়েন।”

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“অচ্ছায়ম্-তমোবর্জিতম্, অশরীরম্—
নামরূপসর্বোপাধি-শরীরবর্জিতম্, অলোহিতম্—লোহিতাদি-সর্বগুণ-বর্জিতম্, যত এবম্,
অতঃ শুভ্রম্ শুদ্ধম্—অচ্ছায়=তমোবর্জিত, অশরীর=নাম-রূপাদি-সমস্ত মায়িক উপাধিযুক্ত-
শরীরবর্জিত, অলোহিত=লোহিতাদি সর্বগুণ-বর্জিত; যেহেতু এতাদৃশ, সেই হেতু শুভ্র=শুদ্ধ।”

শ্রীপাদ শঙ্করেব এইরূপ অর্থানুসারেই জানা যায়—এই শ্রুতিবাক্যে “অচ্ছায়ম্”-আদি শব্দে
ব্রহ্মের প্রাকৃত-শরীরহীনত্ব এবং প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনত্বই সূচিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব-
হীনত্বের কথা বলা হয় নাই।

গ। “বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র।

তদঙ্করং বেদয়তে যন্ত সৌম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি ॥৪।১১॥

—(চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাত্রী) সমস্ত দেবতার সহিত বিজ্ঞানাত্মা (অন্তঃকরণ) এবং প্রাণ
(চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ) ও পৃথিব্যাদিভূতসমূহ যাহাতে সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, হে সৌম্য! যিনি
সেই অঙ্কর পুরুষকে (ব্রহ্মকে) জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হয়েন এবং সর্ববস্তুরে প্রবেশ করেন।”

এ-স্থলে ব্রহ্মকে সর্ববস্তুর প্রতিষ্ঠা বলাতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

ঘ। “ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যন্তং কবয়ো বেদয়ন্তে।

তমোঙ্কারেনৈবায়তনেনাষেতি বিদ্বান্ যন্তচ্ছাস্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চোতি ॥৫।৭॥

—ঋগ্বেদদ্বারা এই মনুষ্যালোক, যজুর্বেদদ্বারা অন্তরিক্ষস্থ চন্দ্রলোক এবং সামবেদদ্বারা সেইস্থান
(ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়—ইহা পণ্ডিতগণ অবগত আছেন। (অধিক কি) বিদ্বান্ পুরুষ এই
ওঙ্কারালম্বনদ্বারা এই শাস্ত্র, অজর, অমৃত ও অভয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।”

এ-স্থলে পরব্রহ্মকে শাস্ত্র, অজর, অমৃত, অভয় ও পর বলা হইয়াছে। এই কয়টি শব্দের
তাৎপর্য্যসম্বন্ধে এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“শাস্ত্রং বিমুক্ত-জাগ্রৎস্বপ্নশূণ্যাদি-
বিশেষঃ সর্বপ্রপঞ্চবিবর্জিতম্; অতএব অজরং জরাবর্জিতম্। অমৃতং মৃত্যুবর্জিতমেব।
যন্মাৎ জরা-বিক্রিয়ারহিতম্, অতঃ অভয়ম্, যন্মাদেবাভয়ং, ওন্মাৎ পরং নিরতি-
শয়ম্।—শাস্ত্র=জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সর্বপ্রকার অবস্থাবিশেষ-বর্জিত, সর্ববিধ-প্রপঞ্চ-বিবর্জিত। অজর=

সর্ববিধ প্রপঞ্চ-বর্জিত বলিয়া জরা (বার্জক্য)-বর্জিত । অমৃত = মৃত্যুবর্জিত । অভয় = জরা-বিক্রিয়া-বর্জিত বলিয়া অভয় । পর = অভয় বলিয়া পর, নিরতিশয় ।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এই অর্থানুসারে জানা গেল — ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ববিধ প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন ; অপ্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা বলা হয় নাই ।

উপসংহার । প্রশ্নোপনিষদ্বাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের কোনওরূপ প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই (৪১১০, ৫১৭) । ইহাও জানা যায় — ব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তি (৩৩) এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ও ভূতগণ ব্রহ্মেই সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত । ইহা দ্বারা সবিশেষত্ব (অপ্রাকৃত বিশেষত্বের) কথা জানা গেল ।

৩০। মুক্তকোপনিষদে ব্রহ্মবিশয়ক বাক্য

ক । “যত্তদত্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রম্ তদপাণিপাদম্ ।

নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশুস্তি ধীরাঃ ॥১১১৬॥

—যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অপাণি, অপাদ, নিত্য, বিভু, সর্বগত, এবং সুসূক্ষ্ম, সেই অব্যয়-ভূতযোনি অক্ষব পুরুষকে ধীরগণ (পরাবিদ্যা দ্বারা) দর্শন করিয়া থাকেন ।”

এই বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অত্রেশ্যমদৃশ্যং সর্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়ানাম-গম্যমিত্যেতৎ । দর্শেৎস্বহিঃপ্রবৃত্তস্ত পক্ষেন্দ্রিয়দাবরাৎ । অগ্রাহ্যং কশ্চেন্দ্রিয়াবিষয়মিত্যেতৎ । অগোত্রং গোত্রমম্বয়ো মূলমিত্যর্থান্তরম্ । অগোত্রমনম্বয়মিত্যর্থঃ । ন হি তস্মৈ মূলমস্তি যেনাস্থিতং স্যাৎ । বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলহাদয়ঃ শুক্লহাদয়ো বা । অবিদ্যামানা বর্ণা যস্য তদবর্ণমক্ষরম্ । অচক্ষুঃশ্রোত্রং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সর্বজন্তুনাং তেহবিদ্যামানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্ । যঃ সর্বজঃ সর্ববিদিত্যাদিচেতনাবত্ত্ববিশেষণাং প্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং তদিহাচক্ষুঃশ্রোত্রমিতি বার্য্যতে । পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ ইত্যাদিদর্শনাৎ । কিঞ্চ তদপাণিপাদং কশ্চেন্দ্রিয়রহিতমিত্যেতৎ । নিত্যমবিনাশি । বিভুং বিবিধং ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্ত-প্রাণি-ভেদৈর্ভবতীতি বিভূম্ । সর্বগতং ব্যাপকমাকাশবৎ । সুসূক্ষ্মং শব্দাদি-স্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ । শব্দাদয়ো হ্যাকাশ-বায়ুদীনামূত্তরোত্তরং স্থূলত্বকারণানি তদভবাৎ সুসূক্ষ্মম্ ।

—অত্রেশ্য = অদৃশ্য, বুদ্ধি-আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য । যেহেতু, পক্ষেন্দ্রিয় দ্বারা যে দৃষ্টি, তাহার গতি হইতেছে বাহিরের দিকে । অগ্রাহ্য = কশ্চেন্দ্রিয়ের অগম্য । অগোত্র = মূলহীন বলিয়া অম্বয়রহিত । অবর্ণ = স্থূলত্ব-শুক্লহাদি দ্রব্যধর্ম্মহীন । অচক্ষুঃশ্রোত্র = জীবদিগেব যেমন নামরূপবিষয়ক করণ চক্ষুঃকর্ণ আছে, তাহা নাই যাঁহার, তিনি অচক্ষুঃশ্রোত্র । ‘সর্বজঃ, সর্ববিৎ’ ইত্যাদি চেতনাবত্ত্ব-বিশেষণ ব্রহ্মের আছে বলিয়া, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংসারিজীবের যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, চক্ষুঃকর্ণাদি ব্যতীতও তাহার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় । শ্রুতি হইতেও জানা যায়

অচক্ষুঃ হইয়াও তিনি দেখেন, অকর্ণ হইয়াও তিনি শুনে—ইত্যাদি। সুতরাং জীবের জ্ঞায় তাঁহার চক্ষুঃ কর্ণ নাই, তাহাই বলা হইয়াছে। অপানিপাদ=কর্মেন্দ্রিয়রহিত। নিত্য=অবিনাশী। বিভু=ব্রহ্মাদি-স্বাবরাস্ত প্রাণিসমূহরূপে অবস্থিত। সর্বগত=আকাশের জ্ঞায় সর্বব্যাপক। সূক্ষ্ম=শব্দাদি-স্থূলত্বকারণরহিত বলিয়া অতিসূক্ষ্ম।”

প্রাপাদ শব্দের এইরূপ অর্থ হইতে যাহা জানা গেল, তাহার তাৎপর্য্য এই :—অক্ষর ব্রহ্ম জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন; যেহেতু, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গতি হইতেছে বহিস্মুখী জীবের জ্ঞায় চক্ষুঃকর্ণ-হস্ত-পদাদিও ব্রহ্মের নাই; কিন্তু তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ বলিয়া চক্ষুঃকর্ণাদি না থাকিলেও চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তাঁহার আছে—তিনি দেখেন, শুনে। প্রাকৃত স্থূলত্ব-গুরুত্বাদিও তাঁহার নাই। তিনি নিত্য, অবিনাশী, অব্যয়, অতি সূক্ষ্ম। ব্রহ্মাদি-স্বাবরাস্ত সমস্ত বস্তুরূপেও তিনি বিরাজিত। তিনি সর্বভূতের কারণ।

তিনি জীবের প্রাকৃত নয়নের দৃশ্য নহেন বটে; কিন্তু তিনি যে সর্বতোভাবে অদৃশ্য নহেন, “পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ”—বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে। বহির্ভূতবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গই জীবের চঞ্চলতা জন্মায়, জীবকে অধীর করে। পরাবিচার প্রভাবে যাঁহাদের ইন্দ্রিয়বর্গের বহিস্মুখতা দূরীভূত হয়, তাঁহারাষ্ট ধীর হয়েন; তাঁহারা তখন অক্ষর ব্রহ্মকে সমাক্রুপে দর্শন করিতে পারেন। যিনি দর্শনের যোগ্য, তিনি নিবিশেষ হইতে পারেন না, দর্শনযোগ্য বিশেষত্ব অবশ্যই তাঁহার আছে।

এইরূপে দেখা গেল—এই ঋতিবাক্যে অক্ষর ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ভূতযোনিহ, সর্বজ্ঞহ, সর্ববিস্তা, ধীরব্যক্তিদিগের দর্শনযোগ্যত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষণের কথা খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। “যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাং কেশলোমানি, তথাহক্ষরাং সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥১।১।৭॥

—কারণাস্তরের অপেক্ষা না করিয়াই - উর্ণনাভি(মাকড়সা) যেমন স্বীয় শরীর হইতে অনতিরিক্ত তন্তুসমূহকে বাহিরে প্রকাশিত করে, আবার ঐ তন্তুসমূহকে স্বীয় শরীরে গ্রহণ করে, পৃথিবী হইতে যেমন ওষধিসকল জন্মে, জীবিত পুরুষ হইতে যেমন কেশ ও লোম জন্মে, তদ্রূপ কারণাস্তরব্যতীতই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।”

এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে। ব্রহ্ম যে বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই, উর্ণনাভির দৃষ্টান্তে তাহাও সূচিত হইয়াছে।

গ। “তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে।

অগ্নাং প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্ ॥১।১।৮॥

—ব্রহ্ম সঙ্কল্পদ্বারা (তপসা) সৃষ্টিবিষয়ে উগ্ৰুথ হয়েন(চীয়েতে); তখন ব্রহ্ম হইতে অগ্নের (অব্যাকৃত অবস্থার) উৎপত্তি হয়; অগ্ন হইতে প্রাণ ও মন জন্মে; মন হইতে সত্যনামক আকাশাদি

পঞ্চ-মহাভূতের উৎপত্তি হয় ; পঞ্চ-মহাভূত হইতে ভূমাদি সপ্তলোক এবং সপ্তলোকবর্তী মনুষ্যাদি বর্ণ, আশ্রম ও ক্রিয়াদির উৎপত্তি হয় এবং কর্মনিমিত্তক অমৃত-নামক কর্মফলের উৎপত্তি হয় । (কর্মফলকে অমৃত বলার হেতু এই যে—কোটিকল্পেও যে পর্য্যন্ত কর্ম বিনষ্ট না হইবে, সে-পর্য্যন্ত কর্মফলও বিনষ্ট হইবে না)।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে ।

ঘ । “যঃ সর্বভুতঃ সর্ববিদ্ যস্ত জ্ঞানময়ঃ তপঃ ।

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥১।১।১৯॥

—যিনি (যে অক্ষর ব্রহ্ম) সর্বভুত (সামান্যতঃ সমস্তই জানেন) এবং সর্ববিৎ (বিশেষরূপেও সমস্তের পরিজ্ঞাতা), সর্বভুতাই বাঁহার তপস্তা, তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, নাম, রূপ, এবং অন্ন উৎপন্ন হয় ।”

এই বাক্যেও অক্ষর-ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব খাপিত হইয়াছে ।

ঙ । “তদেতৎ সত্যং যথা সূদীপ্তাং পাবকাদ্বিস্কুলিঙ্গাঃ সহস্রাণঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ ।

তথাহক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাষাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥২।১।১৯॥

—পর্যাবিষ্কার বিষয় এই অক্ষর-ব্রহ্ম সত্য । সূদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির সমানরূপ-বিশিষ্ট সহস্র সহস্র বিষ্কুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে বিবিধ প্রাণী উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই আবার গমন করে ।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে ।

চ । “দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাত্মন্তরো হৃৎকঃ ।

অপ্রাণো হুমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২।১।২০॥

—সেই অক্ষর-পুরুষ হইতেছেন দিব্য (ছোতন-স্বভাব, জ্যোতিঃস্বরূপ) অমূর্ত্ত, বাহ্য ও অভ্যন্তর এই উভয়দেশবর্তী, অজ, অপ্রাণ, অমনা, শুভ্র এবং অক্ষর (প্রধান বা প্রকৃতি) হইতে পর (শ্রেষ্ঠ বা ভিন্ন) যে জীব, সেই জীব হইতেও পর (শ্রেষ্ঠ বা ভিন্ন) ।”

পূর্ব্ব (২।১।১)-বাক্যে বলা হইয়াছে—প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন বিষ্কুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জীবজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । বিষ্কুলিঙ্গগুলিকে অগ্নির সরূপ বলা হইয়াছে ; যেহেতু, অগ্নিও তেজঃস্বরূপ, বিষ্কুলিঙ্গও তেজঃস্বরূপ । তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে—বিষ্কুলিঙ্গের স্থায় প্রদীপ্ত অগ্নিও যেমন তেজোরূপ, তদ্রূপ জীবজগতের স্থায় অক্ষর ব্রহ্মও জড়রূপ বা প্রাকৃত । এই আশঙ্কা-নিরসনের জন্ত এই (২।১।২) বাক্যে-বলা হইয়াছে—অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইলেও অক্ষর-ব্রহ্ম জগতের স্থায় প্রাকৃত নহে । অগ্নি যেমন ফুলিঙ্গের উৎপত্তি-স্থান, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগতের উৎপত্তি-স্থান —এই অংশেই অগ্নির ও ব্রহ্মের সাম্য । দিব্য-আদি শব্দে তাহা পরিষ্কৃত করিয়া বলা হইয়াছে ।

দিব্য—ব্রহ্ম হইতেছেন দিব্য—ছোতন-স্বভাব, স্বপ্রকাশ—সুতরাং চিদাত্মক । সৃষ্ট জগতের বস্তু কিন্তু চিন্ময় নহে, চিদ্বিরোধী জড় মিশ্রিত ।

অমূর্ত — সৃষ্ট জগতের বস্তু-সমূহ যেমন প্রাকৃত ভূতসমূহের বিকার বলিয়া পরিচ্ছিন্ন-মূর্ত্তি-বিশিষ্ট, ব্রহ্ম সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন প্রাকৃত মূর্ত্তিবিশিষ্ট নহেন। প্রাকৃত গুণময় শরীর নাই বলিয়া যেমন ঈশোপনিষৎ ৮-বাক্যে ব্রহ্মকে “অকায়ম্,” এবং কঠোপনিষৎ ১২।২২-বাক্যে “অশরীরম্,” কঠোপনিষৎ ২।৩।৮-বাক্যে “অলিঙ্গম্” এবং প্রশ্নোপনিষৎ ৪।১০-বাক্যে “অশরীরম্” বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও তেমনি “অমূর্ত্ত” বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা কেবল প্রাকৃত-মূর্ত্তিহীনতাই সূচিত হইয়াছে।

সবাত্মাভ্যন্তর—বাহ্য ও অভ্যন্তর এই উভয় দেশব্যাপী, সর্বব্যাপক। প্রাকৃত কোনও বস্তুর সর্বব্যাপক নাই, এই জগৎ বরং ব্রহ্ম কর্তৃক ব্যাপ্ত।

অজ—জন্মরহিত। প্রাকৃত জগতের স্থায় ব্রহ্মের জন্মাদি নাই।

অপ্রাণ—সংসারী জীবের প্রাণও সৃষ্ট বস্তু, সূত্ররং প্রাকৃত। ব্রহ্মের এতাদৃশ প্রাকৃত প্রাণ নাই। ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-প্রাণ-ক্রিয়ার প্রমাণ ঋগ্বেদ-বাক্যে দৃষ্ট হয়; ১।১।৬১(৭)-অম্লচ্ছেদে পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

অমনা—সংসারী জীবের মন হইতেছে প্রাকৃত। ব্রহ্মের এতাদৃশ প্রাকৃত মন নাই। সৃষ্টি-বিষয়ে সঙ্কল্পাদি হইতে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-মনঃক্রিয়ার কথা ঋতি হইতেই জানা যায়।

গুহ—জড়-বিবর্জিত বলিয়া গুহ।

অক্ষরং পরতঃ পরং—বিকারাত্মক জগতের অব্যবহিত মূল হইতেছে প্রধান বা প্রকৃতি; এই প্রধানকেই এ-স্থলে অক্ষর বলা হইয়াছে। এই অক্ষর (প্রধান) হইতে পর (শ্রেষ্ঠ) হইতেছে জীবাত্মা (গীতা।৭।৫); কেননা, প্রধান হইতেছে জড় এবং জীবাত্মা হইতেছে চিত্রপ। এই জীবাত্মা হইতেও অক্ষর-ব্রহ্ম হইতেছেন পর - শ্রেষ্ঠ; কেননা, জীবাত্মা হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি (গীতা।৭।৫) এবং ব্রহ্মের অংশ (গীতা।১৫।৭।-মমৈবাংশো জীবলোকে ইত্যাদি)।

এইরূপে দেখা গেল—মুগ্ধক-ঋতির আলোচ্য বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ববাক্যে ব্রহ্মের বিশেষত্বের কথা বলিয়া এই বাক্যে বলা হইল—ব্রহ্মের বিশেষত্ব প্রাকৃত নহে।

৬। “এতন্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বৈন্দ্রিয়ানি চ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ২।১।৩৭

—এই অক্ষর-পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল এবং বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

৭। “এষ সর্বভূতাস্তুরাষ্ট্রা ২।২।৪৪

—এই অক্ষর-পুরুষ সমস্ত ভূতের অন্তরাষ্ট্রা।”

২। “তন্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাং পর্জ্যস্ত ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্। পুমান্ রেতঃ
সিদ্ধতি যোষিতায়াং বহ্নীঃ প্রজাঃ পুরুষাং সম্প্রসূতাঃ ॥২।১।৫॥

—সেই সর্বাস্তুরাত্মা অক্ষর পুরুষ হইতে প্রজাগণের অবস্থানরূপ অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে।
সূর্য্যই এই অগ্নির সমিধস্বরূপ। চন্দ্র হইতে মেঘসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে; মেঘ হইতে পৃথিবীতে
ওষধিসকল উৎপন্ন হইয়াছে। ওষধি হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়া স্ত্রীতে রেতঃসেক করে; এইরূপে পুরুষ
হইতেই বহুপ্রজা প্রসূত হইতেছে।

এই বাক্যও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব-সূচক।

৩। “তন্মাক্ত দেবা বহ্বা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো ব্যাংসি।

প্রাণাপানো ব্রীহিবৌ তপশ্চ অন্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিচ্চ ॥২।১।৭॥

—সেই অক্ষর পুরুষ হইতে নানাবিধ দেবতা, সাধ্যা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রাণ, অপান,
ব্রীহি, যব, তপস্রা, অন্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধান সৃষ্টি হইয়াছে।”

ইহাও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব-ব্যাপক।

৪। “সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তন্মাং সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।

সপ্ত ইমে লোকা যেষু চবন্তি প্রাণা গৃহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥২।১।৮॥

—ভাঁহা (সেই অক্ষর পুরুষ) হইতে সপ্তপ্রাণ, সপ্ত অর্চ্চিঃ, সমিধ ও সপ্তহোম উৎপন্ন
হইয়াছে। প্রাণসমূহ যাহাতে বিচরণ কবে, সেই এই সপ্তলোক ভাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।
ইহার (প্রাণসমূহ) শরীবাস্তবন্তী এবং ভাঁহাকর্তৃক প্রাণিদেহে সপ্ত সপ্ত করিয়া স্থাপিত হইয়াছে।”

ইহাও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব-সূচক।

৫। “অতঃ সমদ্রা গিরয়শ্চ সর্বেহস্মাং স্তন্দস্তে সিদ্ধবঃ সর্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্বা
ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যস্তুরাত্মা ॥২।১।৯॥

—এই পুরুষ হইতে সমস্ত সমুদ্র ও সমস্ত পর্বত উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই পুরুষ
হইতে বহু নদী স্তন্দিত হইতেছে। এই পুরুষ হইতে সমস্ত ওষধি এবং রস উৎপন্ন হইয়াছে।
এই রসেব দ্বারা উৎপন্ন পঞ্চভূত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ইনি অস্তুরাত্মা রূপে অবস্থিত।”

ইহাও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব-বাচক।

৬। “পুরুষ এবদং বিশ্বং কৰ্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। এতদ্ যো বেদ নিহিতং গৃহায়াং
সোহবিজ্ঞাগ্রস্থিঃ বিকিরতীহ সোম্য ॥ ২।১।১০ ॥

—এই বিশ্ব, কৰ্ম, তপস্রা—সমস্তই সেই পুরুষ; সমস্তই ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মই পরামৃত
(জ্ঞানের উত্তম ফল)। অথবা, এই সমস্তই যখন ব্রহ্মেব কার্য্যভূত, তখন ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ।
সকলের হৃদয়-গৃহায় অস্তুরাত্মারূপে অবস্থিত এই অক্ষর পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি ইহকালেই
(যথাবস্থিত দেহেই) অবিজ্ঞাগ্রস্থিকে বিনষ্ট করিতে পারেন।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ত। “আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্। একং প্রাণলিম্বিষচ্ছদেতজ্জানথ সদস্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজ্ঞানাম্ ॥ ২১২।১॥

—এই ব্রহ্ম প্রকাশময় এবং অতি সমীপবর্তী, অন্তরাঙ্গরূপে সকলের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত। ইহাতেই পক্ষী আদি (একং), মনুষ্যাদি (প্রাণং) এবং নিমিষাদি ক্রিয়াবান্ সমস্ত পদার্থ সংস্থাপিত আছে, ইনিই মহান্ আশ্রয়। ইনিই কার্য্য (সং) ও কারণ (অসং)-এই উভয়াঙ্গক; ইনিই সকলের বরেণ্য। ইনি জীব হইতেও (বিজ্ঞানাং) শ্রেষ্ঠ, ইনি সমস্ত জীববস্তুর মধ্যে (জীববস্তু হইতে) বরিষ্ঠ। তোমরা ইহা অবগত হও।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ণ। “যদর্চিমদ্যদগুভ্যোহণু চ যশ্চিল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণন্তত্ব বাঙ্মনঃ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদেতদ্ব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২১২।২॥

—যিনি প্রকাশমান্ (সর্বপ্রকাশক), যিনি অণু হইতেও অণু (অতিসূক্ষ্ম), যাঁহাতে ভূরাদি লোকসমূহ এবং তত্তলোকবাসী জনসমূহ অবস্থিত, সেই অক্ষর পদার্থই ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্য ও মন; তিনিই সত্য ও অমৃতস্বকপ। হে সোম্য! মনোরূপ শরের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিবে (তাঁহাতে মনকে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত করাইবে)।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

ত। “যশ্চিন্ দ্রোঃ পৃথিবী চাস্তবিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্কৈঃ। তমেবৈকং জ্ঞানথ আত্মানমগ্ধা বাচো বিমুক্তং অমৃতশ্চৈষ সেতুঃ ॥ ২১২।৩॥

—যাঁহাতে স্বর্গ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মন ও (অবস্থিত) আছে। একমাত্র তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জান। অগ্নি বাক্য পরিত্যাগ কর। ইনিই অমৃতের (মুক্তির) সেতু।”

এই বাক্যে ব্রহ্মকে সর্বাশ্রয় বলিতে সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

ধ। “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যশ্চৈষ মহিমা ভূবি। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেয ব্যোম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ মনোময়ঃ প্রাণশরীরেনতা প্রতিষ্ঠিতোহগ্নে হৃদয়ং সন্নিধায়। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্বন্তি ধীরা আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ২১২।৪॥

—যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎ, ভুবনে যাঁহার মহিমা প্রতিষ্ঠিত, সেই এই আত্মা দিব্য (অপ্রাকৃত) আকাশে (সর্বব্যাপক) ব্রহ্মপুরে (স্বীয় ধামে) প্রতিষ্ঠিত (বিরাজিত)। তিনি মনোময় (সঙ্কল্পময়) এবং জীবের প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) ও শরীরের (অথবা জীব-শরীরের) নিয়ামক এবং হৃদয়ে অবস্থান করিয়া অগ্নে (জীবভোগ্য বস্তুতে) প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বিজ্ঞানে ধীরগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং জানিতে পারেন—তিনি আনন্দস্বরূপ (সর্ববিধ দুঃখহীন) এবং অমৃত (অবিনাশী)।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

দ। “ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্তন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তন্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ২১২৮।

—সেই কার্য্য-কারণাত্মক (পরাবরে) ব্রহ্মের দর্শন (উপলব্ধি) লাভ হইলে হৃদয় গ্রন্থি নষ্ট হয়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং (প্রারব্ধ ব্যতীত) সমস্ত কৰ্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।”

এ স্থলে ব্রহ্মকে কার্য্যকারণাত্মক (পরাবর) বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত করা হইয়াছে।
পরাবর = পর + অবর ; পর—কারণাত্মক ; অবর—কার্য্যাত্মক।

ধ। “হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজঃ ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছূভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাভ্যবিদো বিদুঃ ॥ ২১২৯ ॥

—এই ব্রহ্ম হিরণ্ময় (জ্যোতির্ময়, প্রকাশমান) শ্রেষ্ঠ কোশে অবস্থিত। তিনি বিরজ (মায়িক-গুণত্রয়বর্জিত), নিষ্কল (অংশহীন), শুভ্র (শুদ্ধ) জ্যোতিঃসমূহেরও জ্যোতিঃ (জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যাদিরও প্রকাশক)। আত্মবিদ্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানিয়াছেন।”

এই ঋতিবাক্যে “বিরজঃ” ও “নিষ্কলম্”—এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

বিরজম্—রজোগুণ-রহিত ; রজঃ-শব্দের উপলক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই মায়িক গুণত্রয়কে বুঝাইতেছে। বিরজম্-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মে মায়িক-গুণত্রয় নাই। ব্রহ্মকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না ; ঋতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। “মায়ায়া বা এতৎ সর্বং বেষ্টিতং ভবতি নাআনং মায়া স্পৃশতি তস্মাৎ মায়ায়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি। নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী ঋতিঃ ॥ ৫১১ ॥

—এই সমস্ত জগৎ মায়াদ্বারা বেষ্টিত হয়। মায়া আত্মাকে (ব্রহ্মকে) স্পর্শ কবে না ; সুতরাং মায়াদ্বারা বহির্ভাগই (বাহ্য জগৎ) বেষ্টিত হয়।” আলোচ্য ঋতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—“বিরজমবিছ্যাত্তশেষদোষরজোমলবর্জিতম্—অবিদ্যাাদি অশেষ দোষবর্জিত এবং রজোমলবর্জিত—ইহাই বিরজ-শব্দের তাৎপর্য্য।” ইহা দ্বারা জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব মায়া-কবলিত, অবিদ্যাাদি অশেষ দোষযুক্ত, ব্রহ্ম কিন্তু পরমাত্মারূপে জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াও জীবের অবিদ্যাাদি দোষের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েন না ; ব্রহ্ম সর্বদাই সর্বদোষমুক্ত।

নিষ্কলম্—নিরংশ। কলা-শব্দের অর্থ অংশ, কলা বা অংশ নাই যাঁহার, তিনি নিষ্কল। এ-স্থলে “অংশ” বলিতে টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তর-খণ্ডতুল্য বস্তুকে বুঝায় ; প্রস্তরের একটি খণ্ড যদি মূল প্রস্তর হইতে টঙ্কাদি দ্বারা পৃথক্ করিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র খণ্ডকে মূল বস্তুর অংশ বলা হয়। যাহা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ বস্তু, তাহারই এইরূপ অংশ সম্ভব। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া তাঁহার পক্ষে এইরূপ অংশ—টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডতুল্য অংশ—থাকা সম্ভব নয় বলিয়া তাঁহাকে নিষ্কল—নিরংশ—বলা হইয়াছে। সর্বব্যাপক বস্তুর কোনও পৃথক্কৃত অংশ থাকিতে পারে না। ইহা দ্বারাও প্রাকৃত বস্তু

হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইতেছে। পরিচ্ছিন্ন প্রাকৃত বস্তুর যে রূপ পৃথক্কৃত অংশ হইতে পারে, অপরিচ্ছিন্ন সর্বব্যাপক ব্রহ্ম বস্তুর সেইরূপ কোনও অংশ থাকিতে পারে না, নাইও। এইরূপে “নিষ্কলম্”-শব্দে ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নতাই সূচিত হইয়াছে।

ইহার আর একটি তাৎপর্য এই যে—পরিচ্ছিন্ন কোশে অবস্থিত হইয়াও ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়েন না; যেহেতু, ব্রহ্ম “নিষ্কল—অপরিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছেদের অযোগ্য।”

এ-স্থলে “নিষ্কলম্”-শব্দে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব খ্যাপিত হয় নাই; যেহেতু, যাঁহাকে নিষ্কল বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”-বাক্যে সর্বপ্রকাশক বলা হইয়াছে। প্রকাশকত্ব সর্বিশেষেরই ধর্ম। বিশেষতঃ, পূর্ববর্তী ২২১৭ বাক্যে যাঁহাকে “সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ”, ২২১৮-বাক্যে যাঁহাকে “দর্শনযোগ্য” বলা হইয়াছে এবং পরবর্তী ২২১১০-বাক্যেও যাঁহাকে সর্বপ্রকাশক বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই আলোচ্য বাক্যে “নিষ্কল” বলা হইয়াছে অর্থাৎ সর্বিশেষ ব্রহ্মকেই নিষ্কল বলা হইয়াছে।

নিষ্কল-শব্দের অন্তরূপ অর্থও হইতে পারে—কলা নাই যাঁহার বা যাঁহাতে, তিনি নিষ্কল। কিন্তু কলা কি? প্রমোপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নে—প্রাণ, জ্ঞান, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ভোগ্যবস্তু), বীৰ্য, তপস্যা, মস্ত, কৰ্ম (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গলোকাদি) ও নাম—এই ষোড়শ প্রকার বস্তুকে “কলা” নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অথবা, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়—এই বোলটী বস্তুকেও “ষোড়শ-কলা” বলা হয় (শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি ১১৪৪-বাক্যভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর)। ষোড়শ কলা হইতেছে প্রাকৃত সৃষ্ট বস্তু এবং এই ষোড়শ কলার অন্তর্ভূত ইন্দ্রিয়াদি হইতেছে সংসারী জীবের প্রাকৃত দেহের অবয়ব। যাঁহার এতাদৃশ ষোড়শ-কলায়ক প্রাকৃত দেহ নাই, তিনিই—“নিষ্কল।” ব্রহ্মকে “নিষ্কল” বলায় তাঁহার ষোড়শ-কলায়ক-প্রাকৃতদেহহীনতাই সূচিত হইয়াছে। পরবর্তী ১২৩৬ (৬৬) অনুচ্ছেদে “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্” ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর ১৬১৯-শ্রুতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে “শুভ্রম্”-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“যস্মাৎ বিরজঃ নিষ্কলঞ্চ ততস্তচ্ছুভ্রম্—বিরজ (অবিচ্ছাদিত অশেষ দোষ বর্জিত এবং রজোমল-বর্জিত) এবং নিষ্কল বলিয়া শুভ্র।” ইহাতে মনে হয়—“নিষ্কল”-শব্দে তিনিও প্রাকৃত-দেহ-বর্জিতত্বের কথাই বলিয়াছেন। কঠোপনিষদের “অশরীরম্ ১১২২২”-ইত্যাদি স্থলেও তিনি তদ্রূপ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন।

ন। “ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিছাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বং তস্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ১১২১০ ॥”

এই বাক্যটী কঠোপনিষদেও আছে (১২২৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহাও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

প। “ত্রৈলোক্যবেদমমৃতং পুরন্দাদব্রহ্ম পশ্চাদব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ । অধশ্চোৰ্দ্ধক প্রমৃতং ত্রৈলোক্যবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ২১২।১১॥

—এই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই অগ্র, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, উত্তর, অধঃ এবং উর্দ্ধভাগে অবস্থিত রহিয়াছেন। এই সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম (ব্রহ্মাত্মক)। এই ব্রহ্ম জগৎ হইতেও বরিষ্ঠ।”

এ-স্থলে সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মক এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম বলিয়া জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাত্মক।

ফ। “দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে ।

তয়োরন্যাঃ পিঙ্গলং স্বাদন্ত্যনশ্রমশ্চোহভিচাক্ষাতি ॥৩১।১২॥

শোভন-পক্ষবিশিষ্ট দুইটী পক্ষী (জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা) এক সঙ্গে সখার স্থায় একই (জীবদেহরূপ) বৃক্ষে আকূট আছে। তাহাদের একটী (জীবরূপ পক্ষী) স্বাচ্ছ পিঙ্গল (কর্মফল) ভক্ষণ করে; অপরটী (পরমাশ্মারূপ পক্ষী) ভক্ষণ করে না, কেবল দর্শন করে।”

এই বাক্যে বলা হইল—সংসারী জীবের দেহের মধ্যে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা উভয়েই বর্তমান। জীব স্বীয় কর্মফল ভোগ করে; কিন্তু পরমাশ্মা তাহা ভোগ করেন না; তিনি দ্রষ্টামাত্র। জীবাশ্মাও পরমাশ্মা যে এক এবং অভিন্ন নয়, তাহাই এস্থলে বলা হইল।

পরমাশ্মারূপ পরব্রহ্মই জীব-হৃদয়ে অবস্থিত; তাহাকে দ্রষ্টা বলাতে তাহার সবিশেষত্বই সূচিত করা হইয়াছে।

ব। ‘যদা পশুঃ পশুতে রুদ্রবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যাপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩১।১৩॥

—যখন দর্শনকর্তা (লোক) রুদ্রবর্ণ, সর্বকর্তা, সর্বেশ্বর, ব্রহ্মযোনি পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান্ হয়েন, তাহার পাপ-পুণ্য বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন (মায়ার সংস্করহিত) হয়েন এবং (গুণাদিতে) সেই পুরুষের সহিত পরম সাম্য লাভ করেন।”

এই বাক্যেও ব্রহ্ম-পুরুষের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ভ। “প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী । আত্মক্ৰীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৩১।১৪॥

—ইনিই (এই ব্রহ্মই) প্রাণস্বরূপ; ইনি আত্মক-স্বল্পপর্যাস্ত সমস্তভূতে প্রকাশিত। যে বিদ্বান্ তাহাকে জ্ঞানেন, তিনি অতিবাদী হয়েন না। তিনি তখন আত্মক্ৰীড় ও আত্মরতি ও ক্রিয়াবান্ হয়েন। এতাদৃশ বিদ্বান্ ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্বাশ্রয় এবং সর্বগতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

ম। “বৃহচ্চ তদ্ব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তং সূক্ষ্মতরং বিভাতি ।

দূরাং সূদূরে তদ্বিহাস্তিকে চ পশুৎস্বিহৈব নিহিতং গুহ্যায়াম্ ॥৩১।১৫॥

—তিনি বৃহৎ (সর্বাপেক্ষা বৃহৎ), তাঁহার অচিন্ত্যরূপ দিব্য, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি দূর হইতেও সূদূরে এবং অত্যন্ত নিকটেও। সাধন-ফলে যাহারা তাঁহার দর্শন পান, তাঁহার। তাঁহাকে অতি নিকটেই নিজেদের চিত্তগুহায় অবস্থিত দেখিতে পান।”

এ-স্থলে ব্রহ্মের সর্বব্যাপকত্ব এবং অচিন্ত্যরূপত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ঘ “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নাঈন্দ্রির্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিমুক্তসবস্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধায়মানঃ ॥৩১১৮॥

—চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, তিনি বাক্যেরও অবিষয়; ইন্দ্রিয়বর্গের (অথবা দেবতাপূজার), কর্মের বা তপস্যারও অবিষয়। জ্ঞান প্রসাদে যাহার চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে, তাদৃশ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিই সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে দেখিতে পান।”

ব্রহ্ম যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং কন্মকাণ্ডাদিরও অগোচর, তাহাই এই বাক্যে বলা হইল। এ-স্থলেও ব্রহ্মকে “নিষ্কল” বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্বই সূচিত হইয়াছে (পূর্ববর্তী ১২১৯-মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ববর্তী ৩১১৭-বাক্যে এবং এই ৩১১৮-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম সূদূরে হইলেও জ্ঞানপ্রসাদে বিমুক্তচিত্ত ব্যক্তি তাঁহাকে অতি নিকটে স্বীয় হৃদয়মধ্যেই দেখিতে পান, পরিচ্ছিন্ন হৃদয়মধ্যে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্নরূপে দেখেন না, দেখেন নিষ্কল (অপরিচ্ছিন্ন) রূপে। ইহাই এ-স্থলে নিষ্কল-শব্দ-প্রয়োগের সার্থকতা।

চক্ষুরাদির অগোচর বলায় ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সূচিত হয় নাই, পরন্তু তাঁহার চিন্ময়ত্বই সূচিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না।

র। “নায়মাখ্যা প্রবচনেন লভো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভাস্ত্যশ্রৈষ আত্মা বিবৃণুতে তম্বু স্বাম্ ॥৩১২৩॥”

এই বাক্যটি কঠোপনিষদেও আছে। পূর্ববর্তী ১২২৮ ঘ-অম্বুচ্ছেদে অর্থ দ্রষ্টব্য।

উপসংহার। মুণ্ডকোপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসমূহ হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই জগতের কারণ—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ, তিনি সর্ববিশ্রয়, জীবচিন্তে অবস্থিত, সর্বজ্ঞ-সর্ববিৎ, স্বপ্রকাশ এবং সর্বপ্রকাশক, সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক, তিনি জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত, তিনি অপরিচ্ছিন্ন, প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিহীন, প্রাকৃত বিশেষত্বহীন। এইরূপে জানা গেল—মুণ্ডকোপ-নিষদেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতায় তাঁহার সর্ববিধ বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, জগৎ-কারণত্ব, সর্বজ্ঞত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহাতে বিদ্যমান।

৩১। মাণ্ডুক্যোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। “ঔমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্ব্বং, তন্তোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিত্তি সৰ্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চাত্তং ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥

—এই দৃশ্যমান্ সমস্ত জগৎই “ঔ”—এই অক্ষরাত্মক ; তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক ; এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারাত্মক।”

এই বাক্যে কালত্রয়ের অধীন জগৎকে ওঙ্কারাত্মক—ব্রহ্মাত্মক—বলা হইয়াছে; ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ বলিয়াই জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়াছে ; সুতরাং এই বাক্যটিও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-সূচক। কালত্রয়ের অতীত যাহা কিছু—অর্থাৎ যাহা অপ্ৰাকৃত—তাহাও যে ব্রহ্মাত্মক, তাহাও এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল।

খ। “সৰ্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মায়া ব্রহ্ম সোহয়মায়া চতুষ্পাদ ॥ ২ ॥

—এই পরিদৃশ্যমান্ সমস্তই (কালত্রয়ের অধীন সমস্ত জগৎই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া ব্রহ্মাত্মক) এবং এই আয়াও (কালত্রয়াতীত জীবায়াও) ব্রহ্ম (ব্রহ্মাত্মক)। সেই এই আয়া (জীবায়া) চতুষ্পাদ (জাগরিত-স্থান স্বপ্ন-স্থানাди চাবিটি পাদবিশিষ্ট)।

পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে ব্রহ্মকার্য্য (ব্রহ্মাত্মক) বলায় এই শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের স বিশেষত্বই সূচিত করিতেছে।

গ। “এষ সৰ্ব্বেশ্বর এষ সৰ্ব্বজ্ঞ এষোহস্ত্যর্ধ্যাম্যেষ যোনিঃ সৰ্ব্বস্ত প্রভবাণ্যর্যো হি ভূতানাম্ ॥৬॥

—ইনি (প্রাজ্ঞ-ব্রহ্ম) সৰ্ব্বেশ্বর, ইনি সৰ্ব্বজ্ঞ, ইনি অস্ত্যর্ধ্যামী, ইনি যোনি (জগতের কারণ) এবং সমস্ত ভূতের (জগতের) উৎপত্তির ও বিলয়ের স্থান।”

এই বাক্যে ব্রহ্মের স বিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

উপসংহার। মাণ্ডুক্যোপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসমূহ হইতেও জানা গেল—ব্রহ্ম জগৎ-কারণ বলিয়া স বিশেষ।

৩২। তৈত্তিরীশোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম।...তন্মাদ্বা এতন্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অম্বাঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোহন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥ ১ ॥

—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ (চিৎস্বরূপ) এবং অনন্ত (দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন)। সেই এই ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে

অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ঔষধিসমূহ, ঔষধিসমূহ হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ (জীবদেহ) উৎপন্ন হইয়াছে।”

এই শ্রুতিবাক্যে সত্যস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। “সোহকাময়ত—বহু স্তাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট। তদেবানুপ্রাবিশৎ ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥ ৬।

—সেই আনন্দময় ব্রহ্ম কামনা (সঙ্কল্প) করিলেন—আমি বহু (অনেক প্রকার) হইব, আমি উৎপন্ন হইব। তাহার পর তিনি তপস্যা (চিন্তা) করিলেন। তপস্যা (চিন্তা) করিয়া তিনি এই চরাচর বাহ্য কিছু, তৎসমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সে-সমুদয় সৃষ্টি করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।”

এই শ্রুতিবাক্যটি ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

গ। “অসম্ভা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুত। তস্মাস্তৎ স্কৃতযুচ্যত ইতি।

যদৈ তৎ স্কৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়াং লক্কানন্দী ভবতি। কো হ্যেবায়াং কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যো-
হনাশ্চোহনিকৃতেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোহভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদরমস্তরং কুকতে। অথ তস্ম ভয়ং ভবতি। তদেব ভয়ং বিহুষোহমম্বানস্য ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥ ৭ ॥

—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ (অনভিব্যক্ত-নামরূপ ব্রহ্মস্বরূপে) ছিল। সেই অসৎ হইতে এই সৎ (নাম-রূপে অভিব্যক্ত জগৎ) উৎপন্ন হইল। তিনি নিজেকে নিজেকে এই প্রকার (নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ-রূপে প্রকাশ) করিলেন। একজন্ম তিনি “স্কৃত—অক্লেশকর্মা”—নামে অভিহিত হইলেন। যিনি সেই স্কৃত, তিনিই রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপকে পাইয়াই জীব আনন্দী হয়। যদি এই আকাশ (প্রকাশময় আত্মা) আনন্দ না হইত, তাহা হইলে কোন্ লোকই বা অপান-ক্রিয়া করিত? কোন্ লোকই বা প্রাণ-চেষ্টা করিত? (অর্থাৎ, এই আত্মা আনন্দ না হইলে কেহই প্রাণাপান-ব্যাপার নির্বাহ করিত না)। ইনিই (এই রসস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্মই) আনন্দ দান করেন। জীব যখন এই অদৃশ্য (প্রাকৃত নয়নের অগোচর) অনাত্মা (অশরীর—প্রাকৃত-দেহহীন) অনিরুক্ত (নাম-জাত্যাদি-নিরুক্তিশূণ্য, অনির্বাচ্য) ও অনিলয়ন (অনাধার) আনন্দময় রসস্বরূপ ব্রহ্মে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠা (ভয়হীনভাবে মনের সমাক্ নিষ্ঠা) লাভ করে, তখন অভয় প্রাপ্ত হয় (তখন তাহার সমস্ত ভয় নিবৃত্ত হয়)। আর যখন জীব এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রাও পূর্বোক্তরূপ প্রতিষ্ঠাহীন (স্মৃতিহীন) হয়, তখন তাহার ভয় হয়। অমননশীল প্রাকৃত বিদ্বানের নিকটে সেই অভয় ব্রহ্মই ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন। (অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও যদি ব্রহ্ম-মনন না করে, তাহাহইলে ভয় দূরীভূত হয় না)।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মই জগতের কারণ, ব্রহ্মই আনন্দ দান করেন, অভয় দান করেন, ব্রহ্ম আনন্দময় ও রসস্বরূপ।

য। ভীষ্মান্নাঘাতঃ পবতে। ভীষ্মোদেতি সূর্যঃ। ভীষ্মান্নাঘাতেন্দ্রজ্ঞঃ। মৃত্যুর্ধাবতি
পঞ্চম ইতি ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥ ৮ ॥

—ইহার (এই ব্রহ্মের) ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইহার ভয়ে সূর্য উদিত হইতেছে;
ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র এবং (পূর্বাপেক্ষায়) পঞ্চম স্থানীয় মৃত্যু স্ব-স্ব-কার্যে ধাবিত হইতেছে (অর্থাৎ
এই ব্রহ্মই বায়ু-সূর্যাদি সকলের শাসনকর্তা বা নিয়ন্তা)।”

এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব কথিত হইয়াছে।

ঙ। “যতো বাচো নির্বস্তুঃ। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চ-
নেতি। এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে
আত্মানং স্পৃগুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃগুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥৯॥

—বাক্যসমূহ বাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে (অর্থাৎ যিনি বাক্য-মনের
অগোচর), সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দকে যিনি জানেন), তিনি কোথা হইতেও ভীত হয়েন না।
আমি কেন সাধু (পুণ্য) কর্ম করি নাই, কেন পাপকর্ম করিয়াছি—এতাদৃশ অমুতাপও এইরূপ
লোককে সম্ভাপ দেয় না (এতাদৃশ লোকের মনে এতাদৃশ অমুতাপ জন্মে না; কেননা, বাঁহারা স্বর্গ
কামনা করেন, পুণ্যকর্ম না করার জন্ত তাঁহাদেরই অমুতাপ জন্মে এবং বাঁহারা নরকের ভয়
করেন, পাপকর্মের জন্ত তাঁহারাই অমুতাপ হয়েন)। যিনি এইরূপ জানেন (অনাচারিত পুণ্য বা আচারিত
পাপ অনর্থজনক বা অর্থজনকও নয়—এইরূপ যিনি জানেন), তিনিই আত্মাকে (নিজেকে) রক্ষা করেন।
যিনি এই উভয়কে জানেন (পুণ্যাচরণ করা হয় নাই বলিয়া কোনও অনর্থ হইবে না, পাপাচরণ করা
হইয়াছে বলিয়াও তাহার কলভোগ করিতে হইবে না, এইরূপ যিনি জানেন), তিনি আত্মাকে রক্ষা
করেন (ব্রহ্মবিদ ব্যক্তির সমস্ত কর্ম নষ্ট হইয়া যায়—ইহাই তাৎপর্য্য)। ইহাই উপনিষৎ—সারভূত রহস্য।”

ব্রহ্ম বাক্য-মনের অগোচর, স্বপ্রকাশ—ইহাই এ-স্থলে বলা হইল। বাক্য-মনের অগোচরত্বে
ব্রহ্মের সর্ববিষয়ে অসীমত্ব সূচিত হইতেছে।

চ। “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাৎ। আনন্দোহ্যেব খৰিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন
জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি ॥ ভৃগুবল্লী ॥ ৬ ॥

—(ভৃগু তপস্যা করিয়া) জানিয়াছিলেন—আনন্দই ব্রহ্ম। এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই
উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও আনন্দদ্বারাই বাঁচিয়া থাকে এবং বিনাশ-সময়েও আনন্দেই প্রবেশ করে।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-খ্যাপক।

উপসংহার। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মবিয়য়ক বাক্যগুলি হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম
সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত; তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, বাক্য মনের অগোচর,
প্রাকৃত নয়নের অগোচর, প্রাকৃত-শরীরহীন। ব্রহ্মই আনন্দদাতা, ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-আদির কারণ।
এই উপনিষদে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

৩৩। ব্রহ্মবৈষ্ণবোপনিষদে ব্রহ্মবিশ্বব্রহ্মক বাক্য

ক। “আত্মা বা ইদমেক এবাং আতীৎ। নাত্মৎ কিঞ্চন মিথৎ। স ঈকত লোকান্ হু সৃজা ইতি ॥১১১১॥

—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল। উন্নিমৎ-নিমিষৎ-বাপারবান্ অন্ত কিছুই ছিল না। তিনি (সেই আত্মা) সঙ্কল্প করিলেন—আমি লোকসমূহ সৃষ্টি করিব।”

এই বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। “স ইমাল্লোকানসৃজত অস্তো মরীচীশ্মরমাপোহদোহন্তঃ পরেণ দিবং জ্যোঃ প্রতিষ্ঠাহস্তরিক্সং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তান্তাতা আপঃ ॥১১১২॥

—সেই আত্মা (ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণের পর) অস্তঃ, মরীচী, মর ও অপ্—এই চারিটি লোক সৃষ্টি করিলেন। অস্তোলোকটি দ্ব্যলোকের উপরে অবস্থিত, দ্ব্যলোক হইতেছে অস্তো-লোকের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। দ্ব্যলোকের নিম্নে অবস্থিত অস্তরিক্সই মরীচী। এই পৃথিবী হইতেছে মর-লোক। পৃথিবীর নিম্নে (অধঃ) যে সমস্ত লোক, সে-সমুদয়ই অপ্-লোক নামে অভিহিত।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

গ। “স ঈকতেমে হু লোকা লোকপালান্ হু সৃজা ইতি। সোহন্ত্য এব পুরুষং সমৃদ্ধ্য ত্যামৃচ্ছয়ৎ ॥১১১৩॥

—সেই আত্মা (পুনরায়) আলোচনা করিলেন—(পালকের অভাবে) এই সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়া যাইবে; অতএব লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব। (এইরূপ আলোচনার পর) তিনি জল (উপলব্ধ পঞ্চভূত) হইতেই পুরুষ (সমষ্টিপুরুষ হিরণ্যগর্ভ) উৎপাদন করিয়া অবয়বাদি সংযোজনপূর্বক তাহার বৃদ্ধিসাধন (স্থূলভাবাপন্ন) করিলেন।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

ঘ। “তমভ্যতপন্তস্তাভিতপ্তম্ মুখং নিরভিভূত যথাশুম্, মুখাদ্বাগ্ বাচোহগ্নিনাসিকে নিরভিভূতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিপী নিরভিভূতামক্ষিভ্যাঞ্চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণে নিরভিভূতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদিশব্দং নিরভিভূত স্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পত্যো হৃদয়ং নিরভিভূত হৃদয়ান্ননো মনসশ্চন্দ্রমা নাভিনিরভিভূত নাভ্যা অপানোহপানামৃত্যুঃ শিখাং নিরভিভূত শিখাত্রোতো রেতস আপঃ ॥১১১৪॥

—সেই আত্মা সেই পূর্বসৃষ্ট পুরুষাকার পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া সঙ্কল্প (চিন্তা) করিয়াছিলেন। তাহার কলে, পক্ষীর ডিম্বের স্থায় সেই পুরুষাকার পিণ্ডটির প্রথমে মুখ নির্ভিন্ন হইল (মুখবিবর অভিব্যক্ত হইল) মুখের পর বাগিজ্রিয় এবং বাগিজ্রিয়ের পর তাহার দেহতা অগ্নি অভিব্যক্ত হইল। পরে, নাসিকারজ্জ্বল প্রকাশ পাইল; নাসিকার পর প্রাণ (জাগেজ্রিয়) এবং প্রাণের পর তাহার অধিদেহতা বায়ু প্রকাশ পাইল। তাহার পর দুইটি কর্ণবিবর প্রকাশ পাইল; কর্ণের পর শ্রবণেজ্রিয় ও তাহার

অধিদেবতা দিক্‌সমূহ প্রকাশিত হইল। অনন্তর ঋক্‌ অভিযাক্ত হইল এবং স্বকের পরে লোমসমূহ (স্পর্শেন্দ্রিয়) ও তাহা হইতে ওষধি ও বনস্পতিসমূহ উদ্ভিন্ন হইল। তাহার পরে জদয় অভিযাক্ত হইল এবং তাহা হইতে অস্ত্রঃকরণ বা মন এবং মনের দেবতা চন্দ্র প্রকাশ পাইল। অনন্তর সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ভূত নান্তি নিম্পন্ন হইল। নান্তির পর অপান (পায়ু—মলদ্বার) ও তাহার অধিদেবতা মৃত্যু অভিযাক্ত হইল। তাহার পর শিষ প্রকাশ পাইল; শিষের পরে রেতঃ (শুক্লসমমিশ্রিত ইন্দ্রিয়) ও তাহার অধিদেবতা অপ্ (জল) প্রকাশ পাইল।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ঙ। “তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যাৰ্ঘবে প্রাপতংস্তমশনাপিপাসাত্যামঘবার্জ্জং তা এনমক্রবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥১২।১॥

—সেই (অগ্নিপ্রভৃতি) দেবতাগণ ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া মহার্ঘবে (সংসার-সমুদ্রে) নিপতিত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সহিত সংযোজিত করিলেন (তাঁহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপস্থিত হইল)। ক্ষুধাতৃষ্ণায়ুক্ত সেই দেবতাগণ ব্রহ্মকে বলিলেন—‘আপনি আমাদের জন্ত আশ্রয়-স্থান নিৰ্ম্মাণ করুন, যেখানে অবস্থান করিয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিতে পারি’।”

এই শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

চ। “তাভ্যো গামানয়ৎ তা অক্রবন্ ন বৈ নোহয়মলমিতি।

তাভ্যোহশ্বমানয়ৎ তা অক্রবন্ ন বৈ নোহয়মলমিতি ॥১২।২॥

—(দেবতাগণের প্রার্থনা শ্রবণের পর ব্রহ্ম) তাঁহাদের জন্ত গো’র (গরুর) আকৃতিবিশিষ্ট একটা পিণ্ডবিশেষ আনয়ন করিলেন; (তাহা দেখিয়া) দেবতাগণ বলিলেন—ইহা আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। তখন তিনি তাঁহাদের জন্ত একটা অশ্ব আনয়ন করিলেন। তদর্শনে দেবতাগণ বলিলেন—ইহাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট (ভোগোপযোগী) নহে।

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

ছ। “তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অক্রবন্ সুকৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অত্রবীদ্ যথায়তনং প্রবিশতেতি ॥১২।৩॥

—অনন্তর ব্রহ্ম সেই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে একটা পুরুষ (পুরুষাকৃতি পিণ্ডবিশেষ) আনয়ন করিলেন। তদর্শনে দেবতাগণ হর্ষের সহিত বলিলেন—সুন্দর অধিষ্ঠান করা চইয়াছে। সংকল্প-সাধনের নিদান বলিয়া পুরুষই যথার্থ সুকৃত। তাহার পর ব্রহ্ম তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা যথাযোগ্য অধিষ্ঠানে প্রবেশ কর।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-নূচক।

জ। “তমশনাপিপাসে অক্রতামাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। তে অত্রবীদেতাস্থেব বাৎ

দেবতাভাজ্যামোতানু ভাগিনো করোমীতি । তস্মাদ্ যস্মৈ কস্মৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনাপিপাসে ভবতঃ ॥১২।৫॥

—অতঃপর ক্ষুধা ও পিপাসা ব্রহ্মকে বলিল—আমাদের জন্যও অধিষ্ঠান প্রস্তুত করুন । তখন ব্রহ্ম তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদিগকে এই অগ্নি-প্রভৃতি দেবতাদের মধ্যেই ভাগযুক্ত করিতেছি, ইহাদের মধ্যে যে দেবতার জন্য যে ভাগ নির্ধারিত হইবে, তোমরাও সেই দেবতার সেই ভাগের অধিকারী হইবে । এই কারণেই যে কোনও দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ অর্পিত হয়, ক্ষুধা-পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

৫। “স ঈক্ষতেমে হু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥১২।৬॥

—সেই ব্রহ্ম পুনরায় চিন্তা করিলেন—আমি লোক ও লোকপাল সৃষ্টি করিয়াছি । এখন ইহাদের জন্য অন্ন (ভোগ্যবস্তু) সৃষ্টি করিব ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

৬। “সোহপোহভ্যতপৎ তাভ্যোহভিতপ্তাভ্যো মূর্তিরজায়ত যা বৈ সা মূর্তিরজায়তাহন্নং বৈ তৎ ॥১২।৭॥

—সেই ব্রহ্ম পূর্বসৃষ্ট অপ্কে লক্ষ্য করিয়া অভিতপস্যা (চিন্তা) করিলেন । সেই অভিতপ্ত (চিন্তিত) অপ্ হইতে মূর্তি (ঘনীভূত রূপ) উৎপন্ন হইল । এই উৎপন্ন-মূর্তিই অন্নরূপে পরিণত হইল ।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য ।

৭। “স ঈক্ষত কথং দ্বিদং মদৃতে স্তাদিতি । স ঈক্ষত কতরেণ প্রপত্তা ইতি । স ঈক্ষত যদি বাচাহভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং যদি চক্ষুশা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি হৃদা স্পৃষ্টং যদি মনসা ধ্যাতং যত্বপানেনাভ্যাপানিতং যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোহহমিতি ॥১২।৮॥

—সেই পরমেশ্বর ব্রহ্ম চিন্তা করিলেন—আমাবাতীত (অর্থাৎ আমি অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না থাকিলে) আমার সৃষ্ট এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি কি প্রকারে থাকিবে (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হইবে) । বিশেষতঃ যদি বাগেন্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ করিল, যদি প্রাণই প্রাণন-কার্য্য করিল, যদি চক্ষুই দর্শন করিল, যদি শ্রবণেন্দ্রিয়ই শ্রবণ-কার্য্য করিল, যদি হৃগেন্দ্রিয়ই স্পর্শন-কার্য্য করিল, যদি মনই ধ্যান করিল, যদি অপানই অধোনয়ন করিল, এবং শিশ্নই যদি রেতোবিসর্জন করিল, তাহা হইলে আমি কে ? (দেহের সহিত আমার কি সম্বন্ধ রহিল ?) ।

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

৮। “স এতমেব সীমানং বিদার্য্যোতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত ॥১২।৯॥

—সেই পরমেশ্বর ব্রহ্ম (উক্তরূপ চিন্তার পর) এই মূর্ধদেশ বিদারণপূর্বক সেই পথে (জীবাশ্মরূপে) দেহে প্রবেশ করিলেন ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষব্যাচক ।

উ। “এষ ব্রহ্মেব ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সৰ্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাত্মানি পৃথিবী বায়ু আকাশ আপো জ্যোতীঃবীত্যোতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিচ্ছাপীব। বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডালানি চ জারকানি চ শ্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাখা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যং কিঞ্চিদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সৰ্বং তং প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥৩১১৩॥

—এই আত্মাই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত পঞ্চ-মহাত্ম—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজঃ এবং এই সমস্ত ক্ষুদ্রমিচ্ছা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব-সর্পাদি), সমস্ত বীজ (কার্যোৎপাদক) এবং অবীজ (কার্যের অমুৎপাদক)-এই দুই ভাগে বিভক্ত সমস্ত জীব—যথা অণুজ, জরায়ুজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, অধিক কি, মনুষ্য-পক্ষী আদি যাহা কিছু জঙ্গম এবং যাহা কিছু স্থাবর, এই সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র (যাহাদ্বারা নীত হয়, সত্তা লাভ হয়—তাহাই নেত্র। প্রজ্ঞা যাহার নেত্র, তাহার নাম প্রজ্ঞানেত্র। উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়—এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই যাহা প্রজ্ঞাস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত, আশ্রিত, তাহাই প্রজ্ঞানেত্র। পূর্বে ব্রহ্ম সমস্ত বস্তু উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ে ব্রহ্মে অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগকে প্রজ্ঞানেত্র বলা হইয়াছে)। ভূরাদি লোকও ঐরূপ প্রজ্ঞানেত্র। প্রজ্ঞানেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।”

এই ঐতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব এবং সবিশেষব সূচিত হইয়াছে।

উপসংহার। ঐতরেয়োপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক সমস্ত বাক্যেই ব্রহ্মের সবিশেষব খ্যাপিত হইয়াছে।

৩৪। ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

ক। “স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ ॥১১১৩॥

—সেই এই উদ্‌গীথ—ওঙ্কার—পৃথিব্যাদি-রসসমূহের মধ্যে রসতম (সারভূত) এবং পরম।”

পূর্ব (১১১২)-বাক্যে পৃথিবীকে ভূতসমূহের রস, জলকে পৃথিবীর রস, ইত্যাদি ক্রমে ভূতসমূহ, পৃথিবী, জল, ওষধি, পুরুষ, বাক্, ঋক্, সাম ও উদ্‌গীথ—এই কয়টির মধ্যে প্রত্যেকটিকে তৎপূর্ববর্তীটির রস বলা হইয়াছে। উদ্‌গীথ বা ওঙ্কার সর্বশেষ হওয়ায় উদ্‌গীথই হইল পূর্ববর্তী সমস্তের রস—সুতরাং রসতম, পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ রস। রস-শব্দের অর্থ ত্রীপাদ শব্দ লিখিয়াছেন—“রসো গতিঃ পরায়ণমবষ্টম্ভঃ—রস-শব্দে গতি, পরায়ণ ও অবষ্টম্ভ বুঝায়।” গতি-শব্দে সৃষ্টিহেতুত্ব, পরায়ণ-শব্দে স্থিতিহেতুত্ব এবং অবষ্টম্ভ-শব্দে প্রলয়-কারণত্ব উক্ত হইয়াছে। ওঙ্কারকে রসতম বলায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে—ওঙ্কারই হইতেছেন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পরম-কারণ।

ছান্দোগ্যঐতিহ্যের সর্বপ্রথম (১১১১) বাক্যে ওঙ্কারকে পরমাত্মার বা ব্রহ্মের বাচক নাম

বলা হইয়াছে । “ওমিত্যোত্তমকরং পরমাশ্রনোহভিধানং নেনিষ্ঠম্ । জীপাদ শঙ্কর ।” সুতরাং পরমাশ্রা বা ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পরম-কারণ, তাহাই আলোচ্য ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল ।

এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ।

খ । “অথ য এষোহস্তুরাদিত্যে হিরণ্যঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্চহিরণ্যকেশ আশ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ ॥১৬৬৬॥

—এই যে আদিত্যমণ্ডল-মধ্যে হিরণ্য (জ্যোতির্ময়-সমুজ্জল), হিরণ্যশ্চ ও হিরণ্যকেশ পুরুষ দৃষ্ট হয়—যাঁহার নখাগ্র হইতে সমস্তই সুবর্ণ (সুবর্ণের জ্বায় উজ্জল) ।”

এই বাক্যে আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ।

গ । “তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বভ্যঃ পাপপুভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বভ্যঃ পাপপুভ্যো য এবং বেদ ॥১৬৬৭॥

—তাঁহার (সেই আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষের) চক্ষু দুইটীও শ্বেতপদ্মের জ্বায় সুন্দর । তাঁহার নাম ‘উৎ’ ; কেননা তিনি সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ । যিনি এই তত্ত্ব অবগত হয়েন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন ।”

এই ঋতিবাক্যে আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে ।

ঘ । “স এষ যে চামুশ্রাৎ পরাধো লোকাশ্চেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যাধিদৈবতম্ ॥১৬৬৮॥

—সেই ‘উৎ’-নামক পুরুষ আদিত্যের উর্দ্ধতন যে সমস্ত লোক আছে, তাহাদের এবং দেবগণেরও কাম্যবিষয়ের অধিদেবতা—ঈশ্বর বা প্রভু ।”

এই বাক্যেও আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ।

ঙ । “অথ য এষোহস্তুরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্কতৎসাম তদ্বৃক্থং তদ্বজ্জুস্তদ্ব্রহ্ম, তস্মৈতস্য তদেব রূপং যদমুশ্য রূপং যাবমুশ্য গেষো ভৌ গেষো যন্নাম তন্নাম ॥১৬৬৯॥

—অক্ষিমধ্যে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই সেই স্বাক্ষ, সেই সাম, সেই উক্থ (স্তোত্রবিশেষ), সেই যজু এবং সেই ব্রহ্ম (বেদ) । যাহা সেই আদিত্য-পুরুষের রূপ, তাহাই এই চাক্ষুষ-পুরুষের রূপ; যাহা সেই আদিত্য-পুরুষের গেষ (পর্ব্ব), তাহাই চাক্ষুষ-পুরুষেরও গেষ এবং তাঁহার যাহা নাম (উৎ), ইহারও তাহাই নাম (অর্থাৎ আদিত্যপুরুষ হইতেছেন আধিদৈবিক, আর চাক্ষুষ-পুরুষ হইতেছেন আধ্যাত্মিক—ইহাই বৈশিষ্ট্য । নাম-রূপাদি উভয়েরই সমান) ।”

এই বাক্যে চক্ষুর মধ্যে অধিষ্ঠিত পুরুষের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে ।

চ । “স এষ যে চৈতন্যাদর্কবাধো লোকাশ্চেষাং চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চোতি ॥১৬৭০॥

—সেই অক্ষি-পুরুষই, ইহার অধোবর্তী যে সমস্ত লোক আছে, তাহাদের এবং মনুষ্যগণের কামনারও ঈশ্বর ।”

এই বাক্যেও অক্ষিপুরুষের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে ।

হু। “অস্ত লোকস্ত কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ। সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতাত্মাকাশা-
দেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশঃ প্রত্যন্তঃ যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো। জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ॥১১২।১॥

—(শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন) এই লোকের গতি (আশ্রয়) কি ? (তখন প্রবাহন) বলিলেন—
আকাশ। কারণ, সমস্ত ভূত এই আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়, আকাশেই বিলীন হয়। যেহেতু,
আকাশই সৰ্ব্বাপেক্ষা অতীব মহান্, অতএব আকাশই পবন আশ্রয়।”

এই শ্রুতিবাক্যে “আকাশ”-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। এই বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই
খ্যাপিত হইয়াছে।

জ। “ওঁকার এবদং সৰ্ব্বমোক্তার এবদং সৰ্ব্বম্ ॥১২।৩।৩॥

—এই সমস্তই (সমস্ত জগৎই) ওঁকার (ব্রহ্ম)।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ঝ। “গায়ত্রী বা ইদং সৰ্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাঐ গায়ত্রী বাখা ইদং সৰ্ব্বং ভূতং গায়তি
চ ত্রায়তে চ ॥৩।১২।১॥

—(গায়ত্রীস্বরূপে ব্রহ্মের নির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হইতেছে) এই দৃশ্যমান্ যাহা কিছু পদার্থ, তৎসমস্তই
গায়ত্রীস্বরূপ। বাক্‌ই (শব্দই) গায়ত্রী ; কেননা, বাক্‌ই এই সমস্ত ভূতের গান (নাম কীৰ্ত্তন)
করে এবং ‘মা ভৈঃ-’শব্দে রক্ষা করে।”

এই বাক্যটিও সবিশেষত্ব-বাচক।”

ঞ। “তাবানন্ত মহিমা ততো জ্যায়াম্‌শ্চ পুরুষঃ। পাদোহন্ত সৰ্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং
দিবীতি ॥৩।১২।৬॥

—পূৰ্বে যে সমস্ত বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমস্তই এই গায়ত্রী-নামক ব্রহ্মের মহিমা। পুরুষ
(ব্রহ্ম) তাহা (সে-সমস্ত বস্তু) হইতেও অতিশয় মহান্। সমস্ত ভূতবর্গ ইঁহার একপাদ বা এক অংশ
মাত্র ; আর ইঁহার অমৃত (অপ্রাকৃত, চিন্ময়) পাদত্রয় স্বপ্রকাশময়-স্বরূপে (দিবি) অবস্থিত।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ট। “সৰ্ব্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত উপাসীত ॥৩।১৪।১॥

—এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপ বা ব্রহ্মাত্মক) ; যেহেতু, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতেই জাত, ব্রহ্মেই
অবস্থিত এবং ব্রহ্মদ্বারাই জীবিত থাকে। অতএব শাস্ত (রাগ-দ্বेषাদি রহিত) হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা
করিবে।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ঠ। “মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বকামঃ সৰ্ব্বগন্ধঃ সৰ্ব্ব-
রসঃ সৰ্ব্বমিদমভ্যাস্তোহ্বাক্যানাদরঃ ॥৩।১৪।২॥

—(তিনি-ব্রহ্ম) মনোময় (বিশুদ্ধ-মনোগ্রাহ), প্রাণশরীর (প্রাণ বা জীব হইতেছে যাহার শরীর),

ভারূপ (চৈতন্যরূপ দীপ্তিই যাঁহার রূপ), সত্যসত্ত্ব (যাঁহার সকল সত্ত্বই সত্য হয়, কোনও সত্ত্বই অশ্রুত হয় না), আকাশাত্মা (আকাশের স্তায় প্রতিরোধের অযোগ্য ব্যাপনশীলত্বই স্বরূপ যাঁহার, সর্বব্যাপক), সর্বকর্মা (সমস্ত জগৎ যাঁহার কর্তৃক সৃষ্ট, সুতরাং সমস্ত জগৎই যাঁহার কর্ম), সর্বকাম (নির্দোষ সমস্ত কাম বা অভিলাষ যাঁহার আছে, তিনি সর্বকাম ; অথবা, যাঁহা কাম্য, তাহাই কাম - কল্যাণগুণ ; সমস্ত কল্যাণগুণ যাঁহার আছে, তিনি সর্বকাম), সর্বগন্ধ (সুধকর সমস্ত গন্ধ যাঁহার আছে, নিখিল-দিবাগন্ধযুক্ত), সর্বরস (নিখিল দিবা-রসযুক্ত) ; তিনি সমস্ত জগতে অভি-
ব্যাপ্ত আছেন, তিনি অবাকী এবং অনাদর (পরিপূর্ণস্বরূপ বলিয়া কোনও বিষয়ে তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই ; এজন্য তিনি অবাক্য এবং অনাদর—আগ্রহহীন) ।”

এই বাক্যটি ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

ড। “এষ ম আত্মাহন্তুর্হৃদয়েহনীয়ান্ ব্রীহৈর্বা যবাদ্ বা সর্ষপাদ্ বা শ্যামাকাদ্ বা শ্যামাকততুল-
লাদ্ বা, এষ ম আত্মাহন্তুর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিবা জ্যায়ানন্তুরিকা জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়নেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥
৩।১৪।৩৯

—আমার হৃদয়-মধ্যবর্তী উক্তলক্ষণ এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা, যব অপেক্ষা, সর্ষপ অপেক্ষা, শ্যামাক অপেক্ষা এবং শ্যামাক-তুল্য অপেক্ষাও অতিশয় অণু । আমাব হৃদয়মধ্যস্থ এই আত্মাই আবার পৃথিবী অপেক্ষা অতিশয় মহান্, অন্তরিক্ষ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ এবং দ্ব্যলোক অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ (বৃহৎ ; এমন কি) এই সমস্ত লোক অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ ।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের অবিতর্ক্য মহিমার—সুতরাং সবিশেষত্বের—কথাই বলা হইয়াছে ।

ঢ। “সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বগিদমভ্যাত্তোহ্বাক্যানাদর এষ স আত্মাহন্তুর্হৃদয়ে
এতদব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি --যন্ত স্মাদন্ধা ন বিচিকিৎসাহস্তীতি ই স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ
শাণ্ডিল্যঃ ॥ ৩।১৪।৪৯

—সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বজগদ্ব্যাপী, অবাকী এবং অনাদর এই আত্মা আমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত । ইনিই ব্রহ্ম । ‘ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর ইহাকেই আমি সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হইব’-এই রূপ যাঁহার নিশ্চয় থাকে, (এই বিষয়ে কিছুমাত্র) সংশয় যাঁহার না থাকে, (তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন), ইহা শাণ্ডিল্য-নামক ঋষি বলিয়াছেন ।”

(সর্বকর্মা-আদি শব্দের তাৎপর্য পূর্ববর্তী ঠ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) ।

এই শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

ণ। “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥৬।২।১৯

—হে সোম্য ! উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করণই ছিল ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ; কেননা, তাঁহাকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে ।

ত। “তদৈক্যত বহু স্যাৎ প্রজায়েয়েতি, তত্ত্বজ্ঞোহনুজত, তত্ত্বজ্ঞ ঐক্যত বহু স্যাৎ প্রজায়েয়েতি তদপোহনুজত ॥৬২।৩॥

—সেই সং (ব্রহ্ম) ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব। অতঃপর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজ আবার ঈক্ষণ করিল—আমি বহু হইব, জন্মিব। সেই তেজই জল সৃষ্টি করিল।”

এই ঋতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

ধ। “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা তু খলু সোমোমাস্তিশ্রো দেবতা ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানৌহি ॥৬৩।৪॥

—(ব্রহ্ম) তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করিয়াছিলেন। হে সোম্য! সেই দেবতাত্ৰয় (তেজ, জল ও পৃথিবী) ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং হইয়া যে প্রকারে এক একটা হইয়া থাকে, (ত্ৰ্য্যায়ক হইয়াও যেক্রমে এক একটিনামে পরিচিত হইয়া থাকে), তাহা আমার নিকট হইতে বিশেষরূপে অবগত হও।”

এই বাক্যে ব্রহ্মকে ত্রিবৃতং-কর্তা বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

ধ। “তস্ম ক মূলং স্তাদশুত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যাম্মেন শুভ্বেনাপো মূলমষিচ্ছান্তিঃ সোম্য শুভ্বেন তেজো মূলমষিচ্ছ তেজসা সোম্য শুভ্বেন সন্মূলমষিচ্ছ সন্মুলাঃ সোমোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ॥৬৮।৪॥

—(ক্রমে পরম-কারণ পরব্রহ্মকে প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে)-ভুক্ত অন্নব্যতীত আর কোথায় সেই শরীরের মূল হইতে পারে? হে সোম্য! তুমি এই রূপই অন্নরূপ কার্য্যদ্বারা তাহার মূলকারণরূপে জন্মেব অনুসন্ধান কর। হে সোম্য! জলরূপ কার্য্যদ্বারা আবার তেজকে তাহার মূল কারণরূপে অনুসন্ধান কর। তেজোরূপ কার্য্যদ্বারা আবার সং-ব্রহ্মকে তাহার মূল-কারণরূপে অনুসন্ধান কর। হে সোম্য! এই সমস্ত জ্ঞাপদার্থ সন্মূলক—অর্থাৎ সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সদায়তন—অর্থাৎ সং-স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত এবং সং-প্রতিষ্ঠ—অর্থাৎ প্রলয়কালেও সং-স্বরূপ ব্রহ্মেই বিলীন হয়।”

এই ঋতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

ধ। “সন্মুলাঃ সোমোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ॥৬৮।৬॥

—হে সোম্য! এই সমস্ত প্রজাই সন্মূলক (সং-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন), সদায়তন (সং-স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত) এবং সং-প্রতিষ্ঠ (সং-স্বরূপ ব্রহ্মে লয়শীল)।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ন। “স যঃ এবোহনিমৈতদাখ্যামিদং সৰ্ব্বম্, তৎ সত্যম্, স আত্মা, তদ্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ॥৬৮।৭॥, ৬৮।৮॥, ৬৮।৯॥, ৬৮।১০॥, ৬৮।১১॥, ৬৮।১২॥, ৬৮।১৩॥, ৬৮।১৪॥, ৬৮।১৫॥, ৬৮।১৬॥

—সেই যে এই অগ্নিমা (অণুভাব) সংপদার্থ, এই সমস্তই এতদাত্মক (সং-স্বরূপ-ব্রহ্মাত্মক)। সেই সং-স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমি হও তাহা।”

সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলিতে এ-স্থলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

প। “এবমেব খলু সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদ্বঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি ॥ ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি ॥৬১২-৩৥

—হে সোম্য! উদ্ভূত এই সমস্ত প্রজা সং-ব্রহ্মে মিলিত হইয়া জানিতে পারে না যে, ‘আমরা সং-ব্রহ্মে মিলিত হইয়াছি।’ তাহারা ইহলোকে (নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারে) ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ, কিম্বা মশক যাহা যাহা ছিল, সং হইতে আসিয়াও তাহারা ঠিক তাহাই হয়।”

এই বাক্যও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

ক। “স ভগবঃ কন্দ্ৰিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতি ॥৭১২৪১১॥

—ভগবন্! সেই তুমি কোথায় অবস্থিত আছেন? (উত্তর) স্বীয় মহিমায় (মাহাত্ম্য-ঐশ্বর্য বা শক্তিতে)। অথবা, না স্বীয় মহিমায় নহে (তাহার মহিমা তাহারই স্বরূপভূত বলিয়া তাহা হইতে অভিন্ন। তাহার মহিমা বলিলে এই অভিন্নত্ব বুঝায় না বলিয়া পুনরায় বলা হইয়াছে—না, তিনি তাহা হইতে ভিন্ন কোনও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নহেন, তাহার স্বরূপভূত মহিমায়—প্রতিষ্ঠিত)।” পরবর্তী বাক্যের অর্থ জেঁবা।

এই বাক্যও মহিমাবাচক বলিয়া ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

ব। “গো-অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাগ্নায়তনানীতি, নাহমেবং অরীমি অরীমীতি হোবাচান্যো হুন্যান্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥৭১২৪১২॥

—জগতে গো, অশ্ব, হস্তী, সুবর্ণ, দাস, ভার্য্যা, ভূমি ও গৃহাদি যেরূপ (লোকের) মহিমা, ব্রহ্মের সেইরূপ (ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ব্রহ্মের সেইরূপ) মহিমার কথা বলিতেছি না। কেননা, (উল্লিখিত উদাহরণে) অপর বস্তুই অপর বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত—ইহাই বলিয়াছি। (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তাহার কোনও মহিমা নাই বলিয়া ব্রহ্মও তাহা হইতে ভিন্ন কোনও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না)।”

এই বাক্যে ধনিত হইতেছে যে, ব্রহ্মের মহিমা তাহার স্বরূপভূত।

ড। “স ক্রয়ান্নাস্ত জরয়ৈতজ্জীর্ঘ্যতি ন বধেনাস্য হনাতে এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমশ্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ। এষ অপহতপাপুা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-সঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অদ্বাবিশন্তি, যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ॥৮১১৫॥

—আচার্য্য বলিলেন—ইহার (অর্থাৎ দেহের) জরাধারা অন্তরাকাশ ব্রহ্ম জীর্ণ হয়েন না এবং ইহার (দেহের) বধেও হত হয়েন না। ইহাই সত্য ব্রহ্মপুর (ব্রহ্মস্বরূপ পূর্ব), সমস্ত কামনা ইহার মধ্যে সমাহিত। এই অন্তরাকাশ (ব্রহ্ম) অপহত-পাপুা (নিষ্পাপ), জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, ক্ষুধারহিত, পিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প। জগতে প্রজাগণ যেমন রাজশাসনের অনুসরণ

করিয়া যে যে বিষয়, যে জনপদ, ও যে ভূভাগ পাইতে ইচ্ছুক হয়, সেই সমস্তই উপজীব্য করিয়া থাকে (ভক্ষণ, ব্রহ্মকে না জানিয়া অন্য যে দেবতার প্রসাদে জীব যে লোকে গমন করে, সেই দেবতার বশীভূত হইয়াই সেই লোকে জীবন ধারণ করিয়া থাকে)।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা এবং সত্যকাম-সত্যসঙ্কল্পাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা—সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই—বলা হইয়াছে।

ম। “অথ য আত্মা স সেতুর্বিধুতিরেবাং লোকানামসমুদায়, নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন স্কন্ধতং ন তৃষ্ণতং সর্বৈ পাণ্যানোহতো নিবর্তন্তেহপতপাণ্য। হেব ব্রহ্মলোকঃ ॥৮৪।১॥

—সেই পূর্বোক্ত আত্মা (দহরাকাশ) এই সমস্ত লোকের (জগতের) অসমুদয়ের জন্ত (যাহাতে পরস্পর মিশিয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য) বিধুতি-সেতুস্বরূপ। দিবা ও রাত্রি সেই সেতু অতিক্রম করে না, জরা এবং মৃত্যুও অতিক্রম করে না ; শোক, স্কন্ধতি (পুণ্য) এবং তৃষ্ণত (পাপও) অতিক্রম করে না। সমস্ত পাপই ইহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়—দূরে থাকে ; যেহেতু এই ব্রহ্মলোক (ব্রহ্ম) অপহতপাণ্য।”

এই বাক্যটিতে ব্রহ্মকে জগতের বিধুতি-সেতুস্বরূপ বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

য। “ব্রহ্মচর্যেণ হেব সত আত্মনজ্ঞাণং বিন্দতে ॥৮৫।২॥

—লোকে ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিয়া থাকে।”

এই বাক্যে পরিভ্রাণদাতারূপে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

র। “য আত্মাহপহতপাণ্য। বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহধেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যন্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥৮৭।১॥

—যে আত্মা (দহরাকাশ) নিষ্পাপ, জরাবর্জিত, মৃত্যুশূন্য, শোকরহিত, ক্ষুধা-পিপাসা-বর্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মার অন্বেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি উক্তপ্রকার আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হয়েন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হয়েন—এ কথা প্রজাপতি বলিয়াছেন।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। এই বাক্যে সবিশেষ ব্রহ্মেরই জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং সবিশেষ ব্রহ্ম যে প্রাকৃতবিশেষত্বহীন, তাহাও বলা হইয়াছে।

ল। “শ্রামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চত্রে ইব রাহোর্গুখাং প্রমুচ্য ধূম্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি ॥৮৯।৩।১॥

—(ধ্যানার্থ ও জপার্থ যন্ত)। শ্যাম (শ্যামবর্ণ দহর-ব্রহ্ম) হইতে (শ্যামবর্ণ দহর-ব্রহ্মের উপাসনা হইতে) শবলকে (বিবিধ-কাম্যবস্ত্রময় ব্রহ্মলোককে) প্রাপ্ত হইতেছি এবং সেই শবল হইতেও আবার

শ্যামকে প্রাপ্ত হইতেছি। অথ যেমন রোমরাশি কম্পিত করে, তেমন সমস্ত পাপ অপনীত করিয়া এবং চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ আমিও শরীর হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া—ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি।”

এই বাক্যে দহর-ব্রহ্মের শ্যামবর্ণদ্বারা সবিশেষত্ব সূচিত হইতেছে।

শ। “আকাশো বৈ নামরূপয়োনির্বাহিতা, তে যদন্তরা তদব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা ॥৮।১৪।১॥
—আকাশই (ব্রহ্মই) নাম-রূপের নির্বাহক (কর্তা)। এই নামরূপ যাহা হইতে ভিন্ন—যিনি নাম-রূপের দ্বারা অস্পৃষ্ট—তিনিই ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা।”

এই সর্বশেষ শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। প্রাকৃত নামরূপের সহিত ব্রহ্মের যে স্পর্শ হয় না, তাহাও এই বাক্যে বলা হইয়াছে। ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—“তে নামরূপে যদন্তরা যন্ত ব্রহ্মণোহন্তরা মধ্যে বর্তেতে, তয়োর্ব। নামরূপয়োঃস্তরা মধ্যে যন্মামরূপাভ্যামস্পৃষ্টম্ যদিভ্যেতৎ, তদব্রহ্ম নামরূপবিলক্ষণং নামরূপাভ্যামস্পৃষ্টংতথাপি তয়োনির্বোদৃৎ এবংলক্ষণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ।—সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, অথবা সেই নাম ও রূপের মধ্যেও যিনি নাম-রূপের দ্বারা অস্পৃষ্টভাবে বিদ্যমান আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। যদিও তিনি নাম-রূপ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, নাম ও রূপের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, তথাপি তিনি সেই নাম ও রূপের নির্বাহক বা জনক। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ।”

উপসংহার। ছান্দোগ্য-শ্রুতির সর্বত্রই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। “অবাকী, অনাদর, অপহতপাপা, বিজর, বিমূঢ়া, বিশোক, বিজিঘৎস, অপিপাস”—এই কয়টি শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা বলা হইয়াছে। আবার “সত্যসঙ্কল্প, সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সত্যকাম”—এই কয়টি শব্দে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুণরাশির বা অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাও বলা হইয়াছে।

এইরূপে ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই বটে; কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে; সুতরাং ব্রহ্ম সবিশেষ।

৩৫। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

(১)। “আত্মাবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোহমুবীক্ষ্য নাশ্চদাত্মনোহপশ্যৎ ॥১।৪।১॥

—সৃষ্টির পূর্বে এই চরাচর জগৎ পুরুষবিধ আত্মাই (আত্মারূপেই) ছিল। তিনি (সেই আত্মা) অমু-বীক্ষণ (দৃষ্টি) করিয়া নিজেকে ছাড়া অশ্রু কিছু দেখিলেন না।”

পুরুষবিধঃ-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“পুরুষবিধঃ পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদি-লক্ষণঃ—মস্তক-হস্তাদি-লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষ।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের বিগ্রহত্ব এবং জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(২) “তদ্বৈদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্মামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেহসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, স এষ ইহ শ্রবিষ্ট আ নখাশ্রেত্যঃ। যথা স্কুরঃ স্কুরধানেহবহিতঃ স্তাদ্ বিশ্বস্তুরো বা বিশ্বস্তুরকুলায়ে ॥১।৪।৭॥

—সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে (সৃষ্টির পূর্বে) অনভিব্যক্ত ছিল। সেই জগৎ নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল—দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত-ইত্যাদি নামবিশিষ্ট এবং ষেত-পীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল। এই জন্তই বর্তমান সময়েও ‘ইহার এই নাম, ইহার এই রূপ’ ইত্যাদি প্রকারেই জাগতিক বস্তু পরিচিত হইয়া থাকে। কুর (অসি) যেমন কুরাধারে থাকে, অথবা বিশ্বস্তুর (অগ্নি) যেমন তদাশ্রয় কাষ্ঠাদির মধ্যে নিহিত থাকে, তদ্রূপ জগৎ-কারণ ব্রহ্মও এই অভিব্যক্ত জগতে নখাগ্র হইতে সর্ষাবয়বে (সমস্তসৃষ্ট বস্তুতে) অমুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।”

এই বাক্যে জগৎ-কাবণ ব্রহ্মের সর্বগতত্ব সূচিত হইয়াছে।

(৩) “তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহশ্বাস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা । ১।৪।৮॥
—এই সেই আত্মতত্ত্ব (ব্রহ্মবস্তু) সর্বাপেক্ষা অন্তবতর ; অতএব ইহা পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ; এমন কি অশ্ব সমস্ত বস্তু হইতেই অধিক প্রিয়।”

এ-স্থলে প্রিয়ত্বগুণবিশিষ্ট বলিয়া ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৪) “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ । অহং ব্রহ্মাস্মীতি । তস্মাত্তৎ সর্বমভবৎ ॥ ১।৪।১০ ॥

—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম (সর্ববৃহত্তম—সর্বব্যাপক)’—এইরূপে তিনি (ব্রহ্ম) নিজেকে জানিয়াছিলেন। সেই হেতুই তিনি সমস্ত হইয়াছিলেন।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

(৫) “ঋে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যাকামূর্তঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চসচ্চত্যংচ ॥২।৩।১৥

—ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ--একটি মূর্ত, অপরটি অমূর্ত ; একটি মর্ত্য (মরণশীল), অপরটি অমৃতস্বভাব ; একটি স্থিত (গতিহীন), অপরটি যৎ (গমনশীল) ; একটি সৎ (বিজ্ঞান, প্রত্যক্ষের বিষয়), অপরটি ত্যৎ (সর্বসময়ে পবোক্ষ)।”

পর ঋতিবাক্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্মের মূর্তরূপ হইতেছে পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্গত ক্ষিতি, অপ্ এবং অমূর্তরূপ হইতেছে মরুৎ এবং ব্যোম। ক্ষিতি, অপ্ এবং তেজঃ দৃশ্যমান বলিয়া মূর্ত এবং মরুৎ ও ব্যোম দৃশ্যমান নহে বলিয়া অমূর্ত।

এই ঋতিবাক্যে পঞ্চভূতাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চকেই ব্রহ্মের দুইটি রূপ বলা হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে—ব্রহ্মই এই জগৎ-প্রপঞ্চরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ-উভয়ই ব্রহ্ম।

এই ঋতিবাক্যটি ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬) “তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্—যথা মাহারজনং বাসো, যথা পাণ্ড্রাবিকং যথেষ্মগোপো যথাহুগ্যর্জিযথা পুণ্ডরীকং যথা স্কৃদ্বিহ্যন্তং স্কৃদ্বিহ্যন্তেব হ বা অস্য জীর্ভবতি য এবং বেদ। অথাৎ

আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতাদ্যাদিতি নেত্যন্তং পরমন্ত্যর্থ নামধেয়ঃ সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্য্য তেবামেব সত্যম্ ॥ ২।৩।৬।

—সেই এই অক্ষিপুরুষের রূপটী হইতেছে—যেমন হরিত্রারঞ্জিত বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ-মেঘরোমজ-বস্ত্র, যেমন ইন্দ্রগোপ (রক্তবর্ণ কীটবিশেষ), যেমন অগ্নির শিখা, যেমন পুণ্ডরীক (স্বেতপদ্ম) এবং যেমন যুগপৎ বহুবিদ্যাং-প্রকাশ, (তেমনি)। যিনি এইরূপ (এই পুরুষের এতাদৃশ রূপ) জানেন, তাঁহারও সত্ত্বং-বিদ্যাং-প্রকাশের জায় সর্বতঃ প্রকাশময় ত্রী লাভ হয়। অতঃপর উপদেশ এই যে—ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা (উৎকৃষ্ট) নাই, ইহা হইতে পৃথক্ও অপর কিছ নাই। এই ব্রহ্মের (অক্ষিপুরুষের) নাম হইতেছে—সত্যের সত্য। প্রাণ (জীবাত্মা)-সমূহ হইতেছে সত্য, তিনি তাহাদেরও সত্য।” (১।২।১৩-অনুচ্ছেদে ও ২।২২-ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

এই শ্রুতিবাক্যটী ব্রহ্মের রূপ-বাচক এবং সবিশেষত্ব-বাচক।

(৭) “ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোহন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোহন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্র বেদ, লোকাস্তং পরাত্ত্বর্ষোহন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবাস্তং পরাত্ত্বর্ষোহন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ, ভূতানি তং পরাত্ত্বর্ষোহন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্বং তং পরাদাদ্ যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ ইদং ব্রহ্মেদ ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাশ্মা ॥২।৪।৬।

—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ব্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরাস্ত করে; যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ক্ষত্রিয়জাতি তাহাকে পরাস্ত করে; যে ব্যক্তি স্বর্গাদি লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে স্বর্গাদি লোকসকল তাহাকে পরাস্ত (বঞ্চিত) করে; যে ব্যক্তি দেবতাগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, দেবতাগণ তাহাকে পরাস্ত (বঞ্চিত) করে; যে ব্যক্তি প্রাণিগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, প্রাণিগণ তাহাকে পরাস্ত করত; অধিক কি, যে ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া মনে করে, সমস্ত জগৎ তাহাকে বঞ্চিত করে। এই ব্রাহ্ম এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসকল, এই দেবতা সকল, এই ভূতসকল এবং এই সমস্ত জগৎ সেই আত্ম (যে আত্মাকে ‘দ্রষ্টব্য-শ্রোতব্য’ বলা হইয়াছে), (যেহেতু, সমস্তই আত্মা হইতে উদ্ভূত, আত্মা অবস্থিত এবং শেষকালে আত্মাতেই লীন হয়)।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব এবং সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৮) “স যথাত্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাং পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেহস্য মহতো ভূতানি শ্বসিতেমেভদ্ যদ্বৈদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোক সূত্রাণ্যমুখ্যাত্মানানি ব্যাখ্যানান্ত্যৈবৈতানি সর্বানি নিশ্বসিতানি ॥ ২।৪।১০।

—প্রদীপ্ত আত্মকার্ঠ হইতে যে রূপ নানাপ্রকার ধূম (ধূম ও ফুলিঙ্গাদি) নির্গত হয়, তজ্জ হেঁ মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস (অথর্কবেদ), ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (ব্রহ্ম

গীতাদি-শাস্ত্র), উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা), শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান (অর্থবাদ-বাক্য)—এই সমস্তই এই মহান্ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মের নিখাস-স্বরূপ (নিখাসের স্থায়ী তাঁহা হইতে অব্যবহৃত)।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯) “পুরুষক্ষে দ্বিপদঃ পুরুষক্ষে চতুষ্পদঃ। পুরঃ স পক্ষী ভূষা পুরঃ পুরুষ আবিশদিত্তি। স বা অয়ং পুরুষঃ সৰ্ব্বাষু পূৰ্ব্ণ পুরিশয়ো নৈনেনং কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্ ॥২।৫।১৮॥

—সেই পুরুষ (ব্রহ্ম) প্রথমে দ্বিপদযুক্ত প্রাণিসকলের সৃষ্টি করিলেন এবং চতুষ্পদ প্রাণি-সকলের সৃষ্টি করিলেন। তিনিই আবার পক্ষিরূপে (পরমাত্মারূপে) সমস্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্তম্ভ শরীরে এবং সমস্ত পুরে (হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে) অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে ‘পুরুষ’ বলা হয়। কোনও বস্তুই ইঁহা দ্বারা অনাচ্ছাদিত নাই, কোনও বস্তুই ইঁহা দ্বারা অসংবৃত (অভ্যন্তরে অপ্রবিষ্ট) নাই; অর্থাৎ জগতে এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা ভিতরে এবং বাহিরে ইঁহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত নয়।”

এই শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

(১০) “রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে যুক্তা হুয়া হরয়ঃ শতা দশেতি। অয়ং বৈ হরয়োহয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহুনি চানন্তানি চ, তদেতদ্ ব্রহ্মাপূৰ্ব্বমনপরমনস্তমনস্তরমবাহুময়মাত্মা ব্রহ্ম সৰ্ব্বানুভূতিভাসুশাসনম্ ॥২।৫।১৯॥

—পরমাত্মা প্রত্যেক রূপের (বস্তুর) অমুরূপ হইয়াছেন (প্রতি বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিয়া অন্তর্ধ্যামিরূপে তত্ত্ব বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিয়া তত্ত্ব-নামরূপভাক্ হইয়াছেন)। নাম-রূপ-রূপে অভিব্যক্ত রূপের প্রকাশার্থই তিনি এইরূপ করিয়াছেন। (অথবা নিজের স্বরূপ খ্যাপনের জগুই এইরূপ প্রতিক্রপ প্রাপ্ত হইয়াছেন—তিনিই যে সর্বাত্মক, ইহা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য)। ব্রহ্ম নিজের শক্তির দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শত ও দশসংখ্যক (ব্যক্তিভেদে বহুসংখ্যক) ইন্দ্রিয়সমূহও ইঁহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে। ইনিই ইন্দ্রিয় এবং ইনিই দশ, সহস্র, বহু ও অনন্ত। এই ব্রহ্মের পূৰ্ব্ব (কারণ) নাই, অপর (ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু) নাই, অন্তর নাই, বাহিরও নাই। এই ব্রহ্মই সর্বানুভবিতা আত্মা।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(১১) “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যঃ পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী-মন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্ধ্যামায়ুতঃ ॥৩।৭।৩॥

—যাজ্ঞবল্ক্য বচস্তুতনয়া গার্গীকে বলিলেন—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত এবং পৃথিবী হইতে পৃথক্, এবং পৃথিবী ঈহাকে জানেনা; পৃথিবী ঈহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করিতেছেন, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অমৃত অন্তর্ধ্যামী আত্মা।”

এই বাক্যটি আত্মার সবিশেষত্ব-বাচক।

(১২) “যোহপ্পু তিষ্ঠন্ অস্ত্রোহস্তরো যমাপো ন বিহ্বল্যাপঃ শরীরং যোহপোহস্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৪॥

—যিনি জলে আছেন এবং জল হইতে পৃথক্, জল যাঁহাকে জানেনা, জল যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে যিনি (নিজ কর্তব্য বিষয়ে) পরিচালিত করেন, তিনি তোমার এবং সকলের অস্তর্যামী অমৃত আত্মা ।”

এই বাক্যটিও আত্মার (ব্রহ্মের) সবিশেষত্ব-বাচক ।

(১৩) “যোহগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরস্তরো যমগ্নি ন বেদ যস্যগ্নিঃ শরীরং যোহগ্নিমস্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৫॥

—যিনি অগ্নিতে আছেন এবং অগ্নি হইতে পৃথক্, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, অগ্নি যাঁহার শরীর এবং অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি অগ্নিকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্যামী অমৃত আত্মা ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(১৪) “যোহস্তুরিক্ষে তিষ্ঠন্নস্তুরিক্ষাদস্তরো যমস্তুরিক্ষং ন বেদ যস্যাস্তুরিক্ষং শরীরং যোহস্তুরিক্ষ-মস্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৬॥

—যিনি অস্তুরিক্ষে অবস্থিত এবং অস্তুরিক্ষ হইতে পৃথক্, অস্তুরিক্ষ যাঁহাকে জানেনা, অস্তুরিক্ষ যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অস্তুরিক্ষকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্যামী অমৃত আত্মা ।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য ।

(১৫) “যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরস্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্ত বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমস্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৭॥

—যিনি বায়ুতে অবস্থিত এবং বায়ু হইতে পৃথক্, বায়ু যাঁহাকে জানেনা, বায়ু যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি বায়ুকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্যামী অমৃত

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য ।

(১৬) “যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোহস্তরো যং দ্বৌর্ন বেদ যস্ত দ্বৌঃ শরীরং যো দিবমস্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩।৭।৮॥

—যিনি দ্ব্যলোকে অবস্থিত এবং দ্ব্যলোক হইতে পৃথক্, দ্ব্যলোক যাঁহাকে জানে না, দ্ব্যলোক যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া যিনি দ্ব্যলোককে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্যামী অমৃত আত্মা ।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য ।

(১৭) “য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্তাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্য-
মন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭।১২॥

—যিনি আদিত্যে অবস্থিত এবং আদিত্য হইতে পৃথক্, যাহাকে আদিত্য জানেনা, আদিত্য যাহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি আদিত্যকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(১৮) “যো দিক্শ্চ তিষ্ঠন্ দিগ্ভ্যোহন্তরো যং দিশো ন বিহৃষ্য দিশঃ শরীরং যো দিশোহন্তরো
ময়তোষ ত আত্মাস্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭।১৩॥

—যিনি দিক্ সমূহে অবস্থিত এবং দিক্ সমূহ হইতে পৃথক্, দিক্ সমূহ যাহাকে জানে না, দিক্ সমূহ যাহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি দিক্ সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।”

(১৯) “যচ্চন্দ্রতরকে তিষ্ঠচ্চন্দ্রতরকাদন্তরো যং চন্দ্রতরকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতরকং শরীরং
যচ্চন্দ্রতরকমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭।১৪॥

—যিনি চন্দ্রে ও তারকামণ্ডলে অবস্থিত এবং চন্দ্র ও তারকামণ্ডল হইতে পৃথক্, চন্দ্র ও তারকামণ্ডল যাহাকে জানে না, চন্দ্র ও তারকামণ্ডল যাহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি চন্দ্র ও তারকা-
মণ্ডলকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২০) “য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশ-
মন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭।১৫॥

—যিনি আকাশে অবস্থিত এবং আকাশ হইতে পৃথক্, যাহাকে আকাশ জানেনা, আকাশ যাহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি আকাশকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক।

(২১) “যন্তমসি তিষ্ঠন্তমসোহন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যন্তমোহন্তরো
ময়তোষ ত আত্মাস্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭।১৬॥

—যিনি অন্ধকারে অবস্থিত এবং অন্ধকার হইতে পৃথক্, যাহাকে অন্ধকার জানে না, অন্ধকার যাহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি অন্ধকারকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২২) “যন্তেজসি তিষ্ঠন্তেজসোহন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যন্তেজোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭।১৪॥

—যিনি তেজে অবস্থিত এবং তেজঃ হইতে পৃথক্, তেজঃ যাঁহাকে জানে না, তেজঃ যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি তেজকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্যামী অমৃত আত্মা।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-বাচক।

(২৩) “যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বভ্যো ভূতেভ্যোহন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদ্বদন্ত সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতাণ্ডন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭।১৫॥

—যিনি সর্বভূতে অবস্থিত এবং সর্বভূত হইতে পৃথক্, যাঁহাকে সর্বভূত জানে না, সর্বভূত যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত ভূতকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্যামী অমৃত আত্মা।”

ইহাও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২৪) “যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭।১৬॥

—যিনি প্রাণে অবস্থিত এবং প্রাণ হইতে পৃথক্, যাঁহাকে প্রাণ জানে না, প্রাণ যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্যামী অমৃত আত্মা।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২৫) “যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোহন্তরো যং বাঙ্ণ বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭।১৭॥

—যিনি বাক্যে আছেন এবং বাক্য হইতে পৃথক্, বাক্ যাঁহাকে জানে না, বাক্ যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি বাক্যের নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্যামী অমৃত আত্মা।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-বাচক।

(২৬) “যচ্চক্ষুষি তিষ্ঠচ্চক্ষুষোহন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যচ্চক্ষুরন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭।১৮॥

—যিনি চক্ষুতে অবস্থিত, অথচ চক্ষু হইতে পৃথক্, চক্ষু যাঁহাকে জানে না, চক্ষু যাঁহার শরীর, অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি চক্ষুকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অস্তর্যামী অমৃত আত্মা।”

ইহাও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২৭) “যঃ জ্ঞোত্রে তিষ্ঠন্ জ্ঞোত্রাদন্তরো যং জ্ঞোত্রং ন বেদ যস্য জ্ঞোত্রং শরীরং যঃ জ্ঞোত্রমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭।১৯॥

—যিনি জ্ঞোত্রে (অবগেহ্মি) অবস্থিত, জ্ঞোত্র হইতে পৃথক্, জ্ঞোত্র যাঁহাকে জানে না, জ্ঞোত্র যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি জ্ঞোত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্যামী অমৃত আত্মা।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(২৮) “যো মনসি তিষ্ঠন্ননসোহন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭১২০॥

—যিনি মনে অবস্থিত, অথচ মন হইতে পৃথক্, মন যাঁহাকে জানে না, মন যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি মনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্যামী অমৃত আত্মা।” ইহাও সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৯) “যন্তুচি তিষ্ঠন্তুচোহন্তরো যং তঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যন্তুচমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭১২১॥

—যিনি ত্বকে অবস্থিত, অথচ ত্বক্ হইতে পৃথক্, ত্বক্ যাঁহাকে জানে না, ত্বক্ যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি ত্বক্কে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্যামী অমৃত আত্মা।”

ইহাও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩০) “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৩৭১২২॥

—যিনি বিজ্ঞানে (বুদ্ধিতে) অবস্থিত, অথচ বিজ্ঞান হইতে পৃথক্, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে না, বিজ্ঞান যাঁহার শরীর এবং অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি বিজ্ঞানকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্যামী অমৃত আত্মা।”

ইহাও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩১) “যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোহন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতোহদৃষ্টো দৃষ্টোহশ্রুতঃ জ্ঞোতাহমতো মন্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা। নান্মোহতোহস্তি দৃষ্টা নান্মোহতোহস্তি জ্ঞোতা নান্মোহতোহস্তি মন্তা নান্মোহতোহস্তি বিজ্ঞাতা। এষ ত আত্মাস্তর্যাম্যমৃতোহন্যদাস্তম্ ॥৩৭১২৩॥

—যিনি রেতে (শুক্রে) অবস্থিত, অথচ রেতঃ হইতে পৃথক্, রেতঃ যাঁহাকে জানে না, রেতঃ যাঁহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতের সংযমন করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্যামী অমৃত আত্মা। তিনি অদৃষ্ট (দর্শনের অগোচর), অথচ সকলের দৃষ্টা ; তিনি অবগেহ্মিয়ের অগোচর, অথচ সকলের জ্ঞোতা ; তিনি মনের অগোচর, অথচ মনন-কর্ত্তা ; তিনি জ্ঞানের অগোচর, অথচ বিজ্ঞাতা। তাঁহা ব্যতীত অন্য কেহ দৃষ্টা নাই, জ্ঞোতা নাই, মনন-কর্ত্তা

নাই, বিজ্ঞাতা নাই। তিনিই তোমার এবং সকলের অন্তর্যামী অমৃত আত্মা। তদন্তিক্ত বাহ্য কিছু, তৎসমস্তই আত্ম (বিনাশশীল)।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষ-বাচক।

(৩২) “হোবাচৈতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অনুলমনং হ্রস্বমদীর্ঘমলোহিত-মস্নেহমচ্ছায়মতমোহবায়ুনাকামসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুশ্রোত্রমবাগমনোহতেজসমপ্রাণমমুখমাত্মমনস্তর-মবাহুম্, ন তদশ্রুতি কিঞ্চন ন তদশ্রুতি কশ্চন ॥৩৮।৮॥

—যাজ্ঞবল্ক্য বচন—তনয়া গার্গীকে বলিলেন—হে গার্গি! (তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ) ব্রাহ্মণগণ (ব্রহ্মবিদগণ) তাঁহাকে ‘অক্ষর’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সেই ‘অক্ষর’-বস্তুটাই হইতেছেন অনুল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাম, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্ব, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনস্তর এবং অবাহা। এই অক্ষর কিছুই ভক্ষণ করেন না, তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ কবে না।”

আলোচনা। বৃহদারণ্যকের পূর্ববর্তী তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে ৩।৭।৩ হইতে ৩।৭।২৩ বাক্যে যাজ্ঞবল্ক্য গৌতমের নিকটে বলিয়াছেন—অন্তর্যামী অমৃত আত্মা—পৃথিবী, অপ্, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, জ্যো, আদিত্য, দিক্‌সকল, চন্দ্র ও তারকামণ্ডল, আকাশ, তমঃ, তেজঃ, সর্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, স্বক্, বিজ্ঞান এবং রেতঃ—এই সমস্তের অভ্যন্তরে থাকিয়া এই সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত (পরিচালিত) করেন; অথচ সেই আত্মা এই সমস্ত হইতে পৃথক্ বা অন্য (অস্তর); অর্থাৎ অন্তর্যামী আত্মা এই সমস্তের মধ্যে কোনওটাই নহেন। পৃথিব্যাदि যে সমস্ত দ্রব্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত দ্রব্য হইতেছে বিনাশশীল, অমৃত নহে। কিন্তু অন্তর্যামী আত্মাকে বলা হইয়াছে “অমৃত—অবিনাশী।” এই “অমৃত”-শব্দদ্বারা পৃথিব্যাদি বিনাশশীল দ্রব্য হইতে আত্মার বৈলক্ষণ্য বা পৃথক্‌ নুচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়, বচন—কন্থা গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বায়ুরূপী সূত্র কোথায় ওতপ্রোত রহিয়াছে? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—বায়ুরূপী সূত্র আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে। ইহার পরে গার্গী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এই আকাশ কোথায় ওতপ্রোত রহিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—গার্গি! তোমার জিজ্ঞাসা সেই বস্তুকে ব্রহ্মবিদগণ “অক্ষর”-নামে অভিহিত করেন; অর্থাৎ “অক্ষর”-বস্তুতেই “আকাশ” ওতপ্রোত। ইহার পরে “অনুলম্”-ইত্যাদিবাক্যে সেই “অক্ষর”-বস্তুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গার্গীর নিকটে কথিত “অক্ষর”-বস্তুই গৌতমের নিকটে কথিত “অন্তর্যামী অমৃত আত্মা।” অক্ষর-ব্রহ্মই অন্তর্যামী আত্মারূপে পৃথিব্যাদি সমস্ত দ্রব্যে অবস্থিত থাকিয়া সমস্তের নিয়ন্ত্রণ করেন। অথচ, সমস্তের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি সমস্ত হইতে পৃথক্—অশ্র (অস্তর)। গার্গীর নিকটে কথিত “অনুলম্”-ইত্যাদি বাক্যে সর্বান্তর্যামী অক্ষর-ব্রহ্মেব সমস্ত প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ বা বৈলক্ষণ্যই বিধোষিত

হইয়াছে। “অস্থূলম্”—ইত্যাদি শব্দগুলির তাৎপর্যালোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এ-স্থলে এই শব্দগুলির তাৎপর্যালোচনা করা হইয়াছে।

অস্থূলম্—যাহা স্থূল নহে, প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত নহে।

অনণু—যাহা অণু বা সূক্ষ্ম নহে।

অদীর্ঘম্—যাহা দীর্ঘ নহে। অদীর্ঘম্—যাহা দীর্ঘ নহে।

স্থূলত্ব, অণুত্ব, দীর্ঘত্ব এবং দীর্ঘত্ব ইত্যেতে পৃথিব্যাदि প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম। প্রত্যেকটিতেই পরিমাণ বুঝায়। অক্ষর-ব্রহ্মে এই চারিটি প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম—পরিমাণাত্মক ধর্ম—নাই। আলোচ্য ঋতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—“এবমেতৈশ্চতুর্ভিঃ পরিমাণপ্রতিষেধৈর্জব্যাধর্ম্যঃ প্রতিষিদ্ধঃ—ন জব্যাং তদক্ষরমিত্যর্থঃ।—এইরূপে ‘অস্থূলমাদি’ চারিটি শব্দে পরিমাণের প্রতিষেধের দ্বারা জব্যাধর্ম্য নিষিদ্ধ হইয়াছে; সেই অক্ষর-বস্তু জব্যা নহে, ইহাই তাৎপর্য।” স্থূলত্বাদি পরিমাণাত্মক ধর্মবিশিষ্ট কোনও জব্যই অক্ষর ব্রহ্ম নহেন। প্রাকৃত বস্তুরই পরিমাণাত্মক ধর্ম থাকে; ব্রহ্ম কোনও প্রাকৃত বস্তু নহেন, প্রাকৃত বস্তুর পরিমাণাত্মক ধর্মও তাঁহাতে নাই—ইহাই তাৎপর্য। গোতমের নিকটেও অন্তর্ধ্যায়ী অমৃত আত্মা সম্বন্ধে একথাই বলা হইয়াছে—এই আত্মা পৃথিব্যাदि প্রাকৃত বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া নিয়ন্তা হইলেও পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্—ভিন্ন।

অক্ষর-ব্রহ্ম যখন প্রাকৃত বস্তু নহেন, প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্, তখন প্রাকৃত বস্তুর ধর্মও যে তাঁহাতে থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-জব্যের ধর্মহীনতার কথাই বলা হইয়াছে। ‘অস্থূলমাদি’ শব্দচতুষ্টয়েও তাহা বলা হইয়াছে, পরবর্তী শব্দ-সমূহেও তাহাই বলা হইয়াছে। তাহা দেখান হইতেছে।

অলোহিতম্—যাহা লোহিত নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অস্ত তর্হি লোহিতো গুণঃ ? ততোহপ্যাশ্রয়ঃ—অলোহিতম্; আগ্নেয়ো গুণো লোহিতঃ।—অগ্নির গুণ হইতেছে লোহিত; অক্ষর-ব্রহ্ম তাহা হইতেও অশ্রয়।” প্রাকৃত বস্তু আগুনের ধর্ম হইতেছে লোহিত; অক্ষর-ব্রহ্ম এই গুণ হইতে অশ্রয়—পৃথক্, অর্থাৎ আগুনের লোহিত্য-ধর্ম ব্রহ্মে নাই।

অস্নেহম্—শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“ভবতু তর্হি অপাং স্নেহনম্ ?—অস্নেহম্।—অপের (জলের) ধর্ম যে স্নেহন, তাহাও নহে।”

অচ্ছায়ম্—ছায়া নাই যাহার। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অস্ত তর্হি চ্ছায়া ? সর্বথা-প্যনির্দেশ্যত্বাৎ ছায়ায়া অপি অন্যৎ—অচ্ছায়ম্।—তবে ছায়া হউক ? না—সর্বপ্রকারে অনির্দেশ্য বলিয়া অক্ষর-ব্রহ্ম ছায়া হইতেও অন্য—অচ্ছায়।” প্রাকৃত পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই ছায়া সম্ভব; ব্রহ্ম প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া তাঁহার ছায়াও থাকিতে পারে না। তিনিও ছায়া নহেন।

অতমঃ—যাহা তমঃ (অন্ধকার) নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অস্ত তর্হি তমঃ ? অতমঃ।—তাহা হইলে অন্ধকার হউক ? না—অতমঃ, অন্ধকারও নহেন।” ব্রহ্ম হইতেছেন জ্যোতিঃস্বরূপ;

জ্যোতিঃ হইতেছে অন্ধকার হইতে ভিন্ন। জ্যোতিঃরূপ ব্রহ্ম অন্ধকার হইতে পারেন না। গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—অন্তর্যামী আত্মা অন্ধকারকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি কিন্তু অন্ধকার হইতে ভিন্ন (বৃহদারণ্যক ৩।৭।১৩) ॥

অবায়ু—যাহা বায়ু নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“ভবতু তর্হি বায়ু? অবায়ু।—তাহা হইলে বায়ু হউক? না—তিনি বায়ুও নহেন।” তিনি যে প্রাকৃত বায়ু নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ৩।৭।৭) ॥

অনাকাশম্—যাহা আকাশ নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অন্তু তর্হি আকাশম্?—অনাকাশম্।—তবে তিনি আকাশ হউন? না—আকাশও নহেন।” গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—তিনি প্রাকৃত আকাশ নহেন (বৃহদারণ্যক ৩।৭।১২) ॥

অসঙ্গম্—যাহা সঙ্গাত্মক নহে, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে না। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“ভবতু তর্হি সঙ্গাত্মকং জতুবৎ?—অসঙ্গম্।—তবে জতুর (গালা) ন্যায় সঙ্গাত্মক হউক? না—তিনি অসঙ্গ, কোনও বস্তুর সহিত লাগিয়া থাকেন না।” প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে থাকিয়াও প্রাকৃত বস্তুর সহিত ব্রহ্মের স্পর্শ হয় না।

অরসম্—যাহা রস নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“রসোহন্তু তর্হি? অরসম্।—তবে রস হউক? না—তিনি অরস—রস নহেন।” ব্রহ্ম প্রাকৃত রস নহেন।

অগন্ধম্—যাহা গন্ধ নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“তথা অগন্ধম্—সেইরূপ (অরসের ন্যায়) তিনি অগন্ধ।” তিনি প্রাকৃত গন্ধ নহেন, প্রাকৃত গন্ধও তাঁহার নাই ॥

অচক্ষুক্ষম্—চক্ষু নাই যাহার। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অন্তু তর্হি চক্ষুঃ? অচক্ষুক্ষম্। ন হি চক্ষুরস্য করণং বিভ্রতে, অতোহচক্ষুক্ষম্। ‘পশাত্যচক্ষুঃ ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ।—তাহা হইলে চক্ষু হউক? না—চক্ষুও নহে; কেননা, মস্ত্রে আছে—তিনি চক্ষুরহিত, অথচ দর্শন করেন।” ব্রহ্ম প্রাকৃত চক্ষু নহেন, প্রাকৃত জীবের ন্যায় চক্ষুও তাঁহার নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত দর্শনেন্দ্রিয় তাঁহার আছে; ঐতি যে তাঁহাকে চক্ষুরহিত বলিয়াছেন, তাদ্বারা তাঁহার প্রাকৃত-চক্ষুহীনতার কথাই বলিয়াছেন; কেননা, তিনি যে দর্শন করেন, তাহাও ঐতি বলিয়াছেন। চক্ষু না থাকিলে দর্শন করেন কিরূপে? তাহাতেই জানা যায়—তাঁহার অপ্রাকৃত চক্ষু আছে। তিনি যে চক্ষু নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ৩।৭।১৮) ॥

অশ্রোত্রম্—যাহা শ্রোত্র (কর্ণ) নহে, অথবা যাহার শ্রোত্র নাই। ব্রহ্ম যে প্রাকৃত শ্রোত্র নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ৩।৭।১৯) ॥ ব্রহ্মের যে প্রাকৃত শ্রোত্র নাই, অথচ তিনি যে শ্রবণ করেন—সুতরাং অপ্রাকৃত শ্রোত্র যে তাঁহার আছে, ‘শৃণোত্যকর্ণঃ’—এই ঐতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।

অবাক্—যাহা বাক্ (বাগিপ্রিয়) নহে। ব্রহ্ম যে প্রাকৃত বাক্ নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ৥৩।৭।১৭)।

অমনঃ—যাহা মন নহে, অথবা মন যাহার নাই। ব্রহ্ম যে প্রাকৃত মন নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ৥৩।৭।২০)। তাঁহার প্রাকৃত মনও নাই; কিন্তু “স ঐক্যত”, “সোহকাময়ত” ইত্যাদি ঋতিবাচ্য হইতে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা যখন জানা যায় এবং সঙ্কল্প যখন মনেরই ধর্ম, তখন বুঝা যায়—তাঁহার অপ্রাকৃত মন আছে।

অতেজস্কম্—যাহার তেজঃ নাই, অথবা যাহা তেজঃ নহে। ব্রহ্ম যে প্রাকৃত তেজঃ নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ৥৩।৭।১৪)। প্রাকৃত তেজঃ নহেন বলিয়া প্রাকৃত তেজের ধর্ম প্রাকৃত প্রকাশকত্বও তাঁহার নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“তথা অতেজস্কম্, অবিজ্ঞমানং তেজোহস্য, তদতেজস্কম্। ন হি তেজোহগ্ন্যাতি-প্রকাশবদস্য বিদ্যাতে।—তেজঃ যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহা অতেজস্ক; অগ্নি প্রভৃতির যেমন প্রকাশ আছে, অক্ষর-ব্রহ্মের সেইরূপ কোনও তেজঃ—প্রকাশ নাই।” অগ্নি-আদি প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় প্রাকৃত তেজঃ ব্রহ্মের নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত তেজঃ আছে; তাহা না থাকিলে ঋতিতে তাঁহাকে জ্যোতিঃস্বরূপও বলা হইত না এবং তাঁহার জ্যোতিতে সমস্ত প্রকাশিত হয়—এ কথাও বলা হইত না। “যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।”

অপ্রাণম্—যাহা প্রাণ নহে, অথবা যাহার প্রাণ নাই। ব্রহ্ম যে প্রাকৃত প্রাণ (প্রাণবায়ু) নহেন, গৌতমের নিকটেও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ৥৩।৭।১৬)। প্রাকৃত প্রাণ বা প্রাণবায়ুও তাঁহার নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অপ্রাণম্। আধ্যাত্মিকো বায়ুঃ প্রতিনিধ্যাতে অপ্রাণমিতি।—এ-স্থলে ‘অপ্রাণ’-শব্দে আধ্যাত্মিক বায়ুর (প্রাণবায়ুর) নিবেদন করা হইয়াছে।”

অমুখম্—যাহা মুখ নহে, অথবা যাহার মুখ নাই। ব্রহ্ম প্রাকৃত মুখ নহেন, প্রাকৃত মুখও তাঁহার নাই। ঋতি যখন তাঁহাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার অপ্রাকৃত মুখ যে নিষিদ্ধ হয় নাই, তাহাষ্ট বুঝা যায়।

অমাত্রম্—যাহার মাত্রা নাই, অথবা যাহা মাত্রা নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অমাত্রম্-মীয়তে যেন তন্মাত্রম্। অমাত্রম্ মাত্রারূপং তন্ন ভবতি, ন তেন কিঞ্চিদীয়তে।—যাহা দ্বারা অপর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, তাহাকে বলে ‘মাত্র’; অক্ষর-ব্রহ্ম এতাদৃশ ‘মাত্র’ নহেন; কেননা, তাঁহা দ্বারা কোনও বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা হয় না।” প্রাকৃত জগতে “বাটখারা” বা “মাপকাঠী” দ্বারা বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়; সুতরাং “বাটখারা” বা “মাপকাঠী” হইতেছে “মাত্র” বা “মাত্রা”। ব্রহ্ম এইরূপ “মাত্রা” নহেন; কেননা, ব্রহ্ম দ্বারা কোনও বস্তুর ওজনও নির্ণয় করা যায় না, কোনও বস্তুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদিও নির্ণয় করা যায় না। বড় বস্তু দ্বারা ছোট বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্ম সর্ববৃহত্তম বস্তু বলিয়া তাঁহা দ্বারা কোনও বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় হইতে পারে না।

“অমাত্মম্”—শব্দে ব্রহ্মের সর্ববৃহত্তমতা এবং প্রাকৃত বস্তুর যেমন পরিচ্ছিন্নতা আছে, তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন-হীনতাই সূচিত হইয়াছে।

অনন্তরম্—যাহার অন্তর নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অন্ত তর্হি ছিদ্ৰবৎ ? অনন্তরং নাস্যাস্তরমস্তি।—তবে ছিদ্ৰযুক্ত (রক্তযুক্ত) হউক ? না—অনন্তর, তাঁহার ছিদ্ৰ নাই।” কোনও প্রাকৃত বস্তুর যে স্থানে সেই বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, সেই স্থানেই ছিদ্ৰ বা রক্ত হয়। ব্রহ্ম সর্বগত বলিয়া কোনও স্থানেই তাঁহার অনস্তিত্ব থাকিতে পারে না, সুতরাং কোনও স্থানেই ছিদ্ৰ বা রক্ত (অন্তর) থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—অনন্তরম্-শব্দে ব্রহ্মের সর্বগতত্বই সূচিত হইতেছে। ইহাও প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য। প্রাকৃত বস্তু মাত্রেরই ছিদ্ৰ আছে।

অবাহম্—যাহার বাহ্য (বহির্দেশ) নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“সন্তবেত্তর্হি বহিস্তস্য ?—অবাহম্।—তবে তাঁহার বাহির (বহির্ভাগ) থাকা কি সম্ভব ? না—তিনি অবাহ্য, তাঁহার বহির্ভাগ নাই।” প্রাকৃত পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই বহির্দেশ থাকে। ব্রহ্ম সর্বব্যাপক বস্তু বলিয়া—অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া—তাঁহার বহির্দেশ থাকিতে পারে না। এ-স্থলেও পরিচ্ছিন্ন প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে।

ন তদশ্রুতি কিঞ্চন—তাহা কিছুই ভক্ষণ করেন না। শ্রীপাদশঙ্কর লিখিয়াছেন—“অন্ত তর্হি ভক্ষয়িত্ব তৎ—ন তদশ্রুতি কিঞ্চন।—তবে তাহা ভক্ষক হইতে পারে ? না—তিনি কিছু ভক্ষণ করেন না।” সংসারী জীবই প্রাকৃত বস্তু ভক্ষণ করে, কিম্বা কর্মফল ভোগ করে। অক্ষর ব্রহ্ম তাহা করেন না। এ-স্থলেও সংসারী জীব হইতে অক্ষর-ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে।

ন তদশ্রুতি কশ্চন—তাহাকে কেহ ভক্ষণ করে না। শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“ভবেত্তর্হি ভক্ষ্যং কস্যচিৎ ? ন তদশ্রুতি কশ্চন।—তাহা হইলেও তিনি অপরের ভক্ষ্য হইতে পারেন ? না—কেহ তাঁহাকে ভক্ষণও করে না।” প্রাকৃত বস্তুই সংসারী জীবের ভক্ষ্য ; তিনি প্রাকৃত বস্তু নহেন বলিয়া কাহারও ভক্ষ্য হইতে পারেন না। প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত থাকিলেও প্রাকৃত বস্তুর ভক্ষণে তিনি ভুক্ত হয়েন না, অর্থাৎ ভুক্ত বস্তুর দ্বারা তিনি বিকার-প্রাপ্ত হয়েন না। এ-স্থলেও প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে।

পূর্ববর্তী-৩৭।৩—৩৭।২২-শ্রুতিবাক্যসমূহে পৃথিব্যাदि প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের ভিন্নতার কথা বলিয়া ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে। আবার পৃথিব্যাदि সমস্তের নিয়ন্তৃত্বের কথা বলিয়া তাঁহার নিয়ন্ত্রণ-শক্তির কথাও বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়—এই নিয়ন্ত্রণ হইতেছে তাঁহার অপ্রাকৃত বিশেষত্ব।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে অক্ষর-ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা এবং প্রাকৃত বস্তু হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্যই কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“সর্ববিশেষণরহিতমিত্যর্থঃ—অক্ষর-ব্রহ্ম সর্ব

প্রকার-বিশেষণ (বিশেষ বর্ণ)-রহিত, ইহাই তাৎপর্য।” কিন্তু ভাষ্যে ত্রীপাদ শব্দর যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার এই উপসংহার-বাক্যের সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। এ-কথা বলার হেতু এই। তিনি “অস্থূলম্”-ইত্যাদি শব্দগুলির যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতেই বুঝা যায়—অক্ষর-ব্রহ্মের কেবল প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই; বরং “অমাত্রম্”, “অনন্তরম্”, “অবাহম্”-ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের সর্ববৃহত্তমত্ব, সর্বগতত্ব এবং সর্বব্যাপকত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং একথা বলা সম্ভব হয় না যে—“অস্থূলম্”-ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের সর্ববিধ-বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে।

বিশেষতঃ পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণে গৌতমের নিকটে যাজ্ঞবল্ক্য অন্তর্যামী আত্মরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন পৃথিব্যাदि সর্ববস্তুর নিয়ন্তা। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যেও গার্গীর নিকটে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—অক্ষর-ব্রহ্ম হইতেছেন—সূর্য্য, চন্দ্র, জ্যো, পৃথিবী, নিমেষ-মুহূর্ত্তাদি সময়, নদ, নদী, পর্বতাদির বিধারণ-কর্ত্তা এবং নিয়ন্তা। বিধারণ-কর্ত্ত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্ত্ব সর্বিশেষত্বেরই পরিচায়ক। এই সমস্ত হইতেছে অক্ষর-ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বাক্যগুলির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিচার করিলেও বুঝা যায়, আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যে অক্ষর-ব্রহ্মের সর্ববিধ-বিশেষত্ব-হীনতার কথা বলা হয় নাই, কেবল প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে সর্বগতত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন অক্ষর-ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যেও অক্ষর-ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বই খাপিত হইয়াছে।

এক্ষণে পরবর্তী বাক্যটি আলোচিত হইতেছে।

(৩৩) “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি জ্ঞাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহৃদ্ধা নদ্যঃ সান্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহন্যা যাং যাক্ দিশমশ্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবাঃ দর্বাং পিতরোহিষায়তাঃ ॥৩৮৯॥

—(যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন) হে গার্গি! এই (পূর্ববাক্য-কথিত) অক্ষর-ব্রহ্মের শাসনেই চন্দ্র ও সূর্য্য বিধৃত (বিশেষরূপে রক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে)। হে গার্গি! এই অক্ষর-ব্রহ্মের শাসনেই জ্যালোক ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। হে গার্গি! এই অক্ষর-ব্রহ্মের শাসনেই নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবারাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতুসমূহ ও সংবৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। হে গার্গি! এই অক্ষর-ব্রহ্মের শাসনেই পূর্বদিগ্‌প্রবাহিনী এবং অগ্ন্যাশ্র নদীসকল শ্বেতপর্বত (তুষার-ধবল হিমালয়াদি পর্বত) হইতে যথানিয়মে ক্ষরিত হইতেছে এবং অগ্ন্যাশ্র নদীসকলও, যে যে দিকে যাইয়া থাকে, সেই সেই দিকেই বাইতেছে। হে গার্গি! এই অক্ষর-ব্রহ্মের শাসনে আছে বলিয়াই মনুষ্যাগণ দাতা-

লোকদের এবং দেবতাগণ যজ্ঞমানের (যজ্ঞকর্তার) প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং পিতৃগণ দক্ষীহোমের অঙ্গুগত রহিয়াছে।”

এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট কথ্যেই অক্ষর-ব্রহ্মের সবিশেষই খ্যাপিত হইয়াছে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম কোনও আগন্তুক কারণে সবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া যে চন্দ্র-সূর্যাদির নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, শ্রুতিবাক্যে তাহাও ইঙ্গিত পর্য্যন্তও দৃষ্ট হয় না। বরং “এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ”-বাক্যে পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে-অব্যবহিত পূর্ববর্তী “অঙ্কুলমনণু”-ইত্যাদি বাক্যে ঐহার কথা বলা হইয়াছে, সেই অক্ষর-ব্রহ্মই সমস্তের নিয়ন্তা।

(৩৪) “তদ্বা এতদক্ষরং গার্গাদৃষ্টং ব্রহ্মৈশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ। নান্যদতোহস্তি ব্রহ্ম নান্যদতোহস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোহস্তি মন্ত্ৰ নান্যদতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ এতিম্মিন্নু খবক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ শ্রোতশ্চেতি ॥৩৮।১১॥

—হে গার্গি! (যে অক্ষর-ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে) সেই অক্ষর-ব্রহ্ম হইতেছেন অপরের অদৃষ্ট (চক্ষুর অগোচর), অথচ নিজের সকলের দৃষ্টা; তিনি অপরের অশ্রুত (শ্রুতির অগোচর), অথচ নিজের সকলেরই শ্রোতা; তিনি অপরের মনের (মনোবৃত্তির) অগোচর, অথচ তিনি সকলকে মনন করেন; তিনি লোকের বুদ্ধির অগোচর বলিয়া অজ্ঞাত, অথচ সকলেরই বিজ্ঞাতা। এই অক্ষর-ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহ জ্ঞাত নাই, অপর কেহ শ্রোতা নাই, অপর কেহ মনন-কর্তা নাই এবং অপর কেহ বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষর-ব্রহ্মই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বিজ্ঞানমানন্দে রহিয়াছে।”

এই শ্রুতিবাক্যটীও অক্ষর-ব্রহ্মের সবিশেষ-বাচক।

(৩৫) “জাত এব ন জায়তে কো ঘেনং জনয়েৎ পুনঃ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতিদর্শাতুঃ পরায়ণম্। তিষ্ঠমানশ্চ তদ্বিদ ইতি ॥৩৯॥

—(যদি মনে কর) মর্ত্য নিত্যই জাত; স্মৃতরাং পুনরায় আর জন্মে না। (না, সে কথাও বলিতে পার না; কেননা, মর্ত্য নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে; অতএব জিজ্ঞাসা করি) কে ইহাকে উৎপাদন করে? (ইহার পরে শ্রুতিই জগতের মূল কারণ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—) যিনি বিজ্ঞান-স্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ, যিনি ধনদাতা কর্মীর এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর পরম-আশ্রয়ভূত, সেই ব্রহ্মই (মূলকারণ)।”

এই শ্রুতিবাক্যও ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের কথা বলিয়া ঐহার সবিশেষই খ্যাপিত করিয়াছে।

(৩৬) “যদৈতমমুপশ্রুত্যাশ্বানং দেবমঞ্জসা। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগপ্সতে ॥৪০।১৫॥

—পরম-কারুণিক আচার্য্যের প্রসাদে যখন কেহ ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা স্বপ্রকাশ আশ্বার (পরমাত্মার) সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন তিনি আর কাহারও নিন্দা করেন না, অথবা তখন তিনি আর সেই পরমাত্মার নিকট হইতে নিজেকে গোপন করেন না।”

এই বাক্যেও আশ্বাকে ভূত-ভবিষ্যতের “ঈশান—নিয়ন্তা” বলা হইয়াছে—স্মৃতরাং ঐহার সবিশেষই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৪১) “একধৈবানুভব্যমেতদপ্রমেয়ং ঋবম্। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ঋবম্ ॥৪৪৮২০॥

—অপ্রমেয় (অপরিচ্ছিন্ন, অথবা অপর প্রমাণের অগম্য), ঋব (নিত্য, কূটস্থ, অবিকৃত) এই আত্মাকে একইরূপে (একমাত্র বিজ্ঞানবদনরূপেই) দর্শন করিবে। এই আত্মা বিরজঃ (মায়িক-গুণ-মালিন্যাদিরহিত), আকাশ হইতেও পর (সূক্ষ্ম আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অথবা গুণময় আকাশেরও অতীত—গুণাতীত), অজ, মহান্ এবং ঋব (অবিনাশী)।”

এই ঋতিবাক্যটিও পূর্ববর্তী (৪৪৮১৯)-বাক্যের অনুরূপ। পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—জগতে পরিদৃশ্যমান্ বিবিধ বস্তু থাকিলেও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাহারা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন নহে। এই বাক্যে বলা হইতেছে—পরিদৃশ্যমান্ বিবিধ বস্তু ব্রহ্মাত্মক হইলেও নানা বস্তুরূপে তাহার চিন্তা করিতে হইবে না, একবস্তুরূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে। তিনি একেই বহু এবং বহুতেও এক। এই একরূপেই তিনি চিন্তনীয়। “স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিতি ॥ছান্দোগ্য ॥৭১২৫।১॥—উপরে, নীচে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে—সর্বত্রই সেই আত্মা, এই জগৎও সেই আত্মা।” এবং “আত্মৈবাস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মেবেদং সর্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্মহং মদ্বান এবং বিজ্ঞানস্বাত্মরতিরাঅক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যোহন্থথাতো বিহরন্যরাজানস্তে ক্ষয়ালোকা ভবন্তি তেষাং সর্বেষু লোকেষুকামচারো ভবতি ॥ছান্দোগ্য ॥৭১২৫।২॥—আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উর্ধ্বে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে (বামে), আত্মাই এই সমস্ত জগৎ। যেই উপাসক এই প্রকার (সর্বত্রই এক আত্মা বিদ্যমান-এই প্রকার) দর্শন করেন, মনন করেন, জানেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হয়েন, স্বরাজ হয়েন, সমস্ত লোকে তাহার কামচার (স্বাতন্ত্র্য) হয়। পক্ষান্তরে যাহারা ইহার বিপরীতভাবে জানেন (আত্মাকে এক না ভাবিয়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দ্বারা উপলক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিন্তাদি করেন), তাহাদের ভোগ্য লোকসমূহ ক্ষয়শীল (অচিরস্থায়ী) হয়, কোনও লোকেই তাহাদের স্বাতন্ত্র্য থাকে না।”—এই সকল ছান্দোগ্য-বাক্যেও ব্রহ্মকে একরূপে দর্শনের উপদেশই দেওয়া হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শনের অপকারিতার কথা বলা হইয়াছে।

ভিন্নরূপে দর্শন নিষিদ্ধ কেন, তাহাও আলোচ্য ঋতিবাক্যে ভঙ্গীতে বলা হইয়াছে। ঋতি-বাক্যস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলির তাৎপর্য হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

অপ্রমেয়ম্—এই আত্মা অপ্রমেয় (অপরিচ্ছিন্ন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর); কিন্তু পরিদৃশ্যমান্ বস্তু প্রমেয়—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচরীভূত।

ঋবম্—আত্মা ঋব (নিত্য); কিন্তু পরিদৃশ্যমান্ জাগতিক বস্তু অঋব—অনিত্য।

বিরজঃ—আত্মা মায়িক-মালিন্যবর্জিত (যেহেতু, মায়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না); কিন্তু দৃশ্যমান্ বস্তু মায়িক-মালিন্যযুক্ত।

আকাশাৎ পরঃ—আত্মা আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, অথবা প্রাকৃত আকাশেরও অতীত, অপ্রাকৃত ; কিন্তু পরিদৃশ্যমান বস্তু স্থূল, প্রাকৃত ।

অজঃ—আত্মা অজ, জন্মমৃত্যুর অতীত, অনাদি । দৃশ্যমান বস্তু তদ্বিপরীত ।

মহান্—আত্মা মহান্, সর্ববৃহত্তম । দৃশ্যমান বস্তু তদ্বিপরীত, ক্ষুদ্র, দেশে এবং কালে পরিচ্ছিন্ন ।

পরিদৃশ্যমান ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রত্যেকটাই হইতেছে পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র, অনিত্য, জন্ম-মরণশীল, মায়ামলিন এবং প্রাকৃত ; সুতরাং এই সমস্ত বস্তুরূপে চিন্তার ফলও হইবে সমল অনিত্য, অজ । কিন্তু যিনি এক, অদ্বিতীয়, নির্মল, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, অজ, অনাদি, সেই আত্মার বা ব্রহ্মের চিন্তাতেই নিত্য ফল লাভ হইতে পারে । এজ্ঞাই একইরূপে ব্রহ্মের চিন্তার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম সর্বাশ্রয়ক হইলেও পরিদৃশ্যমান প্রাকৃত বস্তু হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য আছে । ব্রহ্মের সর্বাশ্রয়কত্ব ব্যঞ্জিত হওয়ায় এই বাক্যে সর্বিশেষত্বও ব্যঞ্জিত হইয়াছে ।

(৪২) “স বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু, য এষোহস্তহৃদয় আকাশ-
স্তশ্চিহ্নেতে, সর্বস্য বশী সর্বস্যোশানঃ সর্বস্তাধিপতিঃ, স ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা
কনীয়ান্ । এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিতেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসমস্তেদায় ।
* * * স এষ নেতি নেত্যাআহগৃহো নহি গৃহতে অশীর্ঘ্যো নহি শীর্ঘ্যতেহসঙ্গো নহি সজ্যতেহসিতো
ন বাথতে ন রিষ্যতি ॥৪১৪২২॥

—এই যে সেই (পূর্বোক্ত) মহান্ অজ আত্মা, যিনি ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে বিজ্ঞানময়, অস্তহৃদয়ে যে আকাশ তাহাতে যিনি (পরমাত্মারূপে) শয়ন করিয়া আছেন, যিনি সকলের বশীকর্তা, সকলের ঈশান (নিয়ন্তা) এবং সকলের অধিপতি, সেই আত্মা সাধু (পুণ্য) কর্মদ্বারা উৎকর্ষ লাভ করেন না, অসাধুকর্মদ্বারাও অপকর্ষ লাভ করেন না । ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি এবং সর্বভূতের পালনকর্তা, এবং ইনিই সকল জগতের সাক্ষ্য-নিবারক জগদ্বিধারক সেতুরূপ । (ইহার পরে ব্রাহ্মগণকর্তৃক ইহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে এবং তাহার পরে বলা হইয়াছে) ‘ইহা নহে, ইহা নহে’-ইত্যাদিরূপে যাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এই সেই আত্মা অগৃহ, এজ্ঞ (প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা) গৃহীত (গোচরীভূত) হয়েন না, শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এজ্ঞ শীর্ণ হয়েন না, অসঙ্গ বলিয়া কিছুতে আসক্ত হয়েন না, অসিত বলিয়া কোনওরূপে ব্যঞ্চিত হয়েন না, স্বরূপ হইতেও চ্যুত হয়েন না ।”

এই বাক্যে বলা হইল—এই আত্মা জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকিলেও জীবের সাধুকর্ম বা অসাধুকর্মের লিপ্ত হয়েন না, অর্থাৎ জীবের দোষাদি তাঁহাকে স্পর্শ করে না । “অগৃহ”, “অশীর্ঘ্য”, “অসঙ্গ” এবং “অসিত”—এই সকল শব্দের তাৎপর্য এই যে—আত্মা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহেন, সংসারী-জীবের সুখ-দুঃখাদি ধর্মও তাঁহাকে স্পর্শ করে না । এইরূপে প্রাকৃত বস্তু হইতে মহান্ অজ আত্মার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে ।

বশী. ঈশান, অধিপতি, সর্বেশ্বর, ভূতপাল, সেতুবিধারণ প্রভৃতি শব্দে এই মহান্ অজ্ঞ আত্মার সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৪৩) “স বা এষ মহান্জ্ঞ আত্মাহিন্নাদো বস্তুদানো বিন্দতে বস্তু য এবং বেদ ॥৪।৪।২৪॥

—সেই এই মহান্ (সর্বব্যাপী) অজ্ঞ (জন্মরহিত) আত্মা অন্নাদ (অন্নভোক্তা জীবের অন্তর্ধ্যামী বলিয়া ইহাকেও অন্নাদ—অন্নভোক্তা—বলা হইয়াছে), বস্তুদান (প্রাণিগণের কর্মফলরূপ ধনদাতা)। যিনি এতাদৃশ গুণযুক্ত আত্মার উপাসনা করেন, তিনিও অন্নভোক্তা এবং বস্তুদ (ধনদাতা) হয়েন।”

এই শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৪) “স বা এষ মহান্জ্ঞ আত্মাহজরোহমরোহমৃতোহভয়ো ব্রহ্মভয়ং বৈ ব্রহ্মভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ॥৪।৪।২৫॥

—সেই এই মহান্ অজ্ঞ আত্মা জরারহিত, মরণরহিত, অমৃত (অবিনাশী, নিত্য) এবং অভয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে অভয়, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। যিনি এতাদৃশ গুণযুক্ত আত্মাকে জানেন, তিনি নিজেও অভয় ব্রহ্ম (ব্রহ্মের জ্ঞায় অপহতপাপুহাদি গুণযুক্ত) হয়েন।”

এই বাক্যেও সংসারী জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে।

(৪৫) “স হোবাচ—ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশুনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি খবরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্ ॥৪।৫।৬, ২।৪।৫॥

—যাজ্ঞবল্ক্য (স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে) বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি! পতির কামের (প্রীতির) জন্ত পতি কখনই পত্নীর প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্তই পতি প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! পত্নীর প্রীতির জন্ত পত্নী কখনই পতির প্রিয়া হয় না, আত্মার প্রীতির জন্তই পত্নী পতির প্রিয়া হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! পুত্রগণের প্রীতির জন্ত পুত্রগণ কখনও পিতামাতার প্রিয় হয় না,

আত্মার শ্রীতির জ্ঞানই পুণ্ড্রগণ শিতামাতার প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! বিশ্বের শ্রীতির জ্ঞান বিশ্ব কখনও প্রিয় হয় না, আত্মার শ্রীতির জ্ঞানই বিশ্ব সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! পশুগণের শ্রীতির জ্ঞান কখনও পশুগণ প্রিয় হয় না, আত্মার শ্রীতির জ্ঞানই পশুগণ প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! ব্রাহ্মণের শ্রীতির জ্ঞান কখনই ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, আত্মার শ্রীতির জ্ঞানই ব্রাহ্মণ প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! ক্ষত্রিয়ের শ্রীতির জ্ঞান ক্ষত্রিয় কখনও প্রিয় হয় না, আত্মার শ্রীতির জ্ঞানই ক্ষত্রিয় প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! স্বর্গাদি লোকের শ্রীতির জ্ঞান স্বর্গাদিলোক কখনও প্রিয় হয় না, আত্মার শ্রীতির জ্ঞানই স্বর্গাদিলোক প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! দেবগণের শ্রীতির জ্ঞান দেবগণ কখনই প্রিয় হয় না, আত্মার শ্রীতির জ্ঞানই দেবগণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকেন। অরে মৈত্রেয়ি! ঋক্‌শ্রুতি বেদসমূহের শ্রীতির জ্ঞান বেদসকল কখনও প্রিয় হয় না, আত্মার শ্রীতির জ্ঞানই বেদসকল প্রিয় হইয়া থাকেন। অবে মৈত্রেয়ি! ভূতগণের শ্রীতির জ্ঞান ভূতগণ কখনই প্রিয় হয় না, আত্মার শ্রীতির জ্ঞানই ভূতগণ প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! সকলের শ্রীতির জ্ঞান কখনই সকল (অর্থাৎ কাহারও শ্রীতির জ্ঞানই কেহ কাহারও) প্রিয় হয় না, আত্মার শ্রীতির জ্ঞানই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। অরে মৈত্রেয়ি! অতএব আত্মাকেই দর্শন করিবে, গ্রহণ করিবে, মনন করিবে এবং নিদিধ্যাসন করিবে। অরে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন করিলে, গ্রহণ করিলে, মনন করিলে, নিদিধ্যাসন করিলে এবং আত্মাকে বিজ্ঞাত (বিশেষভাবে অবগত) হইলে এই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।”

এই শ্রুতিবাক্যে আত্মাকে (ব্রহ্মকে) প্রিয়ত্ব-ধর্মবিশিষ্ট বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত করা হইয়াছে। ১।১।১৩৩-অম্বুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(৪৬) “ব্রহ্ম তং পবাদাদ্ যোহন্যত্রাত্মনঃ ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্র্যং তং পরাদাদ্ যোহন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্র্য বেদ, লোকান্তং পবাদ্যুর্যোহন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবান্তং পরাদ্যুর্যোহন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ, বেদান্তং পবাদ্যুর্যোহন্যত্রাত্মনো বেদান্ বেদ, ভূতানি তং পরাদ্যুর্যোহন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্বং তং পরাদাদ্ যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ, ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্র্যমিমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানদীং সর্বং যদয়মাশ্বা ॥৪।৫।৭॥

—যিনি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরাস্ত (বঞ্চিত) করেন; যিনি ক্ষত্রিয়কে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পরাস্ত করেন; যিনি স্বর্গাদি লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ (ভিন্ন) বলিয়া জানেন, স্বর্গাদি লোকসকল তাঁহাকে বঞ্চিত করেন; যিনি দেবতাগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, দেবতাগণ তাঁহাকে বঞ্চিত করেন; যিনি বেদসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, বেদসকল তাঁহাকে বঞ্চিত করেন। যিনি ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ভূতসমূহ তাঁহাকে বঞ্চিত করেন। যিনি সমস্তকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, সমস্তই তাঁহাকে বঞ্চিত করেন। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত

বেদ, এই সমস্ত ভূত, এই সমস্তই হইতেছে আত্মা (আত্মময়) । (যেহেতু, আত্মা হইতেই সমস্তের উৎপত্তি, আত্মাতেই সমস্ত অবস্থিত এবং অস্তে আত্মাতেই সমস্ত বিলীন হইয়া থাকে । পরবর্তী ৪।৫।১১—১৩ বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে) ।

এই শ্রুতিবাক্যে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বলায় ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে । সমস্ত ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ।

(৪৭) “স যথার্জ্জুধায়েনভ্যাহিতস্ত পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেহস্ত মহতোভূতস্ত নিশ্চিসিতমেতদ্ যদ্বৈদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ষজিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিজ্ঞা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যমুখ্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হৃতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চ শ্লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতান্শ্চৈবৈতানি সর্বাণি নিশ্চিসিতানি ॥৪।৫।১১॥

—(যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন) যেমন আর্জ্জুকাষ্ঠসংযুক্ত অগ্নি হইতে নানাপ্রকার ধূমসমূহ নির্গত হয়, তেমনি এই মহাভূত (নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম) হইতেও—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ষবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিজ্ঞা, উপনিষদ, শ্লোকসমূহ, সূত্রসমূহ, অমুখ্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট (যাগ), হৃত (হোম), অন্ন, পানীয়, এই লোক, পরলোক ও সমস্ত ভূত—এই সমস্তই তাঁহারই নিশ্চাস অর্থাৎ নিশ্বাসের দ্বারা অযত্ন-প্রসূত ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক । আত্মা বা ব্রহ্ম হইতেই যে সমস্তের উৎপত্তি, তাহাই এই বাক্যে বলা হইয়াছে ।

(৪৮) “স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্বেষাং স্পর্শানাং স্বগেকায়নমেবং সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্বেষাং রসানাং জিহ্বেকায়নমেবং সর্বেষাং রূপাণাং চকুরেকায়নমেবং সর্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্বেষাং সঙ্কল্পানাং মনএকায়নমেবং সর্বেষাং বিজ্ঞানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্বেষাং কর্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্বেষাং বিসর্গানাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্বেষামক্ষণাং পাদাবেকায়নমেবং সর্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ৪।৫।১২॥

—সমুদ্র যেমন সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়, দৃগিন্দ্রিয় যেমন সমস্ত স্পর্শের একমাত্র আশ্রয়, নাসিকা যেমন সমস্ত গন্ধের একমাত্র আশ্রয়, জিহ্বা যেমন সমস্ত রসের একমাত্র আশ্রয়, চকু যেমন সমস্ত রূপের একমাত্র আশ্রয়, শ্রবণেন্দ্রিয় যেমন সমস্ত শব্দের একমাত্র আশ্রয়, মন যেমন সমস্ত সঙ্কল্পের একমাত্র আশ্রয়, হৃদয় যেমন সমস্ত বিজ্ঞার একমাত্র আশ্রয়, হস্তদ্বয় যেমন সমস্ত কর্মের একমাত্র আশ্রয়, উপস্থ যেমন সমস্ত আনন্দের একমাত্র আশ্রয়, পায়ু (মলদ্বার) যেমন সমস্ত বিসর্গের একমাত্র আশ্রয়, পাদদ্বয় যেমন সমস্ত পথের একমাত্র আশ্রয় এবং বাগিন্দ্রিয় যেমন সমস্ত বেদের একমাত্র আশ্রয়, ব্রহ্মও সেইরূপ সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয় ।”

ব্রহ্মেই যে সমস্ত জগৎ অবস্থিত, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল। এইরূপে এই ঐতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সর্বশেষ-বাচক।

(৪৯) “স যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাহ্যঃ কুংস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেহয়-
মাশ্বাহনন্তরোহবাহ্যঃ কুংস্নঃ প্রজ্ঞাঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুথায় তান্বেবানুবিনশ্চতি, ন প্রেত্য
সংজ্ঞাহস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥৪।৫।১৩॥

—যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—সৈন্ধব লবণের খণ্ড যেমন সমস্তই লবণ-রসময়, তাহার ভিতরেও যেমন লবণ, বাহিরেও তেমন লবণ—এইরূপে তাহার যেমন ভিতরে ও বাহিরে কোনওরূপ প্রভেদ নাই, অরে মৈত্রেয়ি! এই আশ্বাও (ব্রহ্মও) তদ্রূপই প্রজ্ঞাঘন (জ্ঞানমূর্ত্তি), তাহার ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্রই প্রজ্ঞা, ভিতরে ও বাহিরে কোনওরূপ প্রভেদ নাই। এই প্রজ্ঞাঘন আশ্বা কথিত ভূতবর্গকে অবলম্বন করিয়া দেব-মানবাদি-জীবভাবে (জীবাশ্বারূপে) উখিত (অভিব্যক্ত) হয়েন, আবার সেই ভূতবর্গের নাশের সঙ্গে সঙ্গে (দেব-মানবাদি-ভাবে, অথবা নামরূপাদিরূপে) বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হয়েন। এস্থান হইতে যাওয়ার (নাম-রূপাদির বিনাশের) পরে তাহার (জীবরূপ আশ্বার) আবার কোনও সংজ্ঞা (নামরূপাদিরূপে—দেব-মানবাদিরূপে—পরিচয়) থাকে না। হে মৈত্রেয়ি! আমি তোমাকে এই প্রকারই বলিতেছি।”

এই ঐতিবাক্যে বলা হইল—বিজ্ঞানঘন পরমাশ্বা বা ব্রহ্মই জীবাশ্বারূপে দেব-মানবাদি দেহকে অবলম্বন করিয়া অভিব্যক্ত হয়েন। সৃষ্টি-নাশে এই জীবাশ্বা নামরূপাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই বিজ্ঞানঘন পরমাশ্বাতেই বিলীন হয়। জীবাশ্বার বিনাশ নাই।

এই ঐতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সর্বশেষ-সূচক।

(৫০) “স এষ নেতি নেত্যাশ্বাহগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেহশীর্ষ্যো ন হি শীর্ষ্যতেহসঙ্গো ন হি
সজ্যতেহসিতো ন ব্যাধতে ন রিষ্যতি, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ ॥৪।৫।১৪॥

—যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—সেই এই আশ্বা ‘নেতি নেতি’ প্রতীতিগম্য। তিনি কোনও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয়েন না। তিনি অশীর্ষ্য, শীর্ণ হয়েন না। তিনি অসঙ্গ, কোথাও সংলগ্ন বা আসক্ত হয়েন না। তিনি অক্ষীণ, ব্যথিত হয়েন না, বিকৃতও হয়েন না (অথবা, তিনি অহিংস, ব্যথিত হয়েন না, হিংসাও করেন না)। অরে মৈত্রেয়ি! বিজ্ঞাতাকে—সর্বজ্ঞকে, সকল জ্ঞানের কর্তাকে—আবার কিসের দ্বারা জানিবে?” তাৎপর্য এই যে—কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তাঁহাকে জানা যায় না; কেননা, তিনিই একমাত্র বিজ্ঞাতা—জানাইবার কর্তা। কোনও ইন্দ্রিয়ই বিজ্ঞাতা নহে; প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ যে বস্তুর অমুভব জন্মায়, তাহাও একমাত্র তাঁহার শক্তিতেই; তিনিই “বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু ॥বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২॥—ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়, ইন্দ্রিয়সমূহের জ্ঞানের কর্তা।” তিনিই যখন একমাত্র বিজ্ঞাতা—সর্ববিধ জ্ঞানের কর্তা,

তখন ভাববিরক জানের কণ্ঠীও—নিজেকে জানাইবার কণ্ঠীও—তিনিই। তিনি কৃপা করিয়া ষাঁহাকে জানান, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন।

এই ঋতিবাক্যেও ব্রহ্মের স বিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৫১) “ঐম্ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণং পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥৫১।১॥

—‘অদঃ’—ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি পূর্ণ; এবং ‘ইদং’—কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম, তিনিও পূর্ণ; পূর্ণ জগৎ-কার্য্য পূর্ণ-কারণ হইতে অভিব্যক্ত হয়। অবশেষে এই পূর্ণের পূর্ণত্ব লইয়া—অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ এই কার্য্যজগৎ তাঁহাতে বিলীন হইলে পর, সেই পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে না। (মহামহোপাধ্যায় চূর্ণাচরণ সাংখ্যবেদান্তভীষকৃত শঙ্কর ভাষ্যমুযায়ী অনুবাদ)।”

এই অর্থ হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং ব্রহ্ম স বিশেষ।

উল্লিখিতরূপ অর্থে দুইটি বিষয় অস্পষ্ট থাকে। সেই দুইটি বিষয় এই। প্রথমঃ, ঋতিবাক্যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মকেও “পূর্ণ” বলা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত “ইদম্”—শব্দবাচ্য কার্য্যরূপ জগৎকেও “পূর্ণ” বলা হইয়াছে। উভয়-স্থলে “পূর্ণ”-শব্দের একই অর্থ হইলে প্রশ্ন হইতে পারে—সর্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম যেরূপ “পূর্ণ”, পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ জগৎও কি সেইরূপ “পূর্ণ”? দ্বিতীয়তঃ “পরিপূর্ণস্বরূপ জগৎ” ব্রহ্মে বিলীন হইলে ব্রহ্ম “পূর্ণ” থাকেন; কিন্তু “পূর্ণ জগৎ” ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইলে ব্রহ্ম “পূর্ণ” থাকেন কিনা—এইরূপ প্রশ্ন উদিত হইতে পারে।

“অদঃ”-শব্দের বিশেষণ “পূর্ণ”-শব্দের অর্থে জীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“পূর্ণমদঃ—পূর্ণং ন কৃতশ্চিদ্ব্যাবৃত্তং ব্যাপীভ্যোতৎ—‘পূর্ণ’ অর্থ—সর্বব্যাপী—যাহা কোনও পদার্থ হইতেই ব্যাবৃত্ত বা পৃথগ্ভূত নহে।” এ-স্থলে “পূর্ণ”-শব্দে “সর্বব্যাপক” বুঝায়। আর “পূর্ণমিদম্”—সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—“তদেব ইদং সোপাধিকং নামরূপস্থং ব্যাবহারাপন্নং পূর্ণং স্তেন রূপেণ পরমাত্মনা ব্যাপ্যেব, ন উপাধি-পরিচ্ছিন্নেন বিশেষাত্মনা—সেই পরোক্ষ ব্রহ্মই আবার ‘ইদং’-পদবাচ্য-সোপাধিক-নামরূপাবস্থাপন্ন, লোকব্যবহারের বিষয়ীভূত; তথাপি উহা পূর্ণই—নিজের প্রকৃতরূপ পরমাত্মভাবে ব্যাপকই বটে; কিন্তু উপাধি-পরিচ্ছিন্ন কার্য্যাকারে (ব্যাপক) নহে।” ইহাতে বুঝা যায়, জীপাদ শঙ্কর উভয় স্থলেই “পূর্ণ”-শব্দের “সর্বব্যাপক” অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন জগৎ সর্বব্যাপক হইতে পারে না, একথাও তিনি বলিয়াছেন। তথাপি, জগতের কারণ ব্রহ্ম পূর্ণ (অর্থাৎ সর্বব্যাপক) বলিয়াই জগৎকেও “পূর্ণ (অর্থাৎ সর্বব্যাপক)” বলা হইয়াছে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—কারণের পূর্ণত্ব কাৰ্য্যের পূর্ণত্ব। কিন্তু কারণের পূর্ণত্ব কাৰ্য্যকেও কি পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত হয়? পৰ্ব্বত-পরিমাণ

স্থাপিত হইতে ব্যবহারোপযোগী ষট প্রকৃত করিলে ঘটের আকার কখনও পৰ্বত-পরিমাণ হয় না, পৰ্বত-পরিমাণ স্থাপিতরূপ কারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঘটকেও কখনও পৰ্বত-পরিমাণ বলাও হয় না।

যাহা হউক, ইহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“তদিদং বিশেষাপন্নং কার্যাস্বকং ব্রহ্ম পূর্ণং কারণাশ্রয়ঃ উদচ্যতে উজ্জিচ্যতে উদগচ্ছতীত্যেতৎ। যত্চপি কার্যাস্বনা উজ্জিচ্যতে, তথাপি স্বং স্বরূপং পূর্ণং পরমাস্বভাবঃ, তন্ন জহাতি, পূর্ণমেব উজ্জিচ্যতে।—সেই যে, এই বিশেষাবস্থাপ্রাপ্ত (জগদাকারে প্রকটিত) কার্যাস্বক ব্রহ্ম, ইহা সেই পূর্ণ-কারণরূপী পরমাস্বা হইতেই উৎপন্ন হয়। যদিও ইহা কার্যাকারে উদ্ভূত হউক, তথাপি নিজের প্রকৃতস্বরূপ যে পূর্ণ—পরমাস্বভাব, তাহা পরিত্যাগ করে না, পূর্ণরূপেই উদ্ভূত হয়।” এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর কার্যরূপ জগতের পূর্ণত্বের কথাই বলিলেন—“পূর্ণমেব উজ্জিচ্যতে—পূর্ণরূপেই উদ্ভূত হয়।” পূর্বে তিনি বলিয়াছেন—জগতের কারণ পূর্ণ (ব্যাপক) বলিয়া জগৎকে পূর্ণ বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ জগৎ পূর্ণ, (ব্যাপক) নহে, অর্থাৎ কারণ-স্বরূপেই কার্যরূপ-জগৎ পূর্ণ, কিন্তু কার্যস্বরূপে পূর্ণ নহে। কিন্তু এ-স্থলে তিনি বলিতেছেন—কার্যাস্বক জগৎ পূর্ণ কারণ হইতে “পূর্ণমেব উজ্জিচ্যতে—পূর্ণরূপেই উদ্ভূত হয়।”—অর্থাৎ উদ্ভূত কার্যাস্বক জগৎ পূর্ণ। জগতের পূর্ণত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদের উক্তিহীন পরস্পর-বিরোধী বলিয়াই মনে হয়, অবশ্য যদি বলা হয় যে—“কারণরূপে যে জগৎ পূর্ণ, কিন্তু কার্যরূপে পূর্ণ নহে, সেই জগৎই উদ্ভূত হয়”—ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের শেষোক্ত বাক্যের তাৎপৰ্য্য, তাহা হইলে পরস্পর-বিরোধ থাকেনা বটে; কিন্তু কারণের পূর্ণত্ব কায্যে আরোপিত করিলে যে অস্বাভাবিকত্বের উদ্ভব হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ, “পূর্ণমিদং”-বাক্যে শ্রুতি “পূর্ণ কার্যের” কথাই যেন বলিয়াছেন, কারণরূপ জগতের পূর্ণত্ব এ-স্থলে শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কারণ-রূপে পূর্ণত্বের কথা “পূর্ণমদঃ”-বাক্যেই বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, পূর্ণ—সর্বব্যাপক—ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তির পরে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব থাকে কিনা, শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে সেই সম্বন্ধে কিছু জানা যায়না। তখন পূর্ণত্ব না থাকিলে সৃষ্টিকার্য্য-দ্বারা ব্রহ্ম যেন বিকৃতই হইয়া পড়েন। কিন্তু ব্রহ্ম কোনও অবস্থাতেই বিকৃত হয়েন না। “আত্মনি চৈবং বিচিৎসাস্ত হি ॥২।১।২৮॥”—এই বেদান্তসূত্রে পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে বিবিধাকারের সৃষ্টিতেও ব্রহ্মের স্বরূপ অবিকৃতই থাকে।

আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটির অন্তর্ভাবে অর্থ করিলে পূর্বোক্তাধিত অস্পষ্ট বিষয় দুইটা স্পষ্টীকৃত হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। এ-স্থলে এই অন্তর্ভাবের অর্থটা প্রদত্ত হইতেছে। “পূর্ণ”-শব্দের অর্থের উপরেই এই শ্রুতিবাক্যটির অন্তর্ভাবের অর্থ প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণকুন্ড-ইত্যাদিস্থলে “পূর্ণ”-শব্দটি নিশ্চয়ই “সর্বব্যাপক” অর্থে ব্যবহৃত হয় না। চন্দ্রের যে আরতন, তাহা যখন সমগ্ররূপে দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, তখনই চন্দ্রকে পূর্ণচন্দ্র বলা হয়। কুন্ডের

গর্ভে যে আয়তন থাকে, তাহাতে সর্বব্যাপক পরিমাণ যে পরিমাণ দ্বন্দ্ব রাখা যায়, সেই পরিমাণ দ্বন্দ্ব তাহাতে রাখিলেই, কুন্তগর্ভস্থ আয়তন সমগ্রভাবে দ্বন্দ্বদ্বারা অধিকৃত হইলেই, বলা হয়—কুন্তটী দ্বন্দ্বদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। যখন চন্দ্রের সমগ্র আয়তন রাহগ্রন্থ হয়, তখনই বলা হয়—পূর্ণগ্রাস হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—পূর্ণ-শব্দে বস্তুর আয়তনের সমগ্রতা সূচিত হয়; অর্থাৎ পূর্ণ-শব্দের অর্থ সমগ্র। বস্তুর আয়তনের বিভিন্নতা অনুসারে পূর্ণ-শব্দেও বিভিন্ন—আয়তনের বিভিন্নরূপ—সমগ্রতা সূচিত হয়। ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বব্যাপক বস্তু; পূর্ণ-শব্দ যখন ব্রহ্মের বিশেষণ হয়, তখন ব্রহ্মের সমগ্রতা—সর্বব্যাপকতাই—সূচিত করে; সুতরাং ব্রহ্মের বিশেষণরূপে “পূর্ণ”-শব্দের অর্থ হইবে—সর্বব্যাপক, সর্বগত, অপরিচ্ছিন্ন। কিন্তু জগৎ পরিচ্ছিন্ন বলিয়া জগতের বিশেষণরূপে “পূর্ণ”-শব্দে জগতের পরিচ্ছিন্ন আয়তনের সমগ্রতাকেই বুঝাইবে; “পূর্ণ জগৎ” অর্থ হইবে—সমগ্রজগৎ, সমগ্র পরিচ্ছিন্ন জগৎ। “পূর্ণ”-শব্দের মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি হইতে লব্ধ ব্যাপকতম অর্থ অবশ্য “সর্বব্যাপকই” হইবে।

পূর্ণ-শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে আলোচ্য ঋতিবাক্যটির অর্থ কি হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক। অর্থটি এইরূপ :—

অদঃ—ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি পূর্ণ (সর্বব্যাপক, সর্ববৃহত্তম)। (কারণ বলিলেই কার্য ধ্বনিত হয়; কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মের কার্য কি? তাহা বলা হইতেছে) পূর্ণমিদং—সমগ্র এই জগৎ হইতেছে তাঁহার কার্য। (কিরূপে?) পূর্ণ হইতে (সর্বব্যাপক ব্রহ্ম হইতে) পূর্ণ (সমগ্র এই জগৎ) অভিব্যক্ত বা উদ্ভূত হয়। (পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে এই দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ উদ্ভূত হইলেও যে ব্রহ্মের পূর্ণত্বের হানি হয় না, তাহা জানাইবার জন্ত সর্বব্যাপক-পূর্ণ বস্তুর লক্ষণ বলা হইতেছে—পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় ইত্যাদি বাক্যে) পূর্ণের (যাহা সর্বব্যাপক-পূর্ণ, তাহার) পূর্ণ (পূর্ণত্ব—সমগ্রবস্তু) গ্রহণ করিলেও পূর্ণই (সমগ্রই) অবশিষ্ট থাকে (আদায়=গ্রহীত্বা=গ্রহণ করিয়া, গ্রহণ করিয়া বাহির করিয়া নিলে)।

সর্বব্যাপক অসীম-বস্তুরূপ পূর্ণবস্তুর স্বরূপগত ধর্মই হইতেছে এই যে, তাহা হইতে সমগ্র বস্তুটী বাদ দিলেও তাহা পূর্ববৎ পূর্ণই থাকে। ব্যবহারিক গণিত হইতেও জানা যায়, অসীম হইতে অসীম বাদ দিলে অবশিষ্টও থাকে অসীম। $\text{Infinity minus Infinity} = \text{Infinity}$. সুতরাং সর্বব্যাপক-পূর্ণ বস্তু ব্রহ্ম হইতে সমগ্র জগৎ উদ্ভূত হইলে, ব্রহ্মের তাদৃশ পূর্ণত্বের হানি হয় না, ব্রহ্ম অবিকৃতই থাকেন।

এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে জগতের পূর্ণত্ব-সম্বন্ধে কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও হয় না এবং “আত্মকৃতে: পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥”—এই বেদান্ত-সূত্রানুসারে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও যে ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন, তাহাও অনায়াসে জানা যায়।

সৃষ্টি-বিনাশে জগৎ যে ব্রহ্মে লীন হয়, তাহা অবশ্য এইরূপ অর্থ হইতে জানা যায় না।

ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া জগৎ যে ব্রহ্মেই লীন হইবে, উর্ননাভের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা স্বাভাবিক ভাবেই বুঝা যায়। “পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায়”—ইত্যাদি বাক্যে, সৃষ্টিবিনাশে জগৎ ব্রহ্মে লীন হয়, এ-কথা বলা হইয়াছে মনে করিলে “পূর্ণাং পূর্ণমুদচাতে”—বাক্যে ব্রহ্মের পূর্ণতা-হানিসম্বন্ধে যে প্রশ্ন জাগিতে পারে, তাহার সমাধানও পাওয়া যায় না, “পূর্ণমেবাবশিষ্টতে—পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে”—এই বাক্যেরও সার্থকতা থাকেনা। কেননা, একটা বস্তু হইতে তাহার একটা পরিচ্ছিন্ন অংশ বাহিরে চলিয়া গেলেই অবশিষ্ট থাকার প্রশ্ন উঠিতে পারে; বহির্গত অংশের পুনরাগমনে অবশিষ্ট থাকার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎ লৌকিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই মনে হয়; এই জগৎ এই ভাবে বাহির হইয়া আসার পরে ব্রহ্মে কি অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ প্রশ্ন মনে জাগাই স্বাভাবিক; তখনও ব্রহ্ম পূর্ববৎ পূর্ণ—অবিকৃত—থাকেন কিনা, তাহাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। সেই জগৎ ব্রহ্মে পুনরায় বিলীন হইলে—লৌকিক দৃষ্টিতে, সেই জগৎ ব্রহ্মে ফিরিয়া গেলে—জগতের স্থানে কি অবশিষ্ট থাকে, সেই প্রশ্ন জাগিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মে কি অবশিষ্ট থাকে, সেই প্রশ্ন জাগিতে পারেনা; তখন ব্রহ্ম তো পূর্ববৎ পূর্ণ থাকিবেনই। ব্রহ্ম যখন সর্বদাষ্ট সর্বব্যাপক—সর্বগত, তখন জগতের স্থানেও পূর্ববৎ পূর্ণ ব্রহ্মই থাকিবেন, ইহাও সহজেই বুঝা যায়।

উপসংহার। বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের-হেতু, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম সর্বাশ্রয়, সর্বনিয়ন্তা, সকলের একমাত্র অষ্টা, একমাত্র বিজ্ঞাতা, একমাত্র প্রিয়। প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ থাকেন—অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর সহিত তাঁহার স্পর্শ হয় না, প্রাকৃত বস্তুর দোষাদিও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রাকৃত বস্তুর ধর্মও যে তাঁহাতে নাই, “অস্থূলমনু”—ইত্যাদি বাক্যে তাহাও বলা হইয়াছে। আবার “পুরুষবিধঃ”, “রূপং মাহারজনম”—ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার রূপের কথাও বলা হইয়াছে।

এইরূপে জানা গেল—বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতার কথা, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাই সর্বত্র বলা হইয়াছে।

৩৬। শ্বেতাস্বতরোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

(১) “তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালান্বয়জ্ঞাত্যধিতীষ্ঠত্যেকঃ ॥১৩৥

—(একসময়ে রুতিপন্ন ব্রহ্মবাদী ঋষি জগতের কারণ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে বিচার বিতর্ক করিতে-
ছিলেন। কাল, স্বভাব, নিয়তি, আকস্মিক ঘটনা, পৃথিব্যাदि ভূতবর্গ এবং জীবাত্মা—ইহাদের কেহই

বা কতিপয়ের সমষ্টিও যে জগৎ-কারণ হইতে পারে না—বিচারের দ্বারা তাঁহারা তাহা নির্ণয় করিলেন। তৎকাল-বিচার দ্বারা মূল কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা ধ্যানস্থ হইলেন ; সেই ধ্যানবোধের সাহায্যে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন (জানিতে পারিলেন) যে, স্বপ্রকাশ পরমাত্মার (ব্রহ্মের) প্রকাশিত শক্তিই জগতের কারণ। যে এক বস্তু (ব্রহ্ম) কাল হইতে জীবাত্মা পর্যন্ত পূর্বোক্ত কারণ-সমূহের অধিষ্ঠাতা (কালাদি-জীবাত্মা পর্যন্ত সকলের নিয়ন্তা), তাঁহার শক্তিকে অবিগণ দর্শন করিয়াছিলেন।”

এই ঐতিবাক্যটি ব্রহ্মের সশক্তিকত্ব এবং জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সর্বশেষত্ব—খ্যাপিত করিতেছে।

(২) “সংযুক্তমেতৎ ক্রমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।

অনীশশাশ্বা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥১৮॥

—পরস্পর সংযুক্তভাবে বিद्यমান ক্রম (বিনাশী—বিকার, কার্য্য) ও অক্ষর (অবিনাশী—বিকারের কারণ) ব্যক্তাব্যক্তময় (কার্য্যাকারণাত্মক) এই বিশ্বকে পরমেশ্বর (ব্রহ্ম) পোষণ বা ধারণ করিয়া থাকেন। অনীশ-শাশ্বা (জীবাত্মা) ভোক্তৃভাব-বশতঃ আবদ্ধ হয় এবং সেই দেবকে (ব্রহ্মকে) জানিয়া সমস্ত বন্ধনপাশ হইতে বিমুক্ত হয়।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩) “জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজ্ঞাবীশনীশাবজ্ঞা হোকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।

অনন্তশাশ্বা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥১৯॥

—ঈশ্বর (ব্রহ্ম) ও জীব ইহারা জ্ঞ এবং অজ্ঞ (অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং জীব অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ), উভয়ই অজ্ঞ (জ্ঞানরহিত)। ব্রহ্ম হইতেছেন ঈশ—সকলের প্রভু বা নিয়ন্তা; আর জীব হইতেছে অনীশ—নিজের উপরেও প্রভুত্বহীন। একমাত্র অজ্ঞা (প্রকৃতি বা মায়া) ভোক্তার (জীবের) ভোগ্যসম্পাদনে নিযুক্ত। শাশ্বা (ব্রহ্ম) হইতেছেন অনন্ত, বিশ্বরূপ (বিশ্বরূপে পরিণত), এবং অকর্ত্তা (জীবের জ্ঞায় ভোগাদি-কর্ত্ত্বক রহিত)। জীব যখন জানিতে পারে যে, এই তিনই (জীব, ঈশ্বর এবং অজ্ঞা-প্রকৃতি) (ব্রহ্মাত্মক), (তখন বীতশোক হয়)।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব-বাচক।

(৪) “করং প্রধানমমৃতাকরং হরঃ ক্রমাত্মানবীশতে দেব একঃ।

তস্তাভিধানাদ্ যোজনাৎ তদ্ব্যভাবাদ্ ভূয়শ্চাস্তে বিশ্বমায়ানিবৃন্তিঃ ॥২০॥

—প্রধান (অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতির পরিণামভূত জগৎ) হইতেছে ক্রম (অর্থাৎ বিনাশশীল); আর, অমৃত (মরণ-রহিত জীবাত্মা) হইতেছে অক্ষর (অবিনাশী)। সংসারের বীজভূত অবিজ্ঞাদিদোষ হরণ-কারী (হরঃ) এক (অদ্বিতীয়) প্রকাশময় (দেব) ব্রহ্ম উক্ত ক্রম-জগৎকে এবং অক্ষর-জীবাত্মাকে নিরমিত করেন। তাঁহার (সেই নিয়ামক ব্রহ্মের) অভিধানের এবং তাঁহাতে চিত্ত-সংবোধের

কলে তাঁহার তত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে বিশ্বমায়ার—সুখদুঃখ-মোহময় সংসার-প্রপঞ্চের—নিবৃত্তি হয়।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫) “য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীতিঃ সর্বলোকানীশত ঈশনীতিঃ।

য এবৈক উদ্ভবেন সম্ভবে চ য এতদ্বিত্বমুতাস্তে ভবন্তি ॥৩১॥

—যিনি একমাত্র জালবান্ (অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন), যিনি স্বীয় ঈশনীদ্বারা (ঐশ্বরী শক্তিদ্বারা) শাসন করেন—ঈশনী (ঐশ্বরী) শক্তিদ্বারা সমস্ত জগৎকে শাসন করেন এবং একমাত্র যিনি জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ—এতাদৃশ তাঁহাকে যাহারা জানেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হয়েন।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬) “একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তদ্ব্যর্থইমালোকান্ ঈশত ঈশনীতিঃ।

প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কোপাস্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥৩২॥

—রুদ্র (ব্রহ্ম) হইতেছেন এক-অদ্বিতীয়, (পরমার্থদর্শিগণ, সেই রুদ্র ভিন্ন কোনও) দ্বিতীয় বস্তুতে অবস্থান করেন নাই (অত্ৰ কোনও বস্তুকে দর্শন করেন নাই)। তিনি স্বীয় ঐশ্বরী শক্তিসমূহদ্বারা এই সমস্ত জগৎকে শাসন করিয়া থাকেন। সেই রুদ্রই প্রত্যেক জীবের অন্তরস্থ হইয়া আছেন (পরমাত্মা রূপে) এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া এবং সে সকলের রক্ষক হইয়াও অন্তকালে (প্রলয়-সময়ে) সে সমস্তকে সংহার করেন।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৭) “বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাহুমৌ জনয়ন্ দেব একঃ ॥৩৩॥

—সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু এবং চরণ। তিনি উভয় বাহুদ্বারা সংযোজিত করেন। পক্ষি-গণকে পতত্রের (পক্ষের) সহিত সংযোজিত করেন এবং দ্বিপদ মনুষ্যাদিকেও পতত্রের (পদের) সহিত সংযোজিত করেন। তিনি দ্যলোক ও ভূলোক (সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড) সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই প্রকাশময় ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮) “যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।

হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বেং স নো বৃক্ষা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৩৪॥

—যিনি দেবগণের উৎপত্তি-কারণ এবং ঐশ্বর্যালাভের হেতুভূত, যিনি বিশ্বাধিপ, রুদ্র, (সংহারকর্তা) এবং মহর্ষি (সর্বজ্ঞ), যিনি পূর্বে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদেরকে শুভবৃদ্ধি-যুক্ত করুন।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৯) “ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহত্তং যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গুঢ়ম্।

বিশ্বৈক্যং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশং তং জ্ঞাহামৃত্য ভবন্তি ॥৩৭॥

—যিনি জগতের (অথবা জগদাত্মা বিরাট পুরুষের) অতীত, কার্যাকৃত প্রপঞ্চেরও অতীত, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যিনি বিভিন্নপ্রকার শরীরধারী জীবের অন্তরে (পরমাত্মারূপে) গুঢ়ভাবে অবস্থিত এবং যিনি সমস্ত বিশ্বের একমাত্র ব্যাপক তত্ত্ব, সেই ঈশ্বরকে জানিয়া জীবগণ অমৃত (মুক্ত) হয়।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য।

(১০) “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্বমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাশ্যঃ পশ্চা বিগতেহয়নায় ॥৩৮॥

—(তত্ত্বদর্শী ঋষি বলিতেছেন) তমঃ-এর (অজ্ঞানের বা মায়ার) অতীত আদিত্যবর্ণ সেই মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে; ইহার আর দ্বিতীয় পশ্চা নাই।”

পূর্বে জগৎ-কারণ, সর্বনিয়ন্তা, সর্বৈশ্বর যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তিনি যে “তমসঃ পরঃ—অজ্ঞানের বা মায়ার অতীত”, এই শ্রুতিবাক্যে তাহাই বলা হইল। এই বাক্যে “তমসঃ” শব্দের উপলক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কথাই বলা হইয়াছে এবং “তমসঃ পরঃ”—বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, সর্বনিয়ন্তা জগৎ-কারণ ব্রহ্ম হইতেছেন মায়াতীত। অগ্নাত্রও শ্রুতি বলিয়াছেন—মায়া জগৎকেই বেষ্টিত করিয়া আছে, কিন্তু ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। “মায়ায়া বা এতৎ সর্বং বেষ্টিতং ভবতি নাত্মানং মায়া স্পৃশতি তস্মাত্মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি ॥ নৃসিংহ-পূর্ব-৫ তাপনীয়োপনিষৎ ॥ ৫।১।।”

(১১) “যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মাত্মাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কিঞ্চিৎ।

বৃক্ষ ইব স্তকো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥৩৯॥

—যাঁহা হইতে পর (উৎকৃষ্ট) বা অপর (অপকৃষ্ট) কিছু নাই, যাঁহা অপেক্ষা অণীয় (অতিসূক্ষ্ম) বা মহান্ (অতিবৃহৎ) কিছু নাই, যিনি এক (অদ্বিতীয়), যিনি বৃক্ষের স্থায় স্তব্ধ (নিশ্চল) এবং যিনি স্বীয় প্রকাশাত্মক মহিমায় (দিবি) অবস্থিত, সেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।” (দিবি দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি-শ্রীপাদ শঙ্কর)।

এই বাক্যে ব্রহ্মের সর্বাঙ্গকত্ব সূচিত হইয়াছে। স্বীয় মহিমায় অবস্থিত বলাতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও সূচিত হইয়াছে।

(১২) “ততো যত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্বিহরমৃত্যন্তে ভবন্ত্যথৈতরে হৃৎখমেবা-
পিয়ন্তি ॥৩১০॥

—সেই জগতের যিনি কারণ (উত্তরং) এবং তাহারও যিনি কারণ (উত্তরতরং), তিনি

(সেই ব্রহ্ম) হইতেছেন অরূপ (প্রাকৃত-রূপবর্জিত) এবং অনাময় (নীরোগ-আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয় রহিত)। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হইবেন ; আর অন্তেরা (যাঁহারা তাঁহাকে জানেন না, তাঁহারা) দুঃখই (আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ই) পাইয়া থাকেন ।”

এই বাক্যে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের কথা বলায় সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের সর্ব-কারণ-কারণ। “অরূপম্” এবং “অনাময়ম্”-শব্দদ্বয়ে ব্রহ্মের প্রাকৃত-অব্যাহ্ন্যবর্জিতত্বও সূচিত হইয়াছে।

(১৩) “সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।

সর্বব্যাপী য ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥৩।১১॥

—তিনি (ব্রহ্ম) সর্বাননশিরোগ্রীব (সকলের মুখ, মস্তক এবং গ্রীবা), সর্বভূতের চিত্তগূহায় অবস্থিত, সর্বব্যাপী এবং ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্যপরিপূর্ণ); সেই হেতু তিনি সর্বগত এবং শিব (পরম-মঙ্গলস্বরূপ)।”

এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“সর্বব্যাপী স ভগবান্ ঐশ্বর্যাদিসমষ্টিঃ। উক্তঞ্চ—ঐশ্বর্যাস্ত সমগ্রাস্ত বীর্ঘ্যাস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যায়োশ্চৈব যজ্ঞাং ভগ ইতীরণা ॥’ ভগবতি যস্মাদেবং তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্বাঙ্কত্ব, সর্বগতত্ব, ভগবত্ত্ব এবং মঙ্গলস্বরূপত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(১৪) “মহান্ প্রভুর্কৈ পুরুষঃ সত্ত্বৈশ্চৈব প্রবর্তকঃ।

সুনির্মলমিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥৩।১২॥

—তিনি মহান্, প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ), পুরুষ, সুনির্মল মুক্তি-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সত্ত্বের (অস্ত্য-করণের) প্রবর্তক বা প্রেরয়িতা। তিনি ঈশান (শাসনকর্তা), জ্যোতিঃস্বরূপ (স্বপ্রকাশ) এবং অব্যয় (অবিনাশী)।”

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(১৫) “অজুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তুরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

হৃদা মনীষী মনসাভিকলপ্তো য এতদ্বিহরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৩।১৩॥

—সেই অজুষ্ঠমাত্র (অজুষ্ঠ-পরিমিত) পুরুষ সর্বদা জীবগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন (পরমাত্মা-রূপে) এবং তিনিই সকলের অস্তুরাত্মা (অস্ত্যকরণের অধিষ্ঠাতা)। তিনি মনীষী (জ্ঞানেশ) এবং হৃদয়স্থ মনের দ্বারা অভিকলপ্ত (সম্যক্রূপে রক্ষিত)। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হইবেন।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

(১৬) “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং বিবর্তো বৃদ্ধাহত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥৩।১৪॥

—তিনি সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ পুরুষ। সমস্ত জগতে ব্যাধি থাকিয়াও (জীবের) নাতির উপরে দশাজুলি-পরিমিত স্থানে (হৃদয়ে অবস্থান) করেন।”

এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব, সর্ববস্তুত্ব এবং অচিন্ত্য-শক্তিও খ্যাপিত হইয়াছে। ইহাও সবিশেষত্ব-সূচক বাক্য।

(১৭) “পুরুষ এবৈদং সর্বং যদভূতং যচ্চ ভব্যম্।

উভায়ুতত্বশ্চেশানো যদগ্নেনাতিরোহতি ॥৩।১৫॥

—যাহা ভূত (অতীত), যাহা ভবিষ্যৎ এবং যাহা অগ্নির দ্বারা বৃদ্ধি পাইতেছে (অর্থাৎ যাহা বর্তমান)—এই সমস্ত (সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ) পুরুষই—ব্রহ্মস্বরূপই (ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে)। তিনি অমৃতত্বের (মুক্তির) এবং অগ্নিরও ঈশান (প্রভু)।”

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব এবং ঈশানত্ব—সূতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(১৮) “সর্বতঃ পাণিপাদস্তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥৩।১৬॥

—তাঁহার হস্তপদ সর্বত্র, তাঁহার অক্ষি, শির ও মুখ সর্বত্র, তাঁহার কণ্ঠও সর্বত্র। তিনি জগতে সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া অবস্থিত। অর্থাৎ সর্বত্রই তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য বা শক্তি বিরাজিত, তিনিও সর্বব্যাপক বলিয়া সর্বত্র বিরাজিত।”

এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব এবং সর্বজ্ঞত্ব - সূতরাং সবিশেষত্ব—সূচিত হইয়াছে।

নৃসিংহপূর্বতাপনীশ্রুতিতে এই শ্রুতিবাক্যটির একটা অর্থ দৃষ্ট হয়। তাহাতে আছে “কস্মা-
হুচ্যতে সর্বতোমুখমিতি। যস্মাদনিদ্রিয়োহপি সর্বতঃ পশ্যতি সর্বতঃ শৃণোতি সর্বতো গচ্ছতি সর্বত
আদত্তে স সর্বগঃ সর্বতস্তিষ্ঠতি। একঃ পুরস্তাদ্য ইদং বভূব যতো বভূব ভুবনস্ত গোপাঃ। যমপ্যোতি
ভুবনং সাংপরায়ৈ নমামি তমহং সর্বতোমুখম্। তস্মাদুচ্যতে সর্বতোমুখমিতি ॥২।৪॥” ইহার তাৎপর্য
হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও সমস্ত দর্শন করেন, সমস্ত শ্রবণ করেন, সর্বত্র গমন
করেন, সমস্ত গ্রহণ করেন, সর্বত্র অবস্থান করেন বলিয়া এবং তিনি আদিতে একই ছিলেন, তাহা
হইতেই এই বিশ্বের এবং বিশ্বপালকদের উদ্ভব এবং অস্তিমে তাঁহাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া
তাঁহাকে সর্বতোমুখ বলা হয়।

এইরূপ অর্থ হইতেও ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই জানা যায়।

(১৯) “সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বৈন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।

সর্বস্ত প্রভুমীশানং সর্বস্ত শরণং বৃহৎ ॥৩।১৭॥

—তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির অবভাসক, তিনি সর্বৈন্দ্রিয়-বর্জিত (প্রাকৃত
ইন্দ্রিয়-রহিত); তিনি সকলের প্রভু ও শাসনকর্তা বা নিয়ামক এবং সকলের পরম আশ্রয় বা
পরম-শরণ্য।”

এই ঋতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(২০) “নবদ্বারে পূরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ ।

বশী সৰ্বস্ব লোকস্ত স্থাররস্ত চরস্ত চ ॥৩।১৮॥

—তিনি স্থাবর-জঙ্গমাди সমস্ত লোকের বশী (বশীকর্তা প্রভু) । (তুই চক্ষু, তুই কণ, তুই নাসারন্ধ্র, এক মুখ, মলদ্বার ও মূত্রদ্বার—এই) নবদ্বারযুক্ত দেহে তিনি হংস (পরমাত্মা—অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার কার্যসমূহকে হনন করেন বলিয়া, অবিজ্ঞা দ্বারা অস্পষ্ট থাকেন বলিয়া পরমাত্মাকে হংস বলা হয় । এই হংস)-রূপে তিনি বিরাজমান এবং দেহী বা জীবাাত্রারূপেও বিরাজমান । জীবরূপে তিনি বাহ্যবিষয় ভোগার্থ ব্যাপারবান্ হইলেন ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(২১) “অপাণিপাদো জ্বনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেত্তি বেত্বা ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহরত্রাং পুরুষং মহাস্তম্ ॥৩।১৯॥

—তঁাহার হস্ত নাই, অথচ সমস্ত গ্রহণ করেন (ধারণ করিয়া থাকেন) ; চরণ নাই, অথচ দ্রুত গমন করেন ; তঁাহার কণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন । তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, কিন্তু তঁাহাকে কেহ জানে না । (তত্ত্বদর্শী-ঋষিগণ) তঁাহাকেই মহান্ আদিপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।”

এই ঋতিবাক্যেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব, সর্বশক্তিমত্ব, সর্বজ্ঞত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে ।

অপাণিপাদ-ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত কর-চরণ-চক্ষুঃ-কর্ণাদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

(২২) “অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহ্যাং নিহিতোহস্য জন্তোঃ ।

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥৩।২০॥

—এই আত্মা অণু হইতেও অণু (অতি সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম প্রাপঞ্চিক রূপ বজ্জিত), আবার মহৎ অপেক্ষাও মহৎ (সর্ববৃহত্তম বস্তু) । তিনি (পরমাত্মারূপে) জীবদিগের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত । সেই ধাতার (সর্ব-ধারণক ব্রহ্মের) অনুরূপে সেই মহামহিম ভোগসংকল্প-বজ্জিত ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারা যায় এবং তঁাহার দর্শন পাইলে জীব বীতশোক হইতে পারে ।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তি, বিরুদ্ধ-ধর্ম্যাশ্রয়ত্ব, ঈশত্ব, কৃপালুত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে । ইহাও বলা হইয়াছে যে, তঁাহার কৃপা হইলেই তঁাহার দর্শন সম্ভব হইতে পারে ।

অক্রতু-শব্দে জীব হইতে তঁাহার বৈলক্ষণ্যও সূচিত হইয়াছে । তিনি সংসারী জীবের জ্ঞায় ভোগ-সঙ্কল্পযুক্ত নহেন ।

(২৩) “বেদাহমেতমজরং পুরাণং সৰ্বাশ্রয়ং সৰ্বগতং বিভূত্বাং ।

জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোহভিবদন্তি নিত্যম্ ॥৩।২১॥

—(তত্ত্বদর্শী ঋষি বলিতেছেন) জরাবজ্জিত, পুরাণ, সর্বাশ্রয় এবং বিভূ (সর্বব্যাপক) বলিয়া

সর্বগত এই আত্মাকে আমি জানি। ব্রহ্মবাদিগণ যাহার জন্মাতাবের কথা বলিয়া থাকেন এবং যাহাকে নিত্য বলিয়া ঘোষণা করেন (সেই আত্মাকে আমি অস্বীকার করিয়াছি)।”

এই বাক্যে ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব এবং (অজরম্ ও জন্মনিরোধম্-শব্দদ্বয়ে) সংসারী জীব হইতে বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে।

(২৪) “য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থে দধাতি।

বিচৈতি চাস্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুক্তু ॥৪।১॥

—যিনি নিজে এক এবং অবর্ণ (জাতিরহিত) এবং নিহিতার্থ (স্বার্থ-নিরপেক্ষ, প্রয়োজন-বুদ্ধিহীন) হইয়াও সৃষ্টির আদিতে নানাবিধ শক্তিযোগে (ব্রাহ্মণাদি) অনেক প্রকার বর্ণের বিধান (সৃষ্টি) করেন, সেই দেবই (প্রকাশময় সেই ব্রহ্মই) অন্ত্যকালে (প্রলয়-সময়ে) বিশ্বকে বিধ্বস্ত করেন। তিনি আমাদেরকে শুভবুদ্ধি-যুক্ত করেন।”

এই বাক্যে বলা হইল—ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা। ইহাও বলা হইয়াছে যে—নিজের কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি জগতের সৃষ্টি করেন নাই। “লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।” তাঁহার যে বহুবিধ শক্তি আছে, তাহাও এই ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বাক্যটি ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৫) “তদেবাগ্নি স্তদাদিত্যস্তদ্বায়ু স্তত্ চন্দ্রমাঃ।

তদেব শুক্রং তদ্বৃক্ষ তদাপস্তং প্রজাপতিঃ ॥৪।২॥

—সেই ব্রহ্মই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রও, তিনিই শুক্র (জ্যোতির্ময় নক্ষত্রাদি), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই প্রজাপতি।”

এই বাক্যে ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব—সর্বরূপে প্রকাশমানত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(২৬) “ঔ জী ঔ পুমানসি ঔ কুমার উত বা কুমারী।

ঔ জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ঔ জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥৪।৩॥

—হে ব্রহ্মন্! তুমি জী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং কুমারী, তুমি বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে গমন কর এবং তুমিই নানারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব—জীবাঙ্গারূপে নামরূপে অভিব্যক্তত্ব—সূচিত হইয়াছে।

(২৭) “নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়ির্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।

অনাদিমবৎ বিভূত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥৪।৪॥

—তুমিই নীলবর্ণ পতঙ্গ, হরিবর্ণ ও লোহিতচক্ষু শুকাদিপক্ষী, বিদ্যুদগর্ভ মেঘ, গ্রীষ্মাদি ঋতু, সপ্তসমুদ্র। তুমি আদিরহিত, তুমিই সর্বব্যাপিরূপে বর্তমান, তোমা হইতেই সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব এবং জগৎ-কারকত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(২৮) “অচো অক্ষরে পরমে বোমন্ যন্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেহুঃ ।

যন্তং ন বেদ কিম্ভূতা করিষ্যতি য ইত্ত্বিহন্ত ইমে সমাসতে ॥৪১৮॥

—বেদ সমূহ এবং সমস্ত উৎকৃষ্ট দেবগণ আকাশতুল্য (সর্বব্যাপক) পরম অক্ষর (ব্রহ্ম) প্রতিষ্ঠিত ।
যিনি তাঁহাকে না জানেন, অক্ষর (বেদোক্ত কর্মের) দ্বারা তিনি কি করিবেন ? পরন্তু যাহারা
তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা তাঁহাতেই সম্যগ্ভাবে অবস্থান করেন ।”

এই বাক্যে ব্রহ্মকেই বেদসমূহের এবং দেবগণের অধিষ্ঠান বলায় সর্বিশেষত্বই সূচিত
হইয়াছে ।

(২৯) “হুদ্যংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি ।

অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাশ্রো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥৪১৯॥

—চারিবেদ, দেবযজ্ঞ (যুগসম্বন্ধরহিত-বিহিত ক্রিয়া) ক্রতুসমূহ (জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ), চান্দ্রায়ণাদি
ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এবং এতদতিরিক্ত আরও যাহার কথা বেদশাস্ত্র বলেন—এই সমস্ত
সম্বিত বিশ্ব-প্রপঞ্চকেই মায়ী (অচিন্ত্যশক্তিসম্বৃত্ত ব্রহ্ম) ইহা হইতে (সেই ব্রহ্ম হইতেই) সৃষ্টি করিয়া
ধাকেন । অশ্র (অর্থাৎ সংসারী জীব) সেই বিশ্বেই মায়ী দ্বারা আবদ্ধ হয় (মায়ার বশবর্তী হইয়া
দংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করে) ।”

এই বাক্যে সৃষ্টিকর্তাকে “মায়ী” বলাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে—মায়ী তাঁহারই শক্তি ।
“অস্মাৎ—অক্ষর ব্রহ্ম হইতে” এই শব্দের তাৎপর্য এই যে, তিনি নিজেকেই জগৎ-রূপে প্রকাশ করেন ।
“আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥”—এই বেদান্তসূত্রও তাহাই বলিয়াছেন ।

এই ঐতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক ।

(৩০) “মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্ত মহেশ্বরম্ ।

তস্তাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥৪১১০॥

—মায়াকে প্রকৃতি (জগতের উপাদান) বলিয়া জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়ী (মায়ার প্রেরয়িতা)
বলিয়া জানিবে । তাঁহার অবয়বভূত বস্তুসমূহের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) হইয়া রহিয়াছে ।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক । ব্রহ্মের শক্তি মায়ী যে জগতের উপাদান
(গোণ উপাদান)-কারণ, তাহাও এই বাক্যে বলা হইয়াছে । মুখ্য উপাদান-কারণ কিন্তু ব্রহ্ম ।
বেদান্তসূত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণও । ব্রহ্মের শক্তিতেই জড়-
মায়ার উপাদান-প্রাপ্তি । গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্ ।”

অথবা, “মায়াকে শক্তি (প্রকৃতি শক্তি) বলিয়া জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়ী (শক্তিমান)
বলিয়া জানিবে । ইত্যাদি ।”

এ-স্থলে “মায়ী”-শব্দ হইতেছে “শক্তি”-বাচী এবং “মায়ী”-শব্দ হইতেছে “শক্তিমান”-বাচী ।
এইরূপ অর্থেও ব্রহ্মের শক্তিমন্তর—সুতরাং সর্বিশেষত্বের—কথা জানা গেল ।

(৩১) “যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্বম্ ।

তমীশানাং বরদং দেবমীড্যাং নিচাযোমাং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥৪।১১॥

—এক হইয়াও যিনি প্রতিযোনিতে অধিষ্ঠান করেন, এই সমস্ত জগৎ, সৃষ্টিকালে ঋহাতে স্থিতি লাভ করে এবং প্রলয়-কালে ঋহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই বরপ্রদ, পূজ্য (বা স্তবনীয়) দেব ঈশ্বরকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সাধক আত্মস্তিকী শাস্তি লাভ করেন ।”

এই ঐতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক । এই বাক্যে ব্রহ্মকে বরপ্রদ, ঈশ্বর, স্থিতি-প্রলয়-কর্তা বলা হইয়াছে ।

(৩২) “যো দেবানামধিপো যস্মিন্লোকো অধিপ্রিতাঃ ।

য ঈশেহস্ত দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৪।১২॥

—যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের অধিপতি, পৃথিব্যাди সমস্ত লোক ঋহাতে আশ্রিত, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদের শাসন কর্তা, সেই আনন্দঘন ব্রহ্মকে (কস্মৈ) হবিষ্যারা আরাধনা করি ।”

কস্মৈ = কায়ানন্দরূপায় (শ্রীপাদ শঙ্কর) । ক-অর্থ আনন্দ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ।

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৩৩) “সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলন্ত মধ্যো বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্ ।

বিশ্বসৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥৪।১৩॥

—যিনি কলিলের (অবিদ্যা-তৎকার্য্যাত্মক বিশ্বের) মধ্যো থাকিয়াও সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম (স্থূল পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর যে সমস্ত জড় বস্তু এই বিশ্বে বর্তমান, তৎসমস্ত অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম), যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, যিনি (এক হইয়াও) অনেক রূপে বিরাজমান এবং যিনি এই বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা (ব্যবস্থাপক), সেই শিবকে—মঙ্গলময় ব্রহ্মকে—জানিলে লোক আত্মস্তিকী শাস্তি লাভ করিতে পারে ।”

এই বাক্যটিও সবিশেষত্ব-বাচক ।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-শব্দে ব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপত্বই সূচিত হইয়াছে । পরবর্তী (৩৫)-বাক্যে শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য ।

(৩৪) “স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গুড়ঃ ।

যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্চিন্তি ॥৪।১৪॥

—তিনিই উপযুক্ত সময়ে (বিশ্বের স্থিতিকালে) বিশ্বের পালনকর্তা, তিনিই বিশ্বাধিপ (বিশ্বের অধিপতি), তিনিই সর্বভূতের হৃদয়গূহায় প্রচ্ছন্নভাবে (পরমাত্মারূপে) অবস্থিত । দেবতা এবং ব্রহ্মর্ষি-গণ তাঁহাতেই যুক্ত (মনঃ-সংযোগ করিয়া থাকেন) । তাঁহাকে এইভাবে (পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্তরূপে) জানিতে পারিলে মৃত্যুপাশ ছেদন করা যায় ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৩৫) “যুতাংপরং মণ্ডমিবাতিস্মৃৎ জ্ঞান শিবং সর্বভূতেষু গুটম্ ।

বিশ্বসৈক্যং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞানং দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥৪১১৬॥

—যুতের উপরিভাগে সরের জায় যে সারভাগ থাকে, তাহার জায় যিনি অতি সূক্ষ্ম, যিনি সর্বভূতে গুটরূপে অবস্থিত এবং যিনি এই বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা, মঙ্গলস্বরূপ সেই দেবকে জানিলেই সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।”

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন — “যুতাদিতি । যুতোপরিবিদ্যমানং মণ্ডং সারস্বততামতি-
শ্রীতিবিষয়ো যথা, তথা যুমুক্ষুগামতিসাররূপানন্দপ্রদাত্বেন নিরতিশয়শ্রীতিবিষয়ঃ পরমাত্মা, তৎসং
যুতসারবদানন্দরূপেণাত্যন্তসূক্ষ্মং জ্ঞান শিবমিতি যুতের উপরিভাগে যে মণ্ড (মাড়ের মত সারভাগ)
থাকে, তাহা যেমন ভোক্তাদের পক্ষে অত্যন্ত শ্রীতির বিষয়, তদ্রূপ, যুমুক্ষুগণের সম্বন্ধেও অতিসার-
স্বরূপ আনন্দপ্রদাতা বলিয়া পরমাত্মাও তাঁহাদের পক্ষে নিরতিশয় শ্রীতির বিষয় । তদ্রূপ তিনি
যুতসারের জায় আনন্দরূপে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ইত্যাদি ।” এই ভাষ্য হইতে বুঝা গেল—অতি সূক্ষ্ম-শব্দে
ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপত্ব, আনন্দদায়কত্ব এবং শ্রীতি-বিষয়ত্বই সূচিত হইয়াছে ।

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-বাচক ।

(৩৬) “এব দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ॥

হৃদা মনীষা মনসাভিক্ষিপ্তা য এতদ্বিহরমুতাস্তে ভবন্তি ॥৪১১৭॥

—এই দেব (পরমাত্মা) হইতেছেন বিশ্বকর্মা (বিশ্বস্রষ্টা), মহান্ আত্মা ; তিনি সর্বদা
জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিত । তিনি বিবেকবুদ্ধিদ্বারা সাধকের মনে প্রকাশিত হয়েন । তাঁহাকে যাহারা
জানেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হয়েন ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-বাচক ।

(৩৭) “যদাহতমস্তয় দিবা ন রাত্রি স সন্ন্যাসচ্ছিব এব কেবলঃ ।

তদক্ষরং তৎসবিতুর্ক্বরেণাং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসূতা পুরাণী ॥৪১১৮॥

—যে সময় তমঃ (অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্য) ছিলনা, দিবা ছিলনা, রাত্রিও ছিলনা, সৎও (স্থূল
ব্রহ্মাণ্ডও) বা অসৎও (ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মরূপও) ছিলনা, তখন কেবল এই শিবই (আনন্দস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ
ব্রহ্মই) ছিলেন । তিনিই অক্ষর-ব্রহ্ম । তিনিই সবিতার বা সূর্য্যের (আদিত্যাভিমানী পুরুষের)
বরেন্য । তাঁহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা (গুরুপরম্পরাক্রমে আগত শাস্ত্রত জ্ঞান) প্রসূত হইয়াছে ।”

পুরাণী প্রজ্ঞার প্রসারণ-কর্ত্তা বলায় এই বাক্যও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে ।

(৩৮) “নৈনমূর্দ্ধং ন তির্ধ্যাকং ন মধ্যে পরিজগ্ৰভৎ ।

ন তন্ত প্রতিমা অস্তি যন্ত নাম মহদ্বশঃ ॥৪১১৯॥

—ইহাকে (এই ব্রহ্মকে) কেহ উর্দ্ধে, পার্শ্বে, বা মধ্যে দর্শন করেন নাই । জগতে তাঁহার প্রতিমা
(তুলনা) নাই । মহদ্বশঃই (লোকাতিশায়ী বা সর্বাতিশায়ী মহিমাই) তাঁহার নাম (স্বরূপ-প্রকাশক) ।”

এ-স্থলে ব্রহ্মের মহিমার কথা বলায়, সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩৯) “ন সন্দর্শে তিষ্ঠতি রূপমশ্রু ন চক্ষুযা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।

হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিহরমৃতান্তে ভবন্তি ॥৪।২০॥

—এই ব্রহ্মের রূপটি কাহারও দর্শনের গোচরীভূত নহে, ইহাকে কেহ চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায়না। যাঁহাবা হৃদয়স্থ ইহাকে অবিত্যাহিত শুদ্ধ মনেন দ্বারা পূর্বোক্তরূপে জানেন, তাঁহারা অমৃত হয়েন।”

ব্রহ্মের রূপ যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে, তাহাট্ট এ-স্থলে বলা হইল। রূপের অনস্তিত্বের কথা বলা হয় নাই। তাঁহাব রূপ অপ্রাকৃত বলিয়াই প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়না। অপ্রাকৃত রূপের অস্তিত্বের ইঙ্গিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

(৪০) “অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীকঃ প্রপদ্যতে।

কত্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥৪।২১॥

—হে রুদ্র! তুমি জন্মরহিত (জ্বামরণাদি-দুঃখবহিত), এজন্ত সংসারভয়ে ভীত হইয়া লোক তোমার শরণ গ্রহণ করে। তোমার যাহা দক্ষিণ (অঙ্গুল) মুখ, তদ্বারা সর্বদা আমাকে রক্ষা কর।”

এই বাক্যে ব্রহ্মের বক্ষণ-শক্তির উল্লেখ থাকায় সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

(৪১) “মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।

বীবান্ মা নো রুদ্র ভামিতোহনধীর্হিগ্নস্তঃ সদমিৎ হ্বা হবামহে ॥৪।২২॥

—হে রুদ্র! তুমি কুপিত হইয়া আমাদের পুত্রে ও পৌত্রে হিংসা করিওনা, আমাদের গো-সমূহে বা অশ্বসমূহে হিংসা করিওনা। আমাদের আয়ুতে হিংসা করিওনা। বীর ভূতাগণকে বধ করিও না। আমরা হবনযোগা ত্র্যাসম্ভাবদ্বারা এই প্রকারে সর্বদা তোমার হোম (আরাধনা) করিধা থা ক।”

এই শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪২) ‘দ্বৈ অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিজ্যাবিভ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়।

ক্ষরস্ববিদ্যা হুমতং তু বিজ্যা বিজ্যাবিভ্যে দৈশতে যন্তু সোহন্তঃ ॥৫।১॥

—হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অনন্ত যে অক্ষর-ব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে এবং যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার নিয়ন্তা (শাসনকর্তা), তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে অন্ত (অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত)। অবিদ্যা হইতেছে ক্ষর—সংসার-কারণ এবং বিদ্যা হইতেছে—অমৃত বা মোক্ষের হেতু বা দ্বারস্বরূপ।”

বিদ্যা ও অবিদ্যা-এই দুইট্ট হইতেছে মায়ার বৃত্তি (১।১।২২-অমুচ্ছেদ ত্রষ্টব্য)। বিদ্যা হইতেছে সত্ত্বগুণ-প্রধান-বৃত্তি; ইহা মোক্ষের বা পরা বিদ্যার দ্বারস্বরূপ বলিয়া ইহাকে বিদ্যা বলা হয়। পরব্রহ্ম যে বহিরঙ্গা মায়ারও নিয়ন্তা, তাঁহাই এই শ্রুতিবাক্যে হইতে জানা গেল।

এই শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৪৩) “যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সৰ্বাঃ ।

ঋষিঃ প্রসূতং কপিলং যন্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভক্তি জায়মানঞ্চ পশুৎ ॥৫১২॥

— যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক স্থানে সমস্ত রূপে ও সমস্ত উপাদানে (উৎপত্তি কারণে) অধিষ্ঠান করেন এবং যিনি কল্পের আদিতে উৎপন্ন ঋষি কপিলকে (ব্রহ্মাকে) জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং জন্মের পবেও দর্শন করিয়াছিলেন (তিনি বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা হইতে অস্ত্র)।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৪৪) “একৈকং জালং বহুণা বিকূর্বন্নশ্বিন্ ক্ষেত্রে সংহবত্যেষ দেবঃ ।

ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পত্যস্তথেষঃ সৰ্ব্বাধিপত্যং কুৰ্বতে মহাত্মা ॥৫১৩॥

— এই দেব (প্রকাশমান) মহান্ আত্মা (পবব্রহ্ম) এই জগতে এক একটী জালকে (কৰ্মফলকে) নানা প্রকারে (দেব-মহুর্বাদি নানা প্রকারে) সৃষ্টি করেন, আবার (সংহাব-কালে) সংহার করেন । এই মহান্ আত্মা ঈশ্বরই (ব্রহ্মই) পুনরায় পূর্বকল্পানুসারে (তথা) লোকপালাদিকে সৃষ্টি করিয়া সকলের উপরে আধিপত্য কবিয়া থাকেন ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৪৫) “সৰ্বা দিশ উর্দ্ধমধশ্চ তিৰ্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনডুান্ ।

এবং স দেবো ভগবান্ ববেণ্যোযোনিম্ভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৫১৪॥

— সূর্য (অনডুান্) যেমন উর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ব-সমস্ত দিক্কে প্রকাশ করিয়া শোভা পায়েন, তদ্রূপ সেই এক অদ্বিতীয় ববেণ্য দেব ভগবান্ও (ব্রহ্মও) সমস্ত যোনিম্ভাবকে (আত্মভূত পৃথিব্যাদি বস্তুকে) অধিষ্ঠানপূর্বক নিয়মিত করেন ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক । এস্থলে ব্রহ্মকে “ভগবান্” বলায় তাঁহার সৰ্ববিধ ঐশ্বর্যের কথাও সূচিত হইয়াছে ।

(৪৬) “যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সৰ্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ ।

সৰ্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো গুণাংশ্চ সৰ্বান্ বিনিয়োজয়েদ্ যঃ ॥৫১৫॥

— যিনি (যে জগৎ-কারণ ব্রহ্ম) বস্তুর স্বভাবকে (অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতাদিকে) নিষ্পাদন করেন, যিনি পাকযোগ্য (পৃথিব্যাদি পরিণামযোগ্য বস্তুসমূহকে) বিভিন্নাকারে পরিণত করেন, যিনি একাকী এই সমস্ত বিশ্বে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন এবং যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে স্ব-স্ব-কার্যে নিয়োজিত করেন (তিনিই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্রহ্ম)।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৪৭) “অনাত্মনস্তং কলিলস্ত মধ্য বিশ্বস্ত স্রষ্টারমনেকরূপম্ ।

বিশ্বৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মূচ্যতে সৰ্বপাশৈঃ ॥৫১৬॥

—এই সংসারে সেই অনাদি অনন্ত বিশ্বশ্রুতি অনেকরূপে (দেব-মহুঁষাদি রূপে) অভিব্যক্ত ; বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা সেই দেবকে (ব্রহ্মকে) জানিয়া জীব সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে ।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক বাক্য ।

(৪৮) “ভাবগ্রাহমনীড়াখ্য ভাবাভাবকরং শিবম্ ।

কলাসর্গকরং দেবং যে বিহন্তে জহন্তুম্ ॥৫।১৪॥

—ভাবগ্রাহ (বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে গ্রাহ), অনীড় (প্রাকৃত শরীররহিত), সৃষ্টি-প্রলয়কারী এবং প্রাণাদি ষোড়শ-কলার সৃষ্টিকর্তা মঙ্গলময় দেবকে (প্রকাশময় ব্রহ্মকে) যাহারা জানেন, তাঁহাদের আর পুনরায় দেহসম্বন্ধ হয় না ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৪৯) “স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথাশ্চে পরিমুহমানাঃ ।

দেবসৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥৬।১॥

—কোনও কবি (বিদ্বান্‌ব্যক্তি) স্বভাবকে (বস্তুস্বভাবকে) (জগতের কারণ) মনে করেন ; সেইরূপ অপর শ্রেণীর পণ্ডিতেরা কালকে (জগতের কারণ) মনে করেন । বিষয়াকুট্টচিত্ত অবিবেকী লোকগণ যথার্থভাবে জানিতে পারে না । বাস্তবিক, যাহাদ্বারা এই ব্রহ্মচক্র (জগৎ) আবর্তিত হইতেছে (জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি চলিতেছে), তাহা দেবেরই (প্রকাশমান্‌ ব্রহ্মেরই) মহিমা বা মাহাত্ম্য ।”

এই বাক্যও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৫০) “যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ ।

তেনেশিতং কৰ্ম্ম বিবর্ততে হ পৃথ্যপ্তেজোহনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥৬।২॥

—যাহাদ্বারা এই সমস্ত জগৎ সর্বদা আবৃত, যিনি জ্ঞ (জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ), গুণী (অপ্রাকৃত অশেষ-কল্যাণগুণযুক্ত), সর্ববিৎ এবং কালের প্রবর্তক, তাঁহারই শাসনের অধীনে থাকিয়া পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপ কৰ্ম্ম বিবর্তিত (প্রাকৃতভূত বা যথানিয়মে পরিচালিত) হইতেছে । তাঁহারই চিন্তা (উপাসনা) করিবে ।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৫১) “তৎকৰ্ম্ম কৃৎস্না বিনিবর্ত্য ভূয়স্তত্ত্ব তত্বেন সমেত্য যোগম্ ।

একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মঃ ॥৬।৩॥

—সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মা বা ব্রহ্ম) সেই (পৃথিবী প্রভৃতি উৎপাদ্যবস্তুরূপ) কৰ্ম্ম করিয়া (পৃথিব্যাদিকে উৎপাদন করিয়া) এবং সেই সমুদয়কে ঈক্ষণ করিয়া (সেই সকল জড়বস্তুর অবস্থা-বিষয়ে দৃষ্টি করিয়া) পুনরায় তাহাদের এক, দুই, তিন বা আট প্রকার ভ্রব্যের সহিত এবং কাল ও অন্তঃকরণগত কামাদিগুণের সহিত তত্বের তত্ত্ব (পরমার্থ-তত্ত্ব নিজের সত্তা) সংযোজিত করিয়া (অবস্থান করেন)।”

এই কৃতিবাক্যটীও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক ।

(৫২) “আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরজিকালাদকলোহপি দৃষ্টঃ ।

তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীডাং দেবং স্বচিন্তনমুপাস্য পূর্বম্ ॥৬৫॥

—যিনি সকলের আদি (কারণ), প্রাণাদি ষোড়শ-কলারহিত বলিয়া যিনি অকল, যিনি দেহ-লাভের কারণীভূত অবিভারও হেতু (প্রবর্তক)-রূপ, যিনি ত্রিকালাতীত, যিনি বিশ্বরূপ এবং জগৎ-কাবণ, স্তবনীয় এবং স্বীয়-চিন্তনস্থিত সেই ব্রহ্মকে পূর্ব (আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব) উপাসনা করিবে ।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ।

(৫৩) “স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্তো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেহয়ম্ ।

ধর্ম্মাবহং পাপহৃদঃ ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মহৃদয়ং বিশ্বধাম ॥৬৬॥

—তিনি বৃক্ষাকার ও কালাকার সকল বস্তু (জগৎ প্রপঞ্চ) হইতে ভিন্ন (প্রপঞ্চের অতীত), ইহা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতেছে, যিনি ধর্ম্মাবহ (ধর্ম্মের আশ্রয়) এবং পাপ-নাশক, যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যেব অধিপতি, যিনি অমৃত (মরণ-ধর্ম্মবর্জিত) এবং বিশ্বধাম (বিশ্বের আধার-ভূত), তাঁহাকে জানিয়া ।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ।

(৫৪) “তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥৬৭॥

—ব্রহ্মাদি লোকেশ্বরদিগেবও পরম-মহেশ্বর (শাসনকর্তা), ইন্দ্রাদি-দেবতাগণেবও পরম-দৈবত (দেবত্ব-প্রদ), প্রজাপতিদিগেরও পতি (শাসনকর্তা), পর (শ্রেষ্ঠ) হইতেও পরম ঈড্য (স্তবনীয়) ভুবনেশ্বরকে আমরা জানি ।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক ।

(৫৫) “ন তস্মা কার্য্যং করণঞ্চ বিজ্ঞতে ন তৎসমশ্চাত্ত্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্মা শক্তির্বিবিধৈব জ্ঞায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৬৮॥

—তাঁহার কার্য্য নাই, করণও নাই । তাঁহার সমানও কিছু দৃষ্ট হয় না, তাঁহা অপেক্ষা অধিক (শ্রেষ্ঠ)ও কিছু দৃষ্ট হয় না । ইহার বিবিধ পরাশক্তির এবং জ্ঞানবল-ক্রিয়ার কথাও ক্রত হয় ; ইহার এই শক্তি এবং জ্ঞানবল-ক্রিয়া স্বাভাবিকী ।”

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“কথং মহেশ্বরমিত্যাহ—ন তস্মেতি । ন তস্য কার্য্যং শরীরং করণং চক্ষুরাদি বিজ্ঞতে । ন তৎসমশ্চাত্ত্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে জ্ঞায়তে বা । পরাস্মা শক্তির্বিবিধৈব জ্ঞায়তে, সা চ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ । জ্ঞানক্রিয়া চ । বলক্রিয়া চ । জ্ঞানক্রিয়া সর্ববিষয়-জ্ঞানপ্রযুক্তিঃ, বলক্রিয়া স্বসম্বন্ধিত্বাৎ সর্বং বশীকৃত্য নিয়মনম্ ।—তিনি মহেশ্বর কেন, 'ন তস্য'-ইত্যাদি বাক্যে তাঁহা বলা হইতেছে । তাঁহার কার্য্য—শরীর—নাই, করণ—চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়ও—নাই । তাঁহার

সমান বা তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। তাঁহার নানা প্রকার পরা শক্তির কথা শ্রুত হয়, সেই শক্তি হইতেছে ইহার স্বাভাবিকী। জ্ঞানবল-ক্রিয়াও আছে। জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া। জ্ঞানক্রিয়া হইতেছে সর্ববিষয়ে জ্ঞান-প্রবৃত্তি; আর বলক্রিয়া হইতেছে নিজের সাম্নিধ্যমাত্রেই সকলকে বশীভূত করিয়া সকলের নিয়মন।”

অগ্নির দাহিকা-শক্তির জায় ব্রহ্মের পরাশক্তিও হইতেছে স্বাভাবিকী, স্বীয় স্বরূপের অন্তর্ভূতা; অগ্নির দাহিকা-শক্তি যেমন অগ্নির স্বরূপের অন্তর্ভূতা—অগ্নি হইতে অবিচ্ছেদ্যা—ব্রহ্মের পরাশক্তিও তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অবিচ্ছেদ্যা। একজ্ঞ ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলা হয়। এই পরাশক্তির অনন্ত বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই শ্রুতিবাক্যে ইহাকে “বিবিধা” বলা হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়াও এই স্বাভাবিকী পরাশক্তিরই ক্রিয়া—সর্ববিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের প্রবৃত্তি, তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্ববিস্তা এবং সাম্নিধ্যমাত্রে সকলকে বশীভূত করিয়া সকলের নিয়মন—এই সমস্তই হইতেছে তাঁহার স্বাভাবিকী পরাশক্তির কার্য। এই পরাশক্তি যখন স্বাভাবিকী বলিয়া তাঁহার স্বরূপেই অবস্থিত, তখন সহজেই বুঝা যায়—ইহা বহিরঙ্গা মায়া শক্তির জায়, যে মায়া শক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, সেই জড়-মায়া শক্তির জায়, জড়-শক্তি নহে। এই স্বাভাবিকী পরাশক্তি হইতেছে চিক্রপা শক্তি, চিচ্ছক্তি, চেতনময়ী শক্তি, জড়-বিরোধিনী শক্তি; এ জ্ঞাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতি তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। অশ্রু-নিরপেক্ষভাবে ইহার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া থাকাতেও বুঝা যায়, ইহা চেতনাময়ী শক্তি। জড়-অচেতনা মায়াশক্তির অশ্রুনিরপেক্ষভাবে কার্য-করণ-সামর্থ্য থাকিতে পারে না।

তাঁহার কার্য নাই বলা হইয়াছে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বলা হইয়াছে—তাঁহার জ্ঞানবল-কার্য আছে। ইহাতেও বুঝা যায়—পরাশক্তির সহায়তায় করণীয় কার্য তাঁহার আছে; কিন্তু কেবলমাত্র জড়-মায়াশক্তির সহায়তায় করণীয় কার্য তাঁহার নাই। মায়াশক্তিকর্তৃক প্রবৃত্তিত হইয়া সংসারী জীব যে সকল কার্য করে, সে-সকল কার্য তাঁহার নাই, মায়াশক্তিকর্তৃক প্রবৃত্তিত হইয়া তিনি কোনও কার্য করেন না। ইহা দ্বারা সংসারী জীব হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে। তাঁহার কল্পণ বা ইন্দ্রিয়াদিও নাই—এই বাক্যেও সংসারী জীব হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে; প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি তাঁহার নাই। এইরূপে তাঁহার প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতাই সূচিত হইয়াছে; কিন্তু স্বাভাবিকী পরাশক্তির উল্লেখ এবং জ্ঞানবল-ক্রিয়ার উল্লেখে তাঁহার অপ্রাকৃত বিশেষত্বই ধ্যাপিত হইয়াছে।

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৬) “ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।

স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিৎকনিতা ন চাধিপঃ ॥৬.২॥

—জগতে তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই, শাসনকর্ত্তা বা নিয়ন্তাও কেহ নাই। তাঁহার কোনও

লিঙ্গও (চিহ্নও) নাই। তিনি সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়াধিপতিদিগেরও তিনি অধিপতি। তাঁহার
 * জন্মদাতাও কেহ নাই, অধিপতিও কেহ নাই।”

এ-স্থলে “নৈব চ তস্য লিঙ্গম্”-বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-লিঙ্গহীনতার কথাই বলা হইয়াছে।
 শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“নৈব চ তস্য লিঙ্গং চিহ্নং ধূমস্থানীয়ং, যেন অনুমীয়তে।—যাহা দ্বারা
 কোনও বস্তুর অস্তিত্বের অনুমান করা যায়, তাহাকে সেই বস্তুর লিঙ্গ বলে; যেমন ধূম। ধূম দেখিয়া
 অনুমান করা হয়—ধূমের স্থানে অগ্নি আছে; এ-স্থলে ধূম হইতেছে অগ্নির লিঙ্গ। ব্রহ্মের এইরূপ
 কোনও লিঙ্গ নাই, যাহা দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে।”

এ-স্থলে বিবেচ্য হইতেছে এই। যদ্বারা কোনও বস্তুর স্বরূপের অস্তিত্ব বা স্বরূপ-নির্ণয়ের
 আশুকূলা হয়, তাহাই সেই বস্তুর লিঙ্গ। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরা শক্তি, তাঁহার জ্ঞানবলক্রিয়া, তাঁহার
 ঈশিত্ব-বশীকরণত্ব, তাঁহার শিবত্বাদিই তাঁহার স্বরূপের পরিচায়ক বলিয়া তাঁহার লিঙ্গ। “জানন্দাদয়ঃ
 প্রধানস্য ॥৩৩।১১॥”-এই বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মের আনন্দাদিকে তাঁহার ধর্ম্য বলা হইয়াছে। “প্রিয়শিরস্তাদি
 বাতীত” অথ আনন্দাদিধর্ম্য যে ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও “ইতরে ত্বর্থনামাশ্রাৎ
 ॥৩৩।১৩”-বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে বলিয়া গিয়াছেন। “ইতরে ত্বানন্দাদয়ো ধর্ম্যাঃ ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায়ৈ-
 বোচ্যমানা অর্থনামাশ্রাৎ প্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ সর্ব্বৈ সর্ব্বত্র প্রতীয়েরন্মিতি বৈষম্যম্।
 প্রতিপত্তিনাত্রপ্রয়োজনা হি ত ইতি ॥৩৩।১৩-সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর।” সূত্রাং আনন্দাদিও ব্রহ্মের
 লিঙ্গই। এ-স্থলে ব্রহ্মের যে সমস্ত লিঙ্গের কথা বলা হইল, তৎসমস্ত হইতেছে অপ্রাকৃত লিঙ্গ—
 সূত্রাং জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে। এতাদৃশ অপ্রাকৃত লিঙ্গ ব্রহ্মের আছে। সূত্রাং
 তিনি সর্ব্ব বিধ লিঙ্গহীন নহেন। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের যে লিঙ্গ নাই বলা হইয়াছে, তাহা
 হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর লিঙ্গের স্থায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত প্রাকৃত লিঙ্গ। প্রাকৃত লিঙ্গ ব্রহ্মের
 নাই—ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। অপ্রাকৃত লিঙ্গ যে তাঁহার আছে, তাগা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আর একটী কথাও বিবেচ্য। অগ্নির অনুমাপক ধূম অগ্নি হইতে পৃথক্ বস্তু, অগ্নির স্বরূপভূত
 নহে; কিন্তু ব্রহ্মের পরিচায়ক গুণাদি ব্রহ্মের স্বরূপভূত। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে (১।১।৫২ অমুচ্ছেদ
 ত্রৈব্য)। আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—ব্রহ্মের স্বরূপ-বহির্ভূত কোনও লিঙ্গ
 ব্রহ্মের নাই।

এই শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৭) “যন্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ

সমাবৃণোৎ। স নো দধাদ্ ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥৬।১০॥

—তন্তুনাভ (মাকড়সা) যেমন তন্তুদ্বারা আপনাকে আবৃত করে, তেমনি যে এক এবং অদ্বিতীয়
 দেব স্বভাবতঃ (কোনও প্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়া) প্রধান (প্রকৃতি) হইতে উৎপন্ন (নাম-রূপ-কর্ম্মরূপ)
 তন্তুদ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করেন, তিনি আমাদেরকে ব্রহ্মাপ্যয়—(ব্রহ্মে আশ্রয়) প্রদান করুন।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৮) “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তুরাত্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাবিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিষ্ঠূর্ণশ্চ ॥৬১১॥

—সেই দেব এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও সর্বভূতে গুঢ় ভাবে বিচরমান, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতাস্তুরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতের আবিবাস (আশ্রয়), সাক্ষী (সর্বদ্রষ্টা), সকলের চেতন-কর্তা, কেবল (নিকপাধিক) এবং নিষ্ঠূর্ণ (প্রাকৃত গুণহীন)।”

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“কেবলো নিকপাধিকঃ। নিষ্ঠূর্ণঃ সৎবাদিগুণরহিতঃ। —কেবল অর্থ নিকপাধিক। নিষ্ঠূর্ণ অর্থ সৎবাদিগুণরহিত।”

এই বাক্যে “নিষ্ঠূর্ণ”-শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা বলা হইয়াছে এবং কর্মাধ্যক্ষাদি কতিপয় শব্দে অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

(৫৯) “একো বশী নিক্রিয়াণাং বহুনামেকং বীজং বহুধা যঃ কুরোতি।

তমাত্মস্থং যেহম্পশ্যন্তি ধীরাত্মেবাং সুখং শান্তং নেতরেবাম্ ॥৬১২॥

—যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নিক্রিয় বহুর (বহু জীবের) নিমিত্ত এক বীজকে (বীজস্থানীয় সূক্ষ্মভূতকে) বহুভাবে বিভক্ত করেন, সেই আত্মস্থ দেবকে যে সকল ধীর ব্যক্তি দর্শন করেন, তাঁহাদেরই শান্ত সুখ লাভ হয়, অপরের হয় না।”

সৃষ্টির পূর্বক মহাপ্রলয়ে কর্মফলকে আশ্রয় করিয়া জীব সূক্ষ্মরূপে বর্তমান থাকে। সেই অবস্থায় জীবসকলের ভোগায়তন দেহ থাকেনা বলিয়া তখন তাহারা কোনও কর্ম করিতে পারে না; এজন্য তাহাদিগকে “নিক্রিয়” বলা হইয়াছে। ভোগায়তন দেহের বীজস্বরূপ একই সূক্ষ্মভূতকে—জীবসমূহের কর্মফলানুসারে তাহাদের বিভিন্ন ভোগায়তন দেহ-সৃষ্টির জন্য—পরব্রহ্ম বিভিন্নরূপে বিভক্ত করেন।

এই শ্রুতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬০) “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।

তৎ কারণং সাত্ব্যযোগাধিগম্য জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥৬১৩॥

—যিনি নিত্যসমূহের (জীবসমূহের) নিত্য (নিত্যতাসম্পাদক), যিনি চেতন-সমূহেরও চেতন (চৈতন্যপ্রদ) এবং এক হইয়াও যিনি বহুর (বহু জীবের) কামসমূহ (কামা ভোগ্যবস্তুসমূহ) প্রদান করেন, সাংখ্যযোগগম্য সর্বকারণ সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬১) “ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিহ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।

তমেব ভাস্কমুভাতি সর্বং তস্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥৬১৪॥

—তাঁহাতে সূর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র এবং তারকাও প্রকাশ পায়না, এই বিহ্যৎসমূহও

প্রকাশ পায়না, এই অস্ত্রির কথা আর কি বলা যায়। তিনি প্রকাশমান্ বলিয়াই অপর সকলে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার দীপ্তিতেই সকল বস্তু দীপ্তি পাইয়া থাকে।”

ব্রহ্মকেই সর্বপ্রকাশক বলাতে এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

(৬২)। “একো হংসো ভুবনস্তাস্ত্র মধ্যো স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পস্থা বিদ্যাতেহয়নায় ॥৬।১৫॥

—এই ভুবনের মধ্যে একই হংস (পরমাত্মা) সর্বত্র বিরাজমান। তিনিই সলিলে (দেহে) সন্নিবিষ্ট অগ্নিতুল্য (অবিদ্যার ও তৎকার্যের দাহক)। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, ইহার আর অস্ত্র পস্থা নাই।”

“হংস”-শব্দের অর্থ প্রীপাদ শব্দ লিখিয়াছেন—“একঃ পরমাত্মা হস্ত্যবিদ্যাদিবন্ধকারণমিতি হংসঃ।—জীবের বন্ধনের কারণ অবিদ্যাদিকে ধ্বংস করেন বলিয়া পরমাত্মাকে ‘হংস’ বলা হয়।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(৬৩) “স বিশ্বকৃষ্ণবিশ্ববিদ্যায়োনি জর্জঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।

প্রধানক্সেত্রজপতিগুণেশঃ সংসারমোক্সস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥৬।১৬॥

—তিনি বিশ্বকর্তা, বিশ্ববিৎ, আত্মায়োনি (আত্মাও বটেন এবং সর্বকারণও বটেন), জর্জ (সর্বজ), কালকার (কালের নিয়ন্তা), গুণী (অপহতপাপুত্বাদি গুণযুক্ত), সর্ববিৎ। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের পতি (নিয়ামক), মায়িক-গুণত্রয়ের অধীশ্বর এবং সংসার-স্থিতি, মোক্ষপ্রাপ্তি এবং বন্ধনের হেতুভূত।”

ভাষ্যে প্রীপাদ শব্দ লিখিয়াছেন—“গুণী অপহতপাপুত্বাদিমান্ (অপহতপাপুত্বাদি গুণ আছে বাহার)। গুণেশঃ গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসামধীশঃ—(গুণেশ অর্থ-সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই তিন গুণের অধীশ্বর)।”

এই ঋতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(৬৪) “স তন্ময়ো হৃদয়ঃ সৈশসংস্থো জঃ সর্বগো ভুবনস্তাস্ত্র গোপ্তা।

য ঐশেহস্ত্র জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতুর্বিদ্যাত ঐশনায় ॥৬।১৭॥

—তিনি তন্ময় (অর্থাৎ বিশ্বময়-বিশ্বাত্মা, অথবা জ্যোতির্ময়), হৃদয় (মরণ-ধর্ম-রহিত), ঐশ-সংস্থিত (স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত), সর্বজ, সর্বগত এবং এই জগতের পালন-কর্তা। যিনি সর্বদা এই জগতের শাসন করিতেছেন; তাঁহা ব্যতীত অপর কোনও শাসন-কর্তা নাই।”

এই ঋতিবাক্যটিও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-খ্যাপক।

(৬৫) “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্কং যো বেদাংস্ত প্রহিণোতি তন্মৈ।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদং সুমক্ষুর্কৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥৬।১৮॥

—সৃষ্টির আদিতে যিনি (চতুর্ন্থ) ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি ব্রহ্মাকে বেদবিদ্যা

প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে (বা কৃপায়) আত্মবিষয়িণী (ব্রহ্মবিষয়িণী) বুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে, মুক্তিলাভের ইচ্ছায় আমি সেই দেবের শরণাপন্ন হইতেছি।”

এই বাক্যটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৬৬) “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ॥

অমৃতস্য পরং সেতুং দন্ধেদ্ধনমিবানলম্ ॥৬।১৯॥

—যিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শাস্ত, নিরবদ্য, এবং নিরঞ্জন, যিনি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পরে মুক্তি লাভের পক্ষে সেত্বরূপ এবং যিনি দন্ধেদ্ধন অগ্নির জ্বায় (কাষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া গেলে ধূমাদি সম্পর্কশূন্য অগ্নিব জ্বায়) সমুজ্জ্বল (আমি সেই দেবের শরণাপন্ন হইতেছি)।”

পূর্ববাক্যের সহিত এই বাক্যের অর্থ। পূর্ববাক্যে যাঁহার শরণ গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, এই বাক্যে তাঁহার আরও কয়েকটি লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে।

সংসারী জীবই মোক্ষলাভের আশায় ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। শরণীয় ব্রহ্ম যে শরণার্থী সংসারী জীব হইতে বিলক্ষণ, তাহাই এই ঐতিবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। “নিষ্কলম্”—ইত্যাদি লক্ষণগুলির তাৎপর্য্য হইতেই তাহা বুঝা যায়। এই লক্ষণগুলির তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে।

নিষ্কলম্—কলারহিত। কিন্তু কলা কাহাকে বলে? প্রমোপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নে ষোড়শ কলার কথা আছে। সেই স্থলে—প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ভোগ্যবস্তু), বীৰ্য্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম, (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গলোক প্রভৃতি) ও নাম—এই ষোড়শ প্রকার বস্তুকে ‘কলা’-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অথবা, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোলটি বস্তুকেই ষোড়শ কলা বলা হয়। “ষোড়শকো বিকারঃ পঞ্চভূতান্ণেকাদশৈ-
শ্চিয়ানি ..অথবা প্রমোপনিষদি ‘যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তি’ ইত্যরভ্য ‘স প্রাণমসৃজত প্রাণাৎ
জ্ঞানম্’ ইত্যাদিনা প্রোক্তা নামাস্তাঃ ষোড়শকলাঃ।—শ্বেতাস্বতরশ্রুতি ৥১৪॥-ভাষ্যে ত্রীপাদ শঙ্কর।”
এইরূপে ত্রীপাদ শঙ্করের কৃত অর্থ হইতেই জানা যায়—কলা-বাচ্য ষোলটি বস্তুই হইতেছে প্রাকৃত-
সৃষ্টবস্তু। ব্রহ্মে এই সমস্ত কলা নাই বলিয়া তাঁহাকে “নিষ্কল” বলা হইয়াছে। সংসারী জীব এই
সমস্ত কলা আছে। এইরূপে দেখা গেল—কলা-বিষয়ে সংসারী জীব হইতে শরণীয় ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য
বিদ্যমান।

আলোচ্য ঐতিবাক্যের ভাষ্যে ত্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“কলা অবয়ববা নির্গতা যন্মাৎ
তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ—কলা অর্থ অবয়ব; এই অবয়ব নির্গত হইয়াছে যাহা হইতে, তাহা নিষ্কল
অর্থাৎ নিরবয়ব।” উল্লিখিত সৃষ্ট কলাসমূহ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন বলিয়া বলা যায়—তাহারা ব্রহ্ম
হইতেই নির্গত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম কিরূপে নিরবয়ব হইতে পারেন? উল্লিখিত প্রাকৃত
ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত দেহেরই অংশ; এতাদৃশ কলাযুক্ত দেহ বা অবয়ব নাই যাঁহার, তাঁহাকেও

নিরবয়ব (নিষ্কল) বলা যায়। ইহাই যদি জীপাদ শব্দের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়—
১ ব্রহ্মের প্রাকৃত অবয়ব নাই। ইহাতে আপত্তির কিছু নাই।

কলা-শব্দের একটা অর্থ হয়—অংশ। প্রাকৃত পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অংশমাত্রই হয় সেই বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন, যেমন টুকুচ্ছিন্ন প্রস্তর খণ্ড। ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন—সর্বব্যাপক—বলিয়া তাঁহার এই জাতীয়—
টুকুচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ—অংশ থাকিতে পারে না। নিষ্কলম্ নিরংশম্—শব্দে তাহাও বলা হইতে পারে। ইহাতেও পরিচ্ছিন্ন প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে। অথবা, ব্রহ্ম যে অপরিচ্ছিন্ন—
সংসারী জীবের স্থায় পরিচ্ছিন্ন নহেন—নিষ্কলম্-শব্দে তাহাই সূচিত হইয়াছে।

নিষ্ক্রিয়ম্—ক্রিয়াহীন। এ-স্থলেও প্রাকৃত জীবের স্থায় ক্রিয়া বা কর্ম যে তাঁহার নাই, তাহাই সূচিত হইয়াছে। মায়ার বশীভূত হইয়াই সংসারী জীব কর্ম করিয়া থাকে। ব্রহ্ম মায়াবীশ বলিয়া মায়াবশ্চতা তাঁহার নাই, সুতরাং মায়াবশ্চতাজনিত কর্মও তাঁহার থাকিতে পারে না। তাঁহার সর্ববিধ কর্মহীনতাই শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। কেননা, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাক্যেই বলা হইয়াছে—“ব্রহ্ম চতুর্মুখ-ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্মার মধ্যে বেদের জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন।” এ-সমস্তও ব্রহ্মের কর্ম। ব্রহ্ম যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-রূপ কার্য্যেব কর্তা, সমস্তের নিয়ন্তা, জগতের পালন-কর্তা—এ-সমস্তও আলোচ্য বাক্যের পূর্ববর্তী বাক্যসমূহে বলা হইয়াছে। তাঁহার “জ্ঞানবল-ক্রিয়ার” কথাও এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির আলোচ্য অধ্যায়েই বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম সর্বতোভাবেই “নিষ্ক্রিয়”—ইহা বলা যায় না। এ-স্থলে প্রাকৃত কর্ম মাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার যে অপ্রাকৃত দিব্য কর্ম আছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও তাহা জানা যায়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্।”

শাস্তম্—অচঞ্চল। মায়িক রাগ-দ্বेषাদি-জনিত চঞ্চলতা তাঁহার নাই। ইহাতেও সংসারী জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য দর্শিত হইয়াছে। শাস্তম্-শব্দে ব্রহ্মের নির্বিবকারত্বও সূচিত হইতে পারে। ব্রহ্ম স্থায় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াও নির্বিবকার থাকেন।

নিরবতম্—অনিন্দনীয়। মায়াবশ্চতাই এবং মায়িক গুণই নিন্দনীয়। ব্রহ্মের এ-সমস্ত নাই বলিয়া তিনি অনিন্দনীয়।

নিরঞ্জনম্—নির্লেপ, মায়াস্পর্শশূন্য। মায়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াও ব্রহ্ম জীবের দোষাদির সহিত স্পর্শহীন থাকেন। সংসারী জীবের কর্মেও তিনি নির্লিপ্ত থাকেন।

এইরূপ দেখা গেল—আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী বাক্যসমূহের অনুরূপিত্বই হইতেছে এই বাক্যটি। পূর্ববর্তী বাক্যসমূহে ব্রহ্মের বিশেষত্বের কথা বলিয়া এই বাক্যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের বিশেষত্ব থাকিলেও প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই। তাঁহার সমস্ত বিশেষত্ব যে অপ্রাকৃত, তাহাই আলোচ্য বাক্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

উপসংহার। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সমুচ্ছল

জায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, জগতের পালয়িতা, জগতের পরিবেষ্টিতা, বহুশক্তিবোলে সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত জগতের শাসনকর্তা, সার্বভৌম নিয়ন্তা, প্রধান-ক্ষেত্রজপতি, সকলের প্রভু ও বশীকর্তা, সর্বাত্মক, সর্বাত্ময়, সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, বিশ্ববিৎ, ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর-সমূহের পরম-মহেশ্বর, দেবতাদিগেরও পরম দৈবত, সকলের অভীষ্ট-দাতা, মহাদেশা, মঙ্গলস্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, ষড়ৈশ্বর্যের অধিপতি, ভগেশ, মায়েশ, মহামহিম, তদ্বিশয়ক-জ্ঞান-লাভ-বিষয়ে প্রসাদ-কর্তা, বরদ, নিগ্রহকর্তা, গুণেশ, অপ্রাকৃত গুণে গুণী, প্রাকৃত-গুণ-বিষয়ে নিগুণ, লোকপতিদিগেরও পতি, কৰ্ম্মাধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতয়িতা, বিদ্যাবিদ্যার নিয়ন্তা, ব্রহ্মের বিবিধ স্বাভাবিকী পরাশক্তি আছে, জ্ঞান-বল-ক্রিয়া আছে, ইত্যাদি বহু সবিশেষত্ব-সূচক উক্তি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দৃষ্ট হয়।

আবার ব্রহ্মের যে প্রাকৃত দেহ বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, প্রাকৃত কৰ্ম্ম নাই, প্রাকৃত গুণ নাই—এ সকল কথা এবং সংসারী জীব হইতে এবং প্রাকৃত বস্তু হইতেও তাঁহার বৈলক্ষণ্য-সূচক অনেক কথাও এই শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।

এই রূপে এই শ্রুতি হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই বটে; কিন্তু তাঁহার বহু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব-আছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম—সবিশেষ।

৫৭। নারায়ণাথবর্নশির-উপনিষদে ব্রহ্মাবিশ্বক বাক্য

(১) “ওম্ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি ॥ নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে মনঃ সর্বেশ্রিয়াণি চ ॥ খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে ॥ নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে ॥ নারায়ণাদিস্রো জায়তে ॥ নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে ॥ নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সর্বাণি ছন্দাঃসি ॥ নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে ॥ নারায়ণাৎ প্রবর্ত্যন্তে ॥ নারায়ণে প্রলীয়ন্তে ॥ এতদ্ব্যখ্যেদশিরোহধীতে ॥১।

—পুরুষ নারায়ণ উচ্ছা করিলেন—প্রজা সৃষ্টি করিব। নারায়ণ হইতে প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, বিশ্বধারিণী পৃথিবীর উৎপত্তি হইল। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র উৎপন্ন হইল। নারায়ণ হইতে প্রজাপতি, দ্বাদশাদিত্য, রুদ্রসমূহ এবং সমস্ত ছন্দ (বেদ) উৎপন্ন হইল। নারায়ণ হইতেই সকলের উদ্ভব, নারায়ণ হইতেই সকলের প্রবর্তন এবং নারায়ণেই সকল লয়প্রাপ্ত হয়। ঋগ্বেদশিরঃ এইরূপ বলেন।”

এই বাক্যটি ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২) “অথ নিত্যো নারায়ণঃ ॥ ব্রহ্মা নারায়ণঃ ॥ শিবশ্চ নারায়ণঃ ॥ শক্রশ্চ নারায়ণঃ ॥ কালশ্চ নারায়ণঃ ॥ বিশ্বশ্চ নারায়ণঃ ॥ বিদিশশ্চ নারায়ণঃ ॥ উর্জা চ নারায়ণঃ ॥ অধশ্চ নারায়ণঃ ॥ অম্বকর্ষশ্চ নারায়ণঃ ॥ নারায়ণ এবৈবং সর্বং যদুৎপত্তং যচ্চ ভব্যম্ ॥ নিরুলঙ্ঘ্যো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো

নিরাখ্যাতঃ শুকো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োহস্তি কশ্চিৎ ॥ য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব ভবতি ॥ য এতদ্ যজুর্বেদশিরোহধীতে ॥২॥

—নারায়ণ নিত্য। ব্রহ্মা নারায়ণ। শিবও নারায়ণ। ইন্দ্রও নারায়ণ। কালও নারায়ণ। বিশ্বও নারায়ণ। দিক্ সমূহও নারায়ণ। উর্দ্ধও নারায়ণ। অধঃও নারায়ণ। অন্তর্বহিও নারায়ণ। যাহা অতীত এবং যাহা ভবিষ্যৎ—এই সমস্তই নারায়ণ। নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন, নির্বিকল্প, নিরাখ্যাত, শুদ্ধ দেব এক-নারায়ণই, দ্বিতীয় কেহ নাই। যিনি ইহা জানেন, তিনি বিষ্ণুই হয়েন। যজুর্বেদশিরঃ এই রূপ বলেন।”

পরব্রহ্মই যে সমস্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—সুতরাং পরব্রহ্ম যে সর্বাত্মক—তাহাই এ-স্থলে বলা হইল। এই বাক্যটিও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-বাচক। “নিষ্কলঙ্ক” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে।

ইহার পরে তৃতীয় বাক্যে সামবেদোক্ত নারায়ণেব অষ্টাক্ষর-মন্ত্রোপাসনার কথা এবং উপাসনার ফলের কথা বলা হইয়াছে।

(৩) নারায়ণের অষ্টাক্ষর-মন্ত্রের বিবরণ দেওয়ার পরে বলা হইয়াছে—

“ওঁ নমো নারায়ণায়ৈতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠভূবনং গমিষ্যতি ॥ তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনম্ ॥ তস্মাস্তুভি তাভমাত্মম্ ॥ ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ ॥ ব্রহ্মণ্যো পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি ॥ সর্বভূতস্বমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরংব্রহ্ম ওম্ ॥ এতদথর্ব-শিরোযোহধীতে ॥৪॥

—‘ওঁ নমো নারায়ণায়’—ইত্যাদি অষ্টাক্ষর মন্ত্রোপাসক বৈকুণ্ঠভূবনে গমন করিবেন। সেই বৈকুণ্ঠভূবন বিজ্ঞানঘন পুণ্ডরীক (পদ্মাকৃতি), তজ্জন্ম তড়িতাভমাত্র। ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র, ব্রহ্মণ্য মধুসূদন, ব্রহ্মণ্য পুণ্ডরীকাক্ষ, ব্রহ্মণ্য বিষ্ণু, অচ্যুত-ইতি। একই নারায়ণ সর্বভূতে অবস্থিত; তিনিই কারণ-পুরুষ, স্বয়ং অকারণ (কারণ নাই যাহার), তিনি প্রণববাচ্য পরব্রহ্ম। অথর্বশিরঃ এইরূপ বলেন।”

এই ঋতিবাক্যটিও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-বাচক।

পূর্ববর্তী বাক্যসমূহে যে নারায়ণকে জগৎ-কারণ এবং সর্বাত্মক বলা হইয়াছে, তিনি যে দেবকীপুত্র (শ্রীকৃষ্ণ), এই শেষ বাক্যে তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে। মধুসূদন, পুণ্ডরীকাক্ষ, বিষ্ণু, অচ্যুত—এ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণেরই নামান্তর। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে মাধব, কেশব, গোবিন্দ, মধুসূদন, জনার্দন, বিষ্ণু, হরি, পুরুষোত্তম, হৃষীকেশ, বাঞ্ছয় ইত্যাদি বলা হইয়াছে। গোপালপূর্ব-তাপনী-ঋতিতেও শ্রীকৃষ্ণকে কেশব, নারায়ণ, জনার্দন, মাধব-ইত্যাদি বলা হইয়াছে। দেবকীপুত্রই যে ওঙ্কারবাচ্য পরব্রহ্ম, তাহাও আলোচ্য ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে। “সর্বভূতস্বমেকং বৈ নারায়ণম্”—ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে নারায়ণ বলা হইয়াছে।

এই নারায়ণাথর্বশির-উপনিষৎ হইতে জানা গেল—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদও অথর্ববেদ—

এই বেদচতুষ্টয়ের যে-যে-স্থলে নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সে-সে-স্থলে উল্লিখিত “নারায়ণ” হইতেছেন “দেবকীপুত্র” ; পরব্যোমাধিপতি নহেন ; কেননা, পরব্যোমাধিপতি “দেবকীপুত্র” নহেন ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে (১৪।১) পরব্রহ্মকে “পুরুষবিধঃ” বলা হইয়াছে । “পুরুষবিধঃ”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ—মস্তক-হস্তাদি-লক্ষণ পুরুষ ।” শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও বহুস্থলে ব্রহ্মকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে (শ্বেতাশ্বতরের ৩৮, ৩৯, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৯-বাক্য দ্রষ্টব্য) । নারায়ণাথর্কশির-উপনিষদেও ব্রহ্মকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে । এই পরব্রহ্ম “দেবকীপুত্র”-এই কথা হইতে পরিষ্কার ভাবেই তাঁহার পুরুষাকারত্ব বুঝা যাইতেছে ; তিনি কর-চরণ-মস্তকাদি-লক্ষণ ।

এই পরব্রহ্ম দেবকীপুত্রের ধামের কথাও এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় । তাঁহার ধামের নাম “বৈকুণ্ঠভূবন ।” শ্রীপাদজীব গোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও নারায়ণাথর্কশির-উপনিষদের আলোচ্য বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন । সে-স্থলে “বৈকুণ্ঠভূবনম্”-স্থলে “বৈকুণ্ঠবনলোকম্” পাঠ দৃষ্ট হয় । (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ৥১০৮ অনুচ্ছেদ৥) । এই পাঠান্তর হইতে বুঝা যায়—“বৈকুণ্ঠভূবন” এবং “বৈকুণ্ঠবনলোক” একই ধাম । কৃষ্ণোপনিষদে লিখিত আছে—“গোকুলং বনবৈকুণ্ঠমা৷৳” গোকুলের বা বৃন্দাবনেরই নামান্তর হইতেছে—বনবৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠবনলোক । গোকুল বা বৃন্দাবন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ধাম । ইহা হইতেও জানা গেল—নারায়ণাথর্কশির-উপনিষদে উল্লিখিত “বৈকুণ্ঠভূবন বা বৈকুণ্ঠলোক” হইতেছে “গোকুল বা বৃন্দাবন ।” ইহা হইতেও বুঝা যায়—এই উপনিষদে কথিত বৈকুণ্ঠভূবনের বা বৈকুণ্ঠবনলোকের অধিপতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ । “দেবকীপুত্র”-শব্দে শ্রুতি তাহাই পরিষ্কার ভাবে বলিয়া গিয়াছেন ।

এই বৈকুণ্ঠভূবন যে প্রাকৃত নহে, পরন্তু চিন্ময়, তাহাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন—“তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনম্” বাক্যে । “বিজ্ঞানঘন—জ্ঞানঘন, চিদ্ঘন ।” পরব্রহ্ম দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এই চিন্ময় ধামেই বিলসিত । ছান্দোগ্যশ্রুতিতে “স্বৈ মহিম্নি ৥৭১২৪।১৥”-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও তাহাই বলা হইয়াছে । চিদ্বস্তু মাত্রই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের মহিমা বা বিভূতি ।

উপসংহার । নারায়ণাথর্কশির-উপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম জগৎ-কর্তা, সর্বাত্মক, সর্বভূতে অবস্থিত । এই পরব্রহ্ম হইতেছেন বনবৈকুণ্ঠ (গোকুল)-বিহারী দেবকীপুত্র । যশোদারও একটী নাম আছে দেবকী ; এ-স্থলে দেবকীপুত্র-শব্দে যশোদানন্দনই লক্ষিত হইয়াছে । কেননা, যশোদাতনয় শ্রীকৃষ্ণই গোকুল-বিহারী । এই দেবকীপুত্র (যশোদাতনয়) শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—পুরুষাকার—কর-চরণ-মস্তকাদি লক্ষণ । পূর্বে বর্ণিত অষ্টাষ্ট শ্রুতিবাক্যে যাঁহার সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং “পুরুষবিধঃ” “পুরুষ”-প্রভৃতি-শব্দে যাঁহার সবিশেষত্বের একটা বৈশিষ্ট্যেরও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার সবিশেষত্ব যে বিগ্রহাকারত্বে পর্য্যবসিত, আলোচ্য শ্রুতি হইতে তাহাও পরিষ্কার ভাবে জানা গেল ।

এই পরব্রহ্মের চিন্ময় ধামের কথাও আলোচ্য শ্রুতি হইতে জানা গেল ।

৩৮। কৃষ্ণোপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

(১) “কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাস্বতম্ ॥১২॥

—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শাস্বত ব্রহ্ম ।”

(২) “স্ববতে সততং যন্তু সোহবতীর্ণো মহীতলে । বনে বৃন্দাবনে ক্রীড়ন্ গোপগোপী-
সুরৈঃ সহ” ॥৭॥

—যিনি সতত স্বত হয়েন, তিনি মহীতলে অবতীর্ণ । গোপ-গোপী-সুরগণের সহিত তিনি বৃন্দাবনে ক্রীড়া করেন ।”

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার ধাম বৃন্দাবনে তিনি যে গোপ-গোপীদের সহিত ক্রীড়া করেন, তাহাও এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল ।

(৩) “গোকুলং বনবৈকুণ্ঠং তাপসাস্তত্র তে ক্রমাঃ ॥৯॥

—গোকুল হইতেছে বনবৈকুণ্ঠ । তত্রত্য বৃক্ষগণ হইতেছেন তাপসভূল্য ।”

এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের ধামের কথা বলা হইল ।

(৪) “যো নন্দঃ পরমানন্দো যশোদা মুক্তিগেহিনী ॥২॥

—যিনি নন্দ, তিনি পরমানন্দ । যশোদা মুক্তিগেহিনী ।”

এই বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরিকরের কথা বলা হইয়াছে ।

উপসংহার । কৃষ্ণোপনিষৎ হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, বৃন্দাবন বা গোকুল তাঁহার ধাম । এই ধামে তিনি গোপ-গোপীদের সহিত ক্রীড়া করেন । তিনি ব্রহ্মাণ্ডেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ।

নারায়ণাথবর্শিরউনিষদে যে দেবকীপুত্রের কথা বলা হইয়াছে, কৃষ্ণোপনিষদেও তাঁহার কথাই এবং তাঁহার লীলার কথাও এবং পরিকরের কথাও বলা হইয়াছে ।

৩৯। গোপালপূর্ব্বতাপনী উপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য

(১) “ওঁ কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো গশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ ।

তয়োৱৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥১॥

—কৃষ্ হইতেছে ভূ-বাচক (সত্ত্বাচক) শব্দ ; আর গ হইতেছে নির্বৃতি (আনন্দ)-বাচক শব্দ । এই উভয়ের ঐক্যে পরব্রহ্মকে কৃষ্ণ বলা হয় ।”

শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম এবং তিনি যে সচ্চিদানন্দ, তাহাই এই বাক্যে বলা হইল ।

(২) “ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে ।

নমো বেদাস্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥১॥

—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অক্লিষ্টকর্ম্মা, বেদাস্তবেদ্য, গুরু এবং বুদ্ধিসাক্ষী কৃষ্ণকে নমস্কার ।”

এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্থ খ্যাপিত হইয়াছে। তিনিই যে পরব্রহ্ম, বেদান্তবেদ-শব্দে তাহাও বলা হইয়াছে।

(৩) “ওং মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমুচুঃ কঃ পরমো দেবঃ কুতো মৃত্যুর্বিভেতি, কস্য বিজ্ঞানে-নাখিলং ভাতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি। তচ্ছ হোবাচ ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং গোবিন্দামৃত্যুর্বিভেতি গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্জাতং ভবতি স্বাহেদং সংসরতীতি ॥১১১॥

—সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কে পরম দেব? কাহা হইতে মৃত্যু ভীত হয়? কাহার বিজ্ঞানে সমস্তই জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায়? কাহা কর্তৃক এই বিশ্ব উৎপন্ন হয় বা স্বকার্য্যে প্রবর্তিত হয়?’ এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—‘কৃষ্ণই পরম-দেবতা। গোবিন্দ হইতেই মৃত্যু ভয় পাওয়া থাকে। গোপীজনবল্লভের জ্ঞানেই (গোপীজন-বল্লভকে জানিতে পারিলেই) সমস্ত বিজ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায়। স্বাহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন (বা কার্য্যে প্রবর্তিত) হয়।’

“ব্রহ্মাণমুচুঃ”-স্থলে “ব্রাহ্মণমুচুঃ”-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ একই। ব্রহ্মবিশ্ব বলিয়া ব্রহ্মাকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। পরবর্তী ১১২ বাক্যের “হিরণ্যগর্ভঃ”-শব্দ হইতেই জানা যায়—এ-স্থলে ব্রহ্মাই লক্ষ্য।

যাঁহার বিজ্ঞানে সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়, তিনিই যে পরব্রহ্ম—ইহা প্রায় সমস্ত ঋতিই বলেন। এই ঋতিবাক্যে গোপীজনবল্লভ-কৃষ্ণের জ্ঞানে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়—এ কথা বলাতে তিনিই যে পরব্রহ্ম, তাহাই বলা হইল। তাঁহার সবিশেষত্বের কথাও বলা হইল।

(৪) “তে হোচুঃ কিং তদ্রূপং কিং রসনং কথং বাহো তদ্বজনং তৎসর্বং বিবিদিষতামাখ্যা-হীতি। তচ্ছ হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেষমভ্রাভং তরুণং কল্লজমাত্রিতম্। তদিহ শ্লোকা ভবন্তি।—সংপুণ্ডরীক-নয়নং মেঘাভং বৈদ্যতাম্বরম্। দ্বিভূজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ গোপগোপাঙ্গনাবীতং সুরক্রমতলাত্রিতম্। দিব্যালঙ্কারগোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্ ॥ কালিন্দীজলকল্লোলাসঙ্গিমারুতসেবিতম্। চিত্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতঃ ॥ ইতি ॥১১২॥

—সনকাদি মুনিগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—‘সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ কি প্রকার? তাঁহার রসন কি? তাঁহার ভজনই বা কি? আমরা এই সমস্ত জানিতে ইচ্ছুক, আমাদের নিকটে এই সমস্ত প্রকাশ করুন।’ তাঁহাদের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বলিলেন—(প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ-রূপের কথা বলিতেছেন)—‘তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) হইতেছেন গোপবেশ, অভ্রাভ (সজল-জলদের কাস্তির দ্বারা কাস্তিযুক্ত), তরুণ (নিত্য কিশোর) এবং তিনি কল্লজমাত্রিত। এই বিষয়ে শ্লোকও (মন্ত্রও) আছে। যথা—যাঁহার নয়নদ্বয় সুশোভন পদ্মের তুল্য, যাঁহার কাস্তি মেঘের তুল্য, যাঁহার পরিধেয় বসন বিদ্যুতের তুল্য (পীতবর্ণ), যিনি দ্বিভূজ, যিনি জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, যিনি বনমালী এবং ঈশ্বর, যিনি গোপ-গোপাঙ্গনাগণ কর্তৃক পরিবৃত, কল্লজের তলে যাঁহার আশ্রয়, যিনি দিব্যালঙ্কারের দ্বারা ভূষিত, যিনি রত্নপঙ্কজের মধ্যভাগে অবস্থিত, যমুনা-সলিল-স্পর্শী বায়ু নিরন্তর যাঁহার সেবা করে, চিত্তের দ্বারা যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন, তিনি সংসার হইতে মুক্ত হইবেন।’

ইহার পরে ব্রহ্মা রসন-ভজনাদি সম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন।

উক্ত ঋতিবাক্যে “গোপ-গোপাঙ্গনাবীতম্”—স্থলে “গোপ-গোপীগবাবীতম্—গোপ-গোপী এবং গো-সমূহ দ্বারা পরিবৃত্ত”—পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

(৫) “একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।

তং পীঠস্থং যেহুভজন্তি ধীরাস্তেষাং শ্বখং শাস্বতং নেতরেষাম্ ॥১১৫॥

—শ্রীকৃষ্ণ এক (সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য) এবং সকলের বশীকর্তা; তিনি সর্বগ এবং সকলের স্তবনীয়। এক হইয়াও তিনি বহুরূপে (বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে) আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি পীঠস্থিত এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা ভজন করেন, তাঁহাদেরই শাস্বত শ্বখ লাভ হয়, অপরের হয় না।”

স্বৈতান্বিতরোপনিষদের ৬১২ বাক্যেও ব্রহ্মসম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। ১১২৩৬ (৫৯) অম্বুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৬) “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।

তং পীঠগং যেহুভজন্তি ধীরাস্তেষাং সিদ্ধিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ ॥১১৫॥

—যিনি নিত্যসমূহেরও নিত্য (নিত্যতা-প্রদ), যিনি চেতনসমূহেরও চেতন (চেতনা-বিধায়ক), যিনি এক হইয়াও বহুর কামনা পূরণ করিতেছেন, পীঠস্থ তাঁহাকে যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহাদেরই শাস্বতী সিদ্ধি লাভ হয়, অপরের হয় না।”

স্বৈতান্বিতরোপনিষদের ৬১৩-বাক্যেও অম্বরূপ কথা দৃষ্ট হয়। ১১২৩৬ (৬০)-অম্বুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৭) “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বিজ্ঞাস্ত্যৈ গোপায়তি স কৃষ্ণঃ।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্নৈ শরণমমুং ব্রজেৎ ॥১১৫॥

—যে শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি বেদবিজ্ঞা রক্ষা করিয়া ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, মুমুক্ষুগণ সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক দেব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইবেন।”

“আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্”—স্থলে “আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্”—পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ—স্ব-স্বরূপ-প্রকাশম্। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশকত্ব সূচিত হইতেছে।

স্বৈতান্বিতরোপনিষদের ৬১৮ বাক্যেও অম্বরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। ১১২৩৬ (৬৫)-অম্বুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৮) “ততো বিত্ত্বং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদিনিস্তসঙ্গম্।

যত্তৎপদং পঞ্চপদং তদেব স বাসুদেবো ন যতোহুদ্যদন্তি ॥

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনে

স্বরভূরুহতলামীনং সততং সমরুদগণোহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি ॥১১৮॥

—ব্রহ্মা বলিতেছেন—অতএব বিত্ত্বং, বিমল, বিশোক, অশেষ-লোভাদিসঙ্গ-রহিত যাহার পদ (ধাম), তাহাই পঞ্চপদাখ্য (অষ্টাদশাক্ষর) মন্ত্র। তাহাই বাসুদেব (বাসুদেবাত্মক)। সেই বাসুদেব

হইতে ভিন্ন কোথাও কিছু নাই। বৃন্দাবনে স্বরূপমতলে আসীন নকপদাম্বক (অষ্টাদশাক্ষর-মদ্রাম্বক) এক (সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য) সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দদেবের—মরুৎগণের সহিত আমি—
পরমস্তুতিদ্বারা সন্তোষ বিধান করিয়া থাকি।”

এই বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোকুলের (বৃন্দাবনের) প্রাকৃতদোষবর্জিতত্ব এবং বাসুদেবাম্বক (চিদ্রম্ব) এবং শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

এই ঋতিবাক্যে ‘বিশুদ্ধম্’-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ধামের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে।
ঋতি-প্রোক্ত লক্ষণগুলি আলোচিত হইতেছে।

বিশুদ্ধম্—প্রাকৃত বস্তুমাত্রই জড়মিশ্রিত বলিয়া অশুদ্ধ। ভগবদ্ধাম জড়বিবর্জিত বলিয়া বিশুদ্ধ—শুদ্ধসদ্ব্যক। হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিং—এই তিনটি বৃত্তিযুক্ত স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বা বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে। ভগবদ্ধাম এইরূপ শুদ্ধসদ্ব্যক।

বিমলম্—অবিজ্ঞাজনিত মলিনতাহীন। চিদ্রম্।

বিশোকম্—শোকরহিত। মায়া হইতেই জীবের শোকাদি। ভগবদ্ধাম মায়াবর্জিত বলিয়া তাহাতে শোকাদির অভাব।

অশেষলোভাদিনিরন্তসঙ্গম্—লোভ-মোহাদি মায়াজনিত বিকার ভগদ্ধামে নাই।

তদেব স বাসুদেবঃ—এই বাক্যে সেই ভগবদ্ধামকেই বাসুদেব অর্থাৎ বাসুদেবাম্বক বলা হইয়াছে। ভগবদ্ধাম যে ভগবানেরই স্বরূপভূত—তাহাই এ-স্থলে বলা হইল। ছান্দোগ্য-ঋতিতে ‘স্বৈ মহিম্বি’-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, এই ঋতিবাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে।

এই ঋতিবাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—তিনি দ্বিভূজ (১২-বাক্য), সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। বৃন্দারণ্যকের “পুরুষবিধঃ” এবং ষেতাশ্বতরের “পুরুষ”-শব্দে পরব্রহ্মের যে পুরুষাকারের কথা বলা হইয়াছে, আলোচ্য ঋতিবাক্যে বলা হইল তাহা দ্বিভূজ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বিভূজ বিগ্রহ যে প্রাকৃত নহে, “সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ”-শব্দে তাহাই বলা হইয়াছে। তাঁহার বিগ্রহ বা দেহ “সচ্চিদানন্দঘন—চিদ্রঘন বা আনন্দঘন।” তাঁহার কর-চরণাদি সমস্তই চিদ্রঘন বা আনন্দঘন। “সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ”-শব্দে ইহাও বলা হইয়াছে যে, তাঁহার বিগ্রহ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি। বিগ্রহও তাঁহার স্বরূপভূত।

শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলা সত্ত্বেও তাঁহাকে আবার ‘সর্বগঃ’ বলা হইয়াছে—১৫-বাক্যে। আবার পরবর্তী ২১-বাক্যে তাঁহাকে “বিশ্বরূপ” এবং “বিশ্ব” বলা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার সর্বব্যাপকত্ব এবং সর্বাত্মকত্বও সূচিত হইয়াছে। পরবর্তী ২৯-বাক্যে তাঁহাকে “অদ্বিতীয়” এবং “মহান্” বলা হইয়াছে। ইহাতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ সর্ববিধভেদশূন্য সর্বব্যাপক তত্ত্ব। সুতরাং তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হইলেও যে পরিচ্ছিন্ন নহেন, পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মানমাত্র, স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, ইহাই যে ঋতির অভিপ্রায়, তাহাই বুঝা যাউতেছে।

(৯) “ওং নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২।১॥

—ব্রহ্মা স্তব করিতে করিতে বলিলেন—যিনি বিশ্বরূপ (বিশ্বগত সমস্ত বস্তুরূপী), যিনি বিশ্বের (সৃষ্টি)-স্থিতি-লয়ের হেতু, যিনি বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্ব (বিশ্বাত্মক), সেই গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার।”

(১০) “নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।

কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২।২॥

—বিজ্ঞানরূপ, পরমানন্দরূপ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার।”

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ যে বিজ্ঞান, পরমানন্দঘন-এ-স্থলেও তাহা বলা হইল। তিনি যে গোপীজনবল্লভ—গোপীদের সহিত লীলাবিলাসী, তাহাও বলা হইল।

(১১) “নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।

নমঃ কমলনাভায় কমলাপত্যে নমঃ ॥২।৩॥

—পদ্মপলাশ-লোচন, পদ্মমালাধারী, পদ্মনাভ, কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার।”

(১২) “বহুপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।

রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২।৪॥

ময়ূরপুচ্ছ-বিভূষিত-মস্তক, মনোরম (রাম), কুণ্ঠাহীন-মেধাবিশিষ্ট, রমার মানস-হংসসদৃশ গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার।”

“শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কাস্তাঃ পরমঃ পুরুষঃ”—ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকাস্তা গোপমুন্দরী-দিগকে শ্রী বা লক্ষ্মী বলা হইয়াছে। কমলা, রমা প্রভৃতি শব্দেও লক্ষ্মী বুঝায়। আলোচ্য স্ততিবাক্য-গুলিতে “কমলাপতি”, “রমাপতি”—প্রভৃতি-শব্দও গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। এ-স্থলে “কমলা” “রমা” প্রভৃতি শব্দ গোপীবাচক।

(১৩) “কংসবংশবিনাশায় কেশিচানুরঘাতিনে।

বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্শ্বসারথয়ে নমঃ ॥২।৫॥

—কংসাসুরের বংশবিনাশকারী, কেশি-চানুরাদি দৈত্যহস্তা, বৃষভধ্বজ-মহাদেবের বন্দনীয় এবং পার্শ্বসারথি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।”

এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার কথা বলা হইয়াছে।

(১৪) “বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দিনে।

কালিন্দীকুললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে ॥২।৬॥

—সতত বেণুবাদন-পরায়ণ, কালীয়নাগ-পরাজয়ী, যমুনাভীরে লীলাবিলাসের জন্য উৎসুক, এবং চলৎ-কুণ্ডলধারী গোপালকে (নমস্কার)।”

(১৫) “বল্লবীনয়নাস্তোজমালিনে নৃত্যশালিনে ।

নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥২।৭॥

—বাঁহার সর্বাত্মে গোপাঙ্গনাদিগের নয়নরূপ কমল মালারূপে বিরাজিত, যিনি নৃত্যপরায়ণ , এবং যিনি প্রণত-প্রতিপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, নমস্কার ।”

(১৬) “নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ ।

পুতনাজীবিতাস্তায় তৃণাবস্ত্যুস্ফুরিণে ॥২।৮॥

—যিনি পাপ-বিনাশক, যিনি গোবর্দ্ধনধারী, যিনি পুতনার এবং তৃণাবস্ত্যের প্রাণ সংহার করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ।”

(১৭) “নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে ।

অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥২।৯॥

—যিনি নিষ্কল (নির্মল), যিনি মোহবর্জিত, যিনি শুদ্ধ এবং যিনি অশুদ্ধের বৈরী, যিনি অদ্বিতীয় এবং মহান, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার ”

(১৮) “প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর ।

আধিব্যাধিতুজ্ঞেন দষ্টং মামুদ্রয় প্রভো ॥২।১০॥

—হে পরমানন্দ ! হে পরমেশ্বর ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও । আমি আধিব্যাধিরূপ তুজ্ঞ কর্তৃক দষ্ট (দংশনপ্রাপ্ত) হইয়াছি । হে প্রভো ! আমাকে উদ্ধার কর ।”

(১৯) “শ্রীকৃষ্ণ রুস্মিনীকান্ত গোপীজনমনোহর ।

সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্রয় জগদ্গুরো ॥২।১১॥

—হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে রুস্মিনীকান্ত ! হে গোপীজন-মনোহর ! হে জগদ্গুরো ! আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর ।”

(২০) “কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দন ।

গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্রয় মাধব ॥২।১২॥

—হে কেশব ! হে ক্লেশনাশন ! হে নারায়ণ ! হে জনার্দন ! হে গোবিন্দ ! হে পরমানন্দ ! হে মাধব ! আমাকে উদ্ধার কর ।”

নারায়ণাথবর্ষাশির-উপনিষদেও পরব্রহ্ম দেবকীপুত্রকে মধুসূদন, পুণ্ডরীকাক্ষ, বিষ্ণু এবং অচ্যুত বলা হইয়াছে ।

উপসংহার । গোপাল-পূর্ব্বতাপনী উপনিষদের ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা গেল— গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম ; যেহেতু, তাঁহার বিজ্ঞানেই সর্ববিজ্ঞান লাভ হয় । তিনি দ্বিত্ব— নরাকৃতি । বৃহদারণ্যকঋতিতে যে ব্রহ্মকে “পুরুষবিধঃ” বলা হইয়াছে এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বহুস্থলে যে ব্রহ্মকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে, তিনি যে দ্বিত্ব—নরাকৃতি, গোপালপূর্ব্বতাপনী ঋতিতে

তাহা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই দ্বিভূজ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—
তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি। তাঁহার বিগ্রহই হইতেছে তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার বিগ্রহ নরাকৃতি
হইলেও প্রাকৃত নহে। আবার, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইলেও পরিচ্ছিন্ন নহেন, পরিচ্ছিন্নবৎ
প্রতীয়মানমাত্র, স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন। কেননা, এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোপীজনবল্লভকেই “সর্বগ”,
“বিশ্বরূপ”, “বিশ্ব”, “অদ্বিতীয়”, “মহান্” এবং “নিষ্কল” বলা হইয়াছে। এই সমস্ত শব্দে তাঁহার
সর্বব্যাপকত্ব, সর্বাঙ্গকত্ব এবং সর্ববিধ ভেদরাহিত্যই সূচিত হইয়াছে।

এই দ্বিভূজ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—গোপবেশ এবং গোপ-গোপাঙ্গনাদ্বারা এবং
গো-সমূহদ্বারা পরিবৃত্ত, তিনি গোপাল—গোচারণরত। ইহাদ্বারা তাঁহার গোপ-লীলত্বই সূচিত
হইতেছে। তিনি গোপীজন-মনোহর, গোপীজনবল্লভ—ইহাদ্বারা তাঁহার নরলীলত্বও সূচিত
হইতেছে।

আলোচ্য-শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষাদির এবং প্রকট ও অপ্রকট-উভয়বিধ লীলার
কথাও বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

“একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি” ইত্যাদি বাক্যে গোপাল-
পূর্ব্বতাপনী-শ্রুতি ইহাও জানাইয়াছেন যে, দ্বিভূজ নরাকৃতি গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বহুরূপে—
বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে—আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত এবং এই বহু ভগবৎ-স্বরূপে বিরাজিত থাকিয়াও
তিনি এক ; অর্থাৎ একমূর্ত্তিতেই তিনি বহুমূর্ত্তি। শ্রীশ্রীচৈত্যান্তরিতামৃতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।
“অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ ॥২১২০১৪৪॥ একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥২১৯১৪১॥
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥ ২১২০১৩৭॥” একই মূর্ত্তিতে যেমন তিনি বহুমূর্ত্তি, তেমনি আবার
বহুমূর্ত্তিতেও তিনি এক মূর্ত্তি। তাই অক্রুরোক্তিতে দৃষ্ট হয়—“বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ শ্রীভা ১০৪০৭৭॥”
ইহাদ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিই সূচিত হইয়াছে।

তাঁহার ধামের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। গোকুল বা বৃন্দাবন হইতেছে তাঁহার ধাম।
নারায়ণাধ্বনিঃ-উপনিষদে যাহাকে “বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠবনলোক” এবং কৃষ্ণোপনিষদে যাহাকে
“গোকুল বনবৈকুণ্ঠ” এবং “বৃন্দাবন” বলা হইয়াছে, গোপালপূর্ব্বতাপনীতে তাহাকেই “বৃন্দাবন”
বলা হইয়াছে। এই ধাম যে প্রাকৃত নহে, পরন্তু বাসুদেবাঙ্গক, প্রাকৃত-বিলক্ষণ, তাহাও এই শ্রুতিতে
বলা হইয়াছে। এই ধামকে “বাসুদেবাঙ্গক” বলাতে, ইহা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত, তাহাই
সূচিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য-শ্রুতির “স্বৈ মহিম্নি” ইত্যাদি বাক্যেও ধামের স্বরূপভূততা ব্যঞ্জিত
হইয়াছে।

“শ্রীকৃষ্ণ রুদ্ৰিণীকান্ত”-ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার দ্বারকাবিলাসিত্বও সূচিত হইয়াছে। অগ্ন্যন্ত
শ্রুতির দ্বারা এই শ্রুতিতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতুত্বের কথাও বলা হইয়াছে। বিবিধ-
কল্যাণগুণাকরত্বের কথাও প্রকাশ করা হইয়াছে।

৪০। গোপালোত্তরতাপনী উপনিষদে ব্রহ্মবিশ্বক্কব্রহ্ম ঋক্য

(১) “একদা হি ব্রহ্মত্রিয়ঃ সকামাঃ শর্করীমুষিষা সর্বেষ্বরং গোপালং কৃষ্ণমুচিরে । উবাচ তাঃ কৃষ্ণমহুঃ । কস্মৈ ব্রাহ্মণায় ভক্ষ্যং দাতব্যং ভবতি ত্বর্কাসেনেতি । কথং যাস্ত্যামোহতীর্কাজলং যমুনায়াঃ, যতঃ শ্রোয়ো ভবতি কৃষ্ণেতি কৃষ্ণো ব্রহ্মচারীত্বাক্তা । মার্গং বো দাস্ত্যত্বাক্তানা ভবতি । যং মাং শ্বহা অগাধা গাধা ভবতি, যং মাং শ্বহা অপূতঃ পূতো ভবতি, যং মাং শ্বহা অব্রতী ব্রতী ভবতি, যং মাং শ্বহা সকামো নিকামো ভবতি, যং মাং শ্বহা অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি ॥১৥

—এক সময়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণসঙ্গাভিলাষিণী ব্রহ্মস্ট্রীগণ কৃষ্ণসমীপে রাত্রি যাপন করিয়া পরমেশ্বর গোপাল কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহাদিগকে (বক্ষ্যমাণক্রমে) বলিয়াছিলেন । ব্রহ্মস্ট্রীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন - কোন্ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য ? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ত্বর্কাসা মুনিকে । ব্রহ্মস্ট্রীগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—অক্লোভ্য যমুনাঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া আমরা কিরূপে মুনির নিকটে গমন করিব, যাহাতে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে ? তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—‘কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী’ এই কথা বলিয়া যমুনার মধ্যে গমন করিলে যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন । আমাকে স্মরণ করিলে অগাধা নদী ও গাধা (অল্লজলা) হয় ; আমাকে স্মরণ করিলে অপবিত্র ব্যক্তি ও পবিত্র হয় ; আমাকে স্মরণ করিলে অব্রতী ও ব্রতী হয় ; আমাকে স্মরণ করিলে সকাম ব্যক্তি ও নিকাম হয় ; আমাকে স্মরণ করিলে অশ্রোত্রিয় ও শ্রোত্রিয় হয় ।”

শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর এবং গোপাল (গোপলীল), এই ঋতিবাক্য হইতে তাহা জানা গেল ।

(২) “তাসাং মধ্যে হি শ্রেষ্ঠা গাঙ্কবর্কীত্বাচ তং হি বৈ তাভিরেবং বিচার্য । কথং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী কথং ত্বর্কাসনো মুনিঃ । তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্ব্বমহুকৃদ্বা তৃক্ষীমান্শুঃ ॥১৥

—(ব্রহ্মস্ট্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করিয়া যমুনা পার হইয়া ত্বর্কাসা মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ক্ষীরময় ও ঘৃতময় মিষ্টতম দ্রব্যাদি ভোজন করাইলেন । মুনি তৎসমস্ত ভোজন করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন । তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আমরা কিরূপে যমুনা উত্তীর্ণ হইব ? তাঁহাদের কথা শুনিয়া ত্বর্কাসা বলিলেন—ত্বর্কাসভোজী বা নিরাহার আমাকে স্মরণ করিলে যমুনা তোমাদিগকে পথ দিবেন । তখন) সেই ব্রহ্মস্ট্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গাঙ্কবর্কী নাম্নী ব্রহ্মস্ট্রী তাঁহাদের সহিত বিচার (পরামর্শ) করিয়া ত্বর্কাসা মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কিরূপে কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হয়েন এবং কিরূপেই বা মুনি ত্বর্কাসন (ত্বর্কাস-ভোজী, বা দূরে অশন যাহার, নিরাহার) হয়েন ?’ অপর ব্রহ্মস্ট্রীগণ গাঙ্কবর্কীকে নিজেদের মধ্যে মুখ্যা বা প্রধানা করিয়া অগ্রবর্তিনী করিয়া দিলেন, নিজেরা তাঁহার পশ্চাদ্দেশে তৃক্ষীভূত হইয়া রহিলেন ।”

উল্লিখিত ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মস্ট্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পরিকর এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বা প্রধানা হইতেছেন গাঙ্কবর্কী । গাঙ্কবর্কী শ্রীরাধারই একটি নাম । (১১১১৪৬ -অঙ্ক-

চ্ছেদে প্রমাণ দৃষ্টব্য)। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে রাত্রিযাপন করেন—ইহাও এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মচারী, তাহাও জানা গেল।

ব্রহ্মজীগণের সহিত রাত্রিযাপন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ক্রীকপে ব্রহ্মচারী হইলেন এবং ব্রহ্মজীগণের প্রদত্ত মিষ্টান্নাদি আহার করিয়াও দুর্ব্বাসা ক্রীকপে কেবলমাত্র দুর্ব্বাভোজী বা নিরাহার হইতে পারেন, দুর্ব্বাসা পরবর্ত্তী বাক্যসমূহে তাঁহাদিগকে তাহা জানাইয়াছেন।

(৩) “অয়ং হি কৃষ্ণো যো বো হি শ্রেষ্ঠঃ শরীরদ্বয়কারণং ভবতি ॥৬॥

—(দুর্ব্বাসা ঋষি ব্রহ্মজীগণকে বলিতেছেন) এই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তোমাদের শ্রেষ্ঠ, তিনিই সমষ্টি-ব্যষ্টি রূপ শরীরদ্বয়ের (উপলক্ষণে, সমস্ত কার্য্যাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের) কারণ।”

এস্থলে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের জগৎ-কারণত্ব খ্যাতিত হইয়াছে।

(৪) “যত্র বিজ্ঞাবিজ্ঞে ন বিদামো বিজ্ঞাবিজ্ঞাত্যাং ভিন্নঃ বিজ্ঞাময়ো হি যঃ স কথং বিষয়ী ভবতীতি ॥৭॥

—যাঁহাতে (যে শ্রীকৃষ্ণে) মায়ার বৃত্তিরূপা বিজ্ঞা ও অবিদ্যা আছে বলিয়া জানিনা, যিনি বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা হইতে ভিন্ন এবং যিনি বিজ্ঞাময় (মহাবিজ্ঞা-চিহ্নিতপ্রাচুর্য্যময়), তিনি কেন বিষয়ী হইবেন?”

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বতোভাবে মায়াভীত এবং চিহ্নিত-প্রাচুর্য্যময়, তাহাই এই শ্রুতি-বাক্যে বলা হইল। মায়ার প্রভাবেই জীব বিষয়ভোগে লিপ্ত হয়। তিনি মায়াভীত বলিয়া প্রাকৃত জীবের জ্ঞায় বিষয়-লালসা তাঁহার নাই। গোপীজনবল্লভ হইয়াও তিনি যে ভোগ-লালসা-হীন, তাহাই এস্থলে স্মৃতিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ কেন বিষয়ী নহেন, পরবর্ত্তী বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে।

(৫) “যো হ বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি যো হ বৈ স্বকামেন কামান্ কাময়তে সোহকামী ভবতীতি। জগদ্ভ্রাত্যাং ভিন্নঃ স্বাগুরয়মচ্ছেদোহয়ম্। যোহসৌ সূর্য্যো তিষ্ঠতি যোহসৌ গোযু তিষ্ঠতি যোহসৌ গোপান্ পালয়তি যোহসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি যোহসৌ সর্বেষু দেবেষু তিষ্ঠতি যোহসৌ সর্বেষু বৈদেগীয়েতে যোহসৌ সর্বেষু ভূতেষ্যবিশ্ণু তিষ্ঠতি ভূতানি চ বিদধতি স বো হি স্বামী ভবতীতি ॥৮॥

(“সূর্য্যো-”স্থলে “সৌর্য্যো,” “গোপান্ পালয়তি”-স্থলে “গাঃ পালয়তি” এবং “সর্বেষু দেবেষু”-স্থলে “সর্বেষু বৈদেগীয়েতে” এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়)।

—ঋষি দুর্ব্বাসা ব্রহ্মজীগণকে বলিলেন—

—যে লোক আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্ত ভোগ্যবস্তু কামনা করেন, সেই লোক কামী (বিষয়ী) হয়েন (অর্থাৎ তাঁহাকে বিষয়ী বলা হয়)। আর যে লোক অকাম বশতঃ (আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনাহীন ভাবে, আত্মকুল্যময় প্রেমের বশীভূত হইয়া) (সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা) ভোগ্যবস্তু (তাহা) অঙ্গীকার করেন,

তিনি অকামী (অবিষয়ী) হয়েন (অর্থাৎ তাঁহাকে বিষয়ী বলা হয় না)। যিনি জগৎজরাবিবর্জিত, যিনি হৃদ্য (স্থির, স্বীয় রূপ-গুণ-লীলা-ধামাদিতে অবিচলিতভাবে নিত্য বিরাজিত), যিনি অচ্ছেদ্য (অপকয় শূন্য), যিনি সূর্য্যামণ্ডলে অবস্থিত (অথবা, পাঠান্তর-অনুসারে যিনি সূর্য্যতনয়া যমুনার অনূরদেশে বৃন্দাবনাদিতে অবস্থিত, অথবা যমুনার তীরে-নীরে লীলাবিলাসী), যিনি গোপসমূহকে পালন করেন (অথবা, পাঠান্তর-অনুসারে—যিনি নন্দ-গোকুলের গাভীসমূহকে পালন করেন), যিনি নন্দ-গোকুলের গোপগণের মধ্যে অবস্থান করেন, যিনি সমস্ত দেবায় অবস্থিত (অথবা, পাঠান্তর-অনুসারে—যিনি সমস্ত বেদে অবস্থিত), সমস্ত বেদ যাঁহার (মহিমা) কীৰ্ত্তন করেন, যিনি সমস্ত ভূতে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান, যিনি ভূতসমূহের সৃষ্টি করেন (অথবা, ভূতসমূহের সমস্ত কর্ম্মের বিধান করেন), সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হয়েন।”

এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই :—দ্বিভূজ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নবলীল বলিয়া নরবৎ কার্য্যাদিও করিয়া থাকেন, ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত বিহারাদিও করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ সংসারী লোকের কার্য্য হইতে তাঁহার কার্য্যের বিশেষত্ব এই যে—সংসারী লোক কার্য্য করেন আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনার প্রেরণায়, আত্মস্বথের জ্ঞান; কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম, আত্মারাম, বলিয়া আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা তাঁহার নাই, থাকিতেও পারে না। সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাসনার প্রেরণায়, আত্মস্বথের জ্ঞান, তিনি কিছুই করেন না; সংসারী লোকের জ্ঞান তিনি বিষয়ী নহেন। আনুকূল্যময় প্রেমের বশীভূত হইয়াই, ভক্তচিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে তিনি ব্রজসুন্দরীদের সহিত বিহারাদি করিয়া থাকেন—প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে। গোচারণাদি করেন—গো-সমূহের প্রতি প্রীতিবশতঃ, তাহাদের চিত্ত-বিনোদনের জ্ঞান। পদ্মপুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়, তিনি নিজেই বলিয়াছেন—তিনি যাহা কিছু করেন, তৎসমস্ত করেন কেবল তাঁহার ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জ্ঞান। “মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।”

আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাত্মকত্বের এবং সর্ব্বপালকত্বের কথা এবং সর্ব্বচিন্তে পরমাত্মরূপে অবস্থানের কথা—সুতরাং তাঁহার পরব্রহ্মত্বের কথা বলা হইয়াছে। তিনি হইতেছেন ব্রজসুন্দরীগণের স্বামী, ব্রজসুন্দরীগণ হইতেছেন তাঁহার নিত্য-স্বকান্ত্য। নারায়ণের সহিত লক্ষ্মীদেবীর যে সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগেরও সেই সম্বন্ধ। ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে—ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহার অনপায়িনী শক্তি, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহ, স্বরূপ-শক্তি বলিয়া তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তি, তাই তাঁহারা তাঁহার স্বকীয়া কান্ত্য, তিনিও তাঁহাদের স্বকীয় কান্ত্য। “জিয়ঃ কান্ত্যঃ কান্ত্যঃ পরমঃ পুরুষঃ”—ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাবাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়।

গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতির প্রথমংশ হইতে জানা যায়,—ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে রাত্রি যাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কিরূপ ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্য প্রদান করা উচিত? উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসা-ঋষির নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহারা দুর্ব্বাসার নিকটে

উপনীত হইয়া তাঁহাকে ভক্ষ্য দান করেন এবং কতকগুলি প্রস্নও জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপে দুর্বাসার সঙ্গে ব্রহ্মসুন্দরীদিগের কথোপকথন আরম্ভ হয়। ইহা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার কথা, তাহা সহজেই বুঝা যায়; কেননা, প্রকট ব্যতীত অপ্রকটে দুর্বাসার উপস্থিতি সম্ভব নয়। কথোপকথন-প্রসঙ্গে দুর্বাসা ব্রহ্মসুন্দরীগণকে বলিয়াছিলেন—“অয়ং হি কৃষ্ণঃ যো বো হি প্রেষ্ঠঃ ॥৬৥—এই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তোমাদের প্রেষ্ঠ—প্রিয়তম।” এই শ্রুতির প্রথম বাক্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্মসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের “প্রেষ্ঠ” মনে করিয়াই তাঁহার সমীপে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাও প্রকট-লীলারই কথা। প্রকট-লীলাতেই তাঁহারা “প্রেষ্ঠ”-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন; তখনও তাঁহারা জানিতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের “স্বামী”, দুর্বাসাই তাঁহাদিগকে জানাইলেন—“স বো হি স্বামী ভবতি—সেই শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাকে তোমরা তোমাদের প্রেষ্ঠমাত্র বলিয়া মনে করিতেছ, তিনি তোমাদের স্বামী হয়েন।” ইহাতে বুঝা যায়—প্রকট-লীলাতে ব্রহ্মসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধের কথা জানিতেন না; ইহা না জানিয়াও কেবল প্রেষ্ঠজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে তাঁহারা রাত্রি যাপন করিয়াছেন—কেবল মাত্র প্রীতির বশীভূত হইয়া। শ্রীকৃষ্ণও যে তাঁহার সম্বন্ধের কথা জানিতেন না, তাহাও বুঝা যায়। তিনি যে তাঁহাদের স্বামী—এ কথা তিনিও তাঁহাদিগকে বলেন নাই। ইহাতে জানা যায়—ব্রহ্মসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্ত্য হইলেও প্রকট-লীলাতে তাঁহাদের পরকীয়াভাব। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ তাঁহাদের স্বামী বলিয়া, প্রকট-লীলার এই পরকীয়াত্ব যে প্রাতীতিকমাত্র, পরন্তু বাস্তব নহে, তাহাও বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহায়কারিণী চিচ্ছক্তি-স্বরূপা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া প্রভাবেই বস্তুতঃ স্বকীয়াতে এইরূপ পরকীয়াভাবের প্রতীতি সম্ভব হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের কথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, প্রকটলীলাতে—“মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দৌহার রূপগুণে দৌহার নিত্য হরে মন ॥ ধর্ম ছাড়ি রাগে দৌছে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে—দৈবের ঘটন ॥ এইসব রসনির্যাস করিব আশ্বাদন ॥১৪১২৬-২৯ ॥” “রসো বৈ সঃ-”বাক্যে শ্রুতি পরব্রহ্মকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন। তিনি আশ্বাদ্য রস এবং আশ্বাদক রসিকও। ব্রহ্মবস্তু বলিয়া আশ্বাদকরূপে তিনি রসিক-শেখর, রসিকেন্দ্রশিরোমণি। পরিকর-ভক্তের প্রেমরস-নির্যাসের আশ্বাদন তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি। তাঁহাকে রসবৈচিত্রীবিশেষের আশ্বাদন করাইবার নিমিত্তই যোগমায়া স্বীয় অচিন্ত্য প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকান্ত্য ব্রহ্মসুন্দরীদিগের স্বকীয়াভাবেও পরকীয়াভাবের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকেন। রসিক-শেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার নিত্য-স্বকান্ত্য ব্রহ্মসুন্দরীগণ—নর-লীলার আবেশ বশতঃ উভয়েই নিজেদের স্বরূপের কথা এবং পরস্পরের সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া থাকিলেও তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ প্রেম অক্ষুণ্ণই থাকে। পরস্পরের প্রতি এই প্রেমের প্রভাবেই পরস্পরের চিন্ত-বিনোদনের জন্ত তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন—পরব্রহ্মই একমাত্র প্রিয়বস্তু (১।১।১১৩ অঙ্কুচ্ছেদ অষ্টব্য)। প্রিয়বস্তুটাই পারম্পরিক। ঐহারা পরব্রহ্মকে একমাত্র প্রিয় মনে করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্য উৎকণ্ঠিত, পরব্রহ্মও তাঁহাদের প্রীতিবিধানের জন্য উৎকণ্ঠিত। পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের মধ্যেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

(৫) “স হোবাচ গান্ধর্বী কথং বা অশ্বাসু জাতোহসৌ গোপালঃ কথং বা জাতোহসৌ কৃষ্ণা মুনে কৃষ্ণঃ, কো বাহস্ম মন্থঃ, কিং বাহস্ম স্থানং, কথং বা দেবক্যাং জাতঃ, কো বাহস্ম জায়ান্ রামো ভবতি, কীদৃশী পূজাহস্ম গোপালস্ম ভবতি সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরো যোহয়মাশ্মা গোপালঃ কথং স্ববতীর্ণো ভূম্যাং হি বৈ ॥২॥

—সেই গান্ধর্বী (শ্রীরাধা) মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এবস্থি এই গোপাল (কৃষ্ণ) আমাদের মধ্যে (গোপকূলে) কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন? আপনি কি প্রকাবেই বা এই কৃষ্ণকে জানিতে পারিয়াছেন? তাঁহার (উপাসনার) মন্ত্রই বা কি? তাঁহার স্থানই (ধামই) বা কি? তিনি কিরূপেই বা দেবকীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন? তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামই (বলরামই) বা কে? এই গোপালের পূজাই বা কিরূপ? এত গোপাল সাক্ষাৎ প্রকৃতির পর (মায়াতীত) এবং পরমাশ্মা হইয়াও কিরূপে ভূমিতে (মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে) অবতীর্ণ হইলেন?”

এই শ্রুতিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের মায়াতীতত্বের কথা বলা হইয়াছে। তিনি যে দেবকীতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং বলরাম যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ, এই সমস্ত উক্তিতে তাঁহার নরলীলত্বের কথাও সূচিত হইয়াছে।

(৬) “স হোবাচ তাং হ বৈ। একো হি বৈ পূর্বে নারায়ণো দেবো যস্মিন্ লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ তস্ম হ্রংপদ্বাজ্জাতোহজযোনিস্তপিত্বা তস্মৈ হি বরং দদৌ। স কামপ্রপ্নমেব বত্রে। তং হাশ্মৈ দদৌ। স হোবাচাজযোনিরবতারাগাং মধ্যে ঞ্চেষ্ঠোহবতারঃ কো ভবতি যেন লোকাস্তৃষ্টা দেবাস্তৃষ্টা ভবন্তি যং স্বধ্বা বা মুক্তা অশ্মাৎ সংসারাদ্ ভবন্তি কথং বা অশ্বাবতারস্ম ব্রহ্মতা ভবতি ॥১০॥

—(গান্ধর্বীর প্রশ্নের উত্তরে) দুর্বাসাঋষি গান্ধর্বীকে বলিলেন।—সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র নারায়ণ-দেবই ছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা বলিতেছেন) ঐহাতে লোকসমূহ ওত-প্রোত-ভাবে অবস্থিত, তাঁহার হ্রংপদ্ব হইতে পদ্ব্যয়োনি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া তপস্যা করিলে তিনি ব্রহ্মাকে বর দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা স্বীয় অভিলষিত বরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে ব্রহ্মার অভীষ্ট বরই দিয়াছিলেন। সেই পদ্ব্যয়োনি ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন—অবতার-সমূহের মধ্যে ঞ্চেষ্ঠ অবতার কে? যে অবতার হইতে লোকসকল এবং দেবতাসকল তৃষ্ট হইতে পারেন? এবং যে অবতারের স্মরণ করিলে জীবসকল এই সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারে? কিরূপেই বা এই ঞ্চেষ্ঠ অবতারের ব্রহ্মতা হয়?”

এই ঐতিবাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের কথা অবতারণা করিবার নিমিত্ত প্রথমে তাঁহার নারায়ণত্ব খ্যাপিত করা হইয়াছে। নারায়ণাধর্ষ-শির উপনিষদে যে দেবকীপুত্রকে নারায়ণ বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও তাহাই বলা হইল। দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে কেন নারায়ণ বলা হয়, দুর্বাসা ঋষি তাহাই বলিয়াছেন—সমস্ত বিশ্ব ওত-প্রোত-ভাবে তাঁহাতে অবস্থিত বলিয়া—তিনি নারের অয়ন বলিয়া—তিনি নারায়ণ। “নরাজ্জাতানি তস্মানি নারাগীতি বিহুবুধাঃ। তস্য তান্ময়নং পূৰ্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥”

অতঃপর দুর্বাসা-ঋষি গান্ধর্বীর সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন।

(৭) পূৰ্বংহি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ তস্মাদব্যাক্তমব্যাক্তমেবাক্করং তস্মাদাক্করাৎ মহত্ত্বং মহতো বা অহঙ্কার স্তস্মাদেবাহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমাক্করং ভবতি। অক্করোহহমোকারোহহমজরোহমরোহভয়োহমৃতো ব্রহ্মভয়ং হি বৈ স যুক্তোহহমস্মি অক্করোহহমস্মি। সত্তামাত্রং বিশ্বরূপং প্রকাশং ব্যাপকং তথা। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম মায়ায়া তু চতুষ্টিয়ম্ ॥১৭॥

—ব্রহ্মার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণ বলিলেন—পূৰ্ব্বে এক অদ্বিতীয় (সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য) ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহা হইতে (কার্য-কারণ-শক্তিরূপ) অব্যাক্ত হইলেন। এই অব্যাক্তই অক্কর (একাক্কর প্রণব। প্রণবই ব্রহ্ম; অব্যাক্ত ব্রহ্মের শক্তি। শক্তি-শক্তিমানের অভেদবিবক্ষায় অব্যাক্তকে প্রণব বা ব্রহ্ম বলা হইয়াছে)। সেই অক্কর হইতে মহত্ত্ব উৎপন্ন হইল। মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ-মহাভূতের উৎপত্তি হইল। তাহাদের দ্বারা অক্কর আবৃত হয়। আমি সেই অক্কর, আমিই ওঙ্কার, আমি অজর, অমর, অভয়, অমৃত—অভয়রূপ ব্রহ্ম। আমি যুক্ত (মায়াস্পর্শ-রহিত), আমি অক্কর (অবিনাশী)। সত্তামাত্র, বিশ্বরূপ, স্বপ্রকাশ, ব্যাপক এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই (উপাসকের প্রতি কৃপাবশতঃ) চারি রূপ (বাসুবেদ, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ-এই চতুর্বাহ) হইয়া থাকেন।”

এই ঐতিবাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব, শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব, সর্বব্যাপকত্ব, সর্বাত্মকত্ব এবং চতুর্বাহরূপে বিদ্যমানত্ব—তথাপি একত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

(৮) “বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরূপে ভক্তিয়োগে তিষ্ঠতি ॥১৮॥

—বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকরূপ-স্বরূপ ভক্তিয়োগে অবস্থান করেন (ক্ষুরিত হয়েন)।”

(৯) “ওঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লাভায় ওঁ তৎ সৎ ভূভুবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৮(২)॥

—যিনি কৃষ্ণ, গোবিন্দ ও গোপীজনবল্লাভ এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ-এই লোকত্রয় যাহার বিতৃতি, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার।”

(১০) “ওঁ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ওঁ তৎ সৎ ভূভুবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমো নমোঃ ॥১৮(৮)॥

—যিনি ঐকৃষ্ণ ও দেবকীনন্দন এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার ।”

(১১) “ওঁ যোহসৌ ভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ ভূভূবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৮(১৩)॥

—যিনি মহাভূতের অন্তর্ধ্যামী গোপাল এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার ।”

(১২) “ওঁ যোহসাবৃত্তমপুরুষো গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ ভূভূবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৮(১৪)॥

—যিনি উত্তমপুরুষ গোপাল এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার ।”

(১৩) “ওঁ যোহসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ ভূভূবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৮(১৫)॥

—যিনি পরব্রহ্ম গোপাল (অথবা নির্বিশেষব্রহ্মের প্রতিষ্ঠারূপ সর্বিশেষ ব্রহ্ম গোপাল) এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার ।”

(১৪) “ওঁ যোহসৌ সর্বভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ ভূভূবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৮(১৬)॥

—যিনি সমস্ত ভূতের অন্তর্ধ্যামী গোপাল এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার ।”

(১৫) “ওঁ যোহসৌ জাগ্রৎস্বপ্নশুশুপ্তিমতীত্য তুর্ধ্যাতীতো গোপালঃ ওঁ তৎ সৎ ভূভূবঃ স্বস্ত্যৈ বৈ নমো নমঃ ॥১৮(১৭)॥

—যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, শুশুপ্তি-এই তিন অবস্থায় বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এই উপাধিত্রয়কে এবং বাসুদেবাখ্য তুরীয়কেও অতিক্রম করিয়া গোপালরূপে বিদ্যমান এবং ভূরাদি লোকত্রয় যাঁহার বৈভব, তাঁহাকে নমস্কার নমস্কার ।”

(১৬) “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তুরাত্মা ।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাবিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ ॥১৮(১৮) ॥

—তিনি এক হইয়াও সর্বভূতে অমুপ্রবিষ্ট, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি সর্বভূতাস্তুরাত্মা, তিনি কর্ম্যাধ্যক্ষ (কর্মফলদাতা), তিনিই সমস্ত ভূতের অধিষ্ঠান, তিনি সাক্ষী (নির্বিকার), তিনি চেতা, তিনি কেবল এবং নিগুণ (মায়িক-হেয়গুণহীন) ।”

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও এই বাক্যটি দৃষ্ট হয় (৬।১১)। পূর্ববর্তী ১২।৩৬ (৫৮)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।

উপসংহার। গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতির ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যগুলি হইতে জানা গেল— গোপাল ঐকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, তিনিই দেবকী-নন্দন, তিনি জগতের একমাত্র কারণ, তিনি পুরুষোত্তম, তিনি সর্বাঙ্গক, সর্বাঙ্গীয়, সর্বভূতের অন্তর্ধ্যামী, তিনি মায়াতীত, মায়াদ্বারা অম্পৃষ্ট, তিনি কর্ম্যাধ্যক্ষ, * সাক্ষী, চেতা, কেবল এবং নিগুণ (প্রাকৃত হেয়গুণহীন)। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আবিস্কৃত হয়েন। তিনি

চতুর্ভূতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন। চতুর্ভূতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও এবং সর্বাত্মক হইয়াও তিনি এক। ভূরাদি লোকসমূহ তাঁহার বৈভব। তিনি সাক্ষী (নির্বিকার)। ব্রহ্মজীগণ তাঁহার লীলা-পরিকর। গান্ধর্বী (শ্রীরাধা) হইতেছেন ব্রহ্মজীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। তিনি গোপীজনবল্লভ, ব্রহ্মজীগণের প্রেষ্ঠ, স্বামী। ব্রহ্মগোপীগণ স্বরূপতঃ তাঁহার নিত্য-স্বকান্ধা হইলেও প্রকট-লীলায় তাঁহাদের পরকীয়াভাব। তিনি প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন, বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন।

৪১। উপনিষদে প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব

ঈশোপনিষৎ, কেনোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, প্রশ্নোপনিষৎ, মুণ্ডকোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ঐতরেয়োপনিষৎ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, নারায়ণাথর্কশির-উপনিষৎ, কৃষ্ণোপনিষৎ, গোপালপূর্ব-তাপনী উপনিষৎ এবং গোপালোত্তর-তাপনী উপনিষৎ—এই পনের খানি উপনিষদ্ গ্রন্থ হইতে দুইশত সাতাশী (কিঞ্চিন্নূন তিনশত) ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক শ্রুতিবাক্য পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাদের বঙ্গানুবাদ এবং এবং স্থলবিশেষে আলোচনাও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রুতি হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া সর্বশেষে “উপসংহারে” সেই শ্রুতি হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলির মর্ম্মও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উল্লিখিত পনেরটি শ্রুতির ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক সমস্ত বাক্যগুলিই উদ্ধৃত হইয়াছে; জ্ঞাতসারে তদ্রূপ কোনও বাক্য উপেক্ষিত হয় নাই।

উল্লিখিত পনেরটি শ্রুতি হইতে জানা গেল—ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ে সকল শ্রুতিই এক রকম কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। একজ্ঞ বাহ্যাবোধে অজ্ঞাত শ্রুতির বাক্য উদ্ধৃত হয় নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ যে সমস্ত শ্রুতির ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লিখিত পনেরটি শ্রুতির মধ্যে প্রথমোক্ত এগারটি শ্রুতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল শ্রুতি হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক সমস্ত বাক্যগুলিই উদ্ধৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন-বোধে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যও উদ্ধৃত হইয়াছে।

উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলিতে সর্বত্র ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে নির্বিশেষত্ব-সূচক বাক্যও আছে; কিন্তু এই নির্বিশেষত্ব যে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতামাত্র, সর্বতোভাবে নির্বিশেষত্ব নয়, তাহাও তত্ত্ব-শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। (এই বিষয়ে পরে ১২৪৪-৬১ অঙ্কে আরও আলোচনা করা হইবে)। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—পরব্রহ্মে প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে। তিনি যখন মায়াতীত, তখন মায়িক-প্রাকৃত-বিশেষত্ব তাঁহাতে থাকিতে পারে না। শ্রুতি যখন তাঁহার স্বাভাবিকী পরাশক্তির কথা বলিয়াছেন, তখন স্বাভাবিকী পরাশক্তি হইতে উদ্ধৃত বিশেষত্ব তাঁহার থাকিবেই।

এইরূপে প্রতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম সবিশেষ, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহার আছে, প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ১।৪।১ বাক্যে আত্মা বা ব্রহ্মকে “পুরুষবিধ” বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে সাতটি বাক্যে ব্রহ্মকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে। নারায়ণাথর্কশির-উপনিষদেও নারায়ণ-ব্রহ্মকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদের ২।৩।৮ বাক্যে, মুণ্ডকের ২।১।২ এবং ২।১।১০ বাক্যে, ছান্দোগ্যের ১।৬।৬, ১।৭।৫, ৩।১২।৬ বাক্যে, বৃহদারণ্যকের পূর্বোক্ত বাক্যব্যতীত ২।৩।৬ এবং ২।৫।১৮ বাক্যেও ব্রহ্মকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ভাষ্যে “পুরুষবিধঃ”—শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন --“পুরুষ-প্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ—পুরুষের শ্যায়, মস্তক-হস্তাদিলক্ষণবিশিষ্ট।” নারায়ণাথর্কশির উপনিষদে তাঁহার একটু পরিচয়ও দৃষ্ট হয়—মস্তক-হস্তাদি-লক্ষণবিশিষ্ট নারায়ণ-ব্রহ্ম হইতেছেন “দেবকীপুত্র।”

গোপালতাপনী-শ্রুতি গোপীজন-বল্লভ গোপাল-কৃষ্ণকে “পুরুষ,” “নারায়ণ” এবং “দেবকী-পুত্র” বলিয়াছেন, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়াছেন এবং তাঁহার বিজ্ঞানেই যে সর্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহাও বলিয়াছেন। নারায়ণাথর্ক-শির-উপনিষদে তাঁহাকে “দেবকীপুত্র” বলা হইয়াছে, গোপাল-তাপনীতে সেই পুরুষ নারায়ণ দেবকীপুত্রের বিশেষ বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে। তিনি হইতেছেন—দ্বিভূজ, গোপবেশ, অদ্ভাভ, বেণুবাদনশীল, বনমালী, তরুণ (নিত্য কিশোর) এবং বিনিধ-লীলাবিলাসী। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট-লীলাও করেন।

তিনি নরাকৃতি এবং নরলীল হইলেও সাংসারিক নরের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ প্রাকৃত নহে, পরিচ্ছিন্নও নহে। তিনি হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—তিনিই বিগ্রহ, বিগ্রহই তিনি। সচ্চিদা-নন্দ-বিগ্রহ হইয়াও তিনি সর্বাত্মক এবং সর্বব্যাপক—অপরিচ্ছিন্ন। তিনি দ্বিভূজ নরাকৃতি সচ্চিদানন্দবিগ্রহে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহেই অপরিচ্ছিন্নত্বের ধর্ম বিরাজমান। তিনি বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন। তিনি নিষ্কল, বিমোহ, বিশোক, অজ, শুদ্ধ, অশুদ্ধবৈরী, অজর, অমর, অভয়, অমৃত, বিশ্বরূপ, স্বপ্রকাশ, মহান্, অদ্বিতীয় এবং নিগুণ (প্রাকৃত-গুণহীন)।

কৃষ্ণোপনিষদের ন্যায় গোপাল-তাপনীতেও পরব্রহ্ম গোপীজন-বল্লভের পরিকরগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পরিকরগণের সহিতই তিনি লীলা করিয়া থাকেন। তাঁহার সৃষ্টিলীলাও আছে, এবং পরিকরবৃন্দের সহিত অন্তরঙ্গ-লীলাও আছে। গোপাল-তাপনী হইতে ইহাও জানা যায় যে, ব্রহ্মগোপীগণ তাঁহার পরিকর; এই ব্রহ্মগোপীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা যিনি, তাঁহার নাম—গান্ধর্বী (স্রীরাধা)। তিনি এই ব্রহ্মগোপীগণের প্রেষ্ঠ, স্বামী। আর তাঁহারা হইতেছেন তাঁহার নিত্য-স্বকাস্তা। নিত্য-স্বকাস্তা হইলেও প্রকট-লীলাতে তাঁহাদের পরকীয়াভাব; সুতরাং তাঁহাদের এই পরকীয়াভাব হইতেছে প্রাতীতিকমাত্র।

পরব্রহ্ম গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সহিত বিহারাদি করিয়াও “ব্রহ্মচারী ;” তাঁহার মধ্যে স্ব-সুখ-বাসনা নাই। ইহা দ্বারা তাঁহার আগ্রহকামত্ব এবং আত্মারামতাই সূচিত হইতেছে এবং ভক্তচিন্তা-বিনোদন-তৎপরতাও সূচিত হইতেছে।

বৃহদারণ্যক-ঐতি পরব্রহ্মকেই একমাত্র প্রিয় বলিয়াছেন। প্রিয়ত্ব-বস্তুটী স্বভাবতঃই পারম্পরিক। দুই জনের মধ্যে নিরুপাধিক প্রীতির বন্ধন থাকিলে তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রিয় হয়েন, তাঁহাদের একমাত্র অভীষ্টও হয় পরস্পরের প্রীতিবিধান, পরস্পরের চিন্তাবিনোদন ; আত্মপ্রীতির বাসনা তাঁহাদের কাহারও মধ্যেই থাকে না। ইহাই প্রিয়ত্বের স্বাভাবিক ধর্ম। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্য-পরিকর ব্রজগোপীগণ—ইহাদের মধ্যেই এতাদৃশ নিরুপাধিক প্রিয়ত্বের চরমতম বিকাশ। কাহারওই আত্মসুখ-বাসনা নাই ; পরস্পরের চিন্তাবিনোদনের জন্তই তাঁহাদের মিলন। ব্রজগোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিবাসনা এতই বলবতী যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্ত তাঁহারা অল্প কিছুই অপেক্ষা রাখেন না, এমন কি প্রকট নরলীলাতেও স্বজন-আর্য্যপথ-বেদধর্ম-কুলধর্মাদির অপেক্ষাও তাঁহাদের চিন্তে স্থান পায় না। তাই পরকীয়াভাবে আবেশেও তাঁহারা প্রেষ্ঠরূপে—প্রাণবল্লভরূপে—শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন।

লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ধামের কথাও ঐতিতে দৃষ্ট হয়। নারায়ণাখর্ব-শির-উপনিষদে তাঁহার ধামকে বলা হইয়াছে—“বৈকুণ্ঠভূবন” বা “বৈকুণ্ঠ-বনলোক।” কৃষ্ণোপনিষদে তাহাকেই “গোকুল” এবং “বনবৈকুণ্ঠ” বলা হইয়াছে। গোপাল-তাপনীতে বলা হইয়াছে—“বৃন্দাবন”, “গোপাল-পুরী,” ইত্যাদি। গোপাল-তাপনীতে এই ধামকে “সাক্ষাৎব্রহ্ম”, “বাসুদেব—বা বাসুদেবাত্মক” বলায় তাঁহার অপ্ৰাকৃতত্ব বা চিন্ময়ত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। এই ধামকে বলা হইয়াছে—বিগুহ, বিমল, বিশোক, অশেষ-লোভাদি-নিরন্তসঙ্গ। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, এই ধাম হইতেছে তাঁহার স্বকপভূত মহিমা ; বৃহদারণ্যক এ জন্তই বলিয়াছেন—তিনি “স্বৈ মহির্ষি” বিরাজিত থাকেন।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত। তাহাতেও তাঁহার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

পরব্রহ্মকে ঐতিতে “অজর—জরাবর্জিত” বলা হইয়াছে। এই “অজর”-শব্দের তাৎপর্য্য কি, “তকণ” শব্দে গোপাল-তাপনী-ঐতি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নিত্য তরুণ—নিত্য কিশোর।

তৃতীয় অধ্যায়

স্মৃতি ও ব্রহ্মতত্ত্ব

৪২। নিবেদন

ইতিহাস-পুরাণাদি বেদানুগত শাস্ত্রসমূহের নাম স্মৃতিশাস্ত্র। ঋতিতে ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চম বেদও বলা হইয়াছে (অবতরণিকা । ৮ অনুচ্ছেদ অষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বাদি-নিরূপণে বেদানুগত স্মৃতিশাস্ত্রও বেদের ন্যায়ই প্রামাণ্য। তবুনির্ণায়ক প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্রও একতম (অবতরণিকা । ৪৫ অনুচ্ছেদ অষ্টব্য)। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে এবং ঋতিভাষ্যে পুরাণ-প্রমাণ এবং ইতিহাস-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহাভারতই হইতেছে ইতিহাস। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেছে মহাভারতেরই এক অংশ ; সুতরাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও স্মৃতিশাস্ত্র। প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীল সূতগোশ্বামিচরণ শৌনকাদি ঋষিদিগের নিকটে বলিয়াছেন—

“সর্কোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ।

পার্শ্বো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা হৃৎ গীতামৃতং মহৎ ॥

—সমস্ত উপনিষদ্ হইতেছে গাভীস্বরূপ ; গোপাল-নন্দন (নন্দগোপ-তনয় শ্রীকৃষ্ণ) হইতেছেন এই গাভীর দোহনকর্তা ; পার্শ্ব (অঙ্কুর) হইতেছেন এই গাভীর বৎস-সদৃশ, গীতামৃত হইতেছে হৃৎস্বরূপ ; আর নির্মলবুদ্ধি সুধীগণ হইতেছেন সেই হৃৎকের ভোক্তা।”

এই উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেছে সমস্ত উপনিষদের সার। গীতা-ভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—“তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্ত-বেদার্থসারসংগ্রহভূতম্—এই গীতাশাস্ত্র হইতেছে সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহ।”

গীতামাহাত্ম্য হইতে আরও জানা যায়, শ্রীবিষ্ণু ধরাদেবীকে বলিয়াছেন—

“চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোহঙ্কুরম্ ।

বেদত্রয়ী পরানন্দা তদ্ব্যর্থজ্ঞানসংযুতা ॥

—চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বেদত্রয়াত্মিকা পরমানন্দদায়িনী তদ্ব্যর্থজ্ঞান-সংযুক্তা (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা) অঙ্কুরকে বলিয়াছিলেন।”

ঋতি ষাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন (১।২।৪১ অনুচ্ছেদ অষ্টব্য), বেদোপনিষৎ-পুরাণেতিহাস

যাঁহার নিশ্বাস-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন বেদত্রয়াঙ্গিকা সর্বোপনিষৎ-সারস্বরূপা শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার বক্তা ; আর অর্জুন হইতেছেন শ্রোতা । বেদোপনিষদাদি অপৌরুষেয় শাস্ত্র যাঁহার নিশ্বাসস্বরূপ, তিনিই তৎসমস্তের মর্ম্ম অবগত আছেন, নিজের স্বরূপতত্ত্ব-ব্রহ্মতত্ত্বও—একমাত্র তিনিই জানেন । তাঁহার কৃপায় অর্জুনও তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন । ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপায় অমৃতব লভ করিয়া অর্জুনও যাহা বলিয়া গিয়াছেন, প্রস্তাবিত তৃতীয় অধ্যায়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে ।

৪০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্থ ব্রহ্মবিশ্বক বাক্য

(১) “সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেঘ বোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥৩১০॥

—সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—হে প্রজাগণ !

এই যজ্ঞদ্বাৰা তোমরা সমৃদ্ধ হও, ইহা তোমাদের অভীষ্ট প্রদান করুক ।”

ইহা হইতেছে অর্জুনেব নিকটে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি । এই শ্লোকান্ত “প্রজাপতি”-শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় । কেহ কেহ বলেন—এ স্থলে “প্রজাপতি” অর্থ—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা । শ্রীপদ বামানুজাদি বলেন—এ স্থলে “প্রজাপতি”-অর্থ—সার্বেশ্বর, বিশ্বশ্রষ্টা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বাত্ময় নারায়ণ—ব্রহ্ম । “পতিং বিশ্বস্ত”-ইত্যাদি ঋতিবাক্যও তাঁহাদের উক্তির সমর্থনে তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন । যাহা হউক, এ-স্থলে “প্রজাপতি”-শব্দে যদি পরব্রহ্মকে বুঝায়, তাহা হইলে এই শ্লোকে পরব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব—সুতরাং স বিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে ।

(২) ‘কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩১৫॥

—ব্রহ্ম (বা বেদ) হইতে কর্ম্ম উদ্ভূত ; সেই বেদ আবার অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত—ইহা জানিবে । অতএব সর্বগত (সর্বব্যাপী) ব্রহ্ম সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।

এই শ্লোকে ব্রহ্মের বেদমূলত্ব—সুতরাং স বিশেষত্ব—এবং সর্বগতত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ।

(৩) “এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিঙ্গিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥৩১৬॥

—হে পার্থ ! যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্রহ্মপ্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুগামী না হয়, সেই ইঙ্গিয়াসক্ত পাপী ব্যক্তি বুধা জীবন ধারণ করে ।”

এই শ্লোকে ব্রহ্মকে কর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তক বলাতে ব্রহ্মের স বিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে ।

(৪) “ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ কবেহত্রবীৎ ॥৪১১॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি পূর্বে আদিত্যকে এই (পূর্বোক্ত) অক্ষয়কলপ্রদ যোগ সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। তৎপরে আদিত্য মনুকে এবং মনু ঈক্ষাকৃষ্ণকে ইহা বলিয়াছেন।”

এই শ্লোকেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সর্বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। তিনি আদিত্যকে যোগের কথা বলিয়াছিলেন।

(৫) “বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্যহং বেদ সর্বানি ন হং বেথ পরমুপ ॥৪।৫॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে পরমুপ অর্জুন! আমার এবং তোমার (উভয়েরই) বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সকল (জন্মবিষয়ে) সমস্তই জানি; কিন্তু তুমি তাহা জাননা।”

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অজ—জন্মরহিত। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেন, নরলীল বলিয়া জন্মলীলার অনুকরণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার এতাদৃশ জন্মকে তিনিই “দিব্যজন্ম” বলিয়াছেন—পরবর্তী ৪।৬ শ্লোকে। বস্তুতঃ ইহা হইতেছে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব। গত ষাণ্মাসের পূর্বেও যে তিনি বহুবার ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই শ্লোকে তিনি তাহাই বলিলেন এবং তিনি যে সর্বজ্ঞ (সুতরাং সর্বিশেষ), তাহাও বলিলেন।

এই শ্লোকে পরব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব—সর্বিশেষত্ব—সূচিত হইয়াছে এবং তিনি যে ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হইলেন, তাহাও বলা হইয়াছে।

(৬) “অজোহপি সন্নব্যায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥৪।৬॥

—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি অজ (জন্মরহিত), অবিদ্যার আত্মা এবং ভূতসমূহের অধীশ্বর। তথাপি আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় সন্তুত হই (আত্ম প্রকট করি)।”

পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে—তাঁহার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে—পাপপুণ্যাদি কর্মের ফলেই জীব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তো পাপপুণ্যহীন ঈশ্বর; জীবের ন্যায় জন্ম তাঁহার কিরূপে হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা-নিরসনের জন্যই এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“ঈশ্বরস্ত তব পুণ্যপাপবিহীনস্ত কথং বা জীববজ্জন্মেত্যাত আহ অজোহপীতি। সত্যমেবং তথাপি অজোহপি জন্মশূন্যোহপি সন্নহং তথাব্যায়াত্মাপি অনশ্বরশ্চতাবোহপি সন্, তথা ঈশ্বরোহপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোহপি সন্ স্বমায়য়া সন্তবামি সমাগপ্রচ্যুত-জ্ঞান-বলবীৰ্য্যাদি-শট্ঠৈক্যং ভবামি। নহু তথাপি ষোড়শকলাত্মক-লিঙ্গদেহশূন্যস্ত চ তব কুতো জন্ম ইত্যন্ত উক্তং স্বাং শুদ্ধসদ্ব্যক্তিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিত্ত্বদ্বোজ্জিতসত্ত্বমুখ্য। শ্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ।— (অর্জুন যদি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন) —তুমি পুণ্যপাপহীন ঈশ্বর; জীবের ন্যায় জন্ম তোমার কিরূপে হইতে পারে? তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—সত্যই আমি পাপপুণ্যহীন ঈশ্বর, জীবের ন্যায় জন্ম আমার

হইতে পারে না। তথাপি, আমি অজ্ঞ (জন্মশূন্য) হইয়াও, অব্যায়ান্না (অনধর-অভাব) হইয়াও, ঈশ্বর (কর্মপারতন্ত্র্যরহিত) হইয়াও, স্বমায়াধারা (অর্থাৎ সমাক্রূপে অপ্রচ্যুত-জ্ঞান-বলবীৰ্য্যাদি-শক্তি-দ্বারাই) জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। (ইহা শুনিয়া অর্জুন যদি বলেন, তাদৃশী শক্তির সহায়তায় তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও) ষোড়শ-কলায়ক-লিঙ্গদেহশূন্য তোমার জন্ম কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ‘স্বাং প্রকৃতিম্’—স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে (শক্তিকে) ‘অধিষ্ঠায়’—অঙ্গীকার করিয়া বিজ্ঞানসংযোজিত-বিগ্রহে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া থাকি।”

শ্রীধর স্বামিপাদের ভাষ্যানুসারে “স্বাং প্রকৃতিম্ স্বীয় প্রকৃতি” ইহার অর্থ হইতেছে—সমাগ-প্রচ্যুতজ্ঞান-বল-বীৰ্য্য-শক্তি, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-শক্তি, যে ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করেনা (সমাগপ্রচ্যুত); ইহা তাঁহার স্বরূপভূতা চিহ্নিত্তি বা স্বরূপ-শক্তি। ইহা হইতেছে তাঁহার স্বপ্রকাশিকা যোগমায়া-শক্তি। এই স্বপ্রকাশিকা যোগমায়াশক্তি যে বহিরঙ্গা মায়া নহে, স্বামিপাদ তাহাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “স্বাং প্রকৃতিং”—তাঁহার স্বীয়া প্রকৃতি হইতেছে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা। চিহ্নিত্তি বা স্বরূপ-শক্তিরই অপর নাম শুদ্ধসত্ত্ব (১১৮৭-অম্বুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই প্রকৃতিকে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা বলাতেই বুঝা যাইতেছে—ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্ত্যাত্মিকা, স্বরূপ-শক্তিরই বৃণ্ডবিশেষ। এই শক্তির সহায়তায়ই শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলার অনুকরণ করেন। জন্মলীলার অনুকরণ করিলেও তাঁহার দেহ যে প্রাকৃত জীবের দেহের গ্ৰায় নহে, তাহাও বলা হইয়াছে। জন্ম-মরণশীল সংসারী জীবের দেহ হইতেছে প্রাকৃত-ষোড়শকলায়ক; শ্রীকৃষ্ণের দেহ ষোড়শ-কলায়ক নহে; পরন্তু ইহা হইতেছে বিজ্ঞানসংযোজিত সম্বৃতি—বিজ্ঞানসত্ত্বাত্মক বিগ্রহ, আনন্দ-ঘন-বিগ্রহ। এই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক দেহেই তিনি অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার জন্ম হইতেছে—অবতরণমাত্র, নিজেকে লোক-নয়নের গোচরীভূত করা। কেন, বা কিরূপে করেন? “আত্মমায়য়া—স্বেচ্ছায়।” নিজের ইচ্ছাতেই তিনি আত্মপ্রকট করেন।

শ্রীধর স্বামিপাদ শ্লোকস্থ “প্রকৃতি”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ঐশ্বর্য্যশক্তি, শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা যোগমায়া শক্তি। আর “আত্মমায়য়া”-শব্দের অন্তর্গত “মায়য়া”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ইচ্ছা, সঙ্কল্প। “মায়য়া বস্তুনং জ্ঞানঞ্চ-ইতি নির্বণ্টকোবাৎ।”

শ্রীপাদ রামানুজও ঐরূপ অর্থই করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বেনৈব রূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ।—প্রকৃতি অর্থ স্বভাব। স্বীয় স্বভাবে অর্থাৎ স্বীয় রূপেই স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হইয়া থাকি।”

এই শ্লোকে “প্রকৃতি” এবং “মায়য়া” অর্থ বহিরঙ্গা মায়া হইতে পারে না; কেননা, বহিরঙ্গা জড়মায়া জ্ঞানস্বরূপ চিৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শও করিতে পারে না।

আলোচ্য শ্লোক হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি স্বীয় স্বরূপশক্তির সহায়তায় জন্মলীলার অনুকরণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অনাদিসিদ্ধ স্বরূপ-

ভূত শুদ্ধস্বাদ্বাক্যক বিগ্রহেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন, কোনও নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া তিনি অবতীর্ণ হয়েন না। জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ প্রাকৃত যোড়শ-কলাদ্বক নহে। এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক এবং সাকারত্ব-বাচক।

(৭) “যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৪।৭॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃদ্যতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুয়ামি যুগে যুগে ॥৪।৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে ভারত! যখন যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুগণের পরিভ্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(৮) “জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেদ্বি তত্ত্বতঃ।

তাত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সৌহর্জুন ॥৪।৯॥

—হে অর্জুন! আমার জন্ম ও কর্ম যে দিব্য (লোকাভীত) —ঐহা যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, দেহত্যাগের পরে তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ কবিত্তে হয় না; তিনি আমাকে লাভ করেন।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(৯) “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্তমানবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥৪।১০॥

—যাঁহারা আমাকে যে প্রকারে ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে পার্থ! সকল মনুষ্য আমার পথেরই অনুগামী হইয়া থাকে।”

এই বাক্যটীও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(১০) “চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

তস্মা কর্তারমপি মাং বিদ্ব্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥৪।১১॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমাকর্তৃক চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার কর্তা হইলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলিয়াই জানিবে।”

এই শ্লোকে চাতুর্বর্ণ্যের উপলক্ষণে আত্ম-স্বত্বপর্য্যন্ত সমস্তের সৃষ্টির কথাই বলা হইয়াছে।

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

অকর্তা—সৃষ্টিকর্তা হইয়াও তিনি অকর্তা। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ।

তাঁহার অধ্যাক্ষতায় তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি প্রকৃতি বা মায়াই সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকে।

তাঁহার অধ্যাক্ষতায় এবং তাঁহারই শক্তিদ্বারা সৃষ্টিকার্য্য নির্বাহ হয় বলিয়া তাঁহাকেই কর্তা বলা যায়।

কিন্তু তিনি মায়াভীত বলিয়া, মায়িক-সৃষ্টিতে তিনি নির্লিপ্ত বলিয়া, তাঁহাকে অকর্তা বলা হয়। সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে আত্মব্রহ্মত্বপর্যায় নানাবিধ জীব আছে; তাহাদের মধ্যে অনেক বৈষম্য বিদ্যমান। এই বৈষম্যের হেতু হইতেছে তাহাদের গুণ-কর্মের বৈষম্য; এই গুণকর্মও প্রাকৃত—প্রকৃতি-গুণসৃষ্ট। তিনি প্রকৃতি-গুণাভীত বলিয়া এই বৈষম্যের হেতুও তিনি নহেন, বৈষম্যের সৃষ্টিকর্তাও তিনি নহেন; সুতরাং বিষম-সৃষ্টিবিষয়েও তিনি অকর্তা। সৃষ্টিব্যাপারে তাঁহার সাম্য অন্বল্প থাকে, তিনি নির্বিকার থাকেন। ইহাই “অব্যয়”-শব্দের তাৎপর্য। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“তেষাং কর্তারং স্রষ্টারমপি মাং অকর্তারম্ এব বিদ্ধি। তেষাং প্রকৃতিগুণসৃষ্টক্কাং প্রকৃতেচ্চ মচ্ছক্তিহাং স্রষ্টারমপি মাং বস্তুহস্ত অস্রষ্টারং মম প্রকৃতিগুণাভীত-স্বরূপত্বাদিত্যে ভাবঃ। অতএব অব্যয়ঃ স্রষ্টৃৎস্বেহপি ন মে সাম্যং কিঞ্চিদেতীত্যর্থঃ।” এই টীকার মর্ম পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন, সৃষ্টিব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ আসক্তিরহিত বলিয়া এবং অমরহিত বলিয়া কর্তা হইয়াও ফলতঃ তিনি অকর্তাই। “ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং তস্মৈ কর্তারমপি ফলতোহকর্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ম্ আসক্তিরাহিত্যেন অমরহিতম্।” শ্রীপাদ বলদেব বিভাভূষণ লিখিয়াছেন—“তস্মৈ সর্গাদেঃ কর্তারমপি মাং তত্ত্বংকর্মাস্তরিতবাদকর্তারং বিদ্বীতি যস্মিন্ বৈষম্যাদিকং পরিহৃতম্, এতৎ গ্রাহ অব্যয়-মিতি। স্রষ্টৃৎস্বেহপি সাম্যায় ব্যোমীত্যর্থঃ।” পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, এই টীকার মর্ম তাহাতেই আছে। পরবর্তী (৩৮)-উপ-অনুচ্ছেদে “ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ”-ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(১১) “ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পাস্তু ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

ইতি মাং যোহভিজ্ঞানাতি কর্ম্মভি ন স বধ্যতে ॥৪।১৪॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—কর্ম্ম আমাকে লিম্প করিতে পারে না; কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। এতাদৃশ বলিয়া যিনি আমাকে জানিতে পারেন, তিনি কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয়েন না।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সূচক।

এই শ্লোকে পূর্বশ্লোকের তাৎপর্যই বিশদীকৃত হইয়াছে। ঋতি বলেন—“আপ্তকামস্ত কা স্পৃহা”। পরব্রহ্ম হইতেছেন আপ্তকাম, তাঁহার কোনও বাসনাই অপূর্ণ নাই। সুতরাং কোনও কর্ম্মের ফলের জ্ঞাও তাঁহার স্পৃহা থাকিতে পারে না। তিনি কর্ম্ম করেন নিঃস্পৃহভাবে, কর্ম্ম বা কর্ম্মফলে তাঁহার কোনওরূপ আসক্তি নাই; তাই কর্ম্ম তাঁহাকে লিম্প করিতে পারে না। এজন্যই কর্ম্মকর্তা হইয়াও তিনি বস্তুতঃ অকর্তা। সৃষ্টিব্যাপারেও তিনি বস্তুতঃ অকর্তা।

(১২) “ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥৫।২৯॥

—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমাকে যজ্ঞের ও তপস্যার ভোক্তা, আমাকে সকল লোকের মহেশ্বর এবং সর্বভূতের সুহৃদ বলিয়া জানিতে পারিলে শাস্তি লাভ করা যায়।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(১৩) “যো মাং পশ্চতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্চতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্চামি স চ মে ন প্রণশ্চতি ॥৬।৩০॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন – যিনি আমাকে সর্বভূতে দর্শন করেন এবং আমাতে সর্বভূত দর্শন করেন, আমি তাঁহার চক্ষুর অবিষয়ীভূত হই না, তিনিও আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হয়েন না ।”

এই শ্লোকে ব্রহ্মের সর্বাশ্রয়ত্ব, সর্বাত্মকত্ব এবং সর্বব্যাপিত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ।

(১৪) “সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমান্বিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥৬।৩১॥

— শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন – পরমাত্মারূপে সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে, সর্বভূতে অবস্থিত থাকিলেও এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া, যিনি ভজন করেন, সেই যোগী যে অবস্থাতেই বর্তমান থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন ।”

পরব্রহ্ম এক হইয়াও যে বহু জীবের অন্তঃকরণে পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন এবং এতাদৃশ বহুরূপেও যে তাঁহার একত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল । ইহা তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির পরিচায়ক ।

(১৫) “ময়াসক্তগনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাজ্জয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তাসি তচ্ছৃণু ॥৭।১॥

— শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন – হে পার্থ ! তুমি আমাতে চিত্তসমাবেশপূর্বক আমার আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাস করিলে সর্বৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন আমাকে নিঃসংশয়ে পূর্ণরূপে যে প্রকারে জানিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।”

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যাদি ভাষ্যকারগণ শ্লোকস্থ “সমগ্র”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—“বিভূতি-বলশক্তৈশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্ন ।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(১৬) “ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৭।৪॥

— ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার – এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি (বহিরঙ্গা মায়া) বিভক্ত হইয়াছে ।”

এ-স্থলে ভূমি-আদি আটটি বস্তুর উপলক্ষণে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কথাই বলা হইয়াছে । ভূমি (ক্ষিতি বা পৃথিবী), জল (অপ্), অগ্নি (তেজঃ), বায়ু (মরুৎ) এবং খ (আকাশ-ব্যোম) এই পাঁচটি মহাত্মত্বের উপলক্ষণে তাহাদের কারণ যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্রের কথাও বলা হইয়াছে । সুতরাং ভূমি-আদি পঞ্চমহাত্মত্বের উল্লেখ পঞ্চতন্মাত্রসহ মোট দশটি তত্ত্বের কথা জানা গেল ।

অহঙ্কারের উপলক্ষণে অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং তাহার কার্য একাদশ ইন্দ্রিয়ের (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন-এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের) কথা বলা হইয়াছে। অহঙ্কার এবং একাদশ ইন্দ্রিয়—মোট হইল এ-স্থলে দ্বাদশটি তত্ত্ব।

বুদ্ধি হইল—মহত্ত্ব। আর মনঃ—শব্দে এ-স্থলে মনোগম্য-অব্যক্তরূপ প্রধানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। “মনঃশব্দস্ত মনোগম্যমব্যক্তরূপঃ প্রধানমিতি ঋতীশৈবমাহ—‘চতুর্বিংশতি-সংখ্যানমব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে’ ইতি ॥ - শ্লোকভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেববিদ্যভূষণ।”

এইরূপে দেখা গেল, চব্বিশটি তত্ত্ব হইতেছে এই :- প্রধান বা প্রকৃতি (অব্যক্ত), মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা ও হৃৎ), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), মন, পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) এবং পঞ্চ মহাত্মত (কৃতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও অন্তত এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। “মহাত্মতান্ অহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥১৩।৬॥ —(কৃতি-আদি) পঞ্চমহাত্মত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (জ্ঞানাত্মক মহত্ত্ব), অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি), দশ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) এবং এক (মন)-এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিষয় (পঞ্চ তন্মাত্র)।”

যে প্রকৃতি শ্লোকাক্ত অষ্ট প্রকারে (বস্তুতঃ চতুর্বিংশতি প্রকারে) বিভক্ত হইয়াছে, তাহা যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকৃতি বা শক্তি, “ইয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিঃ”—বাক্য হইতেই তাহা জানা গেল। সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তি আছে—সুতরাং তিনি যে সবিশেষ—এই শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল। তাঁহার এই শক্তি যে জড়শক্তি, পববর্তী শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। এই শক্তি হইতেছে তাঁহার বহিরঙ্গ শক্তি জড়-মায়া।

(১৭) “অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥৭।৫॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন হে মহাবাহো অর্জুন! (পূর্বশ্লোকে আট প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে) তাহা হইতেছে অপরা (নিকৃষ্টা); কিন্তু ইহা হইতে পরা (উৎকৃষ্টা) জীবভূতা (জীবস্বরূপা) আমার অপর একটি প্রকৃতি (শক্তি) আছে—তাহা তুমি অবগত হও। এই জীবভূতা শক্তি এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।”

অপরা = অ-পরা = ন পরা (শ্রেষ্ঠা)। ইহার অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অপরা ন পরা নিকৃষ্টা, শুদ্ধানর্থকরী সংসাররূপা বন্ধনাত্মিকা ইয়ম্—ইহা হইতেছে নিকৃষ্টা, শুদ্ধ-অনর্থকরী, সংসাররূপা, বন্ধনাত্মিকা।” শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থহীন—জড় বলিয়া এবং পরভোগ্য বলিয়া ইহা নিকৃষ্টা।” শ্রীপাদ রামানুজও এইরূপই লিখিয়াছেন—

“ইতদ্ব্যামিতোহচেতনায়াঃ চেতনভোগ্যভূতায়ঃ—অর্থাৎ এই প্রকৃতি অচেতনা এবং চেতন-জীবের ভোগ্যভূতা বলিয়া নিকৃষ্টা।”

এইরূপে জানা গেল—পূর্বশ্লোকে যে প্রকৃতি বা শক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে জড়রূপা, অচেতনা শক্তি, চেতনের ভোগ্যা। জড় ও অচেতন বলিয়াই ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়।

আর, জীবভূতা-শক্তিকে জড়-স্বরূপা অচেতনা মায়াশক্তি হইতে ‘পরা’ বা শ্রেষ্ঠা বলা হইয়াছে। এই জীবভূতা শক্তিকে শ্রেষ্ঠা বলার হেতুও শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে—“যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।” শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“পরত্বে হেতুঃ, যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ-স্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে। শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হইতেছে এই এই জীবভূতা শক্তি হইতেছে চেতনা, জীবস্বরূপা; ইহা খ্যায় কর্ম্মের দ্বারা জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।” শ্রীপাদ রামানুজাদিও এইরূপই লিখিয়াছেন।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—মায়াশক্তি হইতেছে জড়রূপা, অচেতনা; আর জীবশক্তি হইতেছে চেতনা।

এই শ্লোক হইতে ইহাও জানা গেল যে, জীব হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তি।

এই শ্লোকে জানা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তি-নাম্নী একটি শক্তি আছে; সুতরাং ব্রহ্ম যে সবিশেষ, তাহাই এই শ্লোক হইতেও জানা গেল।

(১৮) “এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীতুপধারয়।

অহং কৃৎশ্চ জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৭৬॥

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—তুমি ইহা অবগত হও যে, (স্বাবর-জঙ্গমাশ্রয়) সকল ভূতই (চেতনা জীবশক্তি এবং অচেতনা মায়া) এই দুই শক্তি হইতে উদ্ভূত। আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।”

এই শ্লোকে পরব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব—সুতরাং সবিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে।

জীবশক্তি এবং মায়াশক্তিকে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-হেতু বলিয়া আবার নিজেকে উৎপত্তি-প্রলয়ের কারণ বলার তাৎপর্য্য এই যে—মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি এই উভয়ই হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি; শক্তির কার্য্য হইতেছে শক্তিমানেরই কার্য্য।

(১৯) “মন্তঃ পরতরং নাশ্চৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭৭॥

—হে ধনঞ্জয়! (জগতের সৃষ্টি ও সংহারের ব্যাপারে) আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (কারণ) অস্ত কিছু নাই। সূত্রে মণিগণের স্তায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাতে প্রাণিত রহিয়াছে।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২০) “রসোহহমপ্ স্ন কোশ্চৈয় প্রভাপ্তি শশিসূর্য্যয়োঃ।

প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং বুধু ॥৭৮॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চান্মি বিজ্ঞাবসৌ ।
 জীবনং সৰ্ব্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপশ্বিষু ॥৭।৯॥
 বীজং মা সৰ্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
 বুদ্ধিবুদ্ধিমতামশ্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥৭।১০॥
 বলং বলবতামশ্মি কামরাগবিবৰ্জিতম্ ।
 ধৰ্ম্মাবিকঙ্কো ভূতেষু কামোহশ্মি ভরতৰ্ষভ ॥৭।১১॥
 যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাস্ত যে ।
 মন্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন বহং তেষু তে ময়ি ॥৭।১২॥
 ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈবেভিঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ ।
 মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥৭।১৩॥

—অৰ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে কৌন্তেয় ! জলে আমি রস, চন্দ্র ও সূর্য্যে আমি প্রভা, সকল বেদে আমি ওঙ্কার, আকাশে আমি শব্দ এবং মনুষ্যে আমি পুরুষকাররূপে বিরাজিত ॥৮॥ পৃথিবীতে আমি পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে আমি তেজঃ, সকল ভূতে আমি জীবন এবং তপস্বিগণে আমি তপোরূপে বিরাজিত ॥৯॥ হে পার্থ ! আমাকে (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) সকল ভূতের সনাতন কারণ বলিয়া জানিবে । আমি বুদ্ধিমান্ প্রাণীদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ॥১০॥ হে ভরতৰ্ষভ ! আমি বলবান্ প্রাণীদিগের কামবাগবৰ্জিত বল । আমি ভূতগণের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরোধী কামরূপে বিরাজিত ॥১১॥ জীবগণের মধ্যে যে সকল সাত্বিক, রাজসিক এবং যে সকল তামসিক ভাব সমুদ্ভূত হয়, তাহা আমি হইতেই জাত বলিয়া জানিবে । (এতাদৃশ হইলেও) আমি তাহাতে (সেই সকল ভাবে) বা পদার্থে অবস্থান করি না (আমি তাহাদের অধীন নহি), তাহারাই আমাতে অবস্থিত (আমার অন্তর্ভূত) ॥১২॥ এই ত্রিগুণময় ভাবের (বা পদার্থের) দ্বারা সমস্ত জগৎ (জীবসমূহ) মোহিত ; এজন্য তাহাদের উর্দ্ধ (অতীত) এবং অব্যয় আমাকে তাহারা জানিতে পারে না ॥১৩॥”

ভূতসমূহের মধ্যে যাহা কিছু সার, যাহা কিছু উত্তম, তৎসমস্তই যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি),—সুতরাং তিনি যে সর্বাত্মক—তাহাই এই কয়টি শ্লোকে বলা হইয়াছে । আরও বলা হইয়াছে—এই সমস্তের মূলকারণ তিনি, তাঁহা হইতেই সমস্ত উদ্ভূত (বহিরঙ্গা মায়া হইতে উদ্ভূত হইলেও মায়া তাঁহার শক্তি বলিয়া বস্তুতঃ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত) এবং তিনিই সকলের নিয়ন্তা । ইহাও বলা হইয়াছে যে—এই সমস্ত তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইলেও তিনি এই সমস্তের অধীন নহেন, তাহারাই তাঁহার অধীন (তাঁহাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত) ; তিনি এই সমস্ত মায়িক পদার্থের অতীত ; এই সমস্ত হইতেছে বিকারী, ধ্বংসশীল ; তিনি কিন্তু অব্যয়—অবিকারী এবং অবিনাশী । জগতের সমস্ত জীব ত্রিগুণময়ী মায়াদ্বারা এবং মায়িক বস্তুদ্বারা মোহিত ; তিনি তদ্বারা মোহিত হয়েন না ।

এই শ্লোকগুলিতেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে । ব্রহ্ম যে মায়াতীত, মায়ার নিয়ন্তা,

তাহাও স্মৃতিত হইয়াছে। জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্যও স্মৃতিত হইয়াছে—জীব মায়াধীন, তিনি মায়াধীশ।

(২১) “দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছরত্যায়া।

মামেব যে প্রপচ্ছন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥৭।১৪॥

—আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী (অলৌকিকী) মায়া ছরতিক্রমণীয়া। যাঁহারা আমারই শরণাপন্ন হইবেন, তাঁহারা এই ছস্তরা মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন।”

ত্রিগুণময়ী মায়া যে ব্রহ্মের শক্তি—সুতরাং ব্রহ্ম যে সবিশেষ—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

(২২) “বহুনাং জ্ঞানামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপচ্ছতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুহৃৎস্বভঃ ॥৭।১৫॥

—জ্ঞানবান্ বহুজ্ঞানের পরে (শেষ জ্ঞানে)—এই চরাচর বিশ্ব বাসুদেবময়, এইরূপ দৃষ্টিতে আমার ভজন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ মহাত্মা সুহৃৎস্বভঃ।”

এই শ্লোকেও পরব্রহ্মের সর্বব্যাপকত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(২৩) “যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধার্চিভূমিচ্ছতি।

তস্য তস্যচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥৭।১৬॥

—যে যে ভক্ত যে যে (দেবতারূপ) মূর্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি সেই সেই (দেবতাবিষয়ী) শ্রদ্ধাকে অচলা করিয়া থাকি।”

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৪) “স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মারাধনমীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ মমৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥৭।১৭॥

—সেই ভক্ত তাদৃশ (মৎপ্রদত্তা) শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন এবং সেই দেবতা হইতে আমার দ্বারাই বিহিত সেই (তাঁহার) কাম্যবিষয় সমূহ লাভ করিয়া থাকেন।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৫) “অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং মন্তস্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজ্ঞানান্তো মমাব্যয়মমুত্তমম্ ॥৭।১৮॥

—আমার অব্যয় (নিত্য) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মায়াভীত (পর) ভাব বা স্বরূপ যাঁহারা জ্ঞানেন না, সে-সমস্ত অবুদ্ধি লোকগণ মনে করেন—আমি অব্যক্তই (প্রপঞ্চাভীত নির্বিশেষ ব্রহ্মই) ছিলাম, এক্ষণে (মায়িক আকারে বসুদেব-গৃহে) ব্যক্তীভূত হইয়াছি।”

তাঁহার মায়াভীত নিত্য স্বরূপ হইতেছে—ঐচ্ছিক নরাকার, স্বীয় নিত্যসিদ্ধ পরিকরবৃন্দের সঙ্গে নিত্যলীলা-বিলাসী। এই রূপেই যে তিনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন, পূর্ববর্তী “অজোহপি সন্নব্যয়ান্মা” ইত্যাদি ৪।৬-শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে।

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক এবং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-বাচক।

এই শ্লোকে “অব্যক্ত”-শব্দে কোন্ বস্তুকে বুঝাইতেছে, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

“অব্যক্ত”-শব্দে সাধারণতঃ কোন্ কোন্ বস্তুকে বুঝায় এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ বস্তু এই শ্লোকের অভিপ্রেত, তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

(ক) যাহা বস্তুতঃ আছে, অথচ লোকনয়নের গোচরীভূত নহে, তাহাকেও “অব্যক্ত” বলা হয়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দ্বিভূজ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে যে নিত্য বর্তমান, ইহা ঋতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ। কিন্তু নিত্য বর্তমান থাকিলেও যে তিনি লোক-নয়নের গোচরীভূত নহেন—ইহাও ঋতি-প্রসিদ্ধ; সুতরাং লোক-নয়নের অগোচরীভূত অবস্থায় তাঁহাকেও অব্যক্ত বলা হয়। তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু; তিনি কৃপা করিয়া যখন নিজেকে প্রকাশ করেন, তখনই তিনি লোক-নয়নের গোচরীভূত হইতে পারেন। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষ লভ্যস্তস্যৈষ বিবৃণুতে তনুং স্বাম্” ইত্যাদি ঋতিবাক্য এবং “নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীকৃতে নিজশক্তিঃ। তায়ুতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং শ্রুতুম্॥”—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। এতাদৃশ অব্যক্ত (লোক-নয়নের অগোচরীভূত) দ্বিভূজ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছায় কৃপা করিয়া যদি ব্যক্তি প্রাপ্ত (লোক-নয়নের গোচরীভূত) হয়েন, তাহা হইলে যদি কেহ বলেন—“অব্যক্ত (লোক-নয়নের অগোচরীভূত বস্তু) ব্যক্তি প্রাপ্ত (লোক-নয়নের গোচরীভূত) হইয়াছেন”, তাহা হইলে তাঁহাকে “অবুদ্ধিও” বলা যায় না এবং তিনি যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন না—একথাও বলা যায় না; কেননা, তিনি যাহা বলেন, তাহা ঋতি-স্মৃতিসম্মত। সুতরাং “অব্যক্ত”-শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ এই শ্লোকের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

(খ) “অব্যক্ত”-শব্দের আর একটি অর্থ হয়—“প্রধান বা প্রকৃতি—মায়া।” এই প্রধান হইতেছে জড়, অচেতন। জড়-বস্তু স্বপ্রকাশ নহে। সুতরাং এই “অব্যক্ত”-প্রধান নিজেকে নিজে ব্যক্ত করিতে, বা প্রকাশ করিয়া লোক-নয়নের গোচরীভূত করিতে, পারে না। সুতরাং যাহারা মনে করেন—এই “অব্যক্ত প্রধানই” নিজেকে নিজে ব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে লোক-নয়নের গোচরীভূত হইয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই “অবুদ্ধি।”

এই “অব্যক্ত—প্রধান” পরব্রহ্মের অধ্যাক্ষতায় এবং পরব্রহ্মের শক্তিতে জগৎ-রূপে ব্যক্ত হইতে পারে, সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ডে জীবের কর্মফল-ভোগের উপযোগী দেহরূপেও ব্যক্ত হইতে পারে। যাহারা মনে করেন—“অব্যক্ত—প্রধানই” শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহারাও যে “অবুদ্ধি,” তাহাতেও সন্দেহ নাই। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ জীবতত্ত্ব নহেন, তাঁহার কোনও কর্মও নাই; সুতরাং কর্মফল ভোগের উপযোগী দেহলাভের প্রসঙ্গও তাঁহার সম্বন্ধে উঠিতে পারে না। সংসারী জীবের জ্ঞায় তাঁহার যে জ্ঞান নাই, “অজোহপি সন্নব্যয়ান্মা”—ইত্যাদি বাক্যে গীতা তাহা বলিয়াছেন। জীবের জ্ঞায় প্রাকৃত বোড়শ-কলাস্বক দেহও যে তাঁহার নাই, গোপালপূর্ব্বতাপনী-ঋতির ২৯-বাক্যে “নিকল”-শব্দে তাহাও বলা

হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়—“জড়-প্রধান”-অর্থে “অব্যক্ত”-শব্দের প্রয়োগ আলোচ্য-শ্লোকের অভিপ্রেত হইতে পারে।

(গ) “অব্যক্ত”-শব্দের আর একটি অর্থ হইতে পারে—“নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম।” “নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম” লোক-নয়নের গোচরীভূত নহেন বলিয়া “অব্যক্ত।” যাহারা মনে করেন, “অব্যক্ত”-শব্দবাচ্য “নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মই” ব্যক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও “অবুদ্ধি” এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলা যায়। তাহার হেতু এই :

প্রথমতঃ, “নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম” হইতেছেন “নিঃশক্তিক।” যাহার শক্তি আছে, তিনি নির্বিশেষ হইতে পারেন না ; যেহেতু, শক্তিই বিশেষত্বের পরিচায়ক। “নিঃশক্তিক ব্রহ্ম” কখনও নিজেকে নিজে কৃষ্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন না ; রূপ ব্যক্ত করার শক্তি তাঁহার নাই।

দ্বিতীয়তঃ, অপর কোনও বস্তুর সহায়তাতেও “নির্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্ম” নিজেকে ব্যক্ত করিতে পারেন না ; যেহেতু, অপর কোনও বস্তুর সহায়তা গ্রহণের শক্তি তাঁহার নাই।

তৃতীয়তঃ, “নির্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্ম” নিজে অপর বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন না বটে ; কিন্তু অপর বস্তু আসিয়া তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে, ইহাও বলা যায় না ; কেননা, তাহা হইলে তাঁহার স্বপ্রকাশকত্ব থাকেনা। “নির্বিশেষ ব্রহ্ম” চিৎস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ বলিয়া “স্বপ্রকাশ।” অপর কোন বস্তুই বা নির্বিশেষ ব্রহ্মকে ব্যক্ত করিতে পারে? যদি বল—মায়া, বহিরঙ্গা মায়া। তাহাও হইতে পারে না। কেননা, মায়া জড় বলিয়া চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতেও পারে না। মায়ার প্রকাশিকা শক্তিও নাই ; একমাত্র চিৎ-বস্তুরই প্রকাশিকা শক্তি আছে। তকের অমুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, মায়া নির্বিশেষ ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে এবং প্রকাশও করিতে পারে, তাহা হইলেও মায়া নির্বিশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষ সশক্তিক শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারেনা। কেননা, নির্বিশেষ ব্রহ্ম নিঃশক্তিক, মায়া শক্তি হইলেও জড়রূপা বলিয়া কার্য্য-সামর্থ্যহীন। এতাদৃশ দুই বস্তুর যোগে শক্তির উদ্ভব হইতে পারে না। মায়ার কার্য্য-সামর্থ্য নাই বলিয়া নির্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্মকে সবিশেষ করিতে পারে না।

এইরূপে দেখা যায় - যাহারা মনে করেন, “নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম” ব্যক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে লোকনয়নের গোচরীভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও “অবুদ্ধি” এবং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যই দ্বিভূজ-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—এই তথ্য তাঁহারা জানেন না।

সুতরাং “অব্যক্ত”-শব্দের “নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্ম”-অর্থও আলোচ্য-শ্লোকের অভিপ্রেত হইতে পারে।

“অব্যক্ত”-শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে আলোচ্য-শ্লোকে “নির্বিশেষ ব্রহ্মের-”অস্তিত্বও ধ্বনিত হইতেছে বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু এই “নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মই” যে শ্রীকৃষ্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন—ইহা এই শ্লোকের অভিপ্রেত নহে। এই “নির্বিশেষ ব্রহ্মের” প্রতিষ্ঠাও—

মূলও—যে শ্রীকৃষ্ণ, পরবর্তী “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ ॥ গীতা ১৪।২৭॥”-বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে।

(২৬) “নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজ্ঞানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥৭।২৫॥

—আমি যোগমায়াকর্তৃক সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকটে প্রকাশ পাই না (দৃশ্যমান হই না)।
এজ্ঞ মূঢ় (মায়ামূঢ়) লোক অজ্ঞ ও অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না।

অথবা, আমি সকলের নিকটে প্রকাশ পাই না। যোগমায়া-সমাবৃত মূঢ় লোক অজ্ঞ ও অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না।”

“যোগমায়াসমাবৃতঃ”-শব্দকে ভাষ্যকারদের মধ্যে কেহ কেহ ‘অহম্’-এর (শ্রীকৃষ্ণের) বিশেষণ-রূপে এবং কেহ কেহ বা ‘মূঢ়’-এর বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এজ্ঞ এই শ্লোকের দুই রকম অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

“যোগমায়াসমাবৃতঃ”-শব্দ যখন “অহম্”-এর (শ্রীকৃষ্ণের) বিশেষণরূপে গৃহীত হয়, তখন “যোগমায়া”-শব্দে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিহ্নিত্বের বৃত্তিবিশেষকে বুঝায় (১।১।২৪-অমৃতচ্ছন্দঃ প্রবৃত্ত্য)। চিহ্নিত্বরূপা এই যোগমায়াই হইতেছে স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মের আত্মপ্রকাশিকা শক্তি (১।১।২৪-অমৃতচ্ছন্দঃ প্রবৃত্ত্য)। চিহ্নিত্বরূপা এই যোগমায়া ষাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পায়েন, ষাঁহার নিকটে প্রকাশ করেন না, তিনি দেখিতে পায়েন না। যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণকে ষাঁহার নিকটে প্রকাশ করেন না, তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া থাকেন “যোগমায়াকর্তৃক সমাবৃত বা আচ্ছাদিত।”

চিহ্নিত্বরূপা যোগমায়ার বহিরঙ্গাবৃত্তি বা বিভূতিই হইতেছে বহিরঙ্গা মায়া (১।১।২৫-অমৃতচ্ছন্দঃ প্রবৃত্ত্য)। এই বহিরঙ্গা বৃত্তিদ্বারাই যোগমায়া ভগবদ্বহিন্মুখ জীবগণকে মুক্ত করিয়া সংসার ভোগ করাইয়া থাকেন। “যোগমায়াসমাবৃতঃ”-শব্দটি যখন শ্লোকস্থ “মূঢ়ঃ”-শব্দের বিশেষণ রূপে গৃহীত হয়, তখন “যোগমায়া”-শব্দে এই বহিরঙ্গা বৃত্তিরূপা বহিরঙ্গা মায়াকে বুঝায়।

(২৭) “বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাজ্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥৭।২৬॥

—হে অর্জুন! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই কালত্রয়ের সমস্ত প্রাণীকেই আমি অবগত আছি; কিন্তু আমাকে কেহ জানে না।”

এই শ্লোকটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(২৮) “অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।

ভূতভাবোন্তবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম্মসংজিতঃ ॥৮।৩॥

—অজ্ঞানের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—যিনি পরম অক্ষর (জগতের মূলীভূত কারণ),

তিনি ব্রহ্ম। স্বভাবকে (গুহ্যজীবকে বা গুহ্যজীব সহজী ভাবে) অধ্যাত্ম বলা হয়। ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যে বিসর্গ (দেবতার উদ্দেশ্যে অব্যাদি ত্যাগরূপ যে যজ্ঞ), তাহাকে কৰ্ম বলা হয়।”

শ্লোকস্থ “অক্ষরম্”-শব্দের প্রসঙ্গে ভাষ্যকারগণ এই কয়টি ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :-
 “এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি ইত্যাদি (শঙ্কর)”, “অব্যাক্তমক্ষরে লীয়তে অক্ষরং তমসি লীয়তে ইত্যাদি (রামানুজ)”, “অব্যাক্তমক্ষরে লীয়তে অক্ষরং তমসি লীয়তে তম একীভবতি পরস্মিন্ ইতি (বলদেব)”, “এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ নাশ্যদতোহস্তি অষ্ট্ ইত্যাদি মধ্যে পরামৃশ্য এতস্মিন্নু খলু অক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ইত্যাদি (মধুসূদন)।”

এই সমস্ত উদ্ধৃত ঋতিবাক্য হইতে পরব্রহ্মের সর্বনিয়ন্তৃ, সর্বস্বাক্ষর, অষ্ট্, জগদাশ্রয়—সুতরাং সবিশেষত্ব—সূচিত হইতেছে।

(২৯) “কবিং পুরাণমমুশাসিতারমণোরণীয়াংসমমুস্মরেদ্ যঃ।

সর্বস্ম ধাতারমচিস্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥৮।৯॥

প্রয়াগকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৮।১০॥

—কবি (সর্বদর্শী), পুরাণ (অনাদিসিদ্ধ), জগন্নিয়ন্তা, অণু হইতেও অণীয়ান, সকলের বিধাতা, অচিস্ত্যরূপ, দিবাকরবৎ স্বপ্রকাশ এবং প্রকৃতির অতীত পুরুষকে যিনি অন্তকালে ভক্তিয়ুক্ত হইয়া একাগ্র মনে যোগবলের দ্বারা প্রাণকে ক্রয়ুগলের মধ্যে ধারণপূর্বক স্মরণ করিয়া থাকেন, তিনি সেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।”

এই শ্লোকদ্বয়ও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। এ-স্থলে ব্রহ্মকে পরমপুরুষও বলা হইয়াছে।

(৩০) “পরস্তস্মাত্তু ভাবোহস্তোহব্যাক্তোহব্যাক্তাং সনাতনঃ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥৮।১২॥

—কিন্তু সেই অব্যাক্ত (অচেতন-প্রকৃতি, অথবা হিরণ্যগর্ভ) হইতে ঐষ্ট অপর যে সনাতন অব্যাক্ত পদার্থ (পরব্রহ্ম) আছেন, সকল ভূতের বিনাশ হইলেও তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া না।”

এই শ্লোকে দুইটি “অব্যাক্ত”-শব্দ আছে ; দুইটির দুই রকম অর্থ। “তস্মাৎ অব্যাক্তাৎ”-এই পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত “অব্যাক্ত”-শব্দের অর্থ—শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন “অচেতনাং প্রকৃতিরূপাং—অচেতন প্রকৃতি” এবং শ্রীপাদ বলদেব এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—“হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি।” আর প্রথম বিভক্তিযুক্ত “অব্যাক্তঃ”-শব্দের অর্থ সমস্ত ভাষ্যকারের মতেই—পরব্রহ্ম। তিনি “প্রকৃতি বা হিরণ্যগর্ভ” হইতে “পরঃ—উৎকৃষ্ট, ঐষ্ট।” যেহেতু, প্রকৃতি বা হিরণ্যগর্ভও জগতের কারণ, কিন্তু অব্যাক্ত ব্রহ্ম হইতেছেন তাঁহাদেরও কারণ। পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহেন বলিয়া তাঁহাকে “অব্যাক্ত” বলা হইয়াছে ; তিনি স্বপ্রকাশ, স্বস্বচ্ছ। তিনি “সনাতন—অনাদিসিদ্ধ, নিত্য” এবং

“অবিনাশী।” সমস্ত ভূত অনিত্য এবং বিনাশী। এই শ্লোকে জগৎ হইতে এবং প্রকৃতি হইতেও ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য স্মৃতিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম প্রকৃতির বা হিরণ্যগর্ভের কারণ বলিয়া তিনি যে সবিশেষ, তাহাও এই শ্লোকে স্মৃতিত হইয়াছে।

(৩১) “অব্যক্তোহঙ্কর ইতুজন্তুমাছঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৮।২১॥

—যিনি অব্যক্ত অঙ্কর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে জীবের পরমা গতি (পরম পুরুষার্থ) বলা হয়। ঐহাকে পাইলে (জীবগণ পুনরায় সংসারে) প্রত্যাবর্তন করে না, তাঁহাই আমার পরম ধাম (পরম পদ, বা পরম-স্থান, বা স্বরূপ)।”

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীধরশ্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ-ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ, পরমগতিত্বমেবাহ যং প্রাপ্য ন পুনরাবর্তন্ত ইতি। তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপম্ (মমেতুপচারে যষ্ঠী রাহোঃ শিরঃ ইতিবৎ)। অতোহহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ।” শ্বামিপাদ শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—শ্লোকোক্ত “পরমা গতি”-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি “ধাম”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—স্বরূপ।

(৩২) “পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বনশ্রয়া।

যশ্চাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্বমিদং ততম্ ॥৮।২২॥

—হে পার্থ! ভূতসমূহ ঐহাচার মধ্যে অবস্থিত এবং ঐহা দ্বারা এই চরাচর সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই পর-পুরুষ (শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমি) অনন্তভক্তিদ্বারাই লভ্য।”

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩৩) “ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মংস্থানি সৰ্বভূতানি ন চাহং তেহবস্থিতঃ ॥৯।৪॥

ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৯।৫॥

—অব্যক্ত মূর্তিতে (ইন্দ্রিয়ের অগ্রহণীয় স্বরূপে) আমি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান। ভূতসমূহ আমাতে অবস্থান করে; কিন্তু আমি ভূতসমূহে অবস্থান করি না। আবার ভূতগণ আমাতে অবস্থানও করিতেছে না। আমার ঐশ্বরিক যোগ (মাহাত্ম্য) দর্শন কর। ভূতগণের ধারক এবং পালনকর্তা হইয়াও আমার আত্মা (আমার স্বরূপ অর্থাৎ আমি) ভূতগণে অবস্থিত নহে।”

ভূতসমূহ তাঁহাতে অবস্থিত থাকিয়াও অবস্থিত নহে—অর্থাৎ তাঁহার সহিত ভূতসমূহের স্পর্শ হয় না, ভূতসমূহের সহিতও তাঁহার স্পর্শ হয় না। ঐহাই তাঁহার ঐশ্বরিক প্রভাব বা অচিন্ত্য-শক্তি। তিনি জগতের কারণ; সুতরাং তিনি কারণভূত বলিয়া সমস্ত জগৎই তাঁহাতে অবস্থিত; কিন্তু তাঁহাতে

অবস্থিত হইলেও তিনি অসঙ্গ বলিয়া—ঘটাদিতে ঘটের কারণ সৃষ্টিক। যেক্রপ অবস্থিত, তিনি তক্রপ অবস্থিত নহেন। তিনি ভূতসমূহের ধারণ-কর্তা এবং পালনকর্তা হইলেও তাহাদের সহিত তাঁহার স্পর্শ নাই। ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য।

এই শ্লোকদ্বয়ও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৩৪) “যথাকাশস্থিতো নিতাং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।

তথা সর্বাণি ভূতানি মংস্থানীত্বাপধারয় ॥৯৬॥

—সর্বত্রগামী মহান্ বায়ু যেমন আকাশে প্রতিনিয়ত অবস্থান করে (অথচ আকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়না), তক্রপ ভূতসকল আমাতে অবস্থিত (কিন্তু আমি তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহি)—ইহা অবগত হও।”

পূর্বশ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্যই এ-স্থলে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন।

ভাষ্যে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন “যথা আকাশস্ত অসঙ্গত্বাৎ তত্র স্থিতোহপি ন স্থিতঃ, আকাশোহপি বায়ৌ স্থিতোহপি ন স্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ এব তথৈব অসঙ্গত্বভাবে ময়ি সর্বাণি ভূতানি আকাশাদীনি মহাস্তি সর্বত্রগানি স্থিতানি নাপি স্থিতানি ইত্বাপধারয় বিমৃশ্য নিশ্চিন্তু। ...আকাশস্ত জড়ত্বাদেব অসঙ্গত্বম্, চেতনস্ত তু অসঙ্গত্বং জগদধিষ্ঠানাদিষ্ঠাতৃত্বমেব, পরমেশ্বরং বিনা নাস্ত্রাত্মাত্যাতক্যং সিদ্ধমেব তদপি আকাশদৃষ্টান্তো লোকবুদ্ধি-প্রবেশার্থ এব জ্ঞেয়ঃ।—আকাশ অসঙ্গ বলিয়া আকাশে বায়ু থাকিয়াও থাকে না, আকাশও বায়ুতে থাকিয়াও থাকে না। তক্রপ, আমি অসঙ্গ বলিয়া সমস্ত ভূত আমাতে থাকিয়াও থাকে না—ইহাই জানিবে।.....আকাশ জড় বলিয়া অসঙ্গ। চেতন ব্রহ্মের অসঙ্গত্ব জড়-আকাশের অসঙ্গত্বের ন্যায় নহে। চেতন-ব্রহ্মের অসঙ্গত্ব হইতেছে—তিনি জগতের অধিষ্ঠান এবং অধিষ্ঠাতা বলিয়া। এইরূপ অসঙ্গত্ব পরমেশ্বর ব্যতীত অস্ত্র দৃষ্ট হয় না। ইহাই তাঁহার অতর্ক্য প্রভাব। লোককে সহজে বুঝাইবার জন্তই আকাশের দৃষ্টান্ত অবতারণিত হইয়াছে।”

(৩৫) “সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।

কল্পক্ষেয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিমুক্তাম্যহম্ ॥৯৭॥

—হে কৌন্তেয়! কল্পান্তে সমস্ত ভূত আমার প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং কল্পের আদিতে পুনর্বার আমি সেই ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়া থাকি।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। প্রকৃতি বা মায়া যে তাঁহারই শক্তি, তাহাও এই শ্লোক হইতে জানা গেল।

(৩৬) “প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিমুক্তামি পুনঃপুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কুৎস্রমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৯৮॥

—আমি স্বকীয় (মায়ারূপ) প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া (অথবা, পরিণাম প্রাপ্ত করাইয়া, অথবা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া) প্রকৃতির প্রভাবে (কর্মাতির) পরবশ এই সমস্ত গ্রামসমূহকে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।”

এই শ্লোকেও পরব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃৎ—সুতরাং সর্বিশেষত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে এবং মায়ী যে তাঁহার স্বকীয়া শক্তি, তাহাও বলা হইয়াছে।

(৩৭) “ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবৰ্দ্ধন্তি ধনজয়।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেবু কৰ্ম্মশু ॥১০৯॥

—হে ধনজয়! আমি সেই সকল (বিষম সৃষ্টিক্রম এবং পালনাদিক্রম) কৰ্ম্মে আসক্তি রহিত এবং উদাসীনের স্থায় অবস্থিত আছি বলিয়া এই সকল কৰ্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না।”

এই শ্লোকে সৃষ্টাদি-কার্যে পরব্রহ্মের অসঙ্গত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৩৮) “ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥১১০॥

—হে কোন্তেয়! আমার অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক) বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই জগত্ই জগৎ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।”

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

জগৎ-কর্তৃৎ হইয়াও ব্রহ্ম কিরূপে সৃষ্টি-ব্যাপারে উদাসীন এবং অনাসক্ত হইতে পারেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সৃষ্টি-ব্যাপারে তিনি কেবলমাত্র অধ্যাক্ষ বা অধিষ্ঠাতা। জীবের কৰ্ম্মফল-অনুসারে সৃষ্টির সঙ্কল্পমাত্র তিনি করিয়া থাকেন; সঙ্কল্পমাত্রই এবং প্রকৃতিতে কার্যসামর্থ্যদাতৃত্বই তাঁহার অধ্যাক্ষতা বা অধিষ্ঠাতৃত্ব। ইহার ফলেই তাঁহার শক্তিতে প্রকৃতি জগতের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকিলে এবং রাজার শক্তি ব্যতীত যেমন রাজ-অমাত্যবর্গ কিছু করিতে পারেন না, তদ্রূপ সর্বৈশ্বর ব্রহ্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব ব্যতীত প্রকৃতিও কিছু করিতে পারে না। তিনি সন্নিধিমাঞ্জে অধিষ্ঠাতা, কার্যে লিপ্ত হইবেন না। তাহাতেই কর্তৃত্বসত্ত্বেও তিনি উদাসীন এবং অনাসক্ত। পূর্ববর্তী (১০)-উপ অনুচ্ছেদে “চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্”—ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনা জটিল।

(৩৯) “অবজানন্তি মাং মূঢ়া মামুখীং তনুমাঞ্জিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১১॥

মোঘাশা মোঘকৰ্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।

রাক্ষসীমাসুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং জিতাঃ ॥১১২॥

—বুদ্ধিভ্রংশকরী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বার্ষক্যম, বার্ষক্যম, বার্ষক্যজ্ঞান এবং বিক্লিষ্টচিত্ত বিবেকহীন জনগণ—ভূতগণের মহেশ্বরস্বরূপ আমার তত্ত্ব অবগত না হইয়া, আমি মনুষ্যদেহধারী বলিয়া আমার অনাদর করিয়া থাকে।”

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

পরব্রহ্ম ঐক্য স্বরূপতঃই দ্বিভূজ-নরাকৃতি (১১১৬-অনুচ্ছেদ জটিল)। তাঁহার দেহ সংসারী

জীবের জ্ঞান পঞ্চভূতাত্মক নহে; তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (১।১।৬৯ অম্বুচ্ছেদ ত্রৈলোক্য)। তাঁহাকে মায়াব বলিয়া মনে করিয়াই মায়াযুক্ত লোকগণ তাঁহার অনাদর করে, তাঁহার ভজন করে না।

(৪০) “মহাশ্বানন্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যানন্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১।১৩॥

—কিন্তু হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতির অধিকারী মহাশ্বাগণ আমাকে ভূত-সমূহের আদিকারণ ও সনাতন জানিয়া অনন্তচিত্তে আমার ভজন করেন।”

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(৪১) “অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মাত্ৰোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হৃতম্ ॥১।১৬॥

—আমি (বৈদিক) ক্রতু, আমি (স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞ, আমি স্বধা (পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে জ্ঞানাদি), আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি (হোমের) ঘৃত, আমি অগ্নি ও আমিই হোম।”

এই শ্লোকে পরব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব এবং সর্বরূপত্ব সূচিত হইয়াছে।

(৪২) “পিতাহমস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেত্বং পবিত্রমোক্তার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥১।১৭॥

—আমিই এই জগতের পিতা (জগৎপাদক), মাতা (স্বীয় কৃষ্ণিমধ্যে ধারক), ধাতা (কর্ণফল-বিধাতা) এবং পিতামহ (জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মারও পিতা)। আমিই বেত্ব (জ্যেষ্ঠত্ব), আমিই পবিত্রতাকারক, আমিই ওক্তার (প্রণব), আমিই ঋক্, সাম ও যজুঃ।”

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(৪৩) “গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১।১৮॥

—আমি গতি, ভর্তা (পোষণকর্তা), প্রভু, সাক্ষী (শুভাশুভস্রষ্টা), নিবাস, শরণ (রক্ষক), সূহৃৎ, প্রভব (স্রষ্টা), প্রলয় (সংহর্তা), স্থান (আধার), নিধান (লয়স্থান) এবং অব্যয় বীজ (কারণ)।”

এই শ্লোকটীও সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(৪৪) “তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যংসৃজামি চ ।

অমৃতকৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজ্জুন ॥১।১৯॥

—হে অজ্জুন! আমি (আদিত্যাদিরূপে) তাপ প্রদান করি আমি বর্ষাকালে বারি বর্ষণ করি, আবার কখনও বা সেই বারি বর্ষণকে প্রতিরোধ করি। আমিই অমৃত (মোক্ষ), আমিই মৃত্যু (সংসার), আমিই সং (স্থূল) এবং অসং (সূক্ষ্ম)। (এইরূপ জানিয়া জনগণ বহুরূপে আমার ভজন করিয়া থাকে)।”

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব-বাচক।

(৪৫) “অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং বে জনাঃ পৰ্য্যাপাসতে ।

তেষাং নিত্যান্তিযুক্তানাং যোগক্লেমং বহাম্যহম্ ॥১২২॥

—যাঁহারা অনন্তনিষ্ঠ হইয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার সম্যকরূপে উপাসনা করেন, আমি সেই সকল নিত্যান্তিযুক্ত (সতত-মদেকনিষ্ঠ) ব্যক্তিদিগের যোগ ও ক্লেম বহন করিয়া থাকি (যোগ=অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভ । ক্লেম=প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ) ।”

এই শ্লোকটিও সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৪৬) “অহং হি সৰ্ব্বজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তদ্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥১২৪

—আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু (ফলদাতা) ; কিন্তু অন্য-দেবযাজীরা আমাকে যথার্থরূপে জানেন না বলিয়া চ্যুত হয় (পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে) ।”

এই শ্লোকটিও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৪৭) “পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্রামি প্রযতাস্বনঃ ॥১২৬॥

—যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল (মাত্রও) প্রদান করেন, শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক অর্পিত সেই (পত্র-পুষ্পাদি) আমি ভোজন করিয়া থাকি ।”

এই শ্লোকটিও সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৪৮) “সমোহং সৰ্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥১২৯॥

—আমি সৰ্ব্বভূতেই সমান ; আমার দ্বেষও (শত্রুও) নাই, প্রিয়ও (মিত্রও) নাই । কিন্তু যাঁহারা ভক্তিসহকারে আমার ভজন করেন, তাঁহারা (ভক্তি হইতে উদ্ধৃত আসক্তি সহকারে) আমাতে অবস্থান করেন এবং (ভক্তিজনিত আসক্তি সহকারে) আমিও তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করি ।”

এই শ্লোকটিও ভগবান্ পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক এবং ভক্তবৎসলত্ব-বাচক ।

সাধারণভাবে তিনি সৰ্ব্বভূতেই বিরাজিত এবং সৰ্ব্বভূতও তাঁহাতে বিরাজিত । সকলের প্রতিই তাঁহার সমান কৃপা । মেঘ যেমন সৰ্ব্বত্র সমানভাবে বারি বর্ষণ করে, তথাপি বিভিন্ন বীজ (বা বিভিন্ন বীজোৎপন্ন বৃক্ষাদি) যেমন সেই বারি হইতে বিভিন্ন বৃক্ষরূপে পরিণত হয় (বা বিভিন্ন ফল ধারণ করে), তাহাতে যেমন মেঘের পক্ষপাতিত্ব সূচিত হয় না ; তদ্রূপ তিনিও সকলের উপরেই সমানভাবে কৃপা বর্ষণ করেন ; কিন্তু বিভিন্ন জীব স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন ফল লাভ করিয়া থাকে । ইহাতে তাঁহারও পক্ষপাতিত্ব সূচিত হয় না । ইহা হইল সাধারণ ব্যবস্থা । কিন্তু ভক্তসম্বন্ধে একটু বৈশিষ্ট্য আছে । “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাস্ত্ৰৈব ভজাম্যহম্”—ইত্যাদি বাক্যানুসারে, যিনি তাঁহাকে যে ভাবে ভজন করেন, তিনিও তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন করেন । যাঁহারা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করিয়া ভক্তির

সহিত তাঁহার ভজন করেন, ভক্তির প্রভাবে তাঁহারা তাঁহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন এবং এই আসক্তির সহিত অত্যন্ত প্রিয়-বুদ্ধিতে তাঁহারা তাঁহাতে অবস্থান করেন; আর ঐ ভক্তির প্রভাবে তিনি তাঁহাদিগের প্রতি আসক্তিবৃত্ত হইয়েন, তাঁহাদিগকে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় মনে করেন এবং প্রিয়রূপে তাঁহাদের মধ্যেও তিনি অবস্থান করেন। ইহা ভক্তিরই মহিমা। “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥প্রতি॥” ইহাতেও তাঁহার পক্ষপাতিত্ব সূচিত হয় না। স্বভাবতঃই তিনি ভক্তির বশীভূত বলিয়া ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন। তিনি যদি কোনও কোনও ভক্তের বশীভূত হইতেন, আবার তাদৃশ কোনও কোনও ভক্তের বশীভূত না হইতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব সূচিত হইত। কিন্তু তিনি সকল ভক্তেরই বশীভূত হইয়েন। ভক্তবশ্যতাতেও তাঁহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব ভাবেও বিবেচনা করা যায়। সূর্য্যরশ্মি সর্বত্র সমানভাবে বিতরিত হইলেও যেমন স্থূলমধ্য-কাচে তাহা কেন্দ্রীভূত হইয়া এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবৎকৃপা সকলের উপরে সমানভাবে বর্ষিত হইলেও ভক্তের হৃদয়ে তাহা কেন্দ্রীভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ধারণ করে। এই কেন্দ্রীভূত কৃপাধারাই ভগবান্কে বশ্যতা স্বীকার করায়। ভক্তি-সাধন-প্রভাবেই ভক্তের চিত্ত স্থূলমধ্য কাচের স্থায় এমন এক শক্তি লাভ করে, যাহার প্রভাবে তাঁহার চিত্তে কৃপাধারা কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। এইরূপে “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ” ভক্তির প্রভাবেই ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন; ইহাতে তাঁহার কোনও রূপ পক্ষপাতিত্ব নাই। যাহার মধ্যে ভক্তির যতটুকু বিকাশ, তাঁহার নিকটে তাঁহার বশীভূততাও তদনুরূপ। ভক্তি হইতেছে তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; সুতরাং ভক্তি-বশ্যতায় (বা ভক্তবশ্যতায়) তাঁহার স্বাতন্ত্র্যেরও হানি হয় না।

(৪৯) “ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষিগাঞ্চ সর্বশঃ ॥১০২॥

—দেবগণ আমার প্রভব (প্রভাব-প্রভুশক্ত্যাদিশয়; অথবা, নাম-কর্ম্ম-স্বরূপ-স্বভাবাদি; অথবা, নানাবিভূতিদ্বারা আবির্ভাব; অথবা, অনাদি-দিব্য-স্বরূপ-গুণ-বিভূতিমানরূপে বর্ত্তমানতা) জানেন না, মহর্ষিগণও তাহা জানেন না। যেহেতু, আমি হইতেছি দেবতা ও মহর্ষিগণের সকল রকমে আদি-কারণ-স্বরূপ।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-বাচক।

(৫০) “যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।

অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষ্ণু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০৩॥

—যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং লোকসমূহের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, মনুষ্যের মধ্যে মোহশূণ্য তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।”

এই শ্লোকটীও স বিশেষত্ব-বাচক।

(৫১) “বুদ্ধিজ্ঞানমসম্মোহঃ কমা সত্যং দমঃ শমঃ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়কাভয়মেব চ ॥ ১০৪॥

অহিংসা সমতা তৃষ্ণাপো দানঃ যশোহযশঃ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এষ পৃথগ্‌বিধাঃ ॥১০।৫॥

—বুদ্ধি, জ্ঞান, অসমোহ (মোহাভাব বা অব্যাকুলতা), ক্ষমা, সত্য, দম (বাহেস্ত্রিয়-সংযম), শম (অস্ত্রিয়-সংযম), শ্রু, দৃষ্, ভব (উদ্ভব), অভাব (মৃত্যু), ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তৃষ্ণা, তপঃ, দান, যশঃ, অযশঃ—জীবগণের এই সমস্ত বিভিন্ন ভাব আমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।”

এই শ্লোকদ্বয়ও সবিশেষত্ব-বাচক। এই শ্লোকে পরব্রহ্মের সর্বাদিষ্ট এবং সর্ব-মহেশ্বরত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৫২) “মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চচারো মনবন্তথা।

মন্তাবা মানসা জাতা যেবাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥১০।৬॥

(ভৃগু-প্রভৃতি) সাতজন মহর্ষি, (ঐহাদেরও) পূর্বে (সনকাদি) চারিজন মহর্ষি এবং (স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ) মনু—ইহারা আমারই সঙ্কল্প হইতে সমুদ্ভূত এবং আমারই চিন্তাপরায়ণ। জগতে এই সমস্ত লোক ঐহাদেরই প্রজা (সন্তান-সন্ততি)।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৩) “এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তদ্বতঃ।

সৌহবিকম্পেন যোগেন যুক্ত্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০।৭॥

—যিনি আমার এই বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) এবং যোগ (অজহাদি-কল্যাণগুণগণের সহিত সম্বন্ধ) স্বার্থ রূপে অবগত হয়েন, তিনি অবিচলিত যোগ (সমাগ্‌দর্শন, অথবা সদ্ভক্তিলক্ষণ যোগ, বা মন্তব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণ যোগ)-যুক্ত হয়েন—ইহাতে সন্দেহ নাই।”

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৪) “অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমধিতাঃ ॥১০।৮॥

—আমি সকলের উৎপত্তি-স্থান এবং আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্তিত হয়—ইহা মনে করিয়া বিবেকী ব্যক্তিগণ শ্রীতিযুক্ত হইয়া আমার ভজন করেন।”

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৫) “মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরম্পরম্।

কথয়ন্তুশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥১০।৯॥

তেবাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্ব্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥১০।১০॥

—মদগতচিত্ত এবং মদগতপ্রাণ (বিবেকী ব্যক্তিগণ) পরম্পরকে আমার তত্ত্ব বুঝাইতে বুঝাইতে এবং আমার কথা আলোচনা করিতে করিতে প্রতিনিয়ত তৃষ্ণা ও শ্রীতি বা আনন্দ লাভ করেন। নিরন্তর

আমাতে অমুরকচিত্ত এবং ক্রীতির সহিত আমার ভজন-পরায়ণ সেই সাধকগণকে আমি সেইরূপ বুদ্ধি-
যোগ প্রদান করি, যদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।”

এই শ্লোকদ্বয় সবিশেষত্ব-বাচক—ব্রহ্মের করুণত্ব-বাচক।

(৫৬) “তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্জানজং তমঃ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্হো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১০।১১॥

—সেই সকল ভক্তের প্রতি অমুরেহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমি তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত
থাকিয়া উজ্জল জ্ঞান-প্রদীপদ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানসমুত্ত অন্ধকার দূর করিয়া থাকি।”

এই শ্লোকটীও করুণত্ব-স্মৃতির সর্বশেষত্ব-বাচক।

(৫৭) “পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।

পুরুষং শাস্ত্রতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥১০।১২॥

আত্মস্বামুযয়ঃ সর্বৈ দেবর্ষিনা রদন্তথা।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংকৈব ব্রবীষি মে ॥১০।১৩॥

—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র। (ভৃগুপ্রভৃতি) সমস্ত ঋষি-
গণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসদেব তোমাকে শাস্ত্রত পুরুষ, দিব্য (স্বপ্রকাশ), আদিদেব,
জন্মরহিত এবং বিভূ বলিয়া থাকেন। তুমি নিজেও আমাকে ঐরূপ বলিলে।”

এই শ্লোকদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের পরম-ব্রহ্মত্ব-বাচক।

(৫৮) “স্বয়মেবাস্মিনাত্মানং বেথ স্বং পুরুষোত্তম।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১০।১৪॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

যাতিবিভূতিভিলোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১০।১৫॥

—অর্জুন বলিলেন—হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি
নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জানিতেছ। তোমার যে দিব্য (অপ্রাকৃত) আত্মবিভূতিসমূহ আছে—
যে সকল বিভূতিদ্বারা তুমি এই সকল লোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ—সেই সকল দিব্য আত্মবিভূতি
বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে তুমিই সমর্থ।”

এই শ্লোকদ্বয়ও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৫৯) “হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্ত মে ॥১০।১৬॥

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার দিব্য বিভূতিসমূহের কথা প্রধানভাবে (সংক্ষেপে,
বা প্রধান প্রধান বিভূতিসমূহ) তোমাকে বলিব; কারণ, আমার বিভূতির বিস্তারের শেষ নাই
(বিস্তৃতভাবে সকল বিভূতির বর্ণনা শেষ করা সম্ভব নহে—অনন্ত বলিয়া)।”

এই শ্লোকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত বিভূতির—সুতরাং সবিশেষব্ধের—কথা বলা হইয়াছে।

(৬০) “অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যস্থ ভূতানামন্ত এব চ ॥১০।২০॥

—হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র)। ভূতসমূহের হৃদয়স্থিত আত্মা আমিই ; আমিই সমস্ত ভূতের আদি (সৃষ্টিকর্তা), মধ্য (স্থিতিকর্তা বা পালন কর্তা) এবং অন্ত (সংহারকর্তা)।”

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষব্ধ-বাচক।

(৬১) “আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ-”ইত্যাদি (১০।২১)-শ্লোক হইতে “দণ্ডো দময়তামস্মি”

ইত্যাদি (১০।৩৮)-শ্লোক পর্য্যন্ত আঠারটি শ্লোকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির কথা বলা হইয়াছে। সমস্ত বস্তুই তদাত্মক। যে জাতীয় বস্তুর মধ্যে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই জাতীয় বস্তুতে তাহাই তাঁহার বিভূতি। যেমন, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু-নামক আদিত্য হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ; এই বিষ্ণু নামক আদিত্যই হইতেছেন আদিত্যসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি। ইত্যাদি।

(৬২) “যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।

ন তদস্তি বিনা যৎ শ্রান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥১০।৩৯॥

—হে অর্জুন! সমস্ত ভূতের যাহা বীজস্বরূপ (মূল কারণ-স্বরূপ), তাহা আমিই। স্থাবর-জঙ্গম এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা আমাকে বাদ দিয়া হইতে পারে।”

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষব্ধ-বাচক।

(৬৩) “নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ।

এষ ভূদেশতঃ প্রোক্তো বিভূতে বিস্তরো ময়া ॥১০।৪০॥

—হে পরস্তপ! আমার দিব্য বিভূতিসমূহের অন্ত (সীমা) নাই। আমি সংক্ষেপে এই বিভূতির বর্ণনা করিলাম।

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষব্ধ-বাচক।

(৬৪) “যদ্যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমহর্জি তমেব বা।

তত্ত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবঃ ॥১০।৪১॥

—যে যে বস্তু ঐশ্বর্যযুক্ত, বা শ্রীসম্পন্ন, অথবা প্রভাবশালী, সে সে বস্তুই আমার তেজের (শক্তির) অংশ হইতে সম্ভূত বলিয়া জানিবে।”

ইহাও সবিশেষব্ধ-বাচক।

(৬৫) “অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥১০।৪২॥

—অথবা, হে অর্জুন! (আমার বিভূতিসম্বন্ধে) এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ রূপে জানিবার তোমার প্রয়োজন কি? এই সমগ্র জগৎ আমি একাংশ দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি।”

ইহাও সবিশেষব্ধ-বাচক।

(৬৬) “ভবাপ্যরৌ হি ভূতানাং ভ্রাতৌ বিস্তরশো ময়া ।

হন্তঃ কমলপত্রাক্ মহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥১১১২॥

এবমেতদ্ যথাৎ স্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।

অষ্টমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥১১১৩॥

—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কমলপত্রাক ! ভূতসমূহের সৃষ্টি ও প্রলয় যে তোমা হইতেই হইয়া থাকে, তোমার নিকট হইতে তাহা এবং তোমার অব্যয় মহিমার কথাও বিশদরূপে অবগণ করিলাম । হে পরমেশ্বর ! তুমি নিজেকে যে রূপ বলিলে, তাহা সেটরূপই বটে । (তথাপি) হে পুরুষোত্তম ! তোমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে ।”

এই শ্লোকদ্বয় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সর্বিশেষত্ব-বাচক ।

(৬৭) “পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশোহথ সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥১১১৫॥

পশ্চাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতন্তথা ।

বহুগুদৃষ্টপূর্ব্বানি পশ্চাচ্চর্য্যানি ভারত ॥১১১৬॥

ইহৈকম্ভং জগৎ কুৎসং পশ্চাত্ত সচরাচরম্ ।

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চানুদ অষ্টমিচ্ছসি ॥ ১১১৭॥

—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে অর্জুন ইচ্ছা করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—হে পার্থ ! তুমি আমার অনেক বর্ণ বিশিষ্ট ও অনেক আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র নানাবিধ অলৌকিক রূপ দর্শন কর । হে ভারত ! তুমি আমার দেহে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদগণকে দর্শন কর এবং পূর্ব্বে যাহা তুমি দেখে নাই এবং অস্ত্র কেহও দেখে নাই, এইরূপ অতি অদ্ভুত রূপ সকলও দর্শন কর । হে গুড়াকেশ ! আমার এই দেহে এক সঙ্গে অবস্থিত সমগ্র চরাচর জগৎ এবং অস্ত্র যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও তুমি দর্শন কর ।”

এই শ্লোকত্রয়ও সর্বিশেষত্ব-বাচক ।

(৬৮) “ন তু মাং শক্যসে অষ্টমেনৈব অচক্ষুযা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ১১১৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—কিন্তু তোমার এই অচক্ষু দ্বারা তুমি আমাকে (যেই রূপ আমি তোমাকে দেখাইব, আমার সেট রূপকে) দেখিতে সমর্থ হইবে না । আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি ; উহা দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর ।”

(৬৯) “এবমুক্তা” ইত্যাদি (১১১৯)-শ্লোক হইতে “আখ্যাহি মে” ইত্যাদি (১১২০)

শ্লোক পর্য্যন্ত তেইশটি শ্লোকে, অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রকটিত বিশ্বরূপের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । এই শ্লোকগুলিও সর্বিশেষত্ব-বাচক ।

এই সকল শ্লোক হইতে জানা যায়, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছেন, সেই স্তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে—মহাযোগেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, অক্ষর-পরম-ব্রহ্ম, বিশ্বের পরম নিধান, অবায়, শাস্ত, ধর্মগোষ্ঠা, সনাতন পুরুষ, অনাদিমধ্যাক্ত, অনন্তবীৰ্য্য, দেবেশ, জগন্নিবাস, আত্ম ইত্যাদি বলিয়াছেন। এই সমস্তই সর্বশেষ-বাচক।

(৭০) “কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহতুঁমিহ প্রবৃত্তঃ।

ঋতেহপি হ্যং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেহবস্থিতাঃ প্রত্যানীকেষু যোধাঃ ॥১১।৩২॥

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—আমি লোকসমূহের ক্ষয়কর্ত্তা অত্যাংকট কাল। জগতে লোকদিগকে সংহারের জন্ত প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমাকে বাদ দিলেও (অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ না করিলেও) প্রতিপক্ষের সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থিত আছেন, তাঁহাদের কেহই জীবিত থাকিবেন না।”

এই শ্লোকটিও সর্বশেষ-বাচক।

(৭১) “কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্রে।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস তমক্ষরং সদসত্ত্বংপরং সৎ ॥ ১১।৩৭॥

—শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে অর্জুন বলিতেছেন—হে মহাত্মন্। হে অনন্ত। হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস। তুমি ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মারও আদি কারণ, তোমাকে কেন সকলে নমস্কার করিবে না? সৎ (ব্যক্ত), অসৎ (অব্যক্ত) এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত যে অক্ষর (ব্রহ্ম), তাহাও তুমিই।”

এই শ্লোকটিও অক্ষরব্রহ্মের সর্বশেষ-বাচক।

(৭২) “হুমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম হুয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥১১।৩৮

—অর্জুন বলিতেছেন—তুমি আদিদেব এবং পুরাণ পুরুষ। তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি বেত্তা (জ্ঞাতা), বেদ্য (জ্ঞাতব্য) এবং পরমপদ। হে অনন্তরূপ! তোমাঘরাই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।”

এই শ্লোকটিও ব্রহ্মের সর্বশেষ-বাচক। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান দেহেই যে তিনি সর্বব্যাপক, তাহাও এই শ্লোকে বলা হইয়াছে।

(৭৩) “বায়ুর্ঘমোহগ্নির্ধরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিশ্চ প্রপিতামহশ্চ।

নমোনমস্তেহস্ত সহস্রকৃষ্ণঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ১১।৩৯

—তুমি বায়ু, ঘম, অগ্নি, ধরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি (পিতামহ ব্রহ্মা) এবং (ব্রহ্মারও পিতা বলিয়া) প্রপিতামহ। তোমাকে সহস্র সহস্র নমস্কার। পুনরায় সহস্রবার নমস্কার, আবারও নমস্কার, নমস্কার।”

এই শ্লোকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সর্বরূপ এবং সর্বাত্মক ব্যাপিত হইয়াছে।

(৭৪) নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্ততে সর্বত এব সর্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমন্তঃ সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥১১৪০॥

—অৰ্জুন বলিতেছেন—হে সর্ব! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার এবং পশ্চাতে নমস্কার। সর্বদিকেই তোমাকে নমস্কার। তুমি অনন্তবীৰ্য্যশালী এবং অমিতবিক্রম। তুমি সমস্ত বিশ্বকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ; একজ্ঞ তুমি সর্ব (বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাক)।”

এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৭৫) “সখেতি মদ্বা প্রসভং যদ্বক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।

অজ্ঞানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ১১৪১॥

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তং ক্রাময়ে দ্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ১১৪২॥

—অৰ্জুন বলিতেছেন—তোমার মাহাত্ম্য এবং তোমার এই বিশ্বরূপ না জানিয়া প্রমাদবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ আমি তোমাকে সখা মনে করিয়া ‘হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে’ এইরূপ ভাবে হঠাৎ (অথবা, অবিনীতভাবে, অথবা তিরস্কারের ভাবে) যে সম্বোধন করিয়াছি এবং হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনে একাকী অথবা বহুজন-সমক্ষে উপহাসচ্ছলে তোমাকে যে অনাদর করিয়াছি, সেই সকল (অপরাধ) ক্ষমা করার নিমিত্ত অপ্রমেয় (অচিন্ত্যপ্রভাব) তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।”

এই শ্লোকদ্বয়ও সবিশেষত্ব-বাচক। পরব্রহ্ম হইয়াও তিনি যে অৰ্জুনের সহিত সখ্যভাবে আবদ্ধ, তাহাও এই শ্লোকদ্বয় হইতে জানা যায়।

(৭৬) “পিতাহসি লোকস্ত চরাচরস্ত দ্বমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।

ন ত্বংসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহস্তো লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ১১৪৩॥

—অৰ্জুন বলিতেছেন—হে অল্পম-প্রভাব! তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, পূজ্য, গুরু এবং গরীয়ান্। এই ত্রিলোকে তোমার সমানই কেহ নাই, তোমা হইতে অধিক আর কোথা হইতে হইবে?”

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৭৭) “ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাভ্যং যন্তে হৃদন্তেন ন দৃষ্টপূৰ্ব্বম্ ॥১১৪৪॥

—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অৰ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া (কৃপাবশতঃ) স্বীয় যোগমায়াসামর্থ্যে আমার এই তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত, আত্ম, উত্তম রূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম—আমার যে রূপ, তুমি ভিন্ন পূর্বে আর কেহ দর্শন করে নাই।”

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক। এই শ্লোকে যোগমায়-শক্তির কথাও জানা গেল।

(৭৮) “জ্ঞেয়ং যন্তং প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞানসমুৎপত্তম্ ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সন্তানাসচ্চ্যতে ॥১৩।১৩॥

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—যাহা জ্ঞেয় বস্তু, যাহা জ্ঞাত হইলে মোক্ষলাভ হয়, এক্ষণে তোমাকে তাহা বলিব। (তাহা হইতেছে) অনাদি পরব্রহ্ম। তিনি সংও নহেন, অসংও নহেন, (অর্থাৎ সং=কার্য্য ; অসং=কারণ। তিনি কার্য্যকারণাত্মক অবস্থাদ্বয়-রহিত)।”

(৭৯) “সর্বতঃ পাণিপাদং তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ স্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩।১৪॥

—সর্বদিকে তাঁহার কর-চরণ, সর্বদিকে তাঁহার চক্ষু, শিরঃ, মুখ ও অবগেন্দ্রিয়। জগতে সমস্ত ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত।”

এই শ্লোকে ব্রহ্মের সর্বশক্তিমন্বা এবং সর্বব্যাপকত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৮০) “সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।

অসক্তং সর্বভূতৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৩।১৫॥

—তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রকাশক, সকল ইন্দ্রিয়বর্জিত ; তিনি অসক্ত (অনাসক্ত) এবং সকলের ধারণকর্তা ও পালনকর্তা, নিগুণ এবং গুণ-পালক।”

সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-রহিত। নিগুণম্—মায়িক সত্ত্বরজস্তম-আদি গুণবর্জিত। গুণভোক্তৃ—সত্ত্বরজস্তমোগুণের ভোক্তা বা পালক।

এই শ্লোকে ব্রহ্মের প্রাকৃতগুণবর্জিতত্ব এবং প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-বর্জিতত্ব সূচিত হইয়াছে এবং তাঁহার সর্বিশেষত্বও সূচিত হইয়াছে—তিনি গুণ-পালক, সর্বপালক, ইন্দ্রিয়-প্রকাশক।

(৮১) “বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।

সূক্ষ্মতাস্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তং ॥১৩।১৬॥

—তিনি সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, তিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক। সূক্ষ্মতাবশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয় ; তিনি দূরে, অথচ নিকটে অবস্থিত।”

এই শ্লোকে ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব এবং সর্বগতত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

(৮২) “অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং প্রসিদ্ধু প্রভবিষু চ ॥১৩।১৭॥

—তিনি ভূতসমূহে অবিভক্ত থাকিয়াও বিভক্তের আয় অবস্থিত। তিনি (স্থিতিকালে) ভূতগণের পালক, (প্রলয়কালে) গ্রাসকারী এবং (সৃষ্টিকালে) উৎপাদক।

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(৮৩) “জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্তা বিষ্ঠিতম্ ॥১৩।১৮॥

—তিনি সূর্যাদি জ্যোতিকরগুলোরও জ্যোতিঃ এবং তমের (অজ্ঞানের বা প্রকৃতির) অতীত।
তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্য (অমানিষাদি সাধনের দ্বারা প্রাপ্য) এবং সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।”
এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮৪) “উপজষ্টানুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাশ্বেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥১৩১২৩॥

—(প্রকৃতির কার্যস্বরূপ) এই দেহে বিদ্যমান (ধাকিয়াও পুরুষ (দেহ হইতে) ভিন্ন (পৃথক্ ;
(যেহেতু) তিনি সমীপে ধাকিয়া জষ্টা, অনুমস্তা (অনুমোদক বা অনুগ্রাহক), ভর্তা (ধারণকর্তা), ভোক্তা
(পালক), মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।”

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮৫) “সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥১৩১২৮॥

—যিনি পরমেশ্বরকে (স্বাবর-জ্ঞানাত্মক) সকল ভূতে সমভাবে অবস্থানকারী (রূপে) এবং
সমস্ত বিনষ্ট হইতে থাকিলেও অবিনাশিরূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।”

এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮৬) “অনাদিহ্মাগ্নিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।

শরীরহোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥১৩১৩২॥

—হে কৌন্তেয়! অনাদিহ্ম ও নিগুণত্ববশতঃ এই পরমাত্মা অব্যয়। এজন্ত দেহে অবস্থান
করিয়াও তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না এবং (কর্ম্মফলেও) লিপ্ত হয়েন না।”

(৮৭) “যথা সর্বগতং সৌন্দর্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহ্মা নোপলিপ্যতে ॥১৩১৩৩॥

—আকাশ যেমন সর্বগত হইয়াও (সকল পদার্থে অবস্থিত হইলেও) সূক্ষ্মতাবশতঃ (পদ্যাদি
কোনও কিছু দ্বারা) লিপ্ত হয় না, তক্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও (দেহের দোষ-
গুণদ্বারা) লিপ্ত হয়েন না।”

এই শ্লোকে সংসারী জীব হইতে পরমাত্মার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৮৮) “যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎসং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎসং প্রকাশয়তি ভারত ॥১৩১৩৪॥

—একই সূর্য যেমন এই সমস্ত ভূবনকে প্রকাশিত করেন, হে কৌন্তেয়! তক্রূপ একই ক্ষেত্রী (পরমাত্মা),
সমস্ত ক্ষেত্রকে (দেহকে) প্রকাশিত করেন।”

ইহাও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক।

(৮৯) “মম যোনির্মহদ্বন্দ্ব তন্মিহ গর্ভং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥১৪।৩॥

—হে ভারত! মহদ্বন্দ্ব (অর্থাৎ প্রকৃতি) আমার যোনি (স্বরূপ) ; আমি তাহাতে গর্ভাধান করি (মহাপ্রলয়ে আঘাতে লীন জীবাত্মাকে নিক্ষেপ করি) ; তাহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।”

এই শ্লোকটীও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব-বাচক ।

(৯০) “সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি য়াঃ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥১৪।৪॥

—হে কৌন্তেয়! সকল যোনিতে (স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক) যে সমস্ত মূর্তি উৎপন্ন হয়, মহদ্বন্দ্ব (প্রকৃতি) হইতেছে তাহাদের যোনি (মাতৃস্থানীয়া) এবং আমি হইতেছি বীজদাতা পিতা ।”

এই শ্লোকও ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব-বাচক ।

(৯১) “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।

শাস্বতস্য চ ধর্মস্য সুখসৈকান্তিকস্য চ ॥১৪।৫॥

—আমিই অমৃত এবং অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমিই শাস্বত ধর্মের এবং ঐকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠা ।”

নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও মূল যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল ।”

(৯২) “যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১৫।১২॥

—সূর্য্যে অবস্থিত যে তেজঃ সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, যাহা চন্দ্রে অবস্থিত, যাহা অগ্নিতে অবস্থিত, তাহা আমারই তেজঃ জানিবে ।

এই শ্লোকও সর্বশেষত্ব-বাচক ।

(৯৩) “গামাবিশ্ণু চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।

পুঞ্চামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৫।১৩॥

—আমি শক্তি প্রভাবে পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করিয়া ভূত-সমুদয়কে ধারণ করিতেছি । আমিই রসাত্মক চন্দ্র হইয়া (ত্রীহি-আদি) সমস্ত ঔষধিকে পোষণ করিতেছি ।”

এই শ্লোকও সর্বশেষত্ব-বাচক ।

(৯৪) “অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাজ্জিতঃ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥১৫।১৪॥

—আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণীদিগের দেহে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া চতুর্বিধ অন্ন জীর্ণ করিয়া থাকি ।”

এই শ্লোকও সর্বশেষত্ব-বাচক ।

(৯৫) “সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেত্তো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫।১৫॥

—আমি (অন্তর্যামিরূপে) সমস্ত জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি । আমি হইতেই (প্রাণিমান্তরের) স্মৃতি ও জ্ঞান (সমুদ্ভূত হয়) এবং এতদ্বভয়ের বিলোপ হইয়া থাকে । আমিই সমস্তবেদের বেদ্য এবং আমিই বেদান্ত-প্রবর্তক এবং বেদার্থবেত্তা ।”

এই শ্লোকটীও সবিশেষত্ব-বাচক ।

(৯৬) “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ররশ্চাকর এন চ ।

ক্ররঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্রর উচ্যতে ॥১৫।১৬॥

উত্তমঃ পুরুষস্তমঃ পরমায়েতাদাহৃতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৫।১৭॥

যস্মাৎ ক্ররমভীতোহহমক্ররাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৫।১৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—জগতে ক্রর ও অক্রর এই দুইটা পুরুষ (প্রসিদ্ধ আছে) । তাহাদের মধ্যে (ব্রহ্মাদি-স্বাবরাস্ত) সমস্ত ভূত (জীব) হইতেছে ক্ররপুরুষ এবং কূটস্থ (দেহাদিব বিনাশ হইলেও যিনি অবিকৃত থাকেন, তিনি) হইতেছেন অক্রর পুরুষ (১৫।১৬) । (ক্রর এবং অক্রর হইতে ভিন্ন) পরমাত্মা-নামে অভিহিত অপর একজন পুরুষ আছেন—যিনি নির্বিকার ঈশ্বররূপে লোকত্রেয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত পালন করেন (১৫।১৭) । যেহেতু, আমি ক্ররের অতীত এবং অক্রর হইতে উত্তম, এজন্ত লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া থাকি (১৫।১৮) ।”

উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ের প্রথম (১৫।১৬)-শ্লোকাক্ত “ক্রর” এবং “অক্রর” শব্দদ্বয়ের অর্থ আলোচিত হইতেছে ।

“ক্রর” শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“ক্ররশ্চ ক্ররভীতি ক্ররঃ বিনাশী...ক্ররঃ সর্বাণি ভূতানি সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থঃ । —যাহা বিনাশী, তাহাই ক্রর । সমস্তভূত, সমস্ত বিকারজাত বস্তুই ক্রর ।” শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—“ক্ররশব্দনির্দিষ্টঃ পুরুষো জীবশব্দাভিলপনীয়-ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যস্ত-করণস্বভাবাচিংসংসৃষ্টসর্বভূতানি ।—ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্য্যস্ত বিনাশশীল এবং অচিং (জড়) সংসৃষ্ট জীবনামক সমস্ত ভূতই ক্রর পুরুষ ।” শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী, শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও ঐরূপই লিখিয়াছেন । ইহা হইতে জানা গেল—ক্রর-শব্দে সংসারী জীবকেই বুঝাইতেছে ।

আর, “অক্রর”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“পুরুষস্য উৎপত্তিবীজমনেক-সংসারিজন্ত-কামকর্মাди-সংসারাজয়োহক্ররঃ পুরুষ উচ্যতে ।—জীবের উৎপত্তিবীজ এবং সমস্ত সংসারী জীবের কামকর্মাди-সংসারের আশ্রয়ই অক্রর পুরুষ ।” শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—“অক্রর-শব্দ-

নির্দিষ্ট: কূটস্থ: অচিৎসংসর্গবিযুক্ত: শ্বেনরূপেণাবস্থিতো মুক্তাত্মা স তু অচিৎসংসর্গাভাবাৎ অচিৎ-পরিণাম-বিশেষ-ব্রহ্মাদিদেহসাধারণো ন ভবতীতি কূটস্থ ইত্যাচ্যতে।—অচিৎ (জড়)-সংসর্গহীন এবং স্বীয় রূপে অবস্থিত মুক্ত আত্মাই অক্ষর-শব্দবাচ্য পুরুষ। তাঁহার সঙ্গে জড়ের সংসর্গ নাই বলিয়া তিনি জড়-পরিণামবিশেষরূপ ব্রহ্মাদি-দেহ-সাধারণ নহেন; এজন্য তিনি কূটস্থ।” শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স অক্ষর: পুরুষ উচ্যতে বিবেকিভি:।—দেহের বিনাশ হইলেও যিনি নির্বিকার ভাবে অবস্থান করেন, তিনি কূটস্থ। তিনি চেতন এবং ভোক্তা। বিবেকিগণ তাঁহাকেই অক্ষর পুরুষ বলেন।” শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—“কূটস্থ: সদৈকাবস্থো মুক্তশ্বক্ষর:।—সর্বদা এক অবস্থায় অবস্থিত এবং মুক্ত পুরুষই অক্ষর।” শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“স্বরূপান্ন ক্ষরতীত্যক্ষর: ব্রহ্মৈব। ‘এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তীতি’ শ্রুতে:। ‘অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্’-ইতি স্মৃতেশ্চ অক্ষরশব্দো ব্রহ্মবাচক এব দৃষ্ট:।—স্বরূপ হইতে ঐহার বিচ্যুতি নাই, তিনিই অক্ষর—ব্রহ্মই। ‘এতদ্বৈ তদক্ষরম্’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং ‘অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্’ ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায়—অক্ষর-শব্দ ব্রহ্মবাচকই।”

এইরূপে দেখা গেল, বিভিন্ন ভাষ্যকার ‘অক্ষর’-শব্দের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব যেন মুক্ত জীবাত্মাকেই “অক্ষর” বলিয়াছেন মনে হয়। “ক্ষর” হইতেছে বদ্ধ জীব। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—“অক্ষর”-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়; পরবর্তী ১৫১৭-শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—“জ্ঞানিভিরূপাস্য ব্রহ্মোক্ত্যু যোগিভিরূপাস্য পরমাত্মানমাহ উত্তম ইতি।—জ্ঞানমার্গের সাধকদের উপাস্য ব্রহ্মের কথা বলিয়া এক্ষণে ‘উত্তম: পুরুষস্তম:’ ইত্যাদি (১৫১৭) শ্লোকে যোগমার্গের সাধকদের উপাস্য পরমাত্মার কথা বলা হইতেছে।” ইহা হইতে মনে হয়—“অক্ষর”-শব্দের অর্থে তিনি যে ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, তিনি হইতেছেন “অব্যক্ত-শক্তিক বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম।” শ্রীপাদ শঙ্কর “অক্ষর”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—“জীবের উৎপত্তির বীজ, জীবের কাম-কর্ম্মাদি-সংস্কারের আশ্রয়।” মহাপ্রলয়ে কাম-কর্ম্মাদির সংস্কারের সহিত জীব ব্রহ্মেই অবস্থান করে। ইহাতে মনে হয়—“অক্ষর”-শব্দে “ব্রহ্মই” যেন শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত। তাহা হইলে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থও শ্রীপাদ বিশ্বনাথের অর্থের অনুরূপই হইতেছে।

“অক্ষর”-শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, “যস্মাৎ ক্ষরমতীত:” ইত্যাদি ১৫১৮ শ্লোকে কথিত শ্রীকৃষ্ণের “পুরুষোত্তমত্ব”-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় না। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন “ক্ষরং পুরুষং জীবাত্মানং অতীত: অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মত উত্তম: অবিকারাৎ পরমাত্মন: পুরুষাদপি উত্তম:।” শ্রীকৃষ্ণ যে জীবাত্মা হইতে, ব্রহ্ম হইতে এবং পরমাত্মা হইতেও উত্তম—তাহাই শ্রীপাদ বিশ্বনাথ বলিলেন এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি শাস্ত্রপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—ইহাদের মধ্যে স্বরূপত: ভেদ কিছু নাই। বিভিন্ন ভাবের উপাসকের নিকটে একই সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব

বিভিন্নরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন মাত্র। নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সাধকের নিকটে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগমার্গে সাধকের নিকটে পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিমার্গের সাধকের নিকটে ভগবান্‌রূপে—আত্মপ্রকাশ করেন।

(৯৭) “যো মামেবমসম্মূঢ়ো জ্ঞানাতি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥১৫।১৯॥

—হে ভারত! যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি হইয়া আমাকে পুরুষোত্তমরূপে অবগত করেন, তিনি সর্বপ্রকারে আমারই ভজন করেন এবং তাহার ফলে তিনি সর্বজ্ঞ হইবেন।”

এই শ্লোকেও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব সূচিত হইয়াছে—পরব্রহ্মের জ্ঞানেই সকল জানা যায়।

(৯৮) “যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।

স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥১৮।৪৬॥

—যাহা হইতে প্রাণিসমূহের উৎপত্তি হয় এবং যিনি এই সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপিয়া বর্তমান, মানুষ-স্বকীয় কর্মদ্বারা তাহার পূজা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।”

এই শ্লোকটীও পরব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(৯৯) “সর্বকর্মণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ।

মৎপ্রসাদাদবাশ্রোতি শাস্তং পদমব্যয়ম্ ॥১৮।৫৬॥

—সর্বদা সমস্ত কর্ম করিয়াও মদেক-শরণ হইলে আমার অনুগ্রহে শাস্ত অব্যয়পদ লাভ করিতে পারা যায়।”

এই শ্লোকের “মৎপ্রসাদাৎ”-শব্দটী সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(১০০) “মচ্চিন্তঃ সর্বভূতানি মৎপ্রসাদান্তরিত্যসি।

অথ চেৎ স্বমহাকারায় শ্রোতাসি বিনঙ্ক্যসি ॥১৮।৫৮॥

—মদৃগতচিন্ত হইলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত সংসার-দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারিবে। আর যদি অহঙ্কার বশতঃ আমার কথা না শুন, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।”

এই শ্লোকেও “মৎপ্রসাদাৎ”-শব্দে সর্বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

(১০১) “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি।

আময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥১৮।৬১॥

—হে অজ্জুন! সকল ভূতের হৃদয়েই ঈশ্বর অবস্থিত। তিনি ভূতসমূহকে যন্তারূঢ় প্রাণীর জায় মায়াধারা ভ্রমণ করাইয়া থাকেন।”

এই শ্লোকও সর্বিশেষত্ব-বাচক।

(১০২) “তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্ব্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্বতম্ ॥১৮৬২॥

—হে ভারত ! তুমি সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহার (ঈশ্বরের) শরণ গ্রহণ কর । তাঁহার অমুগ্রহে পরমশাস্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ।”

এই শ্লোকও সবিশেষত্ব-বাচক ।

৪০ক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্থ প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে, তৎসমস্ত শ্লোকেই পরব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিপাত্ত পরব্রহ্ম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথাও গীতাতে দুই এক স্থলে আছে বটে ; কিন্তু সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ, “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্”—ইত্যাদি বাক্যে তাহাও বলা হইয়াছে।

ঋতিবাক্যের আলোচনায় বলা হইয়াছে, ঋতিতে যে পরব্রহ্মকে “পুরুষবিৎ”, ‘পুরুষ’ ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন “দেবকীপুত্র” এবং ব্রজবিহারী গোপীজনবল্লভ বিভূজ শ্রীকৃষ্ণ (১২৪১-অমুচ্ছেদ দৃষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে তাঁহাকেই “পুরুষোত্তম” বলা হইয়াছে।

অব্যক্ত-শক্তিক বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে পরমতম তত্ত্ব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে তাহা কোনও স্থলেই বলা হয় নাই। বরং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভজনেই যে “সর্ববিৎ” হওয়া যায়—সুতরাং তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, পরমব্রহ্ম—তাহাই বলা হইয়াছে (১৫১৯-শ্লোক)। ইহাই যে “গুহ্যতম” কথা, তাহাও “ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্তাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ১৫২০॥”—বাক্যে বলা হইয়াছে। আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্বশেষ বাক্যে “মম্বনা ভব মদভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কৃত্ব। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮৬৫-৬৬”—এই বাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে এবং ইহাই যে “সর্বগুহ্যতম বাক্য”, তাহাও বলা হইয়াছে।

৪৪। পুরাণাদিতে ব্রহ্মতত্ত্ব

পুরাণাদি স্মৃতিগ্রন্থেও পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতা খ্যাপিত হইয়াছে। বাহুল্যবোধে এবং গ্রন্থ-কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে এ-স্থলে প্রমাণ-শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইল না। শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, ইহাই পুরাণাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য।

পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে ঋতিতে যাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, পুরাণাদিতে তাহাই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

ঋতি পরব্রহ্মকে রস-স্বরূপ—রসো বৈ সঃ—বলিয়াছেন। আশ্বাচ্চ রসরূপে তিনি পরম মধুর এবং আশ্বাদক রসরূপে তিনি রসিক—ব্রহ্ম বলিয়া—রসিকেশ্বর-চূড়ামণি।

আশ্বাচ্চ-রসরূপে দ্বিভূজ নরবপু শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভূষণেরও ভূষণ-স্বরূপ, সৌভাগ্য-সম্পদের চরমতম-পরাকার্ঠা এবং মাধুর্য্যে তাঁহার নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক।

যদ্যন্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।

বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভগর্হেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্ ॥—শ্রীভাগবত ৥৩২।১২॥

কংস-রজস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মথুরা-নাগরীগণ এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে—ব্রজগোপীগণ প্রতিক্ষণে নবনবায়মান এবং লাবণ্যের সারভূত, অনন্তসিদ্ধ (স্বতঃসিদ্ধ), যশঃ, শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের (ভগবদ্বার) একান্ত ধাম এবং অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য নিরন্তর আশ্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গোপ্যাস্তপঃ কিমচরন্ যদমুখ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্তসিদ্ধম্।

দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যমুসবাভিনবং ছরাপমেকাশুধাম যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বর্য্যস্ত ॥

—শ্রীভাগবত ৥১০।৪৪।১৪॥

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের বহু বৈচিত্র্য। পূর্ববর্তী ১।১।১৩৯-অনুচ্ছেদে কয়েকটী বৈচিত্রী বর্ণিত হইয়াছে।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের এমনই সর্বাতিশায়ী প্রভাব যে, ইহা তাঁহার অপরিমীম ঐশ্বর্য্যকেও কবলিত করিয়া রাখিতে সমর্থ (১।১।১৩৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ মাধুর্য্যই হইতেছে ভগবদ্বার বা পরব্রহ্মের সার বস্তু (১।১।১৪০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আশ্বাদক-রসরূপে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—রসিক-শেখর, রসিকেশ্বর-চূড়ামণি (১।১।১২২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি স্বরূপানন্দও আশ্বাদন করেন এবং স্বরূপ-শক্ত্যানন্দও আশ্বাদন করেন (১।১।১২৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ হইতেছে পরিকর-ভক্তের শ্রীতিরস-নির্ঘাস। লীলার ব্যপদেশে এই প্রেমরস-নির্ঘাস স্মৃতিত হইয়া তাঁহার আশ্বাচ্চ হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ংরূপে এবং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপেও এই শ্রীতিরস-নির্ঘাস আশ্বাদন করিয়া থাকেন এবং পরিকররূপেও তাহা আশ্বাদন করেন (১।১।১৩১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই প্রেমরসের আশ্বাদন তিনি করিয়া থাকেন—হুইরূপে, প্রেমের বিষয়রূপে এবং আশ্রয়রূপে (১।১।১৩২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঋতিতে পরব্রহ্মের লীলার উল্লেখও দৃষ্ট হয়। তদনুসারেই ব্রহ্মসূত্র-কর্তা ব্যাসদেব “লোকবন্ত লীলাকৈবল্যম্—”এই সূত্রটীও গ্রথিত করিয়াছেন। পুরাণাদি বেদানুগত শাস্ত্রে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি বহু লীলা বর্ণিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্যলীলার মধ্যে গোপসুন্দরীদের সহিত রাসলীলাই যে সর্বলীলা-মুকুটমণি, পুরাণ হইতে তাহাও জানা যায়।

“নস্তি যত্বেপি যে প্রাজ্ঞা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ ।

ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥

—লঘুভাগবতামৃতধৃত শ্রীবৃহদ্বামনপুরাণ-বচন ॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যদিও আমার বহু লীলা আছে এবং যদিও সেই সমস্ত লীলাই আমার মনোহারিণী, কিন্তু রাসলীলার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে আমার মন যে কি রকম হয়, তাহা জানি না (বলিতে পারি না) ।”

ঋতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম এক হইয়াও স্বীয় একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত—“একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি ॥” পুরাণেও অমুরূপ বাক্য দৃষ্ট হয় ।

“স দেবো বহুধা ভূত্বা নিগুণঃ পুরুষোত্তমঃ । একীভূতঃ পুনঃ শেতে নির্দোষো হিরাদিকৃৎ ॥

—লঘুভাগবতামৃত-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে একাধিকবার পরব্রহ্মকে “ভগবান্” বলা হইয়াছে । বিষ্ণুপুরাণ বলেন— একমাত্র পরব্রহ্ম বাসুদেবই “ভগবান্”-শব্দের বাচ্য ।

“শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরব্রহ্মণি বর্ততে । মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণকারণে ॥৬।৫।৭২॥

সম্বর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোহর্থদ্বয়াস্থিতঃ । নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা স্মৃনে ॥৬।৫।৭৩॥

ঐশ্বর্য্যাস্ত সমগ্রাস্ত ধর্ম্মাস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যগ্নাং ভগ ইতীক্ষণা ॥৬।৫।৭৪॥

বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাস্থখিলাশ্রয়নি । সর্বভূতেশ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোহব্যয়ঃ ॥৬।৫।৭৫॥

এবমেব মহাশব্দো ভগবানিতি সন্তম । পরমব্রহ্মভূতস্ত বাসুদেবস্ত নাশ্রুতঃ ॥৬।৫।৭৬॥

— পরাশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন—হে মৈত্রেয় ! বিগুহ্য, মহাবিভূতিসম্পন্ন এবং সর্বকারণ-কারণ পরব্রহ্মেই ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । (ভগবৎ-শব্দের অন্তর্গত অক্ষরগুলির নিরুক্তিদ্বারা অর্থ করা হইতেছে) ভ-কারের দুইটি অর্থ—সকলের সম্বর্ত্তা (ভরণকর্ত্তা) এবং সকলের ভর্ত্তা (আধার) । গ-কারের অর্থ—নেতা, গময়িতা এবং স্রষ্টা । ভগ-শব্দের অর্থ—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র ধর্ম্ম, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, এবং সমগ্র বৈরাগ্য, এই ছয়টির নাম ভগ । অখিলের আত্মভূত সেই পরমাত্মায় ভূত সকল অবস্থান করিতেছে—ইহাই ব-কারের অর্থ । হে সন্তম ! এতাদৃশ অর্থবিশিষ্ট ‘ভগবান্’-এই মহাশব্দটি পরব্রহ্মভূত বাসুদেব ব্যতীত অন্যত্র প্রযুক্ত হয় না ।”

“অব্যক্ত, অজর, অব্যয়, অপানিপাদ”-ইত্যাদি শব্দে ঋতি যে পরব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষণ-হীনতার কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই পরব্রহ্ম যে পূর্ব্বোদ্ধিখিত ভগবৎ-শব্দবাচ্য বাসুদেব, তাহাও বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় ।

“বস্তুদব্যাক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্ । অনির্দেশ্যমরূপঞ্চ পানিপাদান্তসংযুতম্ ॥৬।৫।৬৬॥

বিষ্ণুঃ সর্বগতঃ নিত্যভূতযোনিমকারণম্ । ব্যাপ্যব্যাপ্তঃ যতঃ সর্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সুরয়ঃ ॥৬।৫।৬৭॥

তদব্রহ্ম পরমং ধাম তৎ ধ্যেয়ং মোক্ষকাক্ষিপণা । ঋতিবাক্যোদিতং স্মৃৎ তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥৬৫।৬৮।

ভদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ । বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তত্ত্বাত্মক্ষয়ান্ননঃ ॥৬৫।৬৯।

—যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দেশ্য, অরূপ, হস্তপদাদি-বর্জিত, বিভূ, সর্বগত, নিত্য, ভূতযোনি (ভূতসমূহের কারণ), অকারণ, ব্যাপী অথচ অব্যাপ্ত, এবং সর্বস্বরূপ, মুনিগণ (জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা) তাঁহাকেই দর্শন করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মই পরম ধাম এবং তিনিই মোক্ষাভিলাষীদের ধ্যেয়। ঋতিবাক্যে তাঁহাকেই স্মৃৎ এবং বিষ্ণুর পরমপদ বলা হইয়াছে। পরমাত্মার সেই স্বরূপই ভগবৎ-শব্দবাচ্য এবং ভগবৎ-শব্দও সেই আদ্য, অক্ষয়, পরমাত্মার বাচক।”

ভগবান্ পরব্রহ্ম বাসুদেবেই যে সমস্তভূত অবস্থিত এবং তিনিও যে সমস্তভূতে অবস্থিত, তিনি যে সমস্ত জগতের ধাতা, বিধাতা, সর্বভূতে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি যে ভূতসমূহের গুণ-দোষাদিদ্বারা অম্পৃষ্ট এবং সর্বাবরণ-মুক্ত, তাঁহার যে অনন্ত অপ্রাকৃত শক্তি, তিনি যে প্রাকৃতহেয়গুণ-শূন্য অথচ অশেষ অপ্রাকৃত কল্যাণ-গুণাত্মক, তিনি যে সর্বগ, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বশক্তিমান্, তিনিই যে ব্যাপ্তিরূপ এবং সমষ্টিরূপ (অর্থাৎ সর্বাশ্রয়ক), প্রকট এবং অপ্রকট—এই উভয় রূপই যে তিনি (অর্থাৎ তাঁহার প্রকটরূপে এবং অপ্রকটরূপে যে কোনও ভেদ নাই, অথবা জগতের ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই রূপেই যে তিনি), তিনি যে স্বীয় ইচ্ছাতেই অনন্তরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন—বিষ্ণুপুরাণ হইতে এই সমস্ত কথা জানা যায়। নিম্নে বিষ্ণুপুরাণের কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

“ভূতেষু বসতে যোহন্তর্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ ।

ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥৬৫।৮২॥

—সমস্ত ভূত তাঁহাতে বাস করিতেছে এবং তিনিও সমস্ত ভূতের অন্তরে বাস করিতেছেন। তিনিই সমস্ত জগতের ধাতা ও বিধাতা। এই জগ্তই সেই প্রভুকে বাসুদেব বলা হয়।”

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মূনে ব্যতীতঃ ।

অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ববনাস্তুরালে ॥৬৫।৮৩॥

সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি স্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গঃ ।

ইচ্ছাগৃহীতাভিমতৌরুদেহঃ সংসাধিতাশেষজগদ্বিতোহসৌ ॥৬৫।৮৪॥

—হে মূনে! তিনি সর্বভূতের প্রকৃতির, বিকারসমূহের, গুণসমূহের, দোষসমূহের বিশেষরূপে অতীত (অর্থাৎ ভূতসমূহ তাঁহাতে এবং ভূতসমূহে তিনি অবস্থিত থাকিলেও ভূতসমূহের প্রকৃতি-বিকার-দোষ-গুণাদি তাঁহাকে স্পর্শ করেনা)। সেই অখিলাত্মা সর্ববিধ আবরণের অতীত। জগতের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাঁহাকর্তৃক আবৃত। তিনি সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মক (কল্যাণগুণসমূহ তাঁহারই স্বরূপভূত)। তিনি স্বীয় শক্তির কণামাত্রদ্বারা সমস্ত ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া আছেন। তিনি আপন ইচ্ছায় স্বীয় অভিপ্রেত বহুবিধ শরীর প্রকটিত করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।”

“তেজোবলৈশ্বর্যমহাবোধঃ স্ববীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।

পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাপরেশে ॥৬।৫।৮৫॥

—তিনি তেজঃ, বল, ঐশ্বর্য্য ও মহাবোধাদির আকর এবং স্বীয় বীৰ্য্য-শক্তি-আদি গুণের একমাত্র আধার। তিনি পরাংপর (শ্রেষ্ঠসমূহ হইতেও শ্রেষ্ঠ)। সেই পরাপরেশে (প্রাকৃত) ক্লেশাদি কিছুই নাই।”

“স ঈশ্বরো ব্যাপ্তিসমষ্টিরূপো ব্যক্তস্বরূপোহপ্রকটস্বরূপঃ ।

সর্বেশ্বরঃ সর্বগসর্ববেত্তা সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥৬।৫।৮৬॥

—তিনি ঈশ্বর, তিনি ব্যাপ্তিরূপ এবং সমষ্টিরূপ। তিনিই ব্যক্তস্বরূপ (প্রকটস্বরূপ) এবং অপ্রকট-স্বরূপ। তিনি সর্বেশ্বর, সর্বগ, সর্ববেত্তা। তিনি সমস্তশক্তি (সর্বশক্তিমান, অথবা সকলের শক্তির মূল উৎস)। তিনি পরমেশ্বরাখ্য।”

উল্লিখিত শ্লোকসমূহে যে বাসুদেবের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ; যদুবংশের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ তাহাও বলিয়াছেন।

“যদোর্ক্সংশং নরঃ শ্রদ্ধা সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।

যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ॥৪।১১।২॥

—যে যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণনামক নরাকৃতি পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই যদুবংশের বিবরণ শ্রবণ করিলে মানুষ সর্ববিধ পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে।”

শ্রুতি যাঁহাকে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলিয়াছেন, “সর্বং খবিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”- ইত্যাদি বাক্যে যাঁহার সর্বাত্মকত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, তিনিই যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়।

“সর্বেষামপি বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ ।

তস্মাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ । শ্রী ভাঃ ১০।১৪।৫৭॥

—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিতেছেন—স্বাবর-জঙ্গম বা প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব তৎসত্তাশ্রয় উপাদানাদি কারণেই স্থিত থাকে। সেই সমস্ত কারণেরও কারণ আবার তত্ত্ব-শক্তিবিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্ত কি আছে, তাহা নিরূপণ কর (অর্থাৎ কিছুই নাই—ইহা জানিবে)।”

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

“একম্বমায়া পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ ।

নিত্যোহক্ষরোহজস্রস্থো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোহদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ ॥

—শ্রীভা ১০।১৪।২৩॥

—হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি (সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য) এক, তুমি আত্মা (পরমাত্মা), তুমি পুরাণ পুরুষ, তুমি সত্য, তুমি স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ এবং সর্বপ্রকাশক), তুমি অনন্ত, তুমি আদ্য, তুমি নিত্য এবং অক্ষর (অচ্যুত), তুমি অজস্রমুখ-স্বরূপ (নিরন্তর আনন্দময়), তুমি নিরঞ্জন (সত্তত নিলিপ্ত), তুমি পূর্ণ, তুমি অদ্বয়, তুমি (বিদ্যাবিদ্যা হইতে ভিন্ন বলিয়া) সর্বোপাধিবর্জিত এবং তুমি অমৃত ।”

শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বয়-তত্ত্ব, অক্ষর-ব্রহ্ম এবং মায়িক-উপাধি-বিবর্জিত, তাহা এই শ্লোক হইতে জানা গেল। “পুরুষঃ পুরাণঃ”-শব্দে ইহাও জানা গেল—তাঁহার শ্রীবিগ্রহও নিত্য এবং “ত্বম্ আত্মা”-হইতে জানা গেল - তাঁহার বিগ্রহই তিনি, অর্থাৎ তাঁহার বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপভূত।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মায়াতীতত্বের কথা শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক হইতেও তাহা জানা গেল এবং বিষ্ণুপুরাণের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়।

“সদ্ধাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ ।

স শুদ্ধঃ সর্ববুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥ বি পু ॥ ১১২৪৩৥

—ব্রহ্মা বলিতেছেন—যে ঈশ্বরে সর্বাদি প্রাকৃত গুণ নাই, তিনি সমস্ত শুদ্ধ অপেক্ষাও শুদ্ধ। সেই আদ্যপুরুষ প্রসন্ন হউন।”

গোপালতাপনী-শ্রুতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে “গোপীজনবল্লভ” বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত গোপমুন্দরীদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলাতে তাঁহার এই গোপীজনবল্লভত্ব সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

গোপালতাপনী-শ্রুতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়া কাস্তা এবং ইহাও জানা যায় যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কাস্তা হইলেও প্রকটলীলাতে তাঁহাদের প্রাতীতিক পরকীয়া ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত রাসলীলা হইতে—বিশেষতঃ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও—তাহা জানা যায় (১১১১৬৩-১৭০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল—শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণে পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব, এবং নরবপুষ্ক, লীলাময়ত্ব, সর্বাত্মকত্ব এবং মায়াতীতত্ব ও মায়িক-উপাধি-বর্জিতত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। অগ্ৰাণ্ড পুরাণাদি স্মৃতিগ্রন্থের তাৎপর্যও এইরূপই। বাহুল্যবোধে অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল না।

প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে শ্রুতিপ্রস্থানই হইতেছে মুখ্য। অপর প্রস্থানদ্বয় শ্রুতিপ্রস্থানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

৪৫। প্রস্থানত্রে ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা

ক। শ্রুতিপ্রস্থানই মুখ্য প্রস্থান।

স্মৃতিপ্রস্থান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রুতিসমূহের সার মর্মই প্রকাশ করা হইয়াছে; এজন্য গীতাকে সর্বোপনিষৎসার বলা হয় (১২১৪২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত পুরাণেতিহাসকে শ্রুতি পঞ্চম বেদও বলিয়াছেন (অবতরণিকায় ৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আর, শ্রায়প্রস্থান ব্রহ্মসূত্রে সূত্রকর্তা ব্যাসদেব শ্রুতি-স্মৃতিবাক্য-সমূহের সমন্বয়-মূলক মীমাংসাই প্রকাশ করিয়াছেন; এজন্য ব্রহ্মসূত্রে উত্তর-মীমাংসাও বলা হয়। শ্রায়প্রস্থানে যে মীমাংসা সূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে, তাহার সমর্থনে সূত্রকর্তা মধো মধ্যে স্মৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্র যে বেদার্থ-প্রকাশক এবং বেদের উপবেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা তাহারই একটি প্রমাণ।

শ্রুতি-প্রস্থানে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, শ্রুতিতে কয়েকটা বাক্যে ব্রহ্মের বিশেষত্বহীনতাও কথা বলা হইয়াছে বটে; কিন্তু অন্য সমস্ত বাক্যেই ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বের কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। বিশেষত্বহীনতাসূচক বাক্যগুলির তাৎপর্য্য কি, পূর্ববর্তী ১২১২৬-৪০ অনুচ্ছেদে ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলে কেবলমাত্র বিশেষত্বহীনতাসূচক শ্রুতিবাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা হইতেছে।

৪৬। ব্রহ্মের বিশেষত্বহীনতাসূচক শ্রুতিবাক্য

নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলি পূর্বে যে অনুচ্ছেদে অনূদিত এবং আলোচিত হইয়াছে, প্রত্যেক শ্রুতিবাক্যের পবে বন্ধনীর মধ্যে সেই অনুচ্ছেদ উল্লিখিত হইতেছে। যে সকল শব্দ বিশেষত্বহীনতাসূচক, সেগুলি পৃথগ্ভাবে উল্লিখিত হইতেছে; তাহাদেব পূর্বে “নির্বিশেষ”-শব্দটি লিখিত হইবে। কোনও বাক্যে যদি সর্বিশেষত্বসূচক শব্দও থাকে, তাহাও পৃথগ্ভাবে উল্লিখিত হইবে; এতাদৃশ শব্দের পূর্বে “সর্বিশেষ” শব্দটি লিখিত হইবে। নির্বিশেষত্ব-বাচক শব্দগুলির তাৎপর্য্য সর্বশেষে এক সঙ্গে আলোচিত হইবে।

(১) ঈশোপনিষৎ

ক। স পর্যাগাচ্ছ্রমকায়মব্রণমস্মাবিবং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যথা তথ্যতোহর্থান্ বাদধাৎ শাস্ত্রতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮॥

(১২১২৬-ঘ অনুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ। অকায়ম্ (শরীরহীন), অব্রণম্ (অক্ষত, ক্ষতহীন), অস্মাবিরম্ (স্নায়ু-শিরাদি বর্জিত), অপাপবিদ্ধম্ (পাপ-পুণ্যসম্বন্ধবর্জিত)।

সর্বিশেষ। শুদ্ধম্ (নির্মল), কবিঃ (ত্রিকালদর্শী), মনীষী, স্বয়ম্ভূঃ (স্বয়ংপ্রকাশ),

যাধাতথ্যতোহর্থান্ বাদধাৎ শাস্ত্রতীভ্যঃ সমাভ্যঃ (তিনি শাস্ত্র-সমাসমূহকে—সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিসমূহকে—ঐহাদের কর্তব্য-বিষয়সমূহ যথাযথ রূপে প্রদান করিয়াছেন)।

(২) কঠোপনিষৎ

ক। অশরীরং শরীরেহনবন্থেষবস্থিতম্।

মহাস্তং বিভূমাশ্রানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥১২।২২॥ (১২।২৮-গ অনুচ্ছেদ)।

নির্বিশেষ। অশরীরম্ (শরীরহীন)।

সবিশেষ। শরীরেহনবন্থেষবস্থিতম্ (অনিত্য শরীরে অবস্থিত), মহাস্তম্ (মহৎ), বিভূম্।

খ। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ক্রবং নিচায়া তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৩।১৫॥

(১২।২৮-ঙ অনুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ। অশব্দম্ (শব্দবর্জিত), অস্পর্শম্ (স্পর্শবর্জিত), অরূপম্ (রূপবর্জিত), অরসম্ (রসবর্জিত), অগন্ধবৎ (গন্ধবর্জিত), মহতঃ পরম্ (মহত্ত্বের—উপলক্ষণে প্রকৃতির—অতীত), অনাদি (আদিহীন), অনন্তম্ (অন্তহীন)।

গ। অব্যক্তান্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ।

তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥২।৩৮॥

(১২।২৮-ম অনুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ। অলিঙ্গঃ (বুদ্ধি-আদি চিহ্নবর্জিত, সর্ব-সংসারধর্মাবর্জিত)।

সবিশেষ। পুরুষঃ (শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ), ব্যাপকঃ (ব্যাপক বলিয়া আকাশাদি সমস্তের কারণ। ত্রীপাদ শব্দ)।

(৩) প্রমোপনিষৎ

ক। পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে, স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং

শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যন্তু সোম্য। স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি ॥৪।১০॥

(১২।২৯-খ অনুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ। অচ্ছায়ম্ (ছায়াহীন, তমোবর্জিত), অশরীরম্ (শরীরহীন), অলোহিতম্ (লোহিতাদিগুণবর্জিত)।

খ। ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তুরিক্ষং সামভির্ষত্তং কবরো বেদয়ন্তে।

তমোন্ধারেণৈবায়তনেনাঘেতি বিদ্বান্ যন্তুচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চতি ॥৫।৭॥

(১২।২৯-ঘ অনুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ। শাস্তম্ (জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি সর্বপ্রকার অবস্থা-বিশেষবর্জিত), অজরম্ (জরাবর্জিত—বার্দ্ধক্যবর্জিত), অমৃতম্ (মৃত্যুবর্জিত), অভয়ম্ (ভয়বর্জিত)।

(৪) দ্ব্যুপকোপনিষৎ

ক। যন্তদভ্ৰেষ্ঠমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।

নিত্যং বিভূঃ সর্বগতঃ সূক্ষ্মঃ তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ১১১৬॥

(১২১৩০-ক অমুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ। অভ্ৰেষ্ঠ্যম্ (অদৃশ্য, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য), অগ্রাহম্ (অগ্রহণীয় ; কর্মে-
ন্দ্রিয়ের অগোচর), অগোত্রম্ (মূলহীন বলিয়া অম্বয়রহিত), অবর্ণম্ (স্থূল-সূক্ষ্মাদি অব্যবহৃত),
অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ (চক্ষুঃকর্ণাদিহীন) অপাণিপাদম্ (হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়বর্জিত), সূক্ষ্মম্ (শব্দাদি-
স্থূল-কারণরহিত বলিয়া সূক্ষ্ম)।

সবিশেষ। বিভূম্ (ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত্র বিবিধ প্রাণিতেদে অবস্থিত), সর্বগতম্ (আকাশের
জায় ব্যাপক—সর্বকারণ), ভূতযোনিম্ (সমস্তভূতের উৎপত্তিহেতু)।

খ। দিব্যো হমূর্ত্তঃ পুঙ্খঃ সবাহ্যভ্যস্তরো হজ্জঃ।

অপ্রাণো হমনঃ শুভ্রো হক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ১১১৭ ॥

(১২১৩০-চ অমুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ। অমূর্ত্তঃ (শরীরহীন), অজ্জঃ (জন্মবহিত), অপ্রাণঃ (প্রাণরহিত), অমনাঃ
(মনঃশূন্য)

সবিশেষ। সবাহ্যভ্যস্তরঃ (বাহ ও অন্তর-এই উভয়দেশবর্তী)।

গ। হিরণ্যে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিকলম্।

তচ্ছূত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ যদাব্যবিদো বিভূঃ ॥ ১১১৮ ॥

(১২১৩০-ধ অমুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ। বিরজম্ (রজোগুণরহিত, উপলক্ষণে মায়িকগুণত্রয়বর্জিত), নিকলম্
(ষোড়শকলায়ক দেহরহিত, অথবা টকচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ অংশরহিত)।

সবিশেষ। জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ (সূর্যাদি জ্যোতিকমণ্ডলীরও প্রকাশক)।

ঘ। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নানৈর্দেবৈস্তপসা কৰ্ম্মণ বা।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বং তং পশ্যতে নিকলং ধ্যায়মানঃ ॥ ১১১৯ ॥

(১২১৩০-য অমুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা (তিনি চক্ষুর এবং বাক্যের অগোচর), নিকলম্
(ষোড়শ-কলায়ক দেহবর্জিত, বা অংশরহিত)।

(৫) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

ক। অসদা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মনং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ
শুকৃতমুচ্যত ইতি। যদ বৈ তৎ শুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবাযং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো

হোবান্নাং কঃ প্রাণাং । যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাং । এষ হোবানন্দয়াতি । যদা হোবৈষ এতস্মিন্নদৃশোহনাযোহনিরুক্তেহনিলয়নেহন্তয়ং প্রতিষ্ঠাং বিদ্যতে । অথ সোহন্তয়ং গতৌ ভবতি । যদা হোবৈষ এতস্মিন্নদরমস্তরং কুরুতে । অথ তস্য ভয়ং ভবতি । তস্বেব ভয়ং বিদুষোহমবানস্য ॥

ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥৭॥ (১২।২২-গ অনুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ । অদৃশ্যম্ (অদৃশ্য), অনায়া (শরীরহীন), অনিরুক্ত (নামজাত্যাতি নিরুক্তিশূন্য), অনিলয়ন (আধারহীন) ।

সবিশেষ । তদায়াং স্বয়মকুরুত (তিনি নিজেই নিজেকে এষ্ট প্রকার করিলেন), স্নকৃতম (অক্লেশকৰ্ম্ম), এষ হোবানন্দয়াতি (ইনিই আনন্দ দান করেন); ইত্যাদি ।

(৬) ছান্দোগ্যোপনিষৎ

ক । মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ সৰ্বমিদমভ্যাস্তোহ্বাক্যানাদরঃ ॥৫।১৪।২।

(১২।৩৪-ঠ অনুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ । অবাকী, অনাদরঃ (আগ্রহহীন) ।

সবিশেষ । সত্যসঙ্কল্পঃ (যাঁহার সকল সঙ্কল্পই সত্য হয়), সৰ্বকৰ্ম্মা, সৰ্বকামঃ (নির্দোষ সমস্ত কাম বা অভিলাষ যাঁহার আছে । অথবা, যাহা কামা, তাহাই কাম—কল্যাণগুণ ; সমস্ত কল্যাণ-গুণ যাঁহার আছে, তিনি সৰ্বকাম), সৰ্বগন্ধঃ (নিখিল-দিব্যগন্ধযুক্ত), সৰ্বরসঃ (নিখিল দিব্যরসযুক্ত) ।

খ । সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ সৰ্বমিদমভ্যাস্তোহ্বাক্যানাদরঃ এষ ম আত্মাস্তদ্রদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদক্ষা ন বিচিকিৎসাহস্তীতি ই শ্মাহ শাণ্ডিলাঃ শাণ্ডিলাঃ ॥৩।১৪।৪॥

(১২।৩৪-ঢ অনুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ । অবাকী, অনাদরঃ ।

সবিশেষ । সৰ্বকৰ্ম্মা, সৰ্বকামঃ, সৰ্বগন্ধঃ, সৰ্বরসঃ ।

গ । স ক্রয়ান্নাস্ত জরয়ৈতজ্জীৰ্য্যতি ন বধেনাস্ত হন্তত এতৎ সতাং ব্রহ্মপুরমশ্বিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ । এষ আত্মা অপহতপাপ্যা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হেবেহ প্রজা অধাবিশস্তি যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং বৈশ্বাংসং তং তমেবোপজীবন্তি ॥৮।১।৫॥

(১২।৩৪-ড অনুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ । অপহতপাপ্যা (নিষ্পাপ), বিজরঃ (জরারহিত), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুরহিত), বিশোকঃ (শোকরহিত), বিজিঘৎসঃ (ক্ষুধারহিত), অপিপাসঃ (পিপাসারহিত) ।

সবিশেষ । সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ ।

ঘ । য আত্মাহপহতপাপ্যা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-

সকলঃ সোহৃষ্টব্যঃ স বিজ্ঞাসিতব্যঃ । স সর্বাংশে লোকানাংগোতি সর্বাংশে কামান্ যন্তমাত্মানমবুচিত
বিজ্ঞানাভীতি ই প্রজাপতিরূবাচ ॥৮।৭।১॥

(১২।৩৪-র অনুচ্ছেদ)

নির্বিশেষ । অপহতপাপা, বিজরঃ, বিমৃত্যুঃ, বিশোকঃ, বিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ ।

সবিশেষ । সত্যকামঃ, সত্যসকলঃ ।

(৭) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

ক । স হোবার্চৈতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনথহৃষ্মদীর্ঘমলোহিতম-
স্নেহমচ্ছায়মতমোহবায়ুনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুকমশ্রোত্রমবাগমনোহতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনস্তর-
মবাহুম্ ন তদগ্নাতি কিঞ্চন ন তদগ্নাতি কশ্চন ॥৩।৮।৮॥

[১২।৫৫ (৩২) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ । অস্থূলম্ (যাহা স্থূল নহে), অনণু (যাহা অণু বা সূক্ষ্ম নহে), অহৃষ্ম (যাহা
হৃষ্ম নহে), অদীর্ঘম্ (যাহা দীর্ঘ নহে), অলোহিতম্ (যাহা লোহিত নহে), অস্নেহম্ (যাহা স্নেহ নহে
অথবা স্নেহহীন—জলের ধর্ম যে স্নেহ, তাহা নাই যাহার), অচ্ছায়ম্ (যাহা ছায়া নহে), অতমঃ (যাহা
তমঃ-অন্ধকার নহে), অবায়ু (যাহা বায়ু নহে), অনাকাশম্ (যাহা আকাশ নহে), অসঙ্গম্ (যাহা অঙ্গ বস্তুর
সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকেনা), অরসম্ (যাহা রস নহে), অগন্ধম্ (যাহা গন্ধ নহে), অচক্ষুকম্ (যাহার
চক্ষুঃ নাই), অশ্রোত্রম্ (কর্ণ নাই যাহার), অবাক্ (যাহা বাক্-বাগিস্থি-নহে), অমনঃ (যাহা মনঃ নহে),
অতেজস্কম্ (যাহার তেজঃ নাই), অপ্রাণম্ (যাহা প্রাণ নহে, অথবা যাহার প্রাণ নাই), অমুখম্ (যাহা
মুখ নহে, অথবা যাহার মুখ নাই), অমাত্রম্ (যাহা মাত্রা নহে, অথবা যাহার মাত্রা নাই), অনস্তরম্
(যাহার অন্তর বা ছিদ্র নাই), অবাহুম্ (যাহার বাহু বা বহির্দেশ নাই), ন তদগ্নাতি কিঞ্চন (সেই ব্রহ্ম
কিছুই আহ্নার করেন না) ।

ইহার অব্যবহিত পরবর্তী ৩।৮।৯-বাক্যেই ব্রহ্মের সর্ব-নিয়ন্তৃত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ।

খ । একদৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ব্রুবম্ । বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ব্রুবম্ ॥৪।৪।২০॥

[১২।৩৫ (৪১) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ । বিরজঃ (মায়িক-গুণমালিঙ্গরহিত), অজঃ (জন্মরহিত) ।

গ । স বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশ্ব, য এষোহিস্তদ্রদয় আকাশ-
স্তম্বিত্তে সর্বশ্রু বশী সর্বশ্রোতানঃ সর্বশ্রাধিপতিঃ, স ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্, ন এবাসাধুনা কনীয়ান্ ।
এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসন্তোদায় । . . . । স এষ
নেতি নেত্যাঙ্গাগৃহ্যে নহি গৃহ্যতে অশীর্ঘ্যো নহি শীর্ঘ্যতেহসঙ্গে নহি সজ্যাতেহসিতো ন ব্যথতে ন
রিষ্যতে ॥৪।৪।২২॥

[১২।৩৫ (৪২) অনুচ্ছেদ]

অযোগ্য)।

সবিশেষ। সৰ্বশ্ৰ বশী (সকলের বশীকর্তা), সৰ্বস্য ঈশানঃ (সকলের ঈশান বা নিয়ন্তা), সৰ্বস্য অধিপতিঃ (সকলের অধিপতি), সৰ্বেশ্বরঃ (সকলের ঈশ্বর), ভূতাদিপতিঃ (ভূতসমূহের অধিপতি), ভূতপালঃ (ভূতসমূহের পালনকর্তা), সেতুর্বিধরণঃ (সকল জগতের সাহায্য-নিবারক জগদ্বিধারক সেতুস্বরূপ)।

ঘ। স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মাহুজরোহমরোহমূতোহভয়ো ব্রহ্মভয়ং বৈ ব্রহ্মভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ॥৪।৪।২৫॥

[১।২।৩৫ (৪৪) অনুচ্ছেদ]

L

নির্বিশেষ। অজঃ (জন্মরহিত), অজরঃ (জরারহিত), অমরঃ (মরণরহিত), অমৃত (অবিনাশী), অভয়ঃ (ভয়রহিত)।

ঙ। এষ নেতি নেত্যাত্মাহুগৃহো ন হি গৃহাতেহশীৰ্ষো ন হি শীর্ষাতেহসঙ্গো ন হি সঙ্গাতেহসিতো ন বাধতে ন রিষাতে বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ ॥৪।৫।১৫॥

[১।২।৩৫ (৪৯) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। অগৃহাঃ, অশীর্ষাঃ, অসঙ্গঃ, অসিতঃ।

সবিশেষ। বিজ্ঞাতারম্ (সর্ববিজ্ঞাতা)।

(৮) স্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

ক। জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজ্ঞাবীশানীশাবজ্ঞা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥১।৯।

[১।২।৩৬ (৩) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। অকর্তা (কর্তৃহরহিত), অজঃ (জন্মরহিত)।

সবিশেষ। জ্ঞঃ (জ্ঞাতা), ঈশঃ (ঈশ্বর), বিশ্বরূপঃ (বিশ্বরূপে প্রকাশমান বা পরিণত)। অজ্ঞা প্রকৃতির উল্লেখে শক্তিমত্বাও সূচিত হইতেছে।

খ। ততো যদ্ব্যন্তরন্তরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্ব্যন্তরমুতাস্তে ভবন্ত্যথেষত্রে হুঃখমেবা-
পিবন্তি ॥৩।১০॥

[১।২।৩৬ (১২) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। অরূপম্ (রূপবর্জিত), অনাময়ম্ (নীরোগ)

সবিশেষ। “ততো যদ্ব্যন্তরন্তরম্”-বাক্যে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব সূচিত হইয়াছে।

গ। সৰ্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সৰ্বেন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্।

সৰ্বশ্চ প্রভুমীশানং সৰ্বশ্চ শরণং বৃহৎ॥ ৩।১৭॥

[১২।৩৬ (১৯) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। সৰ্বেন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ (সৰ্বেন্দ্রিয়বিবৰ্জিত)।

সবিশেষ। সৰ্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্ (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তির অবভাসক বা প্রকাশক), প্রভুম্, ঈশানম্ (শাসনকর্তা বা নিয়ামক), শরণং বৃহৎ (পরম আশ্রয়)।

ঘ। অপানিপাদো জ্বনো এহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্তাঙ্ঘ্রি বেষ্ঠা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্॥ ৩।১৯॥

[১২।৩৬ (২১) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। অপানিপাদঃ (হস্তপদশৃঙ্গ), অচক্ষুঃ (চক্ষুঃশৃঙ্গ), অকর্ণঃ (কর্ণহীন)।

সবিশেষ। জ্বনঃ (দূরে গমন কর্তা), এহীতা (গ্রহণকারী), পশ্যতি (দর্শন করেন), শৃণোতি (শ্রবণ করেন), বেত্তি (জানেন), পুরুষং (শিরঃপাণাদিলক্ষণ)।

ঙ। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানান্ গুহ্যাং নিহিতোহস্ত জন্তোঃ।

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্নহিমানমীশম্॥ ৩।২০॥

[১২।৩৬ (২২) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। অক্রতুম্ (ভোগসঙ্কল্পবিবৰ্জিত)

সবিশেষ। “অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্”-বাক্যে অচিন্ত্যশক্তি সূচিত হইয়াছে ; ধাতুঃ সর্বধারক ব্রহ্মের), ধাতুঃ প্রসাদাৎ (সর্বধারক ব্রহ্মের অনুগ্রহে); মহিমানম্ (মহামহিম), ঈশম্ (ঈশ্বরকে)।

চ। বেদাহমেতমজরং পুরাণং সৰ্বাত্মানং সৰ্বগতং বিভূষাৎ।

জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্ত ব্রহ্মবাদিনোহভিবদন্তি নিত্যম্॥ ৩।২১॥

[১২।৩৬ (২৩) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। অজরম্ (জরাবিবৰ্জিত), জন্মনিরোধম্ (জন্মাত্যাব)।

সবিশেষ। সৰ্বাত্মানম্ (সৰ্বাত্মা ; ইহাতে উপাদানকারণত্ব সূচিত হইতেছে), সৰ্বগতম্ (সৰ্বগত), বিভূষাৎ (ব্যাপকতাবশতঃ । ব্যাপকত্ব—সুতরাং জগৎ-কারণত্ব—সূচিত হইতেছে)।

ছ। য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিয়োগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।

বিচৈতি চাক্ষু বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুক্তুঃ॥ ৪।১॥

[১২।৩৬ (২৪) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। অবর্ণঃ (বর্ণ বা জাতিরহিত)

সবিশেষ। বহুধা শক্তিয়োগাৎ...দধাতি (নানাবিধ শক্তিয়োগে ব্রাহ্মণাদি অনেক বর্ণের সৃষ্টি

করেন), বিচৈতি বিশ্বম্ (বিশ্বকে বিধ্বস্ত করেন), স নো বুধ্যা শুভয়া সংযুক্ত (তিনি আমাদেরকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করেন)।

জ। ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।

কলাসর্গকরং দেবং যে বিজ্ঞস্তে জহন্তুম্ ॥৫১৪॥

[১১২৩৬ (৪৮) অম্বুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। অনীড়াখ্যম্ (শরীররহিত)।

সবিশেষ। ভাবাভাবকরম্ (সৃষ্টি-প্রলয়কারী), কলাসর্গকরম্ (প্রাণাদি ষোড়শ কলার সৃষ্টিকর্তা), শিবম্ (মঙ্গলময় বা মঙ্গলকর্তা)।

ঝ। আদিঃ সঃ সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরজিকালাদকলোহপি দৃষ্টঃ।

তং বিষ্ণুরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিন্তস্থমুপাস্তু পূর্বম্ ॥৬১॥

[১১২৩৬ (৫২) অম্বুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। অকলঃ (প্রাণাদিষোড়শকলারহিত)

সবিশেষ। আদিঃ (আদি কারণ), সংযোগনিমিত্তহেতুঃ (দেহসংযোগের কারণীভূত অবিচ্ছিন্ন হেতুরূপ), বিষ্ণুরূপম্ (বিষ্ণুরূপ), ভবভূতম্ (জগৎকারণ)।

ঞ। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব জায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৬৮॥

[১১২৩৬ (৫৫) অম্বুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে (তাঁহার কার্য্য নাই, করণও নাই। জ্ঞীপাদ শব্দর বলেন, কার্য্য--শরীর, করণ--চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। তাঁহার শরীর নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই)।

সবিশেষ। “পরাস্য শক্তিঃ”-ইত্যাদি (তাঁহার বিবিধ পরাশক্তি এবং জ্ঞানবলক্রিয়ার কথা শুনা যায়। এই শক্তি এবং জ্ঞানবলক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিকী)।

ট। ন তস্য কশ্চিৎ পত্তিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।

স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৬৯॥

[১১২৩৬ (৫৬) অম্বুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। নৈব চ তস্য লিঙ্গম্ (তাঁহার কোনও লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই ; অলিঙ্গ)।

সবিশেষ। কারণম্ (সকলের কারণ), করণাধিপাধিপঃ (ইন্দ্রিয়াধিপতিদিগেরও অধিপতি)।

ঠ। একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাষ্ট্রা।

কর্ণাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগূর্ণশ্চ ॥৬১১॥

[১১২৩৬ (৫৮) অম্বুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ । নির্বণঃ (গুণহীন ; সত্ত্বাদিগুণরহিত) ।

সবিশেষ । সৰ্ব্বব্যাপী (ইহাঘারা জগৎ-কারণস্থ সূচিত হইতেছে), কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ (সকল কৰ্ম্মের অধ্যক্ষ), সাক্ষী (জ্ঞেয়), চেতা (চেতনকর্তা) ।

ড । নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।

অমৃতস্য পরং সেতুং দক্ষেক্ষনমিবানলম্ ॥৬১৯॥

[১২১৩৬ (৬৬) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ । নিষ্কলম্ (ষোড়শকলারহিত), নিষ্ক্রিয়ম্ (ক্রিয়াহীন), শাস্তম্ (অচঞ্চল), নিরবদ্যম্ (অনিন্দনীয়), নিরঞ্জনম্ (নিলেপ, মায়াস্পর্শশূণ্য) ।

(৯) নারায়ণাধর্ষশির-উপনিষৎ

ক । অথ নিত্যো নারায়ণঃ ॥ ব্রহ্মা নারায়ণঃ ॥ শিবশ্চ নারায়ণঃ ॥ শক্রশ্চ নারায়ণঃ ॥ কালশ্চ নারায়ণঃ ॥ (ইত্যাদি) ॥ নারায়ণ এবোদং সৰ্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ॥ নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োহস্তি কশ্চিৎ ॥২॥

[১২১৩৭ (২) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ । নিষ্কলঙ্কঃ (নিষ্কলঙ্ক), নিরঞ্জনঃ (নিলেপ), নির্বিকল্পঃ (নির্বিকল্প), নিরাখ্যাতঃ (নিরাখ্যাত) ।

সবিশেষ । “ব্রহ্মা নারায়ণঃ”-ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের ব্রহ্মাদি-সর্বকপতা খ্যাপিত হইয়াছে । “নারায়ণ এবোদং সৰ্ব্বম্”-ইত্যাদি বাক্যেও তাঁহার সর্বাব্যকত্ব খ্যাপিত হইয়াছে ।

(১০) গোপালপূর্বভাপনী-উপনিষৎ

ক । নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াক্ষবৈরিণে ।

অদ্বিতীয়ায় মহতে ত্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥২১৯॥

[১২১৩৯ (২৬) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ । নিষ্কলায় (ষোড়শকলায়ক দেহশূণ্য), বিমোহায় (মোহবর্জিত), অশুদ্ধবৈরিণে (অশুদ্ধের বৈরী) ।

সবিশেষ । ত্রীকৃষ্ণায় (দ্বিভূত ত্রীকৃষ্ণ) ।

(১১) গোপালোত্তরভাপনী উপনিষৎ

ক । পূর্বং হি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ তস্মাদব্যক্তমব্যক্তমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষবাৎ মহত্ত্বং মহতো বা অহঙ্কারস্তস্মাদেবাহঙ্কারাৎ পঞ্চতম্ব্রাত্মাণি ভেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি । অক্ষরোহহমোক্ষরোহহমজরোহমরোহভয়োহমৃতো ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ স যুক্তোহহমগ্নি অক্ষরোহহমগ্নি ॥১৭॥

[১২১৪০ (৭) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ অজর: (জরাবর্জিত), অমর: (মরণবর্জিত), অভয়: (ভয়বর্জিত), অমৃত: (নিত্য)।

সবিশেষ। পূর্বাংশে জগৎ-কারণত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। একো দেব: সর্বভূতেষু গুঢ়: সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাশ্রয়।

কর্মাধ্যক্ষ: সর্বভূতাধিবাস: সাক্ষী চেতা: কেবলো নিগুণশ্চ ॥১৮(১৮)॥

[১২৪০ (১৬) অনুচ্ছেদ]

নির্বিশেষ। নিগুণ: (গুণহীন)।

সবিশেষ। সর্বব্যাপী (ইহাদ্বারা জগৎ-কারণত্ব সূচিত হইতেছে), কর্মাধ্যক্ষ: (সকল কর্মের অধ্যক্ষ), সাক্ষী (সর্বদ্রষ্টা), চেতা: (চেতনকর্তা)।

৪৭। নির্বিশেষত্ব-সূচক বাক্যসমূহের তাৎপর্য-সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব অনুচ্ছেদে এগারটি ঋতি হইতে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-সূচক শব্দসম্বলিত সাইত্রিশটি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ববর্তী দ্বিতীয় অধ্যায়ে পনেরটি ঋতি হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক সমস্ত ঋতিবাক্যই উদ্ধৃত হইয়াছে; এইরূপ ঋতিবাক্যের মোট সংখ্যা হইতেছে—২৮৬ দুইশত ছিয়াশী। তাহাদের মধ্যে মাত্র সাইত্রিশটি হইতেছে নির্বিশেষত্ব-সূচক শব্দসম্বলিত। এই সাইত্রিশটি ঋতিবাক্যের মধ্যেও আবার ঊনত্রিশটি বাক্যের প্রত্যেকটিতেই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং নির্বিশেষত্ব যুগপৎ খ্যাপিত হইয়াছে। অবশিষ্ট মাত্র আটটি ঋতিবাক্যে কেবল নির্বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু এই আটটি বাক্যে কেবল নির্বিশেষত্বের কথা বলা হইলেও ইহাদের প্রত্যেকটিরই পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপে দেখা যাইতেছে—ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক ঋতিবাক্যের প্রচুর সংখ্যাধিক্য; এবং নির্বিশেষত্ব-বাচক ঋতিবাক্য তাহাদের তুলনায় অতি সামান্য।

কিন্তু কেবলমাত্র সবিশেষত্ব-বাচক ঋতিবাক্যের প্রচুর সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করিয়াই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না যে—ব্রহ্ম সবিশেষ, নির্বিশেষ নহেন। কেন না, কেবলমাত্র একটি ঋতিবাক্যও যদি শত শত সবিশেষত্ব-বাচক ঋতিবাক্যে কথিত সবিশেষত্বের খণ্ডন করিয়া দেয়, তাহা হইলে এই একটি ঋতিবাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই ব্রহ্মের সর্বতোভাবে নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে।

আবার, নির্বিশেষত্ব-বাচক ঋতিবাক্যগুলিতে অন্য ঋতিবাক্যে কথিত সবিশেষত্ব যদি খণ্ডিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে—ব্রহ্মে সবিশেষত্ব এবং নির্বিশেষত্ব-এই উভয়ই যুগপৎ বর্তমান। কিন্তু একই বস্তু যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্বিশেষ কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যায়—একই বস্তুতে এক এবং অভিন্ন বিশেষত্বের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব যুগপৎ থাকিতে পারে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যদি একাধিক বিশেষত্ব থাকে, তাহা হইলে কোনও কোনও বিশেষত্বের অস্তিত্ব এবং কোনও কোনও বিশেষত্বের অনস্তিত্ব একই সময়ে

একই বস্তুতে থাকা অসম্ভব নহে। একাধিক বিশেষ্যের অনন্তিত্ব সত্ত্বেও যদি কেবলমাত্র একটী বিশেষ্যের অনন্তিত্বও কোনও বস্তুতে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও সেই বস্তুটিকে সর্বতোভাবে নির্বিশেষ্য বলা যায় না, তাহাকে সর্বিশেষ্যই বলিতে হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—সর্বিশেষ্য-বাচক শ্রুতিবাক্য-সমূহ বা তাদৃশ শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত শব্দসমূহে ব্রহ্মের যে-যে-বিশেষ্যের কথা বলা হইয়াছে, নির্বিশেষ্য-বাচক শ্রুতিবাক্য-সমূহ বা তদন্তর্গত শব্দসমূহে ঠিক সেই সেই বিশেষ্যই নিষিদ্ধ হইয়াছে? না কি অশরীর বিশেষ্যই নিষিদ্ধ হইয়াছে? যদি ঠিক সেই সেই বিশেষ্যই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্বতোভাবে নির্বিশেষ্য স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি সেই-সেই বিশেষ্যই নিষিদ্ধ না হইয়া অশরীর বিশেষ্যই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্বিশেষ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

নির্বিশেষ্য-বাচক শ্রুতিবাক্য বা শ্রুতিশব্দসমূহে কিরূপ বিশেষ্যই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই বিবেচ্য। তাহা নির্ণয় করিতে হইলে নির্বিশেষ্য-সূচক শব্দগুলির বা বাক্যগুলির তাৎপর্য্য কি, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। এক্ষণে তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে নির্বিশেষ্য-সূচক যে সকল শব্দ বা বাক্য আছে, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সজ্জিত করিলেই আলোচনার সুবিধা হইতে পারে। এ-স্থলে সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত করিয়াই আলোচনা করা হইতেছে। প্রত্যেক শব্দের পরেই পূর্ব অমুচ্ছেদের উপ-অমুচ্ছেদ উল্লিখিত হইবে; সেই শব্দটী পূর্ব অমুচ্ছেদে উদ্ধৃত কোন্ শ্রুতিবাক্যে আছে, তাহাতে তাহা নির্ণয়ের সুবিধা হইবে।

ক। ব্রহ্মের দেহহীনতাসূচক শ্রুতিশব্দ

অকায়ম্ [(১) ক। ঈশা||৮||], অশরীরম্ [(২) ক। কঠা||১২।২২||, (৩) ক। প্রশ্না||৪।১০||], অরূপম্ [(২) খ। কঠা||১৩।১৫||; (৩) খ। শ্বেতাশ্বা||৩।১০||], অমূর্ত্তঃ [(৪) খ। মুণ্ডকা||২।১২||], নিঙ্কলম্ [(৪) গ, ঘ। মুণ্ডকা||২।২৯||, ৩।১৮||; (৮) ডা। শ্বেতাশ্বা||৬।১৯||; (১০) ক। গোপাল পূর্ব্বা||২।৯||] অকলঃ [(৮) ঙ। শ্বেতাশ্বা || ৬।৫||], অনাত্মা [(৫) ক। তৈত্তিরীয়া। ব্রহ্মানন্দা||৭||], অনীড়াখ্যম্ [(৮) জা। শ্বেতাশ্বা|| ৫।১৪||], ন তস্ম্য কার্য্যম্ [(৮) ঞ। শ্বেতাশ্বা||৬।৮||]।

ত্রীপাদ শব্দের ভাষ্যানুসারে এই শব্দ কয়টির প্রত্যেকটির অর্থই হইতেছে—শরীরহিত, নিরবয়ব। প্রশ্নোপনিষদের ৪।১০-বাক্যের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—“অশরীরম্ নামরূপসর্ব্বোপাধিবর্জিতম্”; নামরূপাদি উপাধি হইতেছে সংসারী জীবের প্রাকৃতদেহের উপাধি। ব্রহ্মকে “অশরীর” বলিলে বুঝা যায়—তাঁহার এতাদৃশ প্রাকৃত দেহ নাই। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির ৬।৫-বাক্যেও “অকলঃ”-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“ন বিচ্ছতে কলাঃ প্রাণাদিনামাত্মো অস্ম ইতি অকলঃ। কলাবদ্ধি কালত্রয়পরিচ্ছিন্নমুৎপদ্যতে বিনশ্চতি চ, অয়ং পুনরকলঃ নিপ্রপঞ্চঃ ।—প্রাণাদি-নামাত্ম বোড়শকলা নাই বাঁহার, অর্থাৎ প্রাকৃত বোড়শকলায়ক দেহ নাই বাঁহার, তিনি অকল। প্রাকৃত

কলাযুক্ত দেহ হইতেছে কালত্রয়দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে। ইনি (ব্রহ্ম) হইতেছেন অকল-প্রপঞ্চাতীত।’

এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল—দেহ-হীনতা-বাচক শ্রুতিশব্দগুলিতে ব্রহ্মের ষোড়শকলাস্বক-প্রাকৃত-দেহহীনতাই কথিত হইয়াছে। তাহার প্রাকৃত দেহ নাই—ইহাই বলা হইল। ইহা দ্বারা অপ্রাকৃত-দেহ নিষিদ্ধ হয় নাই।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ১৪।১-বাক্যে আত্মা বা ব্রহ্মকে “পুরুষবিধঃ” বলা হইয়াছে; সেই শ্রুতির ২।৩।৬ এবং ২।৫।১৮ বাক্যেও ব্রহ্মকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে। এতদ্বাতীত কঠোপনিষদের ২।৩।৮-বাক্য, মুণ্ডকের ২।১।২ এবং ২।১।১০ বাক্য, ছান্দোগ্যের ১।৬।৬, ১।৭।৫, ৩।১২।৬-বাক্য, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে সাতটি বাক্য, নারায়ণাথর্ক-শির উপনিষদেও ব্রহ্মকে “পুরুষ” বলা হইয়াছে। শ্রুতির অসংখ্য স্থলেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিভাষ্যে “পুরুষবিধঃ”-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণঃ—পুরুষের শ্রায়, মস্তক-হস্তাদি-লক্ষণবিশিষ্ট।” অবশ্য অত্র “পুরুষ”-শব্দের অর্থ তিনি লিখিয়াছেন—“পূর্নঃ পুরিশয়ো বা ॥ মুণ্ডক॥২।১২-ভাষ্য॥” অর্থাৎ পুরুষ-শব্দের অর্থ “পূর্ণ” এবং “পুরিশয় অর্থাৎ জীবদেহে অবস্থিত পরমাআত্মা” হইতে পারে। এই শেষোক্ত দুইটি অর্থের কোনটাই পূর্বোক্ত “শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ”-অর্থের বিরোধী নহে। “শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ পুরুষ” আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া “পূর্ণই”, আর তিনিই পরমাআত্মরূপে জীব-হৃদয়ে শয়ন করেন বলিয়া “পুরিশয় পুরুষ” বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন।

নারায়ণাথর্ক-শির-উপনিষদে নারায়ণ-ব্রহ্মকে পুরুষ বলিয়া তাহার পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে—“ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রঃ।” এই “ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র” যে শ্রীপাদ শঙ্কর কথিত “শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ পুরুষ”, তাহা বলা বাহুল্য। গোপালতাপনী শ্রুতি এই পরব্রহ্মকেই ‘দ্বিভূজ’ বলিয়াছেন। “দ্বিভূজ” যিনি, তিনি নিশ্চয়ই “শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণ।”

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণযুক্ত শরীর-বিশিষ্ট। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্মের শরীর কি তবে সংসারী জীবের প্রাকৃত শিরঃপাণ্যাদিযুক্ত শরীরের শ্রায় প্রাকৃত? উপরে উদ্ধৃত শরীরহীনতানুচক শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে, শ্রীপাদ শঙ্করের কৃত অর্থানুসারেই, জানা যায় যে—ব্রহ্মের শরীর সংসারী জীবের প্রাকৃত ষোড়শকলাস্বক শরীর নহে। তবে তাহার শরীর কি রকম? শ্রীপাদ শঙ্করের “অয়ং পুনরকলঃ নিপ্রপঞ্চঃ”-এই বাক্য হইতেই তাহার উজ্জিত পাওয়া যায়। ব্রহ্ম হইতেছেন—নিপ্রপঞ্চ, প্রপঞ্চাতীত, মায়াতীত, অপ্রাকৃত। তাহার শরীরও হইবে অপ্রাকৃত, চিদ্রয়।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলিয়াছেন—“ন সন্দৃশ্যে তিষ্ঠতি রূপমশ্রু ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ॥৪।২.০॥—এই ব্রহ্মের রূপটী দৃষ্টিপথে অবস্থিত নহে, চক্ষুদ্বারা ইহাকে দর্শন করা যায় না।” এই

বাক্যে ব্রহ্মের যে কোনও রূপ নাই, তাহা বলা হয় নাই ; যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বরং বুঝা যায় যে, তাঁহার রূপ আছে ; কিন্তু তাহা লোকের প্রাকৃত নয়নের বিষয়ীভূত নহে। ইহা দ্বারাও ব্রহ্মরূপের অপ্রাকৃতত্বই সূচিত হইয়াছে এবং প্রাকৃতত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গোচর ॥ শ্রীটৈ. চ. ২৯।১৭৯৥” ১।১।৬২-৭২ অনুচ্ছেদে এ-সম্বন্ধে আলোচনা এবং শাস্ত্রপ্রমাণ দ্রষ্টব্য। পরব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, শ্রুতিই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—দেহহীনতাসূচক শ্রুতিবাক্যগুলিতে ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত দেহ নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং এই শব্দগুলি ব্রহ্মের কেবল প্রাকৃত-বিশেষদেহহীনতাই সূচিত করিতেছে, সর্ববিধ-বিশেষদেহহীনতা সূচিত করে নাই।

খ। জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়হীনতা-সূচক শ্রুতিশব্দ

অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ [(৪) ক ॥ মুণ্ডক ॥১।১।৬ ॥], অপাণিপাদম্ [(৪) ক ॥ মণ্ডক ॥১।১।৬ ॥ ; (৮) ঘ ॥ শ্বেতাশ্ব. ॥ ৩।১৯ ॥], অচক্ষুঃ [(৭) ক ॥ বৃহদার. ॥ ৩।৮।৮ ॥], অচক্ষুঃ [(৮) ঘ ॥ শ্বেতাশ্ব. ॥ ৩।১৯ ॥ , অশ্রোত্রম্ [(৭) ক ॥ বৃহদার. ॥ ৩।৮।৮ ॥], অকর্ণঃ [(৮) ঘ ॥ শ্বেতাশ্ব. ॥ ৩।১৯ ॥], অবাক্ [(৭) ক ॥ বৃহদার. ॥ ৩।৮।৮ ॥], অবাকী (বাগিন্দ্রিয় হীন শ্রীপাদ শব্দ) [(৬), ক, খ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৩।১৪।২ ॥, ৩।১৪।৪ ॥], সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ [(৮) গ ॥ শ্বেতাশ্ব. ॥ ৩।১৭ ॥], ন তস্য করণম্ [(৮) ঞ ॥ শ্বেতাশ্ব. ॥ ৬।৮ ॥]।

এই শ্রুতিশব্দ-সমূহে পরব্রহ্মের চক্ষুঃকর্ণাদি-কর্মেন্দ্রিয়হীনতার এবং বাক্-পাণি-পাদাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়হীনতার কথা এবং সর্বেন্দ্রিয়হীনতার (অর্থাৎ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়-পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-হীনতার) কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সমূহ দেহেরই অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে যে দেহহীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেই ইন্দ্রিয়হীনতাও সূচিত হইয়াছে ; তথাপি পুনরায় ইন্দ্রিয়হীনতার কথা কেবল দৃঢ়তার জন্যই বলা হইয়াছে। পূর্বে দেহহীনতা-প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে, প্রাকৃত-দেহহীনতার কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন, অপ্রাকৃত দেহহীনতার কথা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়হীনতা-প্রসঙ্গেও যে প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়হীনতাই শ্রুতির অভিপ্রেত, অপ্রাকৃত-ইন্দ্রিয়হীনতা যে অভিপ্রেত নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পাণিপাদাদির এবং চক্ষুঃকর্ণাদির অভাব সত্ত্বেও ব্রহ্মের যে পাণিপাদের এবং চক্ষুঃকর্ণের কার্য আছে, “অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩।১৯ ॥” ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পাণিপাদাদি ইন্দ্রিয়ের অনস্তিত্বে যে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সূচিত হইতেছেন, শ্রুতি তাহা স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া গিয়াছেন। শ্রুতি জানাইলেন—ব্রহ্মের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই বটে ; কিন্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় আছে এবং এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁহার ইন্দ্রিয়-কার্য নিব্বাহিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মের জীবৎ-প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ই যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, শ্রীপাদ শব্দের ভাষ্য হইতেও তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—“অচক্ষুঃশ্রোত্রঃ চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপ-বিষয়ে করণে সর্বজস্মনা, তে অবিস্তমানে যস্য তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্। যঃ সর্বজঃ সর্ববিদিত্যাदि-চেতনাববিশেষণাং প্রাপ্তা

সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকঃ তদিহাচক্ষুঃশ্রোত্রমিতি বার্য্যতে । ১১১৬-মুণ্ডক ভাষ্য ।” তাৎপর্য্য—সমস্ত প্রাণীরই নামরূপ-বিষয়াত্মক ইন্দ্রিয়—চক্ষু ও কর্ণ—আছে ; ব্রহ্মের তাহা নাই (অর্থাৎ জীবের জ্ঞায় প্রাকৃত চক্ষুঃকর্ণ তাঁহার নাই) । তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ ইত্যাদি চেতনাবস্তু-বিশেষণ হইতে মনে হইতে পারে—সংসারী জীবের জ্ঞায় চক্ষুঃকর্ণাদির সাহায্যেই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিদাদি হয়েন ; কিন্তু তাহা নহে। অচক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যাদি বাক্যে সংসারী জীবের জ্ঞায় চক্ষুঃকর্ণাদি (অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়) নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

গ । ষোড়শকলাহীনতা-সূচক ঋতিশব্দ

অপ্রাণঃ [(৪) খ ॥ মুণ্ডক ॥২।১২॥], অপ্রাণম্ [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥৩।৮।৮।] অমনাঃ [(৪) খ ॥ মুণ্ডক ॥২।১২॥], অমনঃ [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥ ৩।৮।৮।], অবায়ু [(৭) ক ॥ বৃহদার ৩।৮।৮।], অনাকাশম্ [(৭) ক ॥ বৃহদার ৩।৮।৮।], অতেজস্কম্ [(৭) ক ॥ বৃহদার ৩।৮।৮।], নিষ্ক্রিয়ম্ [(৮) ডা ॥ ঋতাস্থ ॥ ৬।১২।], অকর্তা [(৮) ক ॥ ঋতাস্থ ॥ ১।২।] ।

প্রাণোপনিষদের ৬৪-বাক্য হইতে ষোড়শ-কলার নাম এইরূপ জানা যায় :—প্রাণ, অন্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন, বীৰ্য্য (বল), তপস্যা, মত্ত, কৰ্ম্ম, লোক (স্বর্গাদি) এবং নাম । এই সমস্তই হইতেছে প্রাকৃত সৃষ্ট বস্তু । এই ষোড়শ কলার মধ্যে প্রাণ, মন, বায়ু, আকাশ, তেজঃ, এবং কৰ্ম্ম (নিষ্ক্রিয়ম্ এবং অকর্তা-এই শব্দদ্বয়ে কৰ্ম্মাভাব সূচিত হইয়াছে) এই ছয়টি এবং পূর্ব্ব খ-উপ-অমুচ্ছেদের “ইন্দ্রিয়”—এই সাতটি এবং এই সাতটিব উপলক্ষণে ষোলটি কলাই যে ব্রহ্মে নাই, এ-স্থলে উল্লিখিত ঋতিশব্দগুলি হইতে তাহাই জানা যাইতেছে । বস্তুতঃ ষোড়শ কলাই হইতেছে সৃষ্ট এবং প্রাকৃত দেহের অন্তর্ভূত । পূর্ব্ব যে প্রাকৃত-দেহহীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেই—বিশেষতঃ “নিষ্কল”-শব্দে—ব্রহ্মের ষোড়শ-কলাহীনতার কথাও জানা গিয়াছে । ষোড়শ কলার অন্তর্গত—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী (ক্ষিতি)-ব্রহ্মে এই পঞ্চমহাভূতের অস্তিত্বও “নিষ্কল”-শব্দে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অপ্রাণম্ । আধ্যাশ্রিকো বায়ুঃ প্রতিবিধ্যতে অপ্রাণমিতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৮।৮।ভাষ্য ॥—অপ্রাণম্-শব্দে জীবদেহস্থিত প্রাণবায়ু নিষিদ্ধ হইয়াছে।” মুণ্ডক-ভাষ্যেও তিনি লিখিয়াছেন—“অপ্রাণোহবিদ্যমানঃ ক্রিয়াশক্তিভেদবাংচলনাত্মকো বায়ুর্হস্মিন্মনসাব-প্রাণঃ । তথাহমনা অনেক-জ্ঞানশক্তিভেদবৎ সঙ্কল্পাদ্যাশ্রকং মনোহপ্যবিদ্যমানং যস্মিন্ সৌহর্যমমনা অপ্রাণোহ্যমনোশ্চেতি । প্রাণাদিবায়ুভেদাঃ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ তথা চ বুদ্ধিমনসী বুদ্ধিশ্রীয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিদ্ধা বেদিতব্যাঃ ॥ মুণ্ডকভাষ্য ॥ ২।১২।” তাৎপর্য্য—“ক্রিয়াশক্তিভেদ-বিশিষ্ট এবং চলনাত্মক প্রাণবায়ু ব্রহ্মে নাই বলিয়া তাঁহাকে অপ্রাণ বলা হইয়াছে । অনেক-জ্ঞানশক্তি-ভেদবিশিষ্ট সঙ্কল্পাত্মক মনও ব্রহ্মের নাই বলিয়া তাঁহাকে অমনাঃ বলা হইয়াছে । এইরূপে বুঝিতে হইবে যে—প্রাণাদিবায়ুভেদাত্মক কৰ্ম্মেন্দ্রিয় এবং কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ -তদ্রূপ বুদ্ধিমনসাত্মক

বুদ্ধীন্দ্রিয়সমূহ এবং তাহাদের বিষয়সমূহই নিষিদ্ধ হইয়াছে।” এখানেও সংসারী জীবের জ্ঞায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় এবং তৎকার্য্যই নিষিদ্ধ হইয়াছে। তদতিরিক্ত কিছু যে নিষিদ্ধ হয় নাই, “অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা”-ইত্যাদি এবং “সোহকাময়ত”- এবং “পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব জ্ঞায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলেন্দ্রিয়াচ।”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা বুঝা যায়। এই সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়ার কার্য্যাদির কথা বলা হইয়াছে।

ঘ। পঞ্চতন্মাত্রাহীনভাসূচক শ্রুতিশব্দ

অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অরসম্, অগন্ধবৎ [(২) থা কঠা ১।৩।১৫।], অরসম্, অগন্ধম্ [(৭) কা। বৃহদারা। ৩।৮।৮।]।

ক্ষিত্তি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজঃ, মরুৎ (বায়ু) এবং বোম (আকাশ)-এই স্থূল পঞ্চ মহাভূতের কথা তো দূরে, তাহাদের সূক্ষ্ম অবস্থা যে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ-এই যে—পঞ্চতন্মাত্রা, তাহাও যে ব্রহ্মে নাই, উল্লিখিত শ্রুতিশব্দসমূহে তাহাই বলা হইয়াছে।

এই রূপ-বসাদি হইতেছে আবার উল্লিখিত পঞ্চমহাভূতের গুণ। ক্ষিত্তিতে বা পৃথিবীতে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ-এই পাঁচটি গুণই বিद्यমান। জলে গন্ধ ব্যতীত অপর চারিটি গুণ, তেজে গন্ধ ও রস ব্যতীত অপর তিনটি গুণ, বায়ুতে শব্দ এবং স্পর্শ এই দুইটি গুণ এবং আকাশে কেবলমাত্র শব্দগুণ বর্তমান। গুণ-সংখ্যানুসারেই পঞ্চমহাভূতের স্থূলত্বের তারতম্য। পৃথিবীতে সমস্ত গুণ বর্তমান বলিয়া পৃথিবী হইতেছে পঞ্চমহাভূতের মধ্যে স্থূলতম। জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতসমূহে ক্রমশঃ এক একটি গুণ কম আছে বলিয়া তাহাদের স্থূলত্বও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে—সুতরাং সূক্ষ্মত্ব ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়াছে। এইরূপে, পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আকাশই হইতেছে সূক্ষ্মতম। পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্রা—এই সমস্তই সৃষ্ট প্রাকৃত বস্তু। সংসারী জীবের প্রাকৃত দেহেও এ-সমস্ত বর্তমান। ব্রহ্মে এ-সমস্ত না থাকায় ব্রহ্ম যে প্রাকৃত-দেহহীন, তাহাই শ্রুতিশব্দগুলি হইতে জানা যাইতেছে।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“স্থূলা ভাবদ্বয়ং মেদিনী শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধোপচিভা সর্বেশ্চিয়বিষয়ভূতা। তথা শরীরম্। তত্র একৈকগুণাপকর্ষণে গন্ধাদীনাং সূক্ষ্মত্ব-মহত্ব-বিশুদ্ধত্ব-নিত্যত্বাদি-তারতম্যং দৃষ্টমবাদিষু যাবদাকাশম্, ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্থূলত্বাদ্ বিকারাঃ শব্দা স্তা যত্র ন সন্তি, কিমু তস্মৈ সূক্ষ্মত্বাদিনিরতিশয়ত্বং বক্তব্যম্, ইত্যোতদর্শয়তি শ্রুতিঃ—অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥ কঠশ্রুতিভাষ্য ॥ ১।৩।১৫।” তাৎপর্য্য—“সেই ব্রহ্ম বস্তু অতিসূক্ষ্ম কেন, তাহা বলা হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-এই সকল গুণে পরিপুষ্ট এই স্থূল পৃথিবী হইতেছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ার বিষয়ীভূত। শরীরও ঠিক তক্রূপ। জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতচতুষ্টয়ে গন্ধাদিগুণের এক একটির অভাবে সূক্ষ্মত্ব, মহত্ব, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের তারতম্য দৃষ্ট হয়। স্থূলত্বাদি-নিবন্ধন গন্ধাদি শব্দপর্য্যন্ত সমস্ত গুণই হইতেছে বিকারাত্মক। ব্রহ্মে এই সমস্ত নাই বলিয়া তাহাতে

যে সৰ্বাধিক সূক্ষ্মাদি থাকিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ‘অশকম্পৰ্শমৰূপমিত্যাদি’-ৰুতি তাহাই বলিয়াছেন।”

ব্ৰহ্মে যে প্রাকৃত পঞ্চতন্মাত্রা, বা রূপ-রস-গন্ধাদি পঞ্চমহাভূত-গুণসমূহও নাই, ত্রীপাদ শব্দের ভাষ্য হইতেও তাহা জানা গেল।

ঙ। দেহাংশহীনতাসূচক ৰুতিশব্দ

অমুখম্ [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥৩৮৮॥], অস্নাবিরম্ [(১) ক ॥ ঈশ ৮॥]।

অস্নাবিরম্-শব্দের অৰ্থে ত্রীপাদ শব্দ লিখিয়াছেন—“অস্নাবিরং—স্নাবাঃ শিরা যস্মিন্ ন বিদ্যন্ত ইত্যস্নাবিরম্। অত্রণমস্নাবিরমিত্যেতাভ্যাং স্থলশবীরপ্রতিষেধঃ ॥ ঈশোপনিষদ্ভাষ্য ॥৮॥—স্নাব-শব্দের অর্থ শিরা; তাহা নাই যাঁহার, তিনি অস্নাবির। অত্রণ এবং অস্নাবির-এই শব্দদ্বয়ে স্থলশবীর নিষিদ্ধ হইয়াছে।”

ব্ৰহ্মে যে স্থল—প্রাকৃত—শিরা নাই, ত্রীপাদ শব্দের ভাষ্য হইতে তাহাই জানা গেল। অমুখম্-শব্দেও স্থল বা প্রাকৃত মুখই নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহাব প্রাকৃত দেহই নাই, প্রাকৃত-দেহস্থিত প্রাকৃত মুখ এবং শিরা তাঁহার থাকিতেও পারে না।

চ। দেহদ্বন্দ্বহীনতাসূচক ৰুতিশব্দ

সংসারী জীবের প্রাকৃত দেহে ত্রণ হয়, ক্ষত হয়। কিন্তু ব্ৰহ্ম হইতেছেন—

অত্রণম্ [(১) ক ॥ ঈশ ৮॥]। “অত্রণমক্ষতম্। × ×। অত্রণমস্নাবিরমিত্যেতাভ্যাং স্থলশবীর-প্রতিষেধঃ ॥ ত্রীপাদ শব্দ ॥—অত্রণম্-শব্দের অর্থ অক্ষত। অত্রণম্ এবং অস্নাবিরম্-এই শব্দদ্বয়ে ব্ৰহ্মের স্থল (প্রাকৃত) দেহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।”

প্রাকৃত দেহেরই রোগ বা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় থাকে। কিন্তু ব্ৰহ্ম হইতেছেন—

অনাময়ম্ [(৮) খ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥৩১০॥]। “অনাময়ম্ আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়-বহিতত্বাৎ ॥ ত্রীপাদ শব্দ ॥—আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় রহিত বলিয়া ব্ৰহ্মকে ‘অনাময়’ বলা হইয়াছে।”

প্রাকৃত দেহ শীর্ণ (কুশ) হইতে পারে। কিন্তু ব্ৰহ্ম হইতেছেন—

অশীৰ্য্যঃ [(৭) গ, ঙ ॥ বৃহদার ॥৪৪২২॥, ৪৫১৫১॥]। অশীৰ্য্য—শীর্ণ হওয়ার অযোগ্য।

প্রাকৃত দেহের জরা বা বার্ধক্য আছে। কিন্তু ব্ৰহ্ম হইতেছেন জরাবর্জিত—

অজরম্ [(৩) খ ॥ প্রশ্ন ॥ ৫৭৭ ; (৮) চ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৩২১ ॥], বিজরঃ [(৬) গ, ঘ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮১৫১, ৮৭৭১ ॥], অজরঃ [(৭) ঘ ॥ বৃহদার ॥ ৪৪২৫১ ; (১১) ক ॥ গোপালোত্তর ॥ ১৭১]।

প্রাকৃত দেহের জন্ম আছে। কিন্তু ব্ৰহ্ম হইতেছেন জন্মশূন্য—

অজঃ [(৭) খ ॥ মুণ্ডক ॥ ২১১২ ॥ ; (৭) খ ॥ বৃহদার ॥ ৪৪২০ ॥ ; (৮) ক ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ১১৯ ॥], জন্মনিরোধম্ [(৮) চ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৩২১ ॥]।

প্রাকৃত দেহের মৃত্যুও আছে। কিন্তু ত্রুটি হইতেছেন মরণরহিত—

অমৃতম্ [(৩) খ ॥ প্রশ্ন ॥ ৫৭৭], অমৃতঃ [(৭) ঘ ॥ বৃহদার ॥ ৪৪১২৫ ॥ ; (১১) ক ॥ গোপালোত্তর ॥ ১৭ ॥], বিমৃত্যুঃ [(৬) গ, ঘ, ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮১১৫ ॥ ; ৮৭১১ ॥], অমরঃ [(৭) ঘ ॥ বৃহদার ॥ ৪৪১২৫ ॥, (১১) ক ॥ গোপালোত্তর ॥ ১৭ ॥] ।

ছ। সংসারীজীবধর্মহীনতাসূচক শ্রুতিশব্দ ও শ্রুতিবাক্য

সংসারী জীবের ধর্মাদিরূপ পাপ-পুণ্যাদি আছে। ত্রুটির তাহা নাই। ত্রুটি হইতেছেন—

অপাপবিদ্ধম্ [(১) ক ॥ ঈশ ॥ ৮ ॥]। “অপাপবিদ্ধম্ ধর্মাদিপাপবজ্জিতম্। শ্রীপাদ শঙ্কর ॥”

অপহতপাপ্মা [(৬) গ, ঘ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮১১৫ ॥, ৮৭১১ ॥]। ‘অপহতঃ পাপ্মা ধর্মাদিপাপ্মাযো যস্য সোহয়ম্ অপহতপাপ্মা ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥’

সংসারী জীবের শোক আছে, ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে; ক্ষুধা আছে বলিয়া তাহার ভোজনও আছে। ত্রুটির এ-সমস্ত কিছুই নাই। ত্রুটি হইতেছেন—

বিশোকঃ (শোকহীন), বিজিঘৎসঃ (ক্ষুধাহীন), অপিপাসঃ (পিপাসাহীন) [(৬) গ, ঘ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮১১৫ ॥, ৮৭১১ ॥] ।

“নিশোকঃ বিগতশোকঃ। শোকো নাম ইষ্টাদিবিয়োগ-নিমিত্তো মানসঃ সন্তাপঃ। বিজিঘৎসো বিগতশনেচ্ছঃ। অপিপাসোহপানেচ্ছঃ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—ইষ্টাদিবিয়োগ-জনিত মানসিক সন্তাপকে বলে শোক; তাহা নাই যাঁহার, তিনি বিশোক। ভোজনেচ্ছা নাই যাঁহার, তিনি বিজিঘৎস এবং জলপানের ইচ্ছা নাই যাঁহার, তিনি অপিপাস।”

ন তদশ্রুতি কিঞ্চন [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥ ৩৮৮]—তিনি (ত্রুটি) কিছু ভোজন করেন না (ক্ষুধা নাই বলিয়া)। “অন্ত তর্হি ভক্ষয়তু তৎ ? ন তদশ্রুতি কিঞ্চন ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—ত্রুটি কি তবে ভোজনকর্তা ? না, তিনি কিছু ভোজন করেন না।”

সংসারী জীবের বুদ্ধি-আদি লিঙ্গ (অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন) আছে; এই লিঙ্গ বা চিহ্ন হইতেছে প্রাকৃত। ত্রুটির এতাদৃশ কোনও লিঙ্গ নাই। ত্রুটি হইতেছেন—

অলিঙ্গঃ [(২) গ ॥ কঠ ॥ ২৩৮ ॥]। “অলিঙ্গঃ—লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গম্—বুদ্ধাদি। তদবিজ্ঞমানং যন্তোতি সোহয়ম্ অলিঙ্গ এব চ। সর্বসংসারধর্মবজ্জিত ইত্যেতৎ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—সর্বসংসারধর্মবজ্জিত বলিয়া ত্রুটি হইতেছেন ‘অলিঙ্গ’।”

নৈব চ তস্য লিঙ্গম্ [(৮) ট ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৬৯ ॥]—তাঁহার (ত্রুটির) লিঙ্গও নাই।

সংসারী জীব হইতেছে ছায়াযুক্ত (অর্থাৎ অজ্ঞান যুক্ত—অজ্ঞান)। কিন্তু ত্রুটি হইতেছেন—

অচ্ছায়ম্ [(৩) ক ॥ প্রশ্ন ॥ ৪১১০ ॥ ; ৭ (ক) ॥ বৃহদার ॥ ৩৮৮ ॥]। “অচ্ছায়ম্ তমোবজ্জিতম্। প্রত্নোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—ত্রুটি হইতেছেন তমোবজ্জিত বা অজ্ঞানবজ্জিত।”

সংসারী জীবের বিষয়ভোগের সঙ্কর (ক্রতু) আছে। ব্রহ্মের তাহা নাই। তিনি হইতেছেন—
অক্রতুঃ [(৮) উ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৩২০ ॥]। “অক্রতুং বিষয়ভোগ-সঙ্কররহিতম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥”
সংসারী জীবের জরাতি হইতে বা মৃত্যু-আদি হইতে ভয় আছে। ব্রহ্মের তাহা নাই।

ব্রহ্ম হইতেছেন—

অভয়ঃ [(৭) ঘ ॥ বৃহদার ॥ ৪।৪।২৫ ॥]। “যস্মাৎ জনিমূতিপ্রভৃতিভিঃ স্ত্রিভির্ভাববিকারৈর্বর্জিতঃ,
তস্মাদিতরৈরপি ভাববিকারৈস্ত্রিভিঃ তৎকৃতৈশ্চ কাম-কর্ম-মোহাদিভিমৃত্যুরূপৈঃ বর্জিত
ইত্যেতৎ; অভয়ঃ অত এব। যস্মাৎ চৈবং পূর্বোক্ত-বিশেষণঃ, তস্মাদ্ভয়বর্জিতঃ। ভয়ং চ হি
নাম অবিদ্যাকার্যাম্ তৎকার্যপ্রতিষেধেন ভাববিকারপ্রতিষেধেন চ অবিদ্যায়াঃ প্রতিষেধঃ সিদ্ধো
বেদিতব্যঃ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ যেহেতু জন্ম, জরা ও মরণ-এই ত্রিবিধ ভাব-বিকার (বস্তুধর্ম) ইহার
নাই, সেই হেতুই অপর যে তিন প্রকার ভাব-বিকার (সত্তা, বুদ্ধি ও বিপরিয়াম), সে-সমুদয় এবং
তৎসহকৃত মৃত্যুরূপী কাম, কর্ম, মোহাদিও তাঁহার নাই বৃষ্টিতে হইবে। কোনও বিকারের সম্ভাবনা
নাই বলিয়াই ব্রহ্ম অভয় (সর্বপ্রকার-ভয়বর্জিত)। কেন না, ভয় হইতেছে অবিদ্যার কার্য্য;
সুতরাং অবিদ্যাকার্য্যের নিষেধে এবং সর্বপ্রকার ভাববিকারের প্রতিষেধে বস্তুতঃ অবিদ্যারই প্রতিষেধ
সিদ্ধ হইতেছে, ইহা বৃষ্টিতে হইবে।”

অভয়ম্ [(৩) খ ॥ প্রশ্ন ॥ ৫।৭ ॥]। “যস্মাৎ জরাদিবিক্রিয়া-রহিতম্ অতঃ অভয়ম্ ॥
শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—জরাদি বিক্রিয়ারহিত বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন অভয়।” [(১১) ক ॥
গোপালোত্তর ১৭ ॥]।

জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি-অবস্থাবিশেষযুক্ত বলিয়া এবং বিকারবিশিষ্ট বলিয়া সংসারী জীব শাস্ত হইতে
পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন শাস্ত—

শাস্তম্ [(৩) খ ॥ প্রশ্ন ॥ ৫।৭ ॥; (৮) উ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৬।১৯ ॥]। “শাস্তং বিমুক্ত-জাগ্রৎস্বপ্ন-
শূষ্পাদিবিশেষং সর্বপ্রপঞ্চবর্জিতম্ ॥ প্রশ্নভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-শূষ্প-আদি অবস্থা-
বিশেষবর্জিত এবং সর্বপ্রপঞ্চ-বর্জিত বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন শাস্ত। শাস্তমূপসংহতসর্ববিকারম্ ॥
শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—সমস্ত বিকার ঝাঁহাতে প্রশমিত, যিনি সর্ববিধ-বিকারবর্জিত,
তিনি শাস্ত।”

সংসারী জীবের জাতি-আদি (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণ আছে। ব্রহ্ম কিন্তু এতাদৃশ বর্ণরহিত; তিনি
ব্রাহ্মণাদি কোনও বর্ণাস্তর্ভুক্ত নহেন। ব্রহ্ম হইতেছেন—

অবর্ণঃ [(৮) ছ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥ ৪।১ ॥]। “অবর্ণো জাত্যাদিরহিতঃ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥”

সংসারী জীব হইতেছে মায়ার অধীন, মায়ামুক্ত এবং মায়িক-গুণযুক্ত। কিন্তু ব্রহ্ম এতাদৃশ
নহেন। ব্রহ্ম হইতেছেন—

মহতঃ পরম্ [(২) খ ॥ কঠ ॥ ১।৩।১৫ ॥]। “মহতো মহত্ত্বাদ্ বুদ্ধ্যাখ্যাং পরং বিলক্ষণং নিত্য-

বিজ্ঞপ্তিস্বরূপাৎ ; সর্বসাক্ষী হি সর্বভূতাক্সহাদ্ ব্রহ্ম । শ্রীপাদ শঙ্করঃ—ব্রহ্ম মহৎ (অর্থাৎ বুদ্ধি নামক মহত্ত্ব) হইতে বিলক্ষণ ; কেননা তিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ । বিশেষতঃ ব্রহ্ম সর্বভূতের আত্মা বলিয়া সর্বসাক্ষী ।” মহত্ত্ব হইতেছে প্রকৃতির প্রথম বিকার । ব্রহ্ম মহত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, মহত্ত্বের অতীত হওয়ায় প্রকৃতির বা মায়ারও অতীত ।

বিরজম্ [(৪) গা ॥ মুণ্ডক ॥২।২।৯।] । “বিরজমবিচ্ছাদশেষদোষরজোমল-বর্জিতম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—অবিচ্ছাদি-অশেষ দোষরূপ মলিনতাবর্জিত ।”

বিরজঃ [(৭) খ ॥ বৃহদার ॥৪।৪।২০।] । “বিরজঃ বিগতরজঃ । রজো নাম ধর্ম্মাধর্ম্মাদিমলম্ ; তদ্রহিত ইত্যেতৎ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—রজঃ অর্থ—চিহ্নগত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ মল । বিরজঃ অর্থ—ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-মল রহিত ।”

বিমোহঃ [(১০) ক ॥ গোপালপূর্ব ॥২।৯।] ।—মোহবর্জিত ।

নিগুণঃ [(৮) ঠ ॥ শ্বেতাশ্ব ॥৬।১।১। ; (১১) খ ॥ গোপালোত্তর ॥১৮ (১৮) ॥] । “নিগুণঃ সত্ত্বাদি-গুণরহিতঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—মায়িক সত্ত্বাদিগুণরহিত বলিয়া ব্রহ্ম নিগুণ ।”

নিরঞ্জনম্ [(৮) ড ॥ শ্বেতাশ্ব ॥৬।১২। ; (৯) ক ॥ নারায়ণাথর্ব্বশিরঃ ॥২।] । “নিরঞ্জনম্ নিলেপম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—নিরঞ্জনম্ অর্থ—নিলেপ, (মায়ার সংশ্রবশূণ্য) ।”

নিরবজম্ [(৮) ড ॥ শ্বেতাশ্ব ॥৬।১২।] । “নিরবজম্ অগর্হণীয়ম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—নিরবজম্ অর্থ—অগর্হণীয়, অনিন্দনীয় (মায়াতীত বলিয়া অনিন্দনীয়) ।”

নিষ্কলঙ্কম্ [(৯) ক ॥ নারায়ণাথর্ব্বশিরঃ ॥২।]—নিষ্কলঙ্ক, মায়িক কলঙ্কহীন ।

অনাদরঃ [(৬) ক, খ ॥ ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।২।, ৩।১৪।৪।] । “অনাদরঃ অসম্ভ্রমঃ । অপ্রাপ্তপ্রাপ্তৌ হি সম্ভ্রমঃ স্যাৎ অনাপ্তকামস্য । ন তু আপ্তকামস্তাৎ নিত্যতৃপ্তস্য সম্ভ্রমোহস্তি কচিৎ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—অনাদর অর্থ—অসম্ভ্রম, (আগ্রহহীন, ব্যগ্রতাহীন) । যাহার অভিলষিত বিষয় অপ্রাপ্ত থাকে, অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য তাহারই আগ্রহ বা ব্যগ্রতা থাকে । কিন্তু ঈশ্বর আপ্তকাম বলিয়া নিত্যতৃপ্ত ; সুতরাং তাহার পক্ষে কোনও বিষয়ে ব্যগ্রতা সম্ভব নহে । এজন্য ব্রহ্মকে ‘অনাদর’ বলা হয় ।” সংসারী জীব আপ্তকাম—সুতরাং নিত্যতৃপ্ত—নহে বলিয়া “অনাদর” (অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত আগ্রহহীন) হইতে পারে না ।

অমৃতঃ [(৭) ঘ ॥ বৃহদার ॥৪।৪।২৫। ; ১১ (ক) ॥ গোপালোত্তর ॥১৭।] । “অমৃতং তু অজহাদ-জরহাৎ চ অবিনাশী যতঃ, অত এব অমৃতঃ ॥ বৃহদারণ্যকভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—অজ এবং অজর বলিয়া এই ব্রহ্ম অবিনাশী—সুতরাং অমৃত ।” ইহা হইতেছে সংসারী জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য ।

নির্বিষকল্পঃ [(৯) ক ॥ নারায়ণাথর্ব্বশিরঃ ॥২।]—অভ্রাস্ত, অথবা অদ্বিতীয় ।

অনাখ্যাতঃ [(৯) ক ॥ নারায়ণাথর্ব্বশিরঃ ॥২।]—অনির্বচনীয় ।

জ। প্রাকৃত-দ্রব্যধর্মহীনতাসূচক, বা দ্রব্যভিন্নতাসূচক প্রতিশব্দ

অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্। [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥৩৮৮।]

“অস্থূলম্—তৎ স্থলাদন্যং। এবং তর্হি অণু, অনণু। অস্থ তর্হি হ্রস্বম্, অহ্রস্বম্। এবং তর্হি দীর্ঘম্, নাপি দীর্ঘম্। এবমেতৈশ্চতুর্ভিঃ পরিমাণ-প্রতিষেধৈঃ দ্রব্যধর্মপ্রতিষিদ্ধঃ—ন দ্রব্যং তদক্ষর-মিত্যর্থঃ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—অস্থূল, তাহা স্থূল হইতে ভিন্ন। একপ যদি হয়, তবে তিনি অণু হইতে পারেন? না—তিনি অনণু, অর্থাৎ পরম সূক্ষ্ম হইতেও ভিন্ন। তবে হ্রস্ব হউক? না—অহ্রস্ব। তবে দীর্ঘ হউক? না—দীর্ঘও নয়, অদীর্ঘ। এইরূপে দেখা গেল—স্থূলত্ব, অণুত্ব, হ্রস্বত্ব এবং দীর্ঘত্ব—এই যে পরিমাণরূপ চারি প্রকার দ্রব্যধর্ম আছে, সেই সমস্ত দ্রব্যধর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে; দ্রব্যধর্ম নিষিদ্ধ হওয়ায় ব্রহ্মের দ্রব্যত্বও নিষিদ্ধ হইয়াছে; অর্থাৎ সেই অক্ষর-ব্রহ্ম কোনও দ্রব্য-পদার্থ নহেন।”

অলোহিতম্, অস্নেহম্, অচ্ছায়ম্, অতমঃ, অসঙ্গম্, অরসম্, অগন্ধম্, অমাত্রম্, অনন্তরম্, অবাহ্যম্ [(৭) ক ॥ বৃহদার ॥৩৮৮।]

“অস্থ তর্হি লোহিতো গুণঃ? ততোহপি অনাৎ—অলোহিতম্, আগ্নেয়ো গুণো লোহিতঃ। ভবতু তর্হি অপাং স্নেহনম্? অস্নেহম্। অস্থ তর্হি ছায়া? সর্ব্বথাপ্যনির্দেশ্যত্বাৎ ছায়ায়া অপি, অনাৎ—অচ্ছায়ম্। অস্থ তর্হি তমঃ? অতমঃ। ভবতু তর্হি সঙ্গাত্মকং জতুবৎ? অসঙ্গম্। রসোহস্থ তর্হি? অরসম্। তথা অগন্ধম্। অমাত্রং—মীয়তে যেন তন্মাত্রম্, অমাত্রং মাত্রারূপং তন্ন ভবতি, ন তেন কিক্রীয়তে। অস্থ তর্হি ছিদ্ৰবৎ—অনন্তরম্, নাস্যান্তরমস্তি। সম্ভবেত্তর্হি বহিস্তস্য—অবাহ্যম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—তবে লৌহিত্যগুণযুক্ত হউক? না—তাহা হইতেও পৃথক্, অলোহিত; লৌহিত্য-গুণটী অগ্নির ধর্ম (অক্ষর ব্রহ্মে তাহা নাই)। তাহা হইলে কি জলের স্নেহগুণ থাকিতে পারে? না—অস্নেহ, স্নেহগুণও তাঁহাতে নাই (যে গুণের সাহায্যে ময়দা প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্য জল বা ঘৃতাদি সংযোগে পিণ্ডাকার ধারণ করে, তাহাকে বলে স্নেহ-গুণ। এই স্নেহগুণটী জলের স্বাভাবিক ধর্ম)। তবে ছায়া হউক? না—কোনও রূপেই যখন তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না, তখন তাহা ছায়া হইতেও ভিন্ন, অচ্ছায়। তাহা হইলে অন্ধকার হউক? না—অতমঃ, অন্ধকারও নয়। তাহা হইলে জতুর (লাক্ষা বা গালার) ন্যায় সঙ্গাত্মক হউক (যে সকল বস্তু অন্য বস্তুর সহিত লাগিয়া থাকে, সে সমস্ত বস্তুর মত হউক)? না—অসঙ্গ। তবে রস হউক? না—অরস। তবে গন্ধ হউক? না—অগন্ধ। অমাত্র—যাহা দ্বারা অন্য বস্তুর পরিমাণ (ওজন বা দীর্ঘতা) নির্ণয় করা হয়, তাহাকে বলে ‘মাত্রা’। উক্ত অক্ষর মাত্রাস্বরূপও নহেন; কেননা, তাঁহা দ্বারা কোনও বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তাহা হইলে ছিদ্ৰযুক্ত (রক্তযুক্ত) হউক? না—তিনি অনন্তর, তাঁহার ছিদ্ৰ নাই। তবে কি তাঁহার বাহির (বহির্ভাগ) থাকা সম্ভব? না—তিনি অবাহ্য, তাঁহার বাহ্যভাস্তরভাব নাই।”

অদ্রেশম্, অগ্রাহ্যম্, অগোত্রম্, অবর্ণম্, [(৪) ক ॥ মুণ্ডক ॥ ১।১।৬।]। “অদ্রেশম্, অদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়ানামগম্যামিত্যেতৎ, দৃশ্যকর্ষিঃপ্রবৃত্তস্য পক্ষেন্দ্রিয়দ্বারকত্বাৎ। অগ্রাহ্যম্, কর্মেন্দ্রিয়া-

বিষয়মিত্যেতৎ । অগোত্রম্ গোত্রমবয়বো মূলমিত্যানর্থাস্তরম্, অগোত্রমনবয়মিত্যর্থঃ । ন হি তস্য মূল-
মন্তি, যেনাষিতং স্তাৎ । বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা ত্র্যব্যর্থমাঃ স্থূলবাদয়ঃ শুক্লাবাদয়ো বা, অবিদ্যমানা বর্ণা যন্ত
তদবর্ণমঙ্করম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—অদ্রেষ্ঠ—অদৃশ্য, চক্ষুঃপ্রভৃতি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের) অগম্য ;
কারণ, দৃষ্টি বহির্বিষয়ে প্রযুক্ত ; পক্ষেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানই সম্ভব । অগ্রাহ্য—কর্মেন্দ্রিয়ের
অবিষয় । অগোত্র—গোত্র, বংশ, মূল—এসমস্তের অর্থগত ভেদ নাই । অগোত্র অর্থ—অবয়বহীন বা
মূলরহিত (অর্থাৎ তিনিই সকলের মূল, তাঁহার নিজের কোনও মূল নাই) । অবর্ণ—যাহা বর্ণনার
যোগ্য, তাহা হইতেছে বর্ণ—স্থূলবাদি বা শুক্লাবাদি ত্র্যব্যর্থম্ । অঙ্কর-ব্রহ্মে এই সকল বর্ণনযোগ্য ত্র্যব্য-
র্থম্ নাই বলিয়া তিনি অবর্ণ ।”

অগৃহ্যঃ [(জ) গ ॥ বৃহদার ॥ ৪।৪।২২ ॥ } = ইন্দ্রিয়াদির অগম্য ।

অদৃশ্যম্ [(৫) ক ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ৭ ॥] । “দৃশ্যং নাম দ্রষ্টব্যং বিকারঃ, দর্শনার্থত্বাদ্
বিকারসা ; ন দৃশ্যম্ অদৃশ্যম্ অবিকার ইত্যর্থঃ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥
—দৃশ্য অর্থ দর্শনযোগ্য বিকার-বস্তু ; কেননা দর্শনের জন্যই বিকারের সৃষ্টি । যাহা দৃশ্য নয়, তাহাই
অদৃশ্য, অর্থাৎ অবিকার—দর্শনের অবিষয়ীভূত ।”

“ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা [(৪) ঘ ॥ মুণ্ডক ৩।১।৮ ॥] ।—চক্ষুরও অগোচর এবং বাক্যেরও
অগোচর ; অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেছেন কর্মেন্দ্রিয়ের এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর ।

অসিতঃ [(জ) গ ॥ বৃহদার ॥ ৪।৪।২২ ॥] —ক্ষয়ের অযোগ্য, বিকৃতির অযোগ্য ।

অনিরুক্তে, অনিলয়নে [(৫) ক ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ৭ ॥] । “যস্মাদনাশ্র্যাং তস্মাদনিরুক্তম্ ।
বিশেষো হি নিরুক্ত্যতে । বিশেষশ্চ বিকারঃ । অবিকারঞ্চ ব্রহ্ম, সর্ববিকারহেতুত্বাৎ ; তস্মাদনিরুক্তম্ ।
যত এবং তস্মাদনিলয়নং নিলয়নং নীড় আশ্রয়ঃ, ন নিলয়নম্ অনাধারম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥

—অনাশ্র্য (প্রাকৃত দেহহীন) বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন অনিরুক্ত । কারণ, বিশেষত্বেরই বর্ণনা করা
সম্ভব । বিশেষত্ব হইতেছে বিকার । ব্রহ্ম সমস্ত বিকারের হেতু বলিয়া নিজে বিকারহীন ; এজন্য
তিনি অনিরুক্ত । তিনি এই প্রকার বলিয়া অনিলয়ন । নিলয়ন অর্থ আশ্রয় । নিলয়ন নহেন বলিয়া
ব্রহ্ম অনিলয়ন—অনাধার ।”

এস্থলে ব্রহ্মের বিকারহীনত্বই সূচিত হইয়াছে । প্রাকৃত বস্তুর জ্ঞায় তিনি বিকারী
নহেন । তিনি সমস্তের আশ্রয় ; তাঁহার আশ্রয় কেহ নাই ।

সুসূক্ষ্মম্ [(৪) ক ॥ মুণ্ডক ৩।১।৬ ॥] । “সুসূক্ষ্মম্ শব্দাদি-স্থূলত্বকারণরহিতত্বাৎ । শব্দাদয়ো
হ্যাকাশ-বায়ু-দীনাযুস্তরোস্তরং স্থূলত্বকারণানি, তদভাবে সুসূক্ষ্মম্ ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর ॥—স্থূলত্বাদির কারণী-
ভূত শব্দাদিধর্মরহিত বলিয়া ব্রহ্ম সুসূক্ষ্ম । শব্দাদি গুণই আকাশ-বায়ু প্রভৃতি ভূতের উত্তরোত্তর
স্থূলতার কারণ হয় । তাঁহাতে শব্দাদি প্রাকৃত গুণ না থাকায় তিনি সুসূক্ষ্ম । (পূর্ববর্তী ১২৪৭-ঘ
অঙ্কচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ।

অনাদি [(২) খ ॥ কঠ ॥ ১।৩।১৫।]। “অবিদ্যমান আদিঃ কারণমস্য, তদ্বিদ্যমানাদি ॥
ত্ৰীপাদ শব্দর ॥—আদি বা কারণ বিদ্যমান নাই বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন অনাদি।” সংসারের কোনও
বস্তুই এইরূপ অনাদি নহে।

৪৮। নির্বিশেষব্রহ্ম-সূচক ঋতিবাক্যসমূহের শাস্ত্রমর্থ

বিভিন্ন ঋতিতে নির্বিশেষব্রহ্ম-সূচক যে সকল শব্দ আছে, পূর্ববর্তী অঙ্কে ত্ৰীপাদ শব্দরের
ঋতিভাষ্যের আশ্রয়তঃ তৎসমস্তেরই তাৎপর্য আলোচিত হইয়াছে। সেই আলোচনা হইতে জানা
যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত কয়টি বিষয়েই ব্রহ্মের বিশেষত্বহীনতা ঋতিব অভিপ্রেত :—

- (১) প্রাকৃত-দেহহীনতা
- (২) প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়হীনতা
- (৩) ষোড়শকলাহীনতা
- (৪) পঞ্চতন্মাত্রাহীনতা বা রূপ-রস-স্পর্শাদি-পঞ্চমহাভূত-গুণহীনতা
- (৫) প্রাকৃত-দেহাংশহীনতা
- (৬) প্রাকৃত-দেহধর্মহীনতা
- (৭) সংসারি-জীবধর্মহীনতা
- (৮) প্রাকৃত-দ্রব্যধর্মহীনতা বা প্রাকৃত দ্রব্য হইতে ভিন্নতা

যে সমস্ত বিশেষত্ব ব্রহ্মে নাই বলিয়া জানা গেল, তৎসমস্তই হইতেছে প্রাকৃত, বা বহিব্রহ্ম
জড়-মায়া হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব। বহিব্রহ্ম মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না বলিয়াই, ব্রহ্ম
মায়াতীত বলিয়াই, মায়া হইতে উদ্ভূত বিশেষত্ব ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। “অশক্যমস্পর্শমিত্যাদি”
বলিয়া তাহার হেতুরূপে কঠোপনিষৎ বলিয়াও গিয়াছেন “মহতঃ পরম্ ॥১।৩।১৫॥” এবং বৃহদারণ্যকও
বলিয়া গিয়াছেন “বিরজঃ ॥৪।৪।২০॥”

ক। বিশেষত্ব বিবিধ—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত

এক্ষণে দেখিতে হইবে—প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাতেই ব্রহ্মের সর্বতোভাবে নির্বিশেষত্ব
প্রতিপাদিত হয় কিনা। ইহা নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে—কত রকমের বিশেষত্ব হইতে পারে।

বস্তুতঃ শক্তিই হইতেছে বস্তুর বিশেষত্ব। যাহার শক্তি আছে, তাহাই সর্বিশেষ। শক্তি
হইতে উদ্ভূত গুণাদিও শক্তিমানের বিশেষত্ব।

বহিব্রহ্ম হইলেও জড়-মায়া হইতেছে ব্রহ্মেরই শক্তি; সুতরাং যদিও জড়-মায়া হইতে
উদ্ভূত বিশেষত্ব ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, এবং যদিও বহিব্রহ্ম মায়াও ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে
পারে না, তথাপি মায়া-শক্তিতে শক্তিমান বলিয়াও ব্রহ্ম সর্বিশেষ হইয়া পড়েন।

ঋতি ব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরা শক্তির কথাও বলিয়াছেন এবং এই পরাশক্তি হইতে উদ্ভূত

জ্ঞানবলক্রিয়ায় কথাও বলিয়াছেন। “পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব জ্ঞাতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ স্বৈতান্বতর ॥৬৮৮॥” পরা শক্তি হইতেছে শ্রেষ্ঠা শক্তি, জড়-মায়া শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা শক্তি—চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তি বলিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপের মধ্যেই তাহা অবস্থিত ; এ জ্ঞান ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলা হয়। এই স্বরূপ-শক্তিতে শক্তিমান্ ব্রহ্ম অবশ্যই সবিশেষ এবং স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্বও ব্রহ্মের থাকিবে। এই বিশেষত্ব স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া চিন্ময় বা অপ্রাকৃতই হইবে। এই রূপে দেখা গেল, চিন্ময় বা অপ্রাকৃত বিশেষত্বও ব্রহ্মের আছে।

ঋতিতেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে আছে—

“এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ।।

পাদোহস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ১০।৯৯॥”

ছান্দোগ্য-ঋতিতেও অমুরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়—

“তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ।

পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩।১২।৬৯॥”

(১।১৪৭-অমৃতচ্ছেদে এই দুইটী বাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

এই ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের একপাদ ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অভিব্যক্ত ; আর তিনপাদ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইতেছে—মায়াতীত দিব্য (অপ্রাকৃত) লোকে। স্মৃতিও একথা বলেন—

“ত্রিপাদ্‌বিভূতৈর্ধামদ্বাং ত্রিপাদ্‌ভূতং হি তৎপদম্ ।

বিভূতির্মায়িকী সর্বা প্রোক্তা পাদাঙ্ঘ্রিকা যতঃ ॥

—লঘুভাগবতামৃতধ্বতপ্রমাণ ॥৫।২৮।৬৯॥”

ঋতি হইতে জানা যায়—এই ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান কারণ—এই উভয়ই ব্রহ্ম ; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে ব্রহ্মাঙ্ঘ্রিক। এজন্ত ঋতিতে ব্রহ্মাণ্ডকেও ব্রহ্মের একটী রূপ বলা হইয়াছে—অবশ্য ইহা ব্রহ্মের “অবর রূপ।” এই ব্রহ্মাণ্ডরূপেও ব্রহ্ম, আবার এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে-বাহিরেও ব্রহ্ম ; তথাপি তিনি মায়িক প্রপঞ্চের অতীত। ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ ; কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন—অপরিচ্ছিন্ন—অসীম। সুতরাং সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও সর্বব্যাপক ব্রহ্ম বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে ভূরাদি চতুর্দশ প্রাকৃত লোকের সমষ্টি। এই প্রাকৃত-লোকচতুর্দশাঙ্ঘ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত যে স্থান, তাহা হইবে দিব্যালোক—অপ্রাকৃত লোক। ব্রহ্মাণ্ডেই মায়ার স্থিতি, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে মায়ার গতি নাই (১।১।১৭ এবং ১।১।৯৭ অমৃতচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অপ্রাকৃত দিব্য-লোকেও বহিরঙ্গা জড়-মায়ার গতি থাকিতে পারে না, বহিরঙ্গা মায়ার কোনও বিভূতিও থাকিতে পারে না। উপরে উক্ত ঋগ্বেদবাক্যে এবং ছান্দোগ্যবাক্যেও “দিবি—দিব্যলোকে” অবস্থিত ত্রিপাদ বিভূতিকে “অমৃত—অবিনাশী” বলা হইয়াছে ; কিন্তু “বিশ্বভূতরূপ একপাদ বিভূতিকে” অমৃত বলা

হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়—এই একপাদ বিভূতি “অমৃত—অবিনাশী” নহে, ইহা বিনাশশীল—সুতরাং জড়, প্রাকৃত। আর ত্রিপাদ বিভূতি “অমৃত—অবিনাশী” বলিয়া—সুতরাং বিনাশধর্মি-জড়বিরোধী বলিয়া—অজড় বা চিহ্নময়, অপ্রাকৃত। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ঋতিতে দিব্যালোকে যে ত্রিপাদবিভূতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে—অপ্রাকৃত বিভূতি—অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথাই—“ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি” এই ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

জড়-মায়াশক্তি এবং চেতনাময়ী স্বরূপ-শক্তি যেমন পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম-বিশিষ্টা, জড়-মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত বিশেষত্ব এবং চেতনাময়ী স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত অপ্রাকৃত বিশেষত্বও তদ্রূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্মবিশিষ্ট—অন্ধকার এবং আলোকের ন্যায়। সুতরাং একের নিষেধে অপরটী নিষিদ্ধ হইতে পারে না; প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অন্ধকারের নিষেধে আলোক নিষিদ্ধ হয় না।

নির্বিশেষত্ব-সূচক ঋতিবাক্যগুলিতে ব্রহ্মের কেবল প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করার সঙ্গে সঙ্গে ঋতি ব্রহ্মের অপর বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষত্ব মোট দুই রকমের—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত নিষেধ করিয়া অপর বিশেষত্বের উল্লেখ করাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—প্রাকৃত-বিশেষত্বের অনস্তিত্ব এবং অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

কয়েকটী ঋতিবাক্যের উল্লেখপূর্বক এই কথাটী পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা যাউক।

খ। প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই

এ-স্থলে কয়েকটী ঋতিবাক্যের আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে যে, প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

ঐশোপনিষৎ

(১) স পর্যাগাচ্ছক্রমকায়মব্রণমস্রাবিরং শুদ্ধমপাপবিহ্বম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যাতোহর্ধান্ ব্যদধাৎ শাস্ত্রতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ঐশ ৮ ॥

[১২১২৬ঘ এবং ১২১৪৬ (১) অম্বুচ্ছেদে অর্থ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

এই বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং নির্বিশেষত্ব উভয়ই কথিত হইয়াছে। ত্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুগত্যে অর্থ ও তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইতেছে।

সবিশেষত্ব—কবিঃ (সর্বদৃক্), মনীষী (সর্বজ্ঞ ঈশ্বর), যাথাতথ্যাতোহর্ধান্ ব্যদধাৎ শাস্ত্রতীভ্যঃ সমাভ্যঃ (তিনিই চিরন্তন সমা অর্থাৎ সংবৎসরাধিপতি প্রজাপতিগণকে সমুচিত কর্মফল ও তৎসাধনীভূত কর্তব্যসমূহ বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন)।

নির্বিশেষত্ব—অকায়ম্ (অশরীর, লিঙ্গশরীরবর্জিত), অত্রণম্ (অক্ষত, ক্ষতহীন), অন্नावিরম্ (শিরাবর্জিত), অপাপবিক্রম্ (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পাপবর্জিত), শুদ্ধম্ (নির্ম্মল, অবিদ্যামলরহিত)।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অকায়ম্”-শব্দে লিঙ্গশরীরবর্জিতত্ব, “অত্রণম্” ও “অন্नावিরম্”-এই শব্দদ্বয়ে স্থূল-শরীর-প্রতিষেধ এবং “শুদ্ধম্”-শব্দে কারণশরীর-প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে। লিঙ্গদেহ, স্থূলদেহ এবং কারণদেহ হইতেছে সংসারী জীবের দেহ, প্রাকৃত; ব্রহ্মের যে কোনওরূপ প্রাকৃত দেহই নাই, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল। প্রাকৃত দেহ নাই বলিয়াই তিনি “অপাপবিক্রম—ধর্ম্মাধর্ম্মাদিপাপবর্জিত।” কেননা, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি হইতেছে প্রাকৃত জীবদেহের প্রাকৃত ধর্ম্ম।

এইরূপে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল, আলোচ্য ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষেধ করিয়াও কিন্তু কবিত্বাদি কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধের দ্বারা যে কবিত্বাদি বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা মনে করাও সঙ্গত হইবে না। কেননা, একই বাক্যে একবার অস্তিত্বের উল্লেখ, আবার তাহার নিষেধ—এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তি ঋতিবাক্যে সম্ভব নয়; ঋতিবাক্য উন্নতের প্রমাণ নহে। বিশেষতঃ, প্রাকৃত দেহই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কবিত্বাদি বিশেষত্ব দেহ নহে; সুতরাং দেহের নিষেধে কবিত্বাদি নিষিদ্ধ হইতে পারে না। প্রাকৃত জড়দেহের নিষেধে জড়-দেহধর্ম্মও নিষিদ্ধ হয় বটে এবং এতাদৃশ দেহধর্ম্মও যে ব্রহ্মে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা পূর্বেই (১২৪৭ চ অম্বুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু কবিত্বাদি জড়ের বা জড়দেহের ধর্ম্ম নয়; কবিত্বাদি হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম। সুতরাং দেহের নিষেধে কবিত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়াছে—একথা বলাও সঙ্গত হয় না।

আবার, “অপাপবিক্রম”-শব্দে পাপই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কবিত্বাদি—সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদি—পাপ নহে; সুতরাং কবিত্বাদি-বিশেষত্ব যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে যখন কবিত্বাদি (সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদি) বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন কবিত্বাদি হইতেছে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। এইরূপে এই ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে, কিন্তু প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই।

যদি বলা যায়, একই ব্রহ্ম কিরূপে যুগপৎ সর্বিশেষ এবং নির্বিশেষ হইতে পারেন? সর্বিশেষত্ব এবং নির্বিশেষত্ব যে পরস্পর-বিরোধী। একই জল কি উষ্ণ এবং শীতল হইতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। একই বস্তুতে কোনও বিশেষ ধর্ম্মের যুগপৎ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব অসম্ভব, ইহা স্বীকার্য্য। উত্তাপের অস্তিত্বে জলের উষ্ণত্ব, উত্তাপের অনস্তিত্বে জলের শীতলত্ব; সুতরাং জল কখনও যুগপৎ উষ্ণ ও শীতল হইতে পারে না। কিন্তু একই বস্তুতে এক রকম ধর্ম্মের অস্তিত্ব এবং অন্য এক রকম ধর্ম্মের অনস্তিত্ব অসম্ভব নয়। উষ্ণ জলেও মিষ্টত্ব থাকিতে পারে, শীতল জলেও তক্তরূপ মিষ্টত্ব থাকিতে পারে; উষ্ণত্বের অনস্তিত্বেও মিষ্টত্বের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। বধিরত্ব এবং দৃষ্টিশক্তি-বিশিষ্টত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে। ব্রহ্মে এক এবং অভিন্ন বিশেষত্বের যুগপৎ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের

কথা বলা হয় নাই। প্রাকৃত বিশেষত্বের অনন্তিত্ব এবং অপ্রাকৃত-বিশেষত্বের অনন্তিত্বই কথিত হইয়াছে। এই দুইটি বিশেষত্ব দুইটি ভিন্ন শক্তি হইতে জাত—চিহ্নিত্ব হইতে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব এবং চিদ্বিরোধী জড়রূপা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত বিশেষত্ব সম্ভূত। ব্রহ্মে চিহ্নিত্ব আছে, কিন্তু মায়া শক্তি নাই; সুতরাং চিহ্নিত্ব হইতে উদ্ভূত অপ্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহাতে থাকিতে পারে; কিন্তু মায়াশক্তি হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত বিশেষত্ব তাঁহাতে থাকিতে পারে না। চিহ্নিত্বের এবং চিহ্নিত্ব-সম্ভূত অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অনন্তিত্ব, আর মায়াশক্তির এবং মায়াশক্তিজাত প্রাকৃত বিশেষত্বের অনন্তিত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে।

সুতরাং ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা সত্ত্বেও অপ্রাকৃত বিশেষত্ব থাকিতে পারে। আলোচ্য ঋতিবাক্যে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে।

কঠোপনিষৎ

(২) অশব্দম্পর্শরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ যৎ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং যুতামুখাং প্রমুচ্যতে ॥ কঠ ॥১।৩।১৫॥

[১।২।২৮-ঙ, ১।১।৪৬ (২) খ এবং ১।২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে “অশব্দম্”—আদি শব্দগুলি ব্রহ্মের নির্বিবশেষত্ব-সূচক। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের আনুগত্যে ইহাদের তাৎপর্য ব্যক্ত করা হইতেছে।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“তৎকথমতিসূক্ষ্মত্বং জ্ঞেয়স্যেতি উচ্যতে—স্থূল্য তাবদীয়ং মেদিনী শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধোপচিহ্নিতা সর্বৈশ্রিয়বিষয়ীভূতা ; তথা শরীরম্। তত্র একৈকগুণাপকর্ষণে গন্ধাদীনাম্ সূক্ষ্মত্ব-মহত্ব-বিশুদ্ধত্ব-নিত্যত্বাদিতারতম্যং দৃষ্টমবাদিষু যাবদাকাশম্, ইতি তে গন্ধাদয়ঃ সর্ব্ব এব স্থূলত্বাদিকারাঃ শব্দস্তাস্তা যত্র ন সন্তি, কিমু তস্য সূক্ষ্মত্বাদিনিরতিশয়ত্বং বক্তব্যম্, ইত্যেতদর্শয়তি ঋতিঃ—অশব্দম্পর্শরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ যৎ।—সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম পদার্থের অতিসূক্ষ্মতা কেন ? (ইহার উত্তরে) বলা হইতেছে যে,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণে পরিপুষ্ট এই স্থূল পৃথিবী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় (গ্রহণযোগ্য) ; শরীরও ঠিক সেইরূপ। জল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ভূতচতুষ্টয়ে গন্ধাদি-গুণের এক একটীর অভাবে সূক্ষ্মত্ব, মহত্ব, বিশুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্মের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। অতএব স্থূলত্বাদিনিবন্ধন বিকারাত্মক গন্ধাদি শব্দপর্য্যন্ত গুণ-সমুদয় যাহাতে বিজ্ঞমান নাই, তাহার যে সর্ব্বাধিক সূক্ষ্মত্বাদি থাকিবে, তাহাও কি আবার বলিতে হয় ? ‘অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্, তথারসম্, নিত্যম্, অগন্ধবচ যৎ’, এই ঋতি এই অর্থই প্রতিপাদন করিতেছেন।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত অনুবাদ।”

ইহা হইতে জানা গেল—ব্রহ্মে বিকারাত্মক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ—এই সমস্ত প্রাকৃত গুণসমূহ বিদ্যমান নাই বলিয়াই তাঁহাকে “অশব্দম্পর্শমিত্যাদি” বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথাই এই ঋতিবাক্যে কথিত হইয়াছে। “অব্যয়ম্, নিত্যম্, অনাদি,

অনন্তম্, মহতঃ পরম্, ঐবম্”—এই কয়টি শব্দে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-গুণহীনত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাও শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন—“এতদ্বাখ্যাতং ব্রহ্ম অব্যয়ং, যদ্বি শব্দাদিমং, তৎ ব্যোতি, ইদন্ত অশব্দাদিমত্বাৎ অব্যয়ং—ন ব্যোতি ন ক্ষীয়তে, অতএব নিত্যং; যদ্বি ব্যোতি তদনিত্যম্; ইদন্ত ন ব্যোতি, অতো নিত্যম্। ইতচ্চ নিত্যম্—অনাদি অবিদ্যমান আদিঃ কারণমস্যা, তদিদমনাদি। যচ্চ আদিমং, তৎকার্য্যত্বাদনিত্যং কাবণে প্রলীয়তে, যথা পৃথিব্যাদি। ইদন্ত সর্ব্বকারণত্বাদকাষ্যাম্; অকাষ্যত্বান্নিত্যং ন তস্য কাবণমস্তি যস্মিন্ লীয়তে। তথা অনন্তম্—অবিদ্যমানোহন্তঃ কার্য্যং যন্ত, তদনন্তম্। যথা কদলাদেঃ ফলাদিকাৰ্য্যোৎপাদনে নাপ্যনিত্যত্বং দৃষ্টম্; ন চ তথাপ্যন্তবত্বং ব্রহ্মণঃ; অতোহপি নিত্যম্। মহতো মহন্তত্বাদ্ বুদ্ধ্যাখ্যাৎ পরং বিলক্ষণং নিত্যবিস্তৃপ্তিস্বকপত্বাৎ; সর্ব্বসাক্ষি হি সর্ব্বভূতাত্মত্বাদ্ ব্রহ্ম। উক্তং হি ‘এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু’ ইত্যাদি। ঐবঞ্চ কূটস্থং নিত্যং, ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বম্। তদেবন্তু তং আত্মানং নিচাষ্য অবগম্য তম্ আত্মানং, যুত্মামুখাৎ যুত্মাগোচবাৎ অবিজ্ঞাকামকৰ্ম্মলক্ষণাৎ প্রমুচ্যতে বিযুক্ত্যতে।—এই ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম অব্যয়; কারণ, যাহা শব্দাদি-গুণবিশিষ্ট, তাহাই বিশেষ রূপ (অর্থাৎ বিকাব) প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই ব্রহ্ম শব্দাদিগুণহীন বলিয়া অব্যয়, অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হন না। এই কাবণে নিত্যও বটে; কারণ যাহা বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই অনিত্য হয়, কিন্তু আত্মা যেহেতু বিকার প্রাপ্ত হন না, অতএব নিত্য। আব এই কারণেও নিত্য—তিনি অনাদি; তাঁহার আদি—কাবণ—নাই, তিনি অনাদি; যাহা আদিমান, তাহাই কার্য্য (উৎপন্ন); কার্য্যই হেতুই অনিত্য; অনিত্য বস্তুমাত্রই কারণে বিলীন হইয়া থাকে, যেমন (অনিত্য) পৃথিবী প্রভৃতি। কিন্তু এই ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুবই কারণ; সুতরাং অকার্য্য: অকার্য্যই হেতুই নিত্য—তাঁহার এমন কোনও কারণ নাই, যাহাতে বিলীন হইতে পারেন। সেইরূপ (তিনি) অনন্ত, যাহার অন্ত বা বিনাশ নাই, তাহা অনন্ত; কদলী প্রভৃতি বৃক্ষেব যেকপ ফলোৎপাদনের পবে (বিনাশ হওয়ায়) অনিত্যই দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মের সেরূপও অন্ত (বিনাশ) নাই; এই কাবণেও তিনি নিত্য। মহৎ অর্থাৎ মহন্তত্ব অপেক্ষাও পর অর্থাৎ ভিন্নপ্রকার; কারণ, তিনি নিত্য জ্ঞানস্বরূপ। বিশেষতঃ ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের আত্মা, এই কারণে সর্ব্বসাক্ষী বা সর্ব্বাস্তুর্য্যামী। ‘সর্ব্বভূতে গূঢ় বা অন্তর্নিহিত এই আত্মা’-ইত্যাদি বাক্যেও তাহা উক্ত হইয়াছে। ঐব অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য, পৃথিব্যাতির জ্ঞায় তাঁহার নিত্যই আপেক্ষিক নহে। এবন্তু ত সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে অবগত হইয়া যুত্মামুখ অর্থাৎ যুত্মার অধিকারস্থ অবিজ্ঞা, কামনা ও কৰ্ম্ম হইতে প্রমুক্ত হয়, অর্থাৎ বিযুক্ত হয়।—মহামহোপাধ্যায় তুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত অনুবাদ।”

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এই ভাষ্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের অব্যয়ত্ব-নিত্যত্বাদি হইতেছে তাঁহার প্রাকৃত-গুণহীনত্বের পরিচায়ক। অব্যয়ত্ব-নিত্যত্বাদিও গুণ; এই সমস্ত গুণ যখন প্রাকৃত-গুণহীনত্বের পরিচায়ক এবং প্রাকৃত-গুণ হইতে বিলক্ষণ, তখন ইহারা যে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব,

তাহাও নিঃসন্ধিভাবেই জানা যাইতেছে। এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য-ক্ষতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা এবং অপ্রাকৃত-বিশেষত্বই কথিত হইয়াছে। “অনাদি”-শব্দের তাৎপর্য্য-কখন-প্রসঙ্গে ত্রীপাদ শব্দর বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বকারণ, “উদন্ত সর্বকারণবাদকার্য্যম্”; সর্বকারণত্ব হইতেছে একটা বিশেষত্ব। আবার, “মহতঃ পরম্”—এই বাক্যাংশের তাৎপর্য্য-কখন-প্রসঙ্গেও তিনি ব্রহ্মকে “সর্বসাক্ষী” বলিয়াছেন; “সর্বসাক্ষি—সর্বদ্রষ্টৃ”ও একটা বিশেষত্ব। এইরূপে দেখা যায়, ত্রীপাদ শব্দর পরিষ্কারভাবে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাও বলিয়া গিয়াছেন।

প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধের দ্বারা যে অপ্রাকৃত-বিশেষত্বও নিষিদ্ধ হইয়াছে, একথাও বলা যায় না। কেননা, অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইলে ব্রহ্মের অবায়ত্ব, নিত্যত্ব, অনাদিত্ব, অনন্তত্বাদি অপ্রাকৃত-বিশেষত্বও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে; ইহা অসম্ভব। বিশেষতঃ অবায়ত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্ব যখন প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার পরিচায়ক এবং প্রাকৃত-বিশেষত্ব হইতে বিলক্ষণ, তখন প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অবায়ত্বাদি-অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না।

এইরূপে, ত্রীপাদ শব্দরের ভাষ্য হইতেই জানা গেল, “অশক্যম্পর্শম্” ইত্যাদি ক্ষতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ না হইয়া বরং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩) অব্যক্তাত্ম পরঃ পুরুষো ব্যাপকেহলিঙ্গ এব চ।

তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ কঠ ॥২।৩৮॥

[১২১২৮ম, ১২১৪৬ (২) গ এবং ১২১৭৭ অম্বুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে “অলিঙ্গঃ”- শব্দ নির্বিশেষত্ব-বাচক। ভাষ্যে ত্রীপাদ শব্দর লিখিয়াছেন “অলিঙ্গঃ—লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গম্—বুদ্ধাদি, তদবিদ্যমানং যস্যোতি সৌহরমলিঙ্গ এব চ। সংসারধর্ম্ম-বর্জিত ইত্যেতৎ।—যদ্বারা লিঙ্গন অর্থাৎ অবগতি হয়, তাহার নাম লিঙ্গ—বুদ্ধি প্রভৃতি চিহ্ন; সেই লিঙ্গ যাহার নাই, তিনি অলিঙ্গ—সর্ববিধ-সংসারধর্ম্ম-বর্জিত।” তাহা হইলে “অলিঙ্গ”-শব্দে “সংসার-ধর্ম্মবর্জিতত্ব” বা প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাই কথিত হইয়াছে।

ভাষ্যের প্রারম্ভে ত্রীপাদ শব্দর লিখিয়াছেন—“অব্যক্তাত্ম পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকঃ ব্যাপক-স্তাপ্যাকাশাদেঃ সর্বশ্চ কারণত্বাৎ - ব্যাপক আকাশাদি সর্বপদার্থেরও কারণ বলিয়া সর্বব্যাপী।” ব্রহ্ম ব্যাপক, আকাশাদি সর্ব পদার্থ তাহার ব্যাপ্য; ব্রহ্ম কারণ, আকাশাদি সর্ব পদার্থ তাহার কার্য্য। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইতেছে। এই বিশেষত্ব হইতেছে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব, ব্রহ্মের সর্বব্যাপকত্ব এবং সর্বকারণত্ব কোনও প্রাকৃত ধর্ম্ম হইতে জাত নহে; কেননা, “অলিঙ্গ”-শব্দে ব্রহ্মকে প্রাকৃত-ধর্ম্মবর্জিত বলা হইয়াছে। “অব্যক্তাত্ম পরঃ পুরুষঃ”- বাক্যে ব্রহ্মের মায়াতীতত্বও কথিত হইয়াছে। (অব্যক্ত—প্রকৃতি, মায়া)। যিনি মায়ার অতীত, তাহাতে মায়িক বা প্রাকৃত ধর্ম্ম বা প্রাকৃত-বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং “অলিঙ্গ”-শব্দে যে প্রাকৃত-

বিশেষত্ব নির্বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তদ্বারা তাঁহার ব্যাপকত্ব—জগৎ-কারণত্বাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্ব—নির্বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

এইরূপে ত্রীপাদ শব্দের ভাষ্য হইতেও জানা—গেল—আলোচ্য প্রতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নির্বিচ্ছিন্ন এবং অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নির্বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

প্রস্তোপনিষৎ।

(৪) পরমেবাঙ্করং প্রতিপদ্যতে, স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমঙ্করং বেদয়াতে যন্তু সোম্য। স সর্বজঃ সর্বো ভবতি ॥ প্রশ্ন ৪।১০॥

[১২১১৯খ, ১২১৪৬ (৩)ক এবং ১২১৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এইবাক্যে “অচ্ছায়ম্,” “অশরীরম্,” “অলোহিতম্,” “অঙ্করম্”—এই শব্দগুলি হইতেছে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-বাচক।

ভাষ্যে ত্রীপাদ শব্দ লিখিয়াছেন—“অচ্ছায়ং তমোবজ্জিতম্, অশরীরম্ নাম রূপ-সর্বোপাধি-শরীরবজ্জিতম্, অলোহিতম্ লোহিতাদি সর্বগুণবজ্জিতম্। যত এবম্ অতঃ শুভ্রম্, শুদ্ধম্, সর্ব-বিশেষণরহিতত্বাৎ অঙ্করং সত্যং পুরুষাখ্যম্।

অচ্ছায়—তমোবজ্জিত (তমঃ হইতেছে প্রাকৃত গুণ ; ব্রহ্মে তাহা নাই)। অশরীর—নাম-রূপ-সর্বোপাধিবিশিষ্ট শরীরহীন (অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর নাই ; নামরূপাদি উপাধি হইতেছে প্রাকৃত ; ব্রহ্মের এসমস্ত নাই)। অলোহিত—লোহিতাদি সর্বগুণবজ্জিত (লোহিতাদি হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর গুণ ; ব্রহ্মে এ-সমস্ত গুণ নাই)। এই সমস্ত নাই বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন শুভ্র—শুদ্ধ। অঙ্কর—সর্ববিশেষণরহিত বলিয়া সত্যপুরুষ ব্রহ্ম হইতেছেন—অঙ্কর।”

উল্লিখিত ভাষ্যে “অচ্ছায়ম্,” “অশরীরম্” এবং “অলোহিতম্”—শব্দত্রয়ে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাই সূচিত হইয়াছে, ত্রীপাদ শব্দের ভাষ্য হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়।

“অঙ্করম্”—শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“সর্ববিশেষণ-রহিতত্বাৎ অঙ্করম্—সর্ববিশেষণ-রহিত বলিয়া ব্রহ্মকে অঙ্কর বলা হইয়াছে।” কিন্তু এস্থলে “সর্ববিশেষণরহিত”—শব্দের তাৎপর্য্য কি ? ব্রহ্ম কি প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত সমস্ত বিশেষণহীন ? না কি “অচ্ছায়ম্”—ইত্যাদি শব্দত্রয়ের তাৎপর্য্যের অনুসরণে কেবল সর্ববিধ-প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাই ত্রীপাদ শব্দের অভিপ্রেত ?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার “অঙ্করং পরমং ব্রহ্ম”—ইত্যাদি ৮৩-শ্লোকের ভাষ্যে ত্রীপাদ শব্দ লিখিয়াছেন—“অঙ্করং ন ক্ররতীতি পরমায়া ‘এতস্ত বা অঙ্করস্য প্রশাসনে গার্গি’-ইতি ঋগ্বেদে; ঋকারস্য চ ‘ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম’ ইতি পরেণ বিশেষণাৎ তদগ্রহণং পরমমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণ্যঙ্করে উপপন্নতরং বিশেষণম্ তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ।”

এই ভাষ্য হইতে জানা গেল—ক্রর বা বিনাশ নাই বলিয়াই ব্রহ্মকে “অঙ্কর” বলা হয়।

প্রাকৃত বস্তুই উৎপত্তি আছে—সুতরাং বিনাশও আছে। যাহার উৎপত্তি নাই, অথবা উৎপত্তি-বিশিষ্ট কোনও পদার্থও যাহাতে নাই, তাহার কখনও বিনাশ হইতে পারে না। ব্রহ্মকে অক্ষর বা অবিনাশী বলাতে ব্রহ্ম যে উৎপন্ন বস্তু নহেন, কোনও উৎপন্ন বস্তুও যে তাঁহাতে নাই—ইহাই সূচিত হইতেছে। অপ্রাকৃত বস্তুর উৎপত্তি-বিনাশ নাই, থাকিতেও পারে না। সুতরাং “অক্ষর” শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষণহীনতাই সূচিত হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায়—“সর্ববিশেষণরহিতাৎ অক্ষরম্” বাক্যে ব্রহ্মে সর্ববিধ প্রাকৃত-বিশেষণহীনতাই ত্রীপাদ শব্দের অভিপ্রেত। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সর্ববিধ-বিশেষণহীনত্ব যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাঁহার পূর্বোক্ত গীতাভাষ্য হইতেও তাহা জানা যায়। “এতস্যা বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাগি-” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি “অক্ষর ব্রহ্মেব” প্রশাসনের—নিয়ন্তৃত্ব- কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নিয়ন্তৃত্বও একটা বিশেষণ বা গুণ এবং ব্রহ্মে যখন কোনওরূপ প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই, অথচ নিয়ন্তৃত্ব আছে, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ব্রহ্মে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে। এইরূপ মনে না করিলে ত্রীপাদ শব্দের উক্তিকে খবিরোধী বাক্য বলিয়া মনে করিতে হয়।

এইরূপে ত্রীপাদ শব্দের ভাষ্য হইতেই জানা গেল, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

মুণ্ডক শ্রুতি

(৫) যত্তদজ্ঞেশ্বমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।

নিত্যং বিভূং সর্বগতং স্মৃক্ষ্যং তদবায়ং যদ্বৃতযোনিং পরিপশুস্তি ধীরাঃ ॥

মুণ্ডক ৥১১১১৬॥

[১১২৩০ ক, ১১২৪৬ (৪)ক এবং ১১২৪৭ অঙ্কচ্ছেদে অর্থাৎ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে “অজ্ঞেশ্বম্”, “অগ্রাহম্”, “অগোত্রম্”, “অবর্ণম্”, “অচক্ষুঃশ্রোত্রম্” এবং “অপাণিপাদম্”—এই শব্দগুলি ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-বাচক। এই শব্দগুলির তাৎপর্য্য ত্রীপাদ শব্দের তাঁহার ভাষ্যে যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

অজ্ঞেশ্বম্—অদৃশ্যম্ সর্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্যমিত্যেতৎ। দৃশ্যৈর্কর্ষিঃপ্রবৃত্তস্য পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বারদ্বাং।—অজ্ঞেশ্ব-শব্দের অর্থ-অদৃশ্য; বুদ্ধি-আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য; যেহেতু, পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা যে দৃষ্টি, তাহার গতি হইতেছে বাহিরের (প্রাপঞ্চিক বস্তুর) দিকে।

অগ্রাহম্—কর্মেন্দ্রিয়াবিষয়মিত্যেতৎ।—কর্মেন্দ্রিয়ের অগোচর।

অগোত্রম্—গোত্রমবয়ো মূলমিত্যনর্থান্তরম্। অগোত্রমনবয়মিত্যর্থঃ। ন হি তস্মৈ মূল-মস্তি যেনাধিতং স্যাৎ।—গোত্র হইতেছে অধর, মূল। যাহার সহিত অধিত হইতে পারেন, এইরূপ মূল যাহার নাই, তিনি অগোত্র।

অবর্ণম্—বর্ণ্যন্ত ইতি বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলসূক্ষ্মাদয়ঃ শুক্লবাদয়ো বা। অবিক্তমানা বর্ণা বস্য

তদবর্ণনাকরম্।—যাহাকে বর্ণন করা যায়, তাহা হইতেছে বর্ণ—স্থূলহাদি বা শুক্লহাদি অব্যবসায়। এইরূপ অব্যবসায়রূপ বর্ণ যাঁহার নাই, তিনি অবর্ণ, অক্ষর।

অচক্ষুঃশ্রোত্রম্—চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সর্ববস্তুনাং তে অবিভক্তমানে যন্ত তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্। যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদিত্যাদিচেতনাবস্তুবিশেষণাং প্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থসাধকত্বং তদিহাচক্ষুঃশ্রোত্রমিতি বার্য্যতে। পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ ইত্যাদি দর্শনাৎ।—জীবদিগের যেমন নামরূপ-বিষয়ক করণ (ইন্দ্রিয়) চক্ষুঃ কর্ণ আছে, তাহা নাই যাঁহার, তিনি অচক্ষুঃশ্রোত্র। “সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ”—ইত্যাদি চেতনাবস্তুবিশেষণ ব্রহ্মের আছে বলিয়া, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংসারী জীবের যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, চক্ষুঃকর্ণাদি-বাতীতও তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। ঋতি হইতেও জানা যায়—অচক্ষুঃ হইয়াও তিনি দেখেন, অকর্ণ হইয়াও তিনি শুনে—ইত্যাদি (সুতরাং জীবের যে রূপ চক্ষুঃকর্ণ, সেইরূপ চক্ষুঃকর্ণ যে ব্রহ্মের নাই, তাহাই সূচিত হইল)।

অপানিপাদম্—কর্মেন্দ্রিয়-রহিতমিত্যেতৎ।—কর্মেন্দ্রিয়রহিত।

প্রশ্নোপনিষদের ৪।১০-বাক্যস্থ “অশরীরম্”—শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শব্দের যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্বে [১৩খ (৫) অঙ্কচ্ছেদে] কথিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—নামরূপাদি সর্বোপাধিবিশিষ্ট শরীর ব্রহ্মের নাই বলিয়া তাঁহাকে “অশরীর” বলা হয়। নামরূপাদি-সর্বোপাধিবিশিষ্ট শরীর থাকে সংসারী প্রাকৃত জীবের; এতাদৃশ শরীরও প্রাকৃত। ব্রহ্মের এতাদৃশ প্রাকৃত শরীর নাই। আবার, জীবের চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত-পদাদি কর্মেন্দ্রিয়ও প্রাকৃত শরীরেরই অংশবিশেষ। ব্রহ্মের যে এ-সমস্ত নাই, তাহাই আলোচ্য ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ প্রশ্নোপনিষদে ‘অশরীরম্’-শব্দে যাহা বলা হইয়াছে, যুগ্মকঋতির “অচক্ষুঃশ্রোত্রম্” এবং “অপানিপাদম্” শব্দদ্বয় তাহারই বিবৃতিমাত্র। ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি নাই। একজন্মই তিনি “অজ্ঞেশ্যম্—জীবের বুদ্ধি-আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য” এবং “অগ্রাহ্যম্—জীবের কর্মেন্দ্রিয়ের অগোচর।” তিনি অপ্রাকৃত—চিৎস্বরূপ—বলিয়া জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। “অবর্ণম্”—শব্দেও ব্রহ্মকে স্থূলহাদি বা শুক্লহাদি অব্যবসায়ীন (অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্যহীন) বলা হইয়াছে।

এইরূপে শ্রীপাদ শব্দের ভাষ্য হইতেই জানা গেল—আলোচ্য ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত-বিশেষত্ব চক্ষুঃকর্ণাদি নিষিদ্ধ হইলেও ব্রহ্ম যে সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ এবং তিনি যে প্রাকৃত চক্ষুহীন হইয়াও দেখেন এবং প্রাকৃত কর্ণহীন হইয়াও শুনে, ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ শব্দের তাহাও দেখাইয়াছেন। সর্বজ্ঞত্ব, সর্ববিদ্যতা, দর্শনকর্তৃত্ব, অবগতকর্তৃত্বাদিও বিশেষত্ব; কিন্তু ব্রহ্মের এ-সমস্ত বিশেষত্ব যে প্রাকৃত নহে, শ্রীপাদ শব্দের ভাষ্য হইতেই তাহা জানা যায়। কেননা, বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ববিধ প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়হীন। সর্বজ্ঞত্ব, সর্ববিদ্যতা, দর্শনকর্তৃত্ব, অবগতকর্তৃত্বাদি হইতেছে জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়াদির ফল। ব্রহ্মের যখন প্রাকৃত

জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি নাই, অথচ সর্বজ্ঞত্বাদি আছে, তখন পরিহার ভাবেই বুঝা যায়, সর্বজ্ঞত্বাদি হইতেছে তাঁহার অপ্রাকৃত বিশেষত্ব ; যেহেতু এই সর্বজ্ঞত্বাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃত কল নহে।

এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। কেননা, ঋতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ-শঙ্করই দেখাইয়াছেন—ব্রহ্মের প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়-কন্মেন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি দেখেন, শুভেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিন্।

ঋতিবাক্যস্থ “নিত্যম্” “বিভূম্”, “সর্বগতম্” “স্বস্বক্সম্” এবং “অব্যয়ম্” এই কয়টি শব্দের তাৎপর্য আলোচনা-প্রসঙ্গেও শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে, “নিত্যম্, বিভূম্” শব্দগুলিও ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতারই পরিচায়ক। অথচ, “নিত্যম্” ইত্যাদি শব্দগুলিও ব্রহ্মের বিশেষত্ব-বাচক। এই বিশেষত্বগুলিও অপ্রাকৃত ; এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে এই অপ্রাকৃত বিশেষত্বগুলি নিষিদ্ধ হয় নাই [২৩ খ (৩) অনুচ্ছেদে যুক্তি দ্রষ্টব্য]।

আবার, “ভূতযোনিম্”-শব্দে পরিহার ভাবেই ব্রহ্মের বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্মকে “অদ্রেশ্যম্”, “অগ্রাহ্যম্” বলিয়াও ঋতিবাক্যে আবার বলিয়াছেন—“পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—ধীরগণ তাঁহাকে দর্শন করেন।” ইহাতে জানা গেল—তিনি প্রাকৃত-কন্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন বটে ; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতির বা মায়ার প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই ধীরগণ তাঁহাকে দেখিতে—উপলব্ধি করিতে—পারেন। যিনি দর্শনের বা উপলব্ধির যোগ্য, তিনি নির্বিশেষ হইতে পারেন না। দর্শনের বা উপলব্ধির উপযোগী বিশেষত্ব তাঁহার অবশ্যই থাকিবে।

এইরূপে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুসারেই আলোচ্য ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই ; কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, বরং প্রতিষ্ঠিতই হইয়াছে।

(৬) দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাত্মাস্তরো হ্যজঃ।

অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।মুণ্ডকাঃ২।১।২৥

[১১২। ৩০৮, ১১২। ৪৬ (খ) খ এবং ১১২। ৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাৎ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলেও “অমূর্তঃ—মূর্তিহীন, অশরীর”, “অজঃ—জন্মরহিত”, “অপ্রাণঃ—প্রাণহীন, প্রাণ নাই যাঁহার”, “অমনাঃ—মন নাই যাঁহার”, প্রভৃতি শব্দ নির্বিশেষত্ব-বাচক।

শ্রীপাদ শঙ্কর এই ঋতিবাক্যের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, এই সকল শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহ, প্রাকৃত প্রাণ, প্রাকৃত মনই নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্তী “এতন্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ”-ইত্যাদি মুণ্ডকাঃ২।১।৩-বাক্যের ভাষ্যোপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহ-প্রাণাদি না থাকার হেতুর কথাও বলিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতেই অবিচ্ছাদিকারভূত অন্তাত্মক প্রাণাদির উদ্ভব হইয়াছে। প্রাণাদির উদ্ভবের পূর্বে হইতেই যখন ব্রহ্ম বিস্তারমান, তখন ব্রহ্মের প্রাকৃত

প্রাণাদি থাকিতে পারে না। “কথং তে ন সন্তি প্রাণাদয় ইতুচ্যতে যস্মাদেতস্মাদেব পুরুষান্নামকপবীজো-
পাখিলক্ষিতাজ্জায়তে উৎপত্ততেহবিজ্ঞাবিকারভূতো নামধেয়োহনৃতাস্বকঃ প্রাণঃ” ইত্যাদি।

প্রাণাদি প্রাকৃত-বিশেষত্ব ব্রহ্মের নাই বলিয়াই তিনি শুভ্র-শুদ্ধ, প্রাকৃত-মলবর্জিত ;
কেননা, তিনি প্রকৃতির অতীত—“অক্ষরাং পরতঃ পরঃ।”

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“দিব্যো ছোতনবান্ স্বয়ংজ্যোতিষ্টাং—স্বয়ং জ্যোতিঃরূপ বলিয়া
ব্রহ্ম হইতেছেন ছোতনবান্-জ্যোতির্বিষিষ্ট।” ইহা ব্রহ্মের সর্বশেষত্ববাচক। প্রাকৃত বিশেষত্বের
নিষেধ কবিয়াও যখন এই বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়—ইহা হইতেছে
ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে এই অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় না।
ব্রহ্মের ছোতনবত্তা তাঁহার স্বকপভূত ; কেননা, তিনি জ্যোতিঃরূপ ; ইহা প্রকৃতি হইতে
জাত নহে।

এইরূপে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা যায়, আলোচ্য ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বের
নিষেধ কবিয়া অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব
নিষিদ্ধ হয় নাই।

(৭) হিরণ্ময়ে পবে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।

তচ্ছূত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ মুণ্ডকাঃ ২।২।৯॥

[১২।৩০ ধ, ১২।৪৬ (জ) গ এবং ১২।৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাৎ দ্রষ্টব্য]

এই বাক্যে “বিরজম্” এবং “নিষ্কলম্” শব্দদ্বয় নির্বিশেষত্ব-বাচক। শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে
এই শব্দ দুইটির এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন :—

বিরজমবিত্যাদ্যশেষদোষরজোমলবর্জিতং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম হইতেছেন বিরজ অর্থাৎ অবিদ্যা
অশেষ দোষ হইতেছে রজোমল, সেই মলবর্জিত। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই
নিষিদ্ধ হইল।

নিষ্কলম্ - নির্গতাঃ কলা যস্মাৎ তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ—যাহাতে “কলা” নাই, তিনি
নিষ্কল—নিরবয়ব।

একণে দেখিতে হইবে “কলা”-শব্দে কি বুঝায় ? প্রমোপনিষদের ষষ্ঠ প্রস্তাবে ষোড়শ কলার
উল্লেখ পাওয়া যায় ; যথা—প্রাণ, অহা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন (ভোগ্য
বস্তু), বীৰ্য্য, তপস্যা, মম্ব, কর্ম (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গাদি) ও নাম। এই সমস্ত হইতেছে সৃষ্ট বস্তু—
সুতরাং প্রাকৃত। এইরূপ কলা নাই যাহাতে, তিনি নিষ্কল। ইহা দ্বারাও ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই
নিষিদ্ধ হইল। ষ্ঠোতাশ্বেতর ১।৪-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর, পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই
ষোলটি বস্তুকেও ষোড়শ কলা বলিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে প্রাকৃত সৃষ্ট বস্তু এবং প্রাকৃত দেহের
অন্তর্ভুক্ত, দেহের অবয়ব। আলোচ্য ঋতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যখন “নিষ্কল”-শব্দের “নিরবয়ব”

অর্থ করিয়াছেন, তখন মনে হয়, পঞ্চমহাত্ম্য এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ-অবয়বহীনতাটী তাঁহার অভিপ্রেত। তাহা হইলেও ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতাই সূচিত হইতেছে।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—“যন্মাদ্বিরজং নিষ্কলণাতন্তুচ্ছুভ্রম্—নিরজ এবং নিষ্কল বলিয়া ব্রহ্ম শুভ্র।” মায়িক-বিশেষত্বহীন বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন শুভ্র বা শুদ্ধ, সর্বপ্রকাশক—অগ্নি-সূর্যাদিরও প্রকাশক। “শুদ্ধজ্যোতিষাং সর্বপ্রকাশনামগ্নাদীনামপি তজ্যোতিরবভাসম্। অগ্নাদীনামপি জ্যোতিষ্টুমন্তর্গতব্রহ্মাশ্চৈতন্য-জ্যোতির্নিমিত্তমিত্যর্থঃ।” ইহা দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশকত্বরূপ বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে। ব্রহ্ম-“জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” বলিয়া, জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া, তাঁহার প্রকাশকত্ব হইতেছে স্বরূপগত বিশেষত্ব, প্রকৃতি হইতে জাত নহে—সুতরাং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে এই অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

এইরূপে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল—আলোচ্য ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষত্ব কথিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

ছান্দোগ্যঋতি

(৮) মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোহিবাক্যানাদরঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৩।১৪।২॥

[১২।৩৪ছ, এবং ১২।৪৬ (৬) ক অনুচ্ছেদে অর্থাৎ দ্রষ্টব্য]

এ স্থলে “অবাকী” এবং “অনাদরঃ” শব্দদ্বয় নির্বিশেষত্ব-বাচক।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অবাকী—বাগিন্দ্রিয়হীন ; এ-স্থলে বাগিন্দ্রিয়ার উপলক্ষণে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়হীন হইলেও ইন্দ্রিয়সাধ্য সমস্ত কার্য্যই তিনি করিতে পারেন। ঋতি বলিয়াছেন—তিনি হস্তহীন অথচ গ্রহণ করেন, পাদহীন অথচ দ্রুতগামী, চক্ষুহীন অথচ দর্শন করেন, ইত্যাদি।” তিনি “অনাদরঃ” শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন - “আগ্রহরহিত ; কারণ, তিনি আপ্তকাম, অপ্রাপ্ত বস্তু তাঁহার নাই ; সুতরাং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্ত তাঁহার কোনওরূপ আগ্রহ থাকিতে পারে না।”

এই বাক্যেও ব্রহ্মের প্রাকৃতবিশেষত্বহীনতার কথাই বলা হইয়াছে। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি গ্রহণ করেন, চলেন, দর্শন করেন—ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার বিশেষত্বের কথাও বলা হইয়াছে। এই দর্শনাদি তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ার কার্য্য নহে বলিয়া ইহারা হইতেছে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। সত্যসঙ্কল্প, সর্বকর্মা ইত্যাদি শব্দেও বিশেষত্বের কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি নাই বলিয়া এই সমস্ত যে তাঁহার অপ্রাকৃত বিশেষত্ব, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয়াদি-প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ সত্ত্বেও যখন (সাধারণ বুদ্ধিতে

ইঙ্গিয়জাত) বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়—প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে এই সমস্ত অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

এইরূপে, ত্রীপাদ শব্দের ভাষ্য হইতেই জানা যায়, আলোচ্য ঋতিবাক্যে ত্র্যেকের প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষত্ব স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

(৯) এষ অপহতপাপ্য বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-সঙ্কল্পঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৫॥

[১২১০৪ ভ এবং ১২১৭৬ (৬) গ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে “অপহতপাপ্য”, “বিজরঃ”, “বিমৃত্যুঃ”, “বিশোকঃ”, “বিজিঘৎসঃ”, “অপিপাসঃ”, প্রভৃতি শব্দ নির্বিশেষত্ব-সূচক।

ত্রীপাদ শব্দের ভাষ্য হইতেই জানা যায়, এই সকল শব্দে ত্র্যেকের পাপপুণ্যাদি ধর্মাদর্ম—জরা বা বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসাদি—প্রাকৃত জীবধর্মই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা দ্বারা ত্র্যেক প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করা হইয়াছে।

এ-স্থলেও “অপহতপাপ্য বিজরো” ইত্যাদি বাক্যে ত্র্যেকের প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ করিয়া “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”-বাক্যে অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে। প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

বৃহদারণ্যকঋতি

(১০) স হোবাচৈতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণুমহুশ্বমদীর্ঘমলোহিত-মস্নেহমচ্ছায়মতমোহবায়ুনাকাশমঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুক্ষমশ্রোত্রমবাগমনোহতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনস্তরম-বাহ্যম্, ন তদশ্রুতি কিঞ্চন ন তদশ্রুতি কশ্চন ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৩।৮।৮॥

[১২১৩৫ (৩০), ১২১৪৬ (৭) ক এবং ১২১৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে “অস্থূল” “অনণু” “অহুশ্ব” “অবাহ্যম্” ইত্যাদি শব্দগুলি ত্র্যেকের নির্বিশেষত্ব-বাচক।

এই ঋতিবাক্যের ভাষ্যে ত্রীপাদ শব্দ লিখিয়াছেন—“অস্থূলম্, অনণু, অহুশ্বম্ এবং অদীর্ঘম্ এই চারিটি শব্দে পরিমাণের প্রতিষেধের দ্বারা অব্যবধি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে—সেই অক্ষর ব্রহ্ম অব্যবধি নহে, ইহাই তাৎপর্য।”

স্থূলত্ব, অণুত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব, হুশ্বত্ব এবং দীর্ঘত্ব এই সমস্ত হইতেছে প্রাকৃত অব্যবধি ধর্ম; এই সমস্ত ধর্ম ত্র্যেকের নাই—সুতরাং ব্রহ্ম প্রাকৃত অব্যবধি নহেন। ইহা দ্বারা ত্র্যেকের প্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইল।

তিনি ইহার পরে লিখিয়াছেন—“তবে লোহিত্য-গুণযুক্ত হউক? না, তাহা হইতেও

অগ্নি—পৃথক্—অলোহিত, লোহিত্যগুণটি অগ্নির ধর্ম; অগ্নর ব্রহ্মে তাহা নাই। তবে জলের স্নেহগুণ থাকিতে পারে? না—তিনি অস্নেহ, জলের স্নেহগুণও তাঁহাতে নাই।”

অগ্নি-জলাদির গুণ যে ব্রহ্মে নাই, তাহাই “অলোহিতম্” এবং “অস্নেহম্” শব্দদ্বয়ে বলা হইল। ইহাতেও ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইল।

“অচ্ছায়ম্”-আদি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—“সর্বথা অনির্দেশ্য বলিয়া অগ্নর ব্রহ্ম ‘অচ্ছায়’-ছায়া হইতে ভিন্ন; তিনি ছায়া নহেন; তমঃও (অন্ধকারও) নহেন—অতমঃ; বায়ুও নহেন,—অবায়ু; আকাশও নহেন—অনাকাশ, তিনি অসঙ্গ—সঙ্গাত্মক নহেন; লাক্ষা (গালা) যেমন অগ্ন্যবস্তুর সহিত লাগিয়া থাকে, অগ্নর ব্রহ্ম সেইরূপ কোনও কিছুই সহিত লাগিয়া থাকেন না। তিনি রসও নহেন, গন্ধও নহেন,—অরস, অগন্ধ, তিনি অচক্ষুঃ, তাঁহার চক্ষু-ইন্দ্রিয় নাই; ঋতি বলেন, অচক্ষুঃ হইয়াও তিনি দেখেন, তাঁহার শ্রোত্রও নাই—অশ্রোত্র; ঋতি বলেন, কর্ণহীন হইয়াও তিনি শুনে; তাঁহার বাক্ বা বাগিন্দ্রিয়ও নাই—তিনি অবাক্; তাঁহার মনও নাই—তিনি অমনঃ, তিনি অতেজস্ক—অগ্নি-প্রভৃতির যেমন প্রকাশরূপ তেজঃ আছে, ব্রহ্মের তাহা নাই, তিনি অপ্রাণ—এ-স্থলে আধ্যাত্মিক বায়ু প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে, তিনি অমুখ—মুখরূপ দ্বারও তাঁহার নাই; তিনি অমাত্র—যাহাদ্বারা অপর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, তাহাকে বলে ‘মাত্রা’, অগ্নর-ব্রহ্ম মাত্রাত্মক নহেন, তাঁহাদ্বারা কোনও বস্তু পরিমিত হয় না, তিনি অনন্তর—ছিদ্রযুক্তও নহেন, তাঁহার ছিদ্র নাই; অবাহ্য—তাঁহার বাহিবও নাই; তিনি কিছু ভক্ষণ করেন না : তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করেন। তিনি সর্ববিশেষণ-রহিত।”

ছায়া, অন্ধকার, বায়ু, আকাশ, রস, গন্ধ প্রভৃতি হইতেছে প্রাকৃত বস্তু, চক্ষুঃ, কর্ণ, বাগিন্দ্রিয়, মনঃ, তেজঃ, আধ্যাত্মিকবায়ু বা প্রাণ, মুখদ্বার, এই সমস্তও প্রাকৃত বস্তু; ছিদ্র থাকা, বাহির থাকা, লাক্ষার দ্বারা লাগিয়া থাকা, ভক্ষণ করা বা ভক্ষিত হওয়া-এ-সমস্তও প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম। এই সমস্তের প্রতিষেধের দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ-সমস্ত প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে যে সর্ববিধ-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও নহে; কেননা, ঋতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ত্রীপাদ শঙ্করই তাঁহার ভাষ্য বলিয়া গিয়াছেন—অচক্ষুঃ হইয়াও ব্রহ্ম দেখেন এবং অকর্ণ হইয়াও তিনি শুনে। প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণের অভাবেও ব্রহ্মের দর্শন-শ্রবণ-শক্তি আছে; সুতরাং দর্শনশক্তি এবং শ্রবণ-শক্তি যে তাঁহার অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব, তাহাই বুঝা যায়। এইরূপে ত্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই দেখা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব নাই বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে এবং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

ভাষ্যোপসংহারে ত্রীপাদ শঙ্কর যে লিখিয়াছেন—“সর্ববিশেষণরহিতমিত্যর্থঃ—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ববিশেষণরহিত”—এ-স্থলে “সর্ববিশেষণ”-শব্দে “সর্ব প্রাকৃত বিশেষণই” তাঁহার অভিপ্রেত; অত্যা, ব্রহ্মের দর্শন-শ্রবণ-শক্তিরূপ ঋতিবিহিত বিশেষত্বের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার সেই স্বীয় উক্তির সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়।

(১১) স এষ নেতি নেত্যাগ্নাগ্নো নহি গৃহ্যতেহশীৰ্য্যো নহি শীৰ্য্যতেহসঙ্গো ন হি সজ্যতেহ-
সিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।২২॥

[১২১৩৫ (৪২), ১২১৪৬ (৭) গ এবং ১২১৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে ‘অগ্নিঃ’, ‘অশীৰ্য্যঃ’, ‘অসঙ্গঃ’, ‘অসিতঃ’-শব্দগুলি নির্বিশেষত্ব-বাচক।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—‘স এষ নেতি নেত্যাগ্নাগ্নো নহি গৃহ্যতে’ ইত্যাদি
লক্ষণে আস্তা যে ‘সর্বসংসারধর্ম-বিলক্ষণ’, তাহাই বলা হইয়াছে। তিনি ক্ষুৎ-পিপাসাদির অতীত,
স্থূলহাদি-ধর্মশূণ্য, জন্ম-জরা-মরণ-ভয়-বর্জিত।

এই ঋতিবাক্যের প্রথমার্শে ব্রহ্ম বা আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—‘সর্বস্ত বশী সর্বশ্রোশানঃ
সর্বশ্রাদ্ধিপতিঃ .. এষঃ সর্বেশ্বরঃ এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাম-
সম্ভেদায় ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।২২॥’ এ-স্থলে বশিত্ব, ঈশানত্ব, অধিপতিত্ব, সর্বেশ্বরত্বাদি বিশেষত্বের কথাই
বলা হইয়াছে। এ-সকল বিশেষত্ব-সত্ত্বেও আবার ‘অগ্ন্যাদি’-সর্বসংসারধর্ম-বর্জিতত্বের—প্রাকৃত-
বিশেষত্বহীনতার - কথা বলা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়—ব্রহ্ম প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন হইলেও বশিত্বাদি
অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব তাঁহার আছে। সুতরাং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয়
নাই। সর্ববশিত্ব, সর্বেশানত্ব, সর্বাধিপতিত্বাদি কখনও প্রাকৃত—প্রকৃতি হইতে জাত—বিশেষত্ব
হইতে পারে না।

এইরূপে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুসারেই আলোচ্য ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের প্রাকৃত-
বিশেষত্ব নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব আছে এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয়
নাই।

শ্বেতাশ্বতর ঋতি

(১২) জ্ঞাত্তো দ্বাবজ্জাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তৃ ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥১।২॥

[১২১৩৬ (৩), ১২১৪৬ (৮) ক এবং ১২১৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে ‘অকর্তা’-শব্দ নির্বিশেষত্ব-বাচক।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—‘অকর্তা—কর্তৃবাদি-সংসারধর্মরহিত ইত্যর্থঃ। —ব্রহ্মের
কর্তৃবাদি সংসারধর্ম নাই।’

সংসারী লোকের কর্তৃত্বের জ্ঞায়, প্রাকৃত কর্তৃত্ব ব্রহ্মের নাই; তিনি যে সর্ববিধ কর্তৃত্বহীন,
ইহা শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত হইতে পারে না; কেননা, এই ঋতিবাক্যের ভাষ্যেই তিনি লিখিয়াছেন—
‘সর্বকৃৎ পরমেশ্বরঃ। অসর্বকৃৎ জীবঃ।—পরমেশ্বর সর্বকৃৎ—সর্বকর্তা।’ সর্বকর্তা, অথচ অকর্তা—
তাহা কিরূপে সম্ভব? উত্তর—জংসারী জীবের জ্ঞায় তাঁহার প্রাকৃত কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু
অপ্রাকৃত কর্তৃত্ব আছে। ‘ঈশঃ’-শব্দে ব্রহ্মের ঈশন-কর্তৃত্বও সূচিত হইয়াছে। ইহা অপ্রাকৃত কর্তৃত্ব।

এ-স্থলে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার, ‘জঃ’, ‘ঈশঃ’, ইত্যাদি-শব্দে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

এইরূপে, ত্রীপাদ শব্দের ভাব্য হইতেই জানা গেল—এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

(১৩) সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বৈন্দ্রিয়বিবজ্জিতম্।

সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৩১৭॥

[১২৪৩৬(১৯), ১২৪৪৬ (৮) গ এবং ১২৪৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে “সর্বৈন্দ্রিয়বিবজ্জিতম্”—শব্দটী নির্বিশেষত্ব-বাচক। ইহা দ্বারা যে ব্রহ্মের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-হীনতাই—সুতরাং প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাই—সূচিত হইতেছে, তাহা “অপাণিপাদ” ইত্যাদি ঋতিবাক্য হইতেই বুঝা যায়। এই রূপে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথা বলিয়াও ব্রহ্মকে “সর্বস্য ঈশানঃ—সকলের নিয়ন্তা” বলায় তাঁহার বিশেষত্বও বলা হইয়াছে। এই বিশেষত্ব অবশ্যই অপ্রাকৃত বিশেষত্ব। কেননা, নিয়ন্তৃত্বও ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য; তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয় যখন নাই, তখন এই নিয়ন্তৃত্ব বা ঈশানত্ব প্রাকৃত বিশেষত্ব হইতে পারে না।

(১৪) অপাণিপাদো জ্বনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেত্তং ন চ তস্মাহস্তি বেত্তা তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্ ॥

শ্বেতাশ্বতর ॥৩১৯॥

[১২৪৩৬ (২৯), ১২৪৪৬ (৮) ঘ এবং ১২৪৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে “অপাণিপাদঃ,” “অচক্ষুঃ,” এবং “অকর্ণঃ”—শব্দত্রয়ে ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-হীনতার কথা—সুতরাং প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথাই—বলা হইয়াছে; তৎসঙ্গেও আবার “জ্বনঃ,” “গ্রহীতা,” “পশ্যতি,” “শৃণোতি,” “বেত্তি”—ইত্যাদি শব্দে তাঁহার বিশেষত্বের কথাও বলা হইয়াছে। গ্রহণ, দ্রুতগমন, দর্শন, শ্রবণাদি যখন হস্ত-পদ-চক্ষুঃ-কর্ণের কার্য্য এবং তাঁহার যখন প্রাকৃত হস্তপদাদি নাই, তখন তাঁহাকর্তৃক দর্শন-শ্রবণাদি যে তাঁহার অপ্রাকৃত বিশেষত্ব, তাহাও সহজে বুঝা যায়।

এ-স্থলেও দেখা যায়, প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই; বরং প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষত্বই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

(১৫) ভাবগ্রাহমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।

কলাসর্গকরং দেবং যে বিজ্ঞস্তে জহন্তুশুম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৫১৪॥

[১২৪৩৬ (৪৮), ১২৪৪৬ (৮) জ এবং ১২৪৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে “অনীড়াখ্যং—অশরীরঃ”—শব্দটী নির্বিশেষত্ব-বাচক। ত্রীপাদ শব্দের ভাব্য উদ্ধৃত করিয়া পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, “অশরীরঃ”—শব্দে ব্রহ্মের প্রাকৃত-শরীর-হীনতা—সুতরাং প্রাকৃত

বিশেষব্রহ্মহীনতাই—সূচিত হইয়াছে। প্রাকৃত-বিশেষব্রহ্ম নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য ব্রুতিবাক্যে “ভাবাভাবকরম্”, এবং “কলাসর্গকরম্”—শব্দদ্বয়ে তাঁহার বিশেষব্রহ্মের কথাও বলা হইয়াছে। “কিছু করা” যখন শরীরের বা শরীরস্থ ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য এবং ব্রহ্মের যখন প্রাকৃত শরীর বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তখন “ভাবাভাবকরম্” ও “কলাসর্গকরম্” শব্দদ্বয়ে যে বিশেষব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে অপ্রাকৃত-বিশেষব্রহ্ম, তাহাও বুঝা যায়।

(১৬) আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরজ্বিকালাদকলোহপি দৃষ্টঃ।

তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিন্তনমুপাস্ত পূর্ব্বম্ ॥

শ্বেতাস্থতর ॥৬৫॥

[১১২৫৬ (৫২), ১১২৬ (৮) ঋ এবং ১১২৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি ব্রুতব্য]

এ-স্থলে “অকলঃ”—শব্দ নির্বিশেষব্রহ্ম-বাচক।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“অকলোহসৌ ন বিদ্যন্তে কলাঃ প্রাণাদিনামাস্তা অস্ত্রোত্যকলঃ।—প্রাণাদি নামাস্ত বোলটি কলা নাই বলিয়া তিনি অকল।” প্রাণাদি নামাস্ত বোলটি কলা হইতেছে সৃষ্ট প্রাকৃত বস্তু ; এ-সমস্ত ব্রহ্মের নাই বলিয়া তিনি অকল—প্রাকৃত বিশেষব্রহ্মহীন। এই রূপে প্রাকৃত-বিশেষব্রহ্মহীনতার কথা বলিয়াও আবার “আদিঃ,” “সংযোগ-নিমিত্তহেতুঃ” ইত্যাদি শব্দে তাঁহার বিশেষব্রহ্মের কথাও বলা হইয়াছে। আদিঃ—কারণ সর্ব্বস্ব (শঙ্কর)।

(১৭) ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাত্ত্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব জায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

শ্বেতাস্থতর ॥৬৮॥

[১১২৩৬ (৫৫), ১১২৪৬ (৮) ঋ এবং ১১২৪৭ অনুচ্ছেদে অর্থাদি ব্রুতব্য]

এ-স্থলে “ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে”—বাক্য নির্বিশেষব্রহ্ম-সূচক।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“ন তস্য কার্য্যং শরীরং করণং চক্ষুরাদি বিদ্যতে।” ব্রহ্মের শরীর এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই—ইহাই হইতেছে উল্লিখিত নির্বিশেষব্রহ্ম-সূচক বাক্যের তাৎপর্য্য। “অশরীর”, “সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত” ইত্যাদি শব্দে ব্রহ্মের যে প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়হীনতার—প্রাকৃত বিশেষব্রহ্মহীনতার—কথা এই শ্বেতাস্থতর-ব্রুতিই পূর্বে বলিয়াছেন, এ-স্থলেও তাহাই বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রাকৃত-বিশেষব্রহ্মহীনতাই কথিত হইল। তথাপি আবার “পরাস্ত শক্তিঃ”—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরাশক্তির কথা এবং স্বাভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ার কথা—অর্থাৎ বিশেষব্রহ্মের কথাও—বলা হইয়াছে। শক্তি ও ক্রিয়াদি যখন দেহেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মের যখন প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় নাই, তখন তাঁহার শক্তি ও ক্রিয়াদি যে অপ্রাকৃত বিশেষব্রহ্ম, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য ব্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষব্রহ্ম নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত-বিশেষব্রহ্মই কথিত হইয়াছে এবং প্রাকৃত-বিশেষব্রহ্মের নিষেধে অপ্রাকৃত বিশেষব্রহ্ম নিষিদ্ধ হয় নাই।

(১৮) একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তুরাশ্বা ।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।১১ ॥

[১২।৩৬ (৫৮), ১২।৪৬ (৮) ঠ এবং ১২।৪৭ অম্বচ্ছেদে অর্থাৎ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে “কেবলঃ” এবং “নিগুণঃ” শব্দদ্বয় নির্বিশেষত্ব-বাচক ।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“কেবলঃ নিরূপাধিকঃ । নিগুণঃ সত্বাদিগুণ-রহিতঃ ।—

কেবল শব্দের অর্থ—নিরূপাধিক, উপাধিহীন । নিগুণ-শব্দের অর্থ—সত্বাদি গুণহীন ।” সত্বাদি হইল প্রকৃতিরই গুণ—প্রাকৃত গুণ ; এতাদৃশ প্রাকৃত গুণ ব্রহ্মের নাই । উপাধিও প্রাকৃত বস্তু, যাহা প্রাকৃত সংসারী জীবে থাকে ; ব্রহ্মে তাহা নাই । এইরূপে দেখা গেল—এই শব্দদ্বয়ে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে । আবার প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধ-সঙ্গেও “কর্মাধ্যক্ষঃ”, “সাক্ষী”, “চেতা”—প্রভৃতি শব্দে বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে । এই বিশেষত্ব যে অপ্রাকৃত, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না ; কেননা, এই সমস্ত বিশেষত্ব প্রাকৃত গুণ হইতে জাত নহে—তিনি প্রাকৃত গুণহীন । প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে এই সকল অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধও হয় নাই ; কেননা, প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে ।

(১৯) নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবত্তং নিরঞ্জনম্ ।

অমৃতস্য পরং সেতুং দধেদনমিবানলম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।১২ ॥

[১২।৩৬ (৬৬), ১২।৪৬ (৮) ড এবং ১২।৪৭ অম্বচ্ছেদে অর্থাৎ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে “নিকলম্”, “নিষ্ক্রিয়ম্”—ইত্যাদি শব্দ নির্বিশেষত্ব-বাচক ।

ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“কলা অবয়বো নির্গতা যন্তাং তন্মিকলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ ।

নিষ্ক্রিয়ং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতং কূটস্থমিত্যর্থঃ । শাস্তমুপসংহৃত-সর্ববিকারম্ । নিরবত্তম্ অগর্হণীয়ম্ । নিরঞ্জনং নিলেপম্ ।”

এই ভাষ্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম হইতেছেন—নিকল—নিরবয়ব, প্রাণাদি-নামাস্তু সৃষ্ট—সুতরাং প্রাকৃত ষোড়শ-কলারূপ—অবয়ব তাঁহার নাই । তিনি নিষ্ক্রিয়—স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, কূটস্থ । তিনি ক্রিয়াহীন । ইহা দ্বারা প্রাকৃত ক্রিয়াহীনতাই সূচিত হইয়াছে ; কেননা ; ৬।৮ বাক্যে এই শ্বেতাশ্বতর-ঋতিই ব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ার কথা বলিয়াছেন ; পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া হইতেছে অপ্রাকৃত বিশেষত্ব । তিনি শাস্ত—সর্ববিকারহীন । বিকার হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম ; তাহা ব্রহ্মে নাই । তিনি নিরবত্ত—অনিন্দনীয় এবং নিরঞ্জন—নিলেপ, পাপাদি-লেপহীন, অপহতপাপী ।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে । প্রাকৃত বিশেষত্বই হইতেছে মলিনতা ; তাহা ব্রহ্মের নাই বলিয়া তিনি “দধেদনমিবানলম্—দধেদনানলমিব দেদীপ্যমানং ঋতঋটায়মানম্ (শঙ্কর)—দধেদন অনলের দ্বায় দেদীপ্যমান—উজ্জ্বল—ঋতঋটায়মান ।”

ইহা দ্বারা তাঁহার দেদীপ্যমানতারূপ বিশেষত্বও সূচিত হইতেছে এবং এই বিশেষত্ব হইতেছে অপ্রাকৃত—প্রকৃতিধর্ম-বঞ্চিত।

বৃহদারণ্যক-ঋতির ৩।৭।৩ হইতে ৩।৭।২৩ বাক্যে বলা হইয়াছে—পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরিক, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিক্‌সমূহ, চন্দ্র-তারকা, আকাশ, তমঃ (অন্ধকার), তেজঃ, সর্বভূত, প্রাণ, বাক্য, চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ, স্বপ্ন, বিজ্ঞান (বুদ্ধি) এবং রেতঃ—এই সমস্ত প্রাকৃত বস্তুতে ব্রহ্ম অবস্থিত থাকিয়া এই সমস্তকে সংযমন বা নিয়ন্ত্রণ করেন; কিন্তু তিনি এই সমস্ত প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন। ইহা দ্বারা প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য যেমন সূচিত হইয়াছে, তেমনি ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতার কথাও বলা হইয়াছে। এ-কথা বলার হেতু এই। বস্তুর ধর্মই হইতেছে বস্তুর বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্ব বা ধর্ম থাকে বস্তুরই মধ্যে। যাহা বস্তু হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন, তাহাতে বস্তুর ধর্ম বা বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম পৃথিব্যাदि প্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন বলিয়া পৃথিব্যাदि প্রাকৃত জ্বার ধর্ম বা প্রাকৃত বিশেষত্বও ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। এইরূপে বৃহদারণ্যকের এই কয়টি বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-জ্বাধর্মই, বা প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত-বিশেষত্ব-নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্রহ্মকর্তৃক পৃথিব্যাদি জ্বানিচয়ের নিয়ন্ত্রণের কথাও বলা হইয়াছে। এই নিয়ন্ত্রণকর্তৃত্ব হইতেছে ব্রহ্মের, নিয়ন্ত্রণশক্তিও ব্রহ্মেই অবস্থিত। ইহা ব্রহ্মেরই একটা বিশেষত্ব। ব্রহ্ম যখন প্রাকৃত পৃথিব্যাদি জ্বা হইতে বিলক্ষণ, ব্রহ্মের এই নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ-শক্তিও হইবে প্রাকৃত জ্বাধর্ম হইতে বিলক্ষণ—অর্থাৎ ইহা হইবে অপ্রাকৃত। এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মে প্রাকৃত বিশেষত্ব না থাকিলেও অপ্রাকৃত বিশেষত্ব থাকিতে পারে এবং অপ্রাকৃত বিশেষত্ব যে ব্রহ্মের আছে, তাহাই এ-সকল ঋতিবাক্য বলিয়া গেলেন। এ-সকল ঋতিবাক্য হইতে ইহাও জানা গেল যে, প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রাকৃত বিশেষত্ব-হীনতাতেই ব্রহ্মকে সর্ববিশেষত্বহীন বলা ঋতির অভিপ্রেত নহে।

প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে—এই জাতীয় ঋতিবাক্য আরও অনেক উদ্ধৃত করা যায়। বাহ্যল্যবোধে তাহা করা হইল না।

গ। একই ধর্মের কোনও ঋতিবাক্যে নিষেধ এবং অপর কোনও ঋতিবাক্যে উপদেশ

এইরূপও দৃষ্ট হয় যে—কোনও ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের যে ধর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপর কোনও ঋতিবাক্যে তাহা উপদিষ্ট (তাহার অস্তিত্বের উল্লেখ করা) হইয়াছে। এ-স্থলে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইতেছে।

(১) অকায়ম্, অশরীরম্, অমূর্তঃ, নিকলম্, অকলঃ, অনাত্মা-প্রভৃতি শব্দে ঋতিতে ব্রহ্মের প্রাকৃত-দেহহীনতার কথা বলা হইয়াছে (১।২।৪৭-ক অম্বুচ্ছেদ জ্যেষ্ঠ্য)।

আবার বিভিন্ন ঋতিতে পরব্রহ্মকে “পুরুষবিধ” ও “পুরুষ” বলিয়া তাঁহার শিরঃপাণ্যাदि-লক্ষণের কথাও বলা হইয়াছে (১।২।৪১ অম্বুচ্ছেদ জ্যেষ্ঠ্য)। নারায়ণাধর্বাশির-উপনিষদে এই ব্রহ্ম-

পুরুষকে “ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্রঃ” বলা হইয়াছে। গোপালতাপনী-ঋতিতে তাঁহাকেই আবার “দ্বিত্বঃ”, “গোপবেশ”, “বেণুবাদনশীল” “গোপীজনবল্লভ”-ইত্যাদি বলা হইয়াছে। গোপালপূর্ব-তাপনীতে তাঁহাকেই “সচ্চিদানন্দরূপায়” ॥১১১॥ “সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥১১৮॥” “বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দ-রূপিণে ॥২১২॥” এবং গোপালোত্তরতাপনীতে “নিত্যানন্দৈকরূপঃ বিজ্ঞানঘনঃ, আনন্দঘনঃ ॥১৫ এবং ১৮॥”-ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এই সমস্ত বাক্যে পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহই খ্যাপিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ধ্যানবিন্দু-ঋতি হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—“আনন্দমাত্র-মুখ-পাদ-সরোরুহাদিরিতি ধ্যানবিন্দু উপনিষদে— ধ্যানবিন্দু উপনিষদ হইতে জানা যায়, পরব্রহ্মের মুখপদ্ম এবং পাদপদ্মাদি হইতেছে আনন্দমাত্র।” ইহা হইতেও জানা গেল, পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং তাঁহার মুখ-পাদাদি প্রাকৃত পঞ্চভূতে গঠিত নহে, পরন্তু আনন্দদ্বারা গঠিত।

এই সমস্ত ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল - ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু অপ্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় নিষিদ্ধ হয় নাই। ইহা হইতেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্ব জানা গেল।

(২) নিষ্ক্রিয়ম্ (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৯), অকর্তা (শ্বেতাশ্বতর ১।১৯), প্রভৃতি শব্দে কোনও কোনও ঋতি ব্রহ্মের প্রাকৃত-কর্মহীনতার কথা বলিয়াছেন। কর্মনির্বাহক প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় যাহার নাই, তাঁহার প্রাকৃত কর্মের সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না।

আবার অন্তত্বে ব্রহ্মকে “সর্বকর্মী (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২, ৪)” বলা হইয়াছে এবং “ভাবাভাবকরম্, কলাসর্গকরম্ (শ্বেতাশ্বতর ৫।১৪)”, “এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ, তিষ্ঠতঃ। ইত্যাদি ॥ বৃহদার ৩।৮।৯”, “আকাশো বৈ নামরূপয়ো নির্বাহিতা ॥ ছান্দোগ্য ৮।১৪।১”, “স ইমাল্লোকান-মৃজত ॥ ঐতরেয় ১।১।২”, “এষ যোনিঃ সর্বশ্চ প্রভাবাপায়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ মাণ্ডুক্য ৬।৬”, “যমবৈষম্যভূতে তেন লভ্যঃ ॥ মুণ্ডক ৩।২।৩, কঠ ১।২।২৩”, “ঈশানং ভূতভব্যস্য ॥ কঠ ২।১।৫”, “ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তশ্চ হ ব্রহ্মণো বিজ্ঞয়ে ॥ কেন ৩।১১”-ইত্যাদি ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্ব-বিধারণকর্ম, সর্ব-নিয়মন-কর্ম, নাম-রূপের নির্বাহকরূপ কর্ম, বরণরূপ কর্ম, দেবতাদের পরাজয়রূপ কর্ম, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-করণরূপ কর্ম প্রভৃতি বহু কর্মের উল্লেখও দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই যে—পূর্বোক্ত “নিষ্ক্রিয়ম্”, “অকর্তা” ইত্যাদি বাক্যে শেবোক্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-করণাত্মক কর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে কি না। তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে—এ কথা বলা যায় না। কেননা, সমগ্র বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মকর্তৃক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ববিধারণ, সর্বনিয়মন, বরণ, দেবতাদের পরাজয়াদি কর্ম জগতের স্থিতির বা পালনেরই অঙ্গীভূত ; সুতরাং এ সমস্তও নিষিদ্ধ হয় নাই। এই সমস্ত হইতেছে শ্বেতাশ্বতর-ঋতিপ্রোক্ত ব্রহ্মের পরাশক্তির সহায়তায় কৃত “জ্ঞানবলক্রিয়ার” অন্তর্ভুক্ত। “পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব ঋয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ৬।৮।”

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের পক্ষে জীবৎ প্রাকৃত কন্ম ই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; পরাশক্তির সহায়তায় সাধিত অপ্রাকৃত কন্ম—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত “দিব্যকন্ম”—নিষিদ্ধ হয় নাই। এ স্থলেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত কন্মরূপ বিশেষত্বের কথা জানা যাইতেছে।

(৩) শ্রুতির কোনও কোনও বাক্যে ব্রহ্মকে “অমনাঃ” (মুণ্ডক ২।১।২), “অমনঃ” (বৃহদার ২।৩।৮) ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা ব্রহ্মের মন এবং মনের বৃত্তি আদি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু অন্তত “সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ (মুণ্ডক ১।১।৯)”, “সর্বজ্ঞঃ ॥ মাণ্ডুকা ৬।”, “সোহকাময়ত বহু স্মাং প্রজায়তে ॥ তৈত্তিরীয় ২। ব্রহ্মানন্দবল্লী ৬।”, “স ঈক্ষতে মে হু লোকাঃ ॥ ঐতরেয় ১।১।৩।”, “নান্দতোহস্তি মন্তু নান্দতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ ॥ ছান্দোগ্য ৩।৮।১১।”, “সত্যসঙ্কল্পঃ সর্বকামঃ ॥ ছান্দোগ্য ৩।১৪।২, ৩।১৪।৭”, “জ্ঞঃ (শ্বেতাশ্বতর ১।১।৯)”, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের মনের এবং মনোবৃত্তির এবং তত্তৎ-কার্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

এস্থলেও বিবেচ্য এই যে—“অমনাঃ” ইত্যাদি বাক্যে যে নিষেধের কথা আছে, সর্বজ্ঞত্বাদির উপবেও তাহার ব্যাপ্তি আছে কিনা। কিন্তু সর্বজ্ঞত্বাদি যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কেননা, বেদান্তসূত্রে যে ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্বাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই জগৎ-কর্তৃত্বাদির মূলই হইল ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব, “সোহকাময়ত বহু স্মাং” ইত্যাদি বাক্যে কথিত সৃষ্টির সঙ্কল্পাদি। এই সমস্ত নিষিদ্ধ হইলে জগৎকর্তৃত্বাদিই নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই সর্বজ্ঞত্বাদিও শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিকথিত পরাশক্তির সহায়তায় সাধিত—“জ্ঞানবলক্রিয়ার” অন্তর্ভুক্ত।

এইরূপে দেখা গেল—“অমনাঃ” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত মন এবং প্রাকৃত মনের বৃত্তিই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু তাহার সর্বজ্ঞত্বাদি অপ্রাকৃত মনোবৃত্তির কার্য নিষিদ্ধ হয় নাই।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪) শ্রুতির কোনও কোনও স্থলে ব্রহ্মকে “অগন্ধম্ অরসম্ (বৃহদার ২।৩।৮)” ইত্যাদি বলা হইয়াছে। তাহাতে ব্রহ্মের সম্বন্ধে প্রাকৃত গন্ধ এবং রস নিষিদ্ধ হইয়াছে (১২৪৭-ঘ অনুচ্ছেদ ঐষ্টব্য)।

অন্তত আবার ব্রহ্মকে “সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২, ৪) ” বলা হইয়াছে।

এ-স্থলেও বিবেচ্য হইতেছে—“সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ” ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মের যে বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, “অগন্ধম্, অরসম্” ইত্যাদিবাক্যে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে কিনা।

ছান্দোগ্য ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“সর্বগন্ধঃ সর্ব গন্ধাঃ সুখকরা অস্ত, সোহয়ং সর্বগন্ধঃ। ‘পুণ্যে গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ’ ইতি শ্রুতেঃ। তথা রসা অপি বিজ্ঞেয়াঃ। অপুণ্যগন্ধ-রস-গ্রহণস্ত পাপসংক-নিমিত্তব্রবণাৎ। ‘তস্মাৎ তেনোভয়ং জিহ্বতি সুরতি চ হৃগ্গ চ, পাপ্যুনা জ্যেথ বিদ্ধঃ’ ইতি শ্রুতেঃ। ন চ পাপ্যুসংসর্গ ঈশ্বরস্ত, অবিজ্ঞাদিদোষস্তানুপপত্তেঃ।—সর্বগন্ধ-

সুখকর সমস্ত গন্ধ বাহার বিদ্যমান আছে; তিনি সর্বগন্ধ; যেহেতু, স্মৃতিতে আছে ‘আমিই পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধস্বরূপ।’ রস-পদেও সেইরূপ সুখকর রসই বৃষ্টিতে হইবে। কেননা, পাপ-সম্বন্ধ হইতেই অপুণ্যগন্ধ ও অপুণ্যরসের গ্রহণ হইয়া থাকে। ইহা ঋতি হইতেই জানা যায়; ঋতি বলিয়াছেন—‘সেই হেতু আণেন্দ্রিয় দ্বারা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই উভয়ই আভ্রাণ করা হয়; কারণ, এই আণেন্দ্রিয় পাপদ্বারা বিদ্ধ।’ কিন্তু ঈশ্বরে কোনও প্রকার পাপসম্বন্ধ নাই; কেননা, তাঁহাতে (পাপের কারণীভূত) অবিজ্ঞাদি-দোষের সম্ভাবনা নাই।”

এই ভাষ্যোক্তি হইতে জানা গেল—অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের যে গন্ধ ও রস, তাহাও প্রাকৃত এবং প্রাকৃত বলিয়া অপুণ্য—অপবিত্র। সর্বৈশ্বর পরব্রহ্মে এইরূপ অপবিত্র প্রাকৃত গন্ধ এবং রস নাই। তাঁহাতে যে গন্ধ এবং রস আছে, তাহা হইতেছে—পবিত্র, সুখকর—সুতরাং প্রাকৃত গন্ধের এবং প্রাকৃত রসের বিরোধী এবং প্রাকৃত গন্ধের ও প্রাকৃত রসের বিরোধী বলিয়া অপ্রাকৃত।

“অগন্ধম্, অরসম্”—ইত্যাদি বাক্যে যে ব্রহ্মে প্রাকৃত গন্ধ এবং প্রাকৃত রসই নিষিদ্ধ হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে (১২১৪৭-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অপ্রাকৃত গন্ধ-রস নিষিদ্ধ হয় নাই। ঋতি ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন—“রসো বৈ সঃ।” তাঁহাতে সর্ববিধ রস নিষিদ্ধ হইলে তাঁহার রস-স্বরূপত্বই নিষিদ্ধ হইয়া যায় এবং তাঁহার রস-স্বরূপত্ব নিষিদ্ধ হইয়া গেলে—“রসং হ্যেবায়াং লঙ্ঘানন্দী ভবতি”—এই ঋতিবাক্যও নিরর্থক হইয়া পড়ে। রসস্বরূপ ব্রহ্মের রস অপ্রাকৃতই, তাহা কখনও প্রাকৃত হইতে পারেনা এবং প্রাকৃত রসের নিষেধে তাহা নিষিদ্ধও হইতে পারেনা। গন্ধ-সম্বন্ধেও তদ্রূপই মনে করিতে হইবে।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মে অপ্রাকৃত গন্ধ এবং অপ্রাকৃত রস বিদ্যমান। এ-স্থলেও অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা জানা গেল।

(৫) কোনও কোনও স্থলে ঋতি ব্রহ্মকে “নিগুণঃ ॥ শ্বেতাস্থতর ॥ ৬১১ ॥ গোপালোত্তর ॥ ১৮ (১৮)।” বলিয়াছেন। শ্বেতাস্থতর-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—নিগুণঃ সত্বাদিগুণরহিতঃ।—নিগুণ অর্থ—সত্বাদি মায়িকগুণরহিত।”

আবার কোনও স্থলে বা ঋতি ব্রহ্মকে “গুণী (শ্বেতাস্থতর ॥ ৬১২ ॥, ৬১৬ ॥)” বলিয়াছেন।

এ স্থলেও বিবেচ্য হইতেছে—“গুণী”-শব্দে ব্রহ্মের যে গুণের কথা জানা যায়, “নিগুণঃ”-শব্দে সেই গুণ নিষিদ্ধ হইয়াছে কিনা।

শ্বেতাস্থতর-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“গুণী অপহতপাপ্যাদিমান্।—নিষ্পাপত্বাদি-গুণসম্পন্ন।” ব্রহ্মের নিষ্পাপত্বাদিগুণ নিষিদ্ধ হইলে তাঁহাকে পাপযুক্ত মনে করিতে হয়। কিন্তু পাপ হইতেছে অবিজ্ঞার ফল। ব্রহ্মকে অবিজ্ঞা স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং “নিগুণঃ”-শব্দে ব্রহ্মের অপহতপাপ্যাদি গুণ নিষিদ্ধ হইতে পারে না।

বিশেষতঃ “নিগূর্ণ”-শব্দে যে কেবল মায়িক সত্ত্বাদিগুণই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা জীপাদ শব্দরও বলিয়া গিয়াছেন। “নিগূর্ণ”-শব্দে যখন “অপহতপাপুহাদি” গুণ নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন ব্রহ্মের অপহতপাপুহাদি গুণ যে মায়াতীত, তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সকল মায়াতীত বা অপ্রাকৃত গুণে ব্রহ্ম গুণবান্।

পূর্বে যে সকল অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে, সেই সমস্তও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুণ। ঋতি ব্রহ্মকে “সত্যকামঃ, সত্যসঙ্করঃ (ছান্দোগ্য ৯।৭।১১)”-ইত্যাদিও বলিয়াছেন এবং এতাদৃশ — অর্থাৎ সত্যকামত্ব-সত্যসঙ্কল্পপহাদিগুণবিশিষ্ট—ব্রহ্মই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, তাহাও ছান্দোগ্য-ঋতি ৮।৭।১-বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত—সুতরাং অপ্রাকৃত—গুণ, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। “আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ ॥”-এই ব্রহ্মসূত্রেও ব্রহ্মের আনন্দাদি-গুণের ব্রহ্ম-স্বরূপভূততা—সুতরাং অপ্রাকৃতত্ব—খ্যাপিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর-ঋতিতে ৩।১১, ৫।১৪-ইত্যাদি একাধিক বাক্যে ব্রহ্মকে “ভগবান্” বলা হইয়াছে। জীপাদ শব্দর ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“স ভগবান্ ঐশ্বর্যাদিসমষ্টিঃ। উক্তঞ্চ—‘ঐশ্বর্যশ্চ সমগ্রশ্চ বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যদ্বাং ভগ ইতীরণা।’ শ্বেতাশ্বতর ৥৩।১১-শব্দরভাষ্য—ভগবান্ অর্থ - ঐশ্বর্যাদি-সমষ্টি। সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীৰ্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টি গুণকে ‘ভগ’ বলা হয়।” ঐশ্বর্যাদি এই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য যে পরব্রহ্ম ভগবানের স্বরূপভূত, ভগবান্-শব্দের “ঐশ্বর্যাদিসমষ্টিঃ”-অর্থ প্রকাশ করিয়া জীপাদ শব্দর তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। পরব্রহ্ম ভগবানের ঐশ্বর্যাদিগুণ যে তাঁহার স্বরূপভূত, তাহা শাস্ত্র-প্রমাণযোগে পূর্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে (১।১।৫২ ৫৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার ঐশ্বর্যাদি গুণ তাঁহার স্বরূপভূত বলিয়া অপ্রাকৃত—চিন্ময়; মায়িক বা প্রাকৃত নহে।

ঋতি পরব্রহ্মকে “সত্যং শিবং সুন্দরম্” বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর-ঋতি একাধিক স্থলে (৩।১১, ৪।১৪, ৪।১৬, ৫।১৪ ইত্যাদি বাক্যে) তাঁহাকে “শিবম্” এবং ৪।১১-বাক্যে “বরদম্”ও বলিয়াছেন। তাঁহার সুন্দরত্ব, তাঁহার শিবত্ব (মঙ্গলস্বরূপত্ব, মঙ্গলময়ত্ব) এবং তাঁহার বরদত্বও তাঁহার গুণ। এই সমস্ত গুণও তাঁহার স্বরূপভূত—সুতরাং অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

শ্বেতাশ্বতর-ঋতির যে বাক্যে ব্রহ্মকে “নিগূর্ণঃ” বলা হইয়াছে, সেই বাক্যেই ব্রহ্মের কর্ম্মাধ্যক্ষত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণের কথাও বলা হইয়াছে। “কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাদিवासः সাক্ষী চেতা কেবলো নিগূর্ণশ্চ ॥৬।১১॥” ইহার ভাষ্যে জীপাদ শব্দর লিখিয়াছেন—“কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বপ্রাণিকৃতবিচিত্র-কর্ম্মাধিষ্ঠাতা। সর্ব্বেষাং ভূতানাং সাক্ষী সর্ব্বজ্ঞঃ। সাক্ষাদ্জ্ঞৈরি সংজ্ঞায়মিতি স্বরণাৎ। চেতা চেতয়িতা। কেবলো নিরূপাধিকঃ। নিগূর্ণঃ সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ ॥-- কর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থ—সমস্ত প্রাণীর কৃত বিচিত্র কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা বা কল-নিয়ামক। সাক্ষী—সর্ব্বভূতের সাক্ষী—সর্ব্বজ্ঞঃ। কারণ, স্মৃতি-শাস্ত্রে সাক্ষাদ্জ্ঞাতকেই সাক্ষী বলা হইয়াছে। চেতা অর্থ—চেতয়িতা (চেতনা-বিধানকারী)। কেবল অর্থ—নিরূপাধিক। নিগূর্ণ অর্থ—সত্ত্বাদিগুণরহিত, মায়িক সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণবর্জিত।”

এই ভাষ্য হইতে জানা গেল—কর্মাধ্যক্ষ (কর্মকল-নিয়ামক), সর্বত্রষ্ট, চেতয়িত্বাদি গুণ ব্রহ্মের আছে। উল্লিখিত খেতাবতর-বাক্যের “কর্মাধ্যক্ষ”-শব্দে সৃষ্টিকর্মের অধ্যক্ষতাও বুঝাইতে পারে; যেহেতু, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন—তঁাহার অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি এই চরাচর জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ‘ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ॥ গীতা ৯।১০॥’ এই অর্থে ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃ-গুণের কথাও জানা যায়।

এ-সমস্ত গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে যখন “নির্গুণ—সব্বাদি মায়িক গুণবর্জিত”—বলা হইয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের কর্মাধ্যক্ষাদি গুণ মায়িক গুণ নহে; এ-সমস্ত হইতেছে তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ; এই সকল অপ্রাকৃত গুণ তাঁহার আছে। আবার, এই সকল অপ্রাকৃত গুণ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মকে যখন “কেবল”—“নিরুপাধিক”—বলা হইয়াছে, তখন এই সমস্ত যে তাঁহাতে আগন্তুক নহে, পরন্তু তাঁহার স্বরূপভূতই, তাহাও জানা যাইতেছে। বস্তুতঃ, পরব্রহ্মের ভগবত্ত্ব বা ঐশ্বর্যাদি গুণ যে তাঁহার স্বরূপভূত,—উপাধি নহে—তাহা পূর্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে (১।১।৫৫-অনুচ্ছেদ ঐষ্টব্য)।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল পরব্রহ্মের অনন্ত অপ্রাকৃত—স্বরূপভূত—গুণ আছে। এই সমস্ত গুণে তিনি গুণী। তাঁহাতে কোনও মায়িক গুণ নাই, মায়িক গুণ-বিষয়েই তিনি নির্গুণ।

“গুণী”-শব্দটী অত্যন্ত বাপক। সমস্ত অপ্রাকৃত গুণেই যে পরব্রহ্ম গুণী, তিনি যে অশেষ-কল্যাণ-গুণাত্মক, তাহাই এই ‘গুণী’-শব্দে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এ-স্থলেও ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা জানা গেল। প্রাকৃত গুণরূপ বিশেষত্বের নিষেধে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুণ নিষিদ্ধ হয় নাই।

এই জাতীয় আরও অনেক ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করা যায়। বাহুল্য-বোধে তাহা করা হইল না।

একটী সাধারণ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাহা হইতেছে এই যে—একই বস্তু-সম্বন্ধে একই গুণের এক স্থলে উপদেশ এবং অন্যস্থলে নিষেধ, কিম্বা একই স্থলে যুগপৎ উপদেশ এবং নিষেধ, ঋতির কথা তো দূরে, কোনও প্রকৃতিস্থ লোকের পক্ষেও সম্ভব নহে। একই ব্যক্তিকে কেহই একবার দৃষ্টিশক্তি-বিশিষ্ট এবং আর একবার অন্ধ বলে না। সুতরাং সবিশেষত্ব-সূচক বাক্যে ঋতিতে ব্রহ্মের যে গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে, নির্বিশেষত্ব-সূচক বাক্যে ঠিক সেই গুণই আবার নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয় না; অগ্নি গুণই নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মের প্রাকৃত হেয় গুণই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত চিন্ময় গুণ নিষিদ্ধ হয় নাই।

এইরূপে দেখা গেল—নির্বিশেষত্ব-সূচক ঋতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ব্রহ্মে কোনও প্রাকৃত গুণ নাই। আবার সবিশেষত্ব-সূচক ঋতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্যও হইতেছে

এই যে, ব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুণ আছে। শত সহস্র গুণের অনন্তিহ সত্ত্বেও যদি কেবলমাত্র একটা গুণেরও অন্তিহ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মকে সবিশেষই বলিতে হইবে। সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বই যে ঋতির প্রতিপাদ্য, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের সর্ববিধ বিশেষত্বহীনতা ঋতির অভিপ্রেত নয়।

৪৯। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রের তাৎপর্য

ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে স্মৃতি-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যও যে ঋতি-তাৎপর্য্যেরই অনুরূপ, তাহা পূর্ববর্তী ১২৪৩-৪৪ অনুচ্ছেদেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঋতির আয় গীতাতেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে “অকর্তা (৪।১৩)” বলা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে, তিনি চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টিকর্তা। ইহা পূর্ববর্তী ৪৮ (৫)-অনুচ্ছেদে অলোচিত শ্বেতাশ্বতর-ঋতি (৬।১১)-বাক্যেরই অনুরূপ উক্তি। “অকর্তা”-শব্দে ব্রহ্মের জীবৎ প্রাকৃত কৰ্ম্মই নিষিদ্ধ হইয়াছে; অপ্রাকৃত কৰ্ম্ম নিষিদ্ধ হয় নাই। সৃষ্টিকার্য্য বা সৃষ্টিকার্য্যের অধ্যাক্ষতা হইতেছে তাঁহার অপ্রাকৃত কৰ্ম্ম—গীতার ৩।৯-বাক্যে কথিত “দিব্য কৰ্ম্ম।”

শ্বেতাশ্বতরঋতির (৩।১৭-বাক্যের) আয় ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিয়াছেন— “সর্বোদ্ভয়গুণাভাসং সর্বোদ্ভয়বিবজ্জিতম্ ॥ ১৩।১৫ ॥” এ-স্থলেও ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়হীনতার কথাই বলা হইয়াছে।

ঋতির আয় গীতাতেও ব্রহ্মকে “নিগুণ” বলা হইয়াছে—১৩।১৫, ১৩।৩২-ইত্যাদি শ্লোকে। এ-স্থলেও প্রাকৃত-গুণহীনত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। পুরাণও এ-কথা বলিয়া গিয়াছেন। “সদ্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ১৯।৪৩ ॥” তিনি যে সমস্ত অপ্রাকৃতগুণাত্মক এবং এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণরাজি যে তাঁহার স্বরূপভূত, “সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মকো হি”-ইত্যাদি বাক্যে বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৮৪-শ্লোকে তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

গোপালতাপনী-ঋতির আয় স্মৃতিও বলিয়া গিয়াছেন—ব্রহ্ম এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজমান। “স দেবো বহুধা ভূষা নিগুণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দোষো হরিরাদি-কৃৎ ॥ লঘুভাগবতামৃতধৃত পদ্মপুরাণ বচন।”

পরব্রহ্মের লীলার কথাও ১২৪৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত “সন্তি যত্বেপি মে প্রাজ্ঞা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।”—ইত্যাদি বৃহদ্বামনপুরাণ-বচনাদি হইতে জানা যায়। এই লীলাই হইতেছে গীতা-প্রোক্ত “দিব্য কৰ্ম্ম।”

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যে পরব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং পুরাণাদি হইতে তাহাও জানা যায়। ঋতিও যে তাহাই বলেন, তাহাও পূর্বে (১২৪১-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাাদি স্মৃতিগ্রন্থে পরব্রহ্মের নির্বিশেষত্বের কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না; বরং অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্ম—যাঁহাকে সাধারণতঃ নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়, সেই ব্রহ্ম—যে পরব্রহ্ম

শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ, “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্”-ইত্যাদি গীতাবাক্য এবং তদনুরূপ পুরাণবাক্যাদি হইতে তাহাই জানা যায়। যিনি অর্জুনের সারথী করিয়াছেন, অর্জুনকে গীতা উপদেশ করিয়াছেন, সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে নির্বিশেষ নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের — তাঁহার বিগ্রহের প্রাকৃত-জড়-বিবর্জিতত্বের — কথাও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে (২৮৫ পৃষ্ঠায়) এইরূপ একটা স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। — “আনন্দমাত্র-করপাদ-মুখোদরাদিরিত্যাди স্মৃতেষ্চ। — ব্রহ্মের হস্ত, পদ, মুখ, উদরাদি সমস্তই অনিন্দমাত্র।” তাঁহার সর্বসম্বাদিনীতে (৮৮ পৃষ্ঠায়) তিনি মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হইতেও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন — “ন ভূতসংঘসংস্থানো দেহোহস্য পরমাশ্রয়ঃ। — পরমাশ্রয় দেহ পাঞ্চভৌতিক (প্রাকৃত) নহে।” ১১।২১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজও মহাভারতের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদ্মপুবাণ-পাতালখণ্ড হইতেও জানা যায় — “ন তস্য প্রাকৃতী মুর্তির্মেদোমাংসাস্থিসম্ভবা। ৪৬।৪২॥ — প্রাকৃত মেদ-মাংসাস্থি-গঠিত প্রাকৃত দেহ তাঁহার নাই।” শ্রীমদ্ভাগবতের “কৃষ্ণামেনমবেহি স্বম্”-ইত্যাদি ১০।১৪।৫৫-শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণীটীকায় মধ্বাচার্য্যধৃত একটা মহাবরাহপুবাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে “দেহদেহিবিভাগোহত্র নেশ্বরে বিদ্যাতে কচিদিত্তি মধ্বাচার্য্যধৃত-মহাবারাহনচনম্।” ইহা হইতে জানা যায় ভগবানে দেহ-দেহি-ভেদ নাই ; যেই দেহ, সেই দেহী ; অথবা যেই দেহী, সেই দেহ ; অর্থাৎ তাঁহার দেহও তাঁহার স্বরূপভূত এবং স্বরূপভূত বলিয়া তাঁহার দেহও তাঁহারই স্মায় আনন্দস্বরূপ। এই সমস্ত স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায় — পরব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তাঁহার শ্রীবিগ্রহের কর-চরণাদি সমস্তই আনন্দঘন, বিজ্ঞানঘন ; তাঁহার বিগ্রহ প্রাকৃত পঞ্চমহাভূতে গঠিত নয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাди স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূতও হইয়া থাকেন।

৫০। ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য্য

বেদান্তসূত্রের আলোচনায় পূর্বেই (১২।২৪ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মসূত্রে সর্বত্রই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে ; একটা সূত্রেও নির্বিশেষত্বের কথা বলা হয় নাই।

অবশ্য “ন স্থানতোহপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥ ৩।১১॥”-এই ব্রহ্মসূত্রটীকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার প্রয়াস যে ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হইয়াছে এবং তাঁহার উক্তিগুলিও যে বেদান্তবিরুদ্ধ, তাহাও পূর্বে (১২।২৪-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ৩।১১॥”-ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপভূত অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের

এবং “অরূপবদেব হি তৎপ্রধানম্ ॥৩১।১৪॥” ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিগ্রহের কথাও জানা যায়।

“লোকবন্তু লীলাতৈবল্যম্ ॥”-সূত্র হইতে পরব্রহ্মের লীলার কথাও জানা যায়।

৫১। প্রস্থানত্রয় এবং গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত

পূর্ববর্তী ১১২।৪৮-৫০-অম্বুচ্ছেদে প্রস্থানত্রয়ের সারমর্ম যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায় যে, এই গ্রন্থের প্রথম পর্বের প্রথমাংশে গোড়ীয়-বৈষ্ণবাবিচারীদের যে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্যাকরূপে প্রস্থানত্রয়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে এমন কোনও কথা নাই, যাহা তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত বা শাস্ত্র-বহির্ভূত যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা প্রস্থানত্রয়ের সম্মত নহে। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে সে-স্থলে ঋতি-স্মৃতির প্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঋতি-স্মৃতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতেই বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, সদাশিবাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেই স্বরূপে “সর্বগ, অনন্ত, বিভূ” হইলেও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যে শক্তি-বিকাশের নূনতা; একমুখ তাঁহাদের কেহই গীতাপ্রোক্ত “ব্রহ্মযোনি” নহেন। কিন্তু ব্রজবিলাসী স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণের এমন এক প্রকাশও আছেন, যিনি “ব্রহ্মযোনি”—সুতরাং “স্বয়ংভগবান্।” মুণ্ডকঋতি হইতেই তাহা জানা যায়। মুণ্ডকঋতি বলেন “যদা পশ্যঃ পশ্যাতে রুদ্রবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যাপাপে বিধু্য নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩।১।৩॥ - যখনই কেহ সর্বকর্তা, সর্বেশ্বর, ব্রহ্মযোনি স্বর্ণবর্ণ (রুদ্রবর্ণ) পুরুষকে দর্শন করেন, তখনই তিনি প্রেমভক্তিমান্ (বিদ্বান্) হয়েন, তাঁহার পুণ্য ও পাপ (সমস্ত কর্মফল) বিধোভ হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন (মায়ার লেপশূন্য) হয়েন এবং সেই রুদ্র (স্বর্ণ)-বর্ণ পুরুষের সহিত (প্রভাব-বিষয়ে) পরম-সাম্য প্রাপ্ত হয়েন (১।১।১৯১-অম্বুচ্ছেদে এই ঋতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।”

এই ঋতিবাক্যে এক “রুদ্রবর্ণ”-পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়; এই “রুদ্রবর্ণ” পুরুষকে “ব্রহ্মযোনি” বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যিনি বলিয়াছেন—“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্—আমি ব্রহ্মেরও (নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও) প্রতিষ্ঠা-নিদান, মূল” তিনি হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ব্রহ্মযোনি বা স্বয়ংভগবান্ একাধিক থাকিতে পারেন না; সুতরাং গীতায় যাহার কথা বলা হইয়াছে, মুণ্ডকঋতিতেও তাঁহারই কথা বলা হইয়াছে। এই উক্তির সমর্থক আর একটা প্রমাণ এই যে, একমাত্র স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রেম দান করিতে সমর্থ, বাসুদেব-নারায়ণাদি প্রেমদান করিতে পারেন না (১।১।১৩৫-অম্বুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মুণ্ডক-ঋতি হইতে জানা যায়, রুদ্রবর্ণ ব্রহ্মযোনিও

প্রেম দান করেন, তাঁহার দর্শনেই লোকের প্রেমপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং রুক্মবর্ণ পুরুষও যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, বাসুদেবাদি অপর কেহ নহেন, তাহাই জানা গেল।

কিন্তু গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন “শ্যামবর্ণ” ; আর মুগ্ধক-প্রোক্ত ব্রহ্মযোনি হইতেছেন “রুক্মবর্ণ—স্বর্ণবর্ণ, গৌরবর্ণ।” উভয়েই ব্রহ্মযোনি, উভয়েই প্রেমদাতা, উভয়েই স্বয়ংভগবান্। ইহাতে বুঝা যায়—এই রুক্মবর্ণ পুরুষও শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের এক প্রকাশ বা আবির্ভাব ; এই প্রকাশ কিন্তু বাসুদেব-নারায়ণাদির স্তায়, শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূনশক্তিবিশিষ্ট নহেন,—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অংশ নহেন। উভয়ে একই, উভয়ই কৃষ্ণ একজন শ্যামকৃষ্ণ, আর একজন গৌরকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতে এবং মহাভারতেও যে মুগ্ধকপ্রোক্ত রুক্মবর্ণ পুরুষের বা গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা আছে, তাহাও পূর্বে (১১১১৮৯-৯০ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই রুক্মবর্ণ বা গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, তাহাও পূর্বে (১১১১৯১-৯৬ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্যাম-মুন্দর শ্রীকৃষ্ণ গৌরাজী শ্রীরাধার প্রতিগৌর অঙ্গের দ্বারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গে স্পৃষ্ট বা আলিঙ্গিত হইয়াই গৌরবর্ণে বা রুক্মবর্ণে বিরাজিত ; তিনি হইতেছেন অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। শ্রীমদ্ব্যাহারপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বা শ্রীশ্রীগৌরমুন্দরই যে মুগ্ধক-প্রোক্ত রুক্মবর্ণ বা গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্, গৌরকৃষ্ণ, তাহাও পূর্বে (১১১১৯৩-৯৪ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্যামকৃষ্ণ যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, গোপালতাপনীশ্রুতি এবং গীতা-পুরাণাদি হইতে তাহা জানা যায়। রুক্মবর্ণ বা গৌরকৃষ্ণও যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে তাহা জানা যায়ই, উপরে উদ্ধৃত মুগ্ধক-বাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। মুগ্ধক-শ্রুতি বলিয়াছেন—এই রুক্মবর্ণ পুরুষকে যখনই কেহ দর্শন করেন, তখনই দর্শনকর্তার পাপ-পুণ্য (সমস্ত কর্ম) বিধৌত হইয়া যায়, তিনি প্রেমলাভ করেন। পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম বাঁহার আছে, তিনি হইতেছেন এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সংসারী জীব ; চিন্ময় ভগবদ্ধামে যাওয়ার যোগ্যতা তাঁহার থাকিতে পারে না ; সুতরাং রুক্মবর্ণ পুরুষকে তিনি চিন্ময় ভগবদ্ধামে দর্শন করিতে পারেন না। যদি সেই রুক্মবর্ণ পুরুষ কখনও ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলেই সংসারী জীবের পক্ষে তাঁহার দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে। শ্রুতি যখন বলিয়াছেন—রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনে লোকের পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম বিধৌত হইয়া যায়, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, সেই রুক্মবর্ণ পুরুষ বা গৌরকৃষ্ণও ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শ্যামকৃষ্ণ এবং গৌরকৃষ্ণ—উভয় স্বরূপে একই স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম বিরাজিত। তিনি রস-স্বরূপ—আনন্দাত্মক এবং আনন্দকহে তিনি সর্বস্বাভিলাষী। তিনি দুই রূপে রস আনন্দন করিয়া থাকেন—প্রেমের আশ্রয়রূপে এবং বিষয়রূপে (১১১১৩২-অঙ্ক)। উভয়রূপের আনন্দনেই প্রেম-রসানন্দনের—সুতরাং রসানন্দকহের—পূর্ণতা। তাঁহার শ্যামকৃষ্ণরূপ হইতেছে প্রেমের বিষয়-প্রধান-স্বরূপ ; এই স্বরূপে তিনি মুখ্যতঃ প্রেমের বিষয়রূপেই রসের আনন্দন করেন (১১১৩২-অঙ্ক)।

আর, গৌরকৃষ্ণরূপ হইতেছে তাঁহার আশ্রয়-প্রধান স্বরূপ ; এই স্বরূপে প্রেমের আশ্রয়রূপে তিনি রসাস্বাদন করিয়া থাকেন । এই দুই রূপেই তাঁহার রসস্বরূপত্বের পূর্ণ সার্থকতা ।

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানরূপে শ্যামকৃষ্ণ ও গৌরকৃষ্ণ এক এবং অভিন্ন হইলেও প্রেমের বিষয়-প্রধানত্ব এবং আশ্রয়-প্রধানত্বরূপে তাঁহাদের পার্থক্য । উভয় স্বরূপেই সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ । কিন্তু শ্যামকৃষ্ণরূপে কেবল অমূর্ত-শক্তির পূর্ণতম বিকাশ ; আর, গৌরকৃষ্ণরূপে, শ্রীরাধার সহিত মিলিত বলিয়া এবং শ্রীবাধা পূর্ণতমা শক্তির মূর্তবিগ্রহ বলিয়া, মূর্ত এবং অমূর্ত—শক্তির এই উভয় বৈচিত্র্যই পূর্ণতম বিকাশ । ইহাতে বুঝা যায়—শ্যামকৃষ্ণরূপ অপেক্ষা গৌরকৃষ্ণরূপের একটা বিশেষ উৎকর্ষ আছে । অমূর্ত-শক্তিজনিত যে উৎকর্ষ, তাহা উভয় স্বরূপেই বিবাজমান ; কিন্তু মূর্তশক্তি-জনিত উৎকর্ষ কেবল গৌরকৃষ্ণেই বিরাজিত, শ্যামকৃষ্ণে তাহা নাই । লীলারস-বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্তই এইরূপ হইয়া থাকে ।

পূর্ণ মূর্তশক্তি শ্রীবাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন গৌরকৃষ্ণ । সুতরাং শ্রীরাধার উৎকর্ষও তাঁহাতেই থাকিবে । স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ শ্রীরাধা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিতেছেন এবং সেবার স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপরতা-বশতঃ, নিজেও অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন । জীবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী সেবাব মৌভাগ্য লাভ করুক এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করুক—এইরূপ বাসনা স্বরূপ-শক্তির পক্ষে এবং স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ শ্রীরাধার পক্ষে স্বাভাবিকী । তাঁহার এতাদৃশী বাসনাই হইতেছে জীবের প্রতি এক বিশেষ করুণা । এতাদৃশী করুণার উৎকর্ষ শ্যামকৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরকৃষ্ণেই অধিক ; কেননা, শ্যামকৃষ্ণ কেবল অমূর্ত-স্বরূপশক্তি বিরাজিত এবং গৌরকৃষ্ণে মূর্ত ও অমূর্ত উভয়ই বিরাজিত । উভয় স্বরূপের লীলার কথা বিবেচনা করিলেই এই উক্তির তাৎপর্য বুঝা যাইবে ।

শ্যামকৃষ্ণ প্রকটলীলায় অশুরদিগের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন, বা করাইয়াছেন । কিন্তু গৌরকৃষ্ণ অশুরদিগের অশুরত্বের বিনাশ করিয়াছেন, কাহারও প্রাণ বিনষ্ট করেন নাই । পাপের ফলেই অশুরত্ব । গৌরকৃষ্ণের (রুক্মবর্ণ পুরুষের) দর্শনমাত্রেরই যে দর্শনকর্তার, অশুরেরও, পাপ-পুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্মফল বিধৌত হইয়া যায়, সুতরাং অশুরের অশুরত্বও দূরীভূত হইয়া যায়, পূর্বোক্ত যুগল-শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায় । তাঁহার দর্শনে যাহার পুণ্যাপাপ—সুতরাং অশুরত্বও—দূরীভূত হইয়া যায়, তিনি যে মরিয়া যান, শ্রুতি তাহা বলেন নাই । শ্রুতি বরং বলিয়াছেন—রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনের ফলে যাহার পুণ্যাপাপ বিধৌত হইয়া যায়, তিনি বিদ্বান্ হয়েন, প্রেমলাভ করেন এবং রুক্মবর্ণ পুরুষের যে প্রভাবে তাঁহার এতাদৃশী অবস্থা জন্মে, তিনিও সেই প্রভাবে রুক্মবর্ণ পুরুষের সাম্য লাভ করেন ।

শ্যামকৃষ্ণ যে অশুরদের প্রাণ বিনাশ করেন, তাহাও অশুরদের প্রতি তাঁহার করুণা ;

কেননা, নিহত করিয়া তিনি অনুরদিগকে মুক্তি (সাব্জা মুক্তি) দিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রেম বা প্রেমসেবা দেন না। কিন্তু গৌরকৃষ্ণ অনুরদের অনুরক বিনাশ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেম এবং প্রেমসেবা দিয়া থাকেন।

উভয় স্বরূপই প্রেমদাতা। কিন্তু শ্যামকৃষ্ণ নির্বিচারে পাপীতাপীদিগকেও প্রেম দেন না ; গৌরকৃষ্ণ কিন্তু নির্বিচারে পাপীতাপীকেও প্রেম দিয়া থাকেন। শ্যামকৃষ্ণের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। গত দ্বাপরে তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ব্যাসদেবের নিকট বলিয়াছিলেন—

“অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাস্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহৃতামরান্ ॥

— শ্রী চৈ, চ, ১।৩।১৫-শ্লোকধৃত উপপুরাণবচন।

—হে ব্রহ্মন্ ব্যাসদেব ! কোনও কোনও কলিতে আমিই অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকি এবং পাপহত-লোকদিগকেও হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া (প্রেমভক্তি দান করিয়া) থাকি। (১।১।১৮৯-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।”

মহাভারত হইতে জানা যায়, গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ই অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন (১।১।১৯০-অনুচ্ছেদে)।

পূর্বোক্ত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষই (গৌরকৃষ্ণই) নির্বিচারে প্রেম দান করিয়া থাকেন। শ্যামকৃষ্ণের সম্বন্ধে এইভাবে প্রেম দানের কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। প্রেমদান-বিষয়ে গৌরকৃষ্ণের আরও বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্যামকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় প্রেম—যে প্রেম ভক্তে থাকে এবং যে প্রেমের দ্বারা ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, সেই প্রেম—নাই ; সুতরাং তিনি কাহাকেও সেই প্রেম দিতে পারেন না। তথাপি কিন্তু তিনি প্রেমদাতা। কিরূপে ? তাহা বলা হইতেছে। শ্রীতিসন্দর্ভের ৬৫-অনুচ্ছেদ হইতে জানা যায়—শ্যামকৃষ্ণ হ্লাদিনীর (হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপশক্তির) সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিবিশেষকে নিত্যই বিক্ষিপ্ত করিতেছেন, ভক্তচিহ্নে তাহা গৃহীত হইয়া ভগবৎ-প্রেমরূপে বিরাজিত থাকে। ইহা হইতে জানা গেল—তাঁহা হইতে হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষই ভক্ত লাভ করেন, ভক্তের অভীষ্ট প্রেম লাভ করেন না ; হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ ভক্তচিহ্নে আসিয়া ভক্তের বাসনা অনুসারে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ আশ্রয়-জাতীয় প্রেমের কোনও এক রকমের প্রেমরূপে পরিণত হয়। ভক্তের অভীষ্ট প্রেমের মূল হ্লাদিনী শ্যামকৃষ্ণ হইতে পাওয়া যায় বলিয়া শ্যামকৃষ্ণই বাস্তবিক প্রেমদাতা হইলেন। কিন্তু ভক্ত যে প্রেম চাহেন, সেই প্রেমরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে কিছু পায়েন না ; কেন না, ভক্তের চিত্তস্থ প্রেম শ্যামকৃষ্ণে নাই। কিন্তু অখণ্ড-ভক্তপ্রেম-ভাণ্ডারের অধিকারিণী শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত বলিয়া গৌরকৃষ্ণও কৃষ্ণবিষয়ক অখণ্ড প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী। তাঁহাতে পূর্ণতম অমূর্ত-শক্তিও আছে বলিয়া শ্যামকৃষ্ণের ন্যায় হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষও

তিনি ভক্তচিত্তে প্রেরণ করিতে পারেন এবং সেই বৃত্তিবিশেষও ভক্তচিত্তে ভক্তের অভীষ্ট প্রেমরূপে পরিণত হইয়া ভক্তকে কৃতার্থ করিতে পারে। এইরূপ প্রেমদাতৃসম্বন্ধে শ্যামকৃষ্ণ ও গৌরকৃষ্ণে কোনওরূপ পার্থক্য নাই। কিন্তু গৌরকৃষ্ণে শ্রীরাধাভাবেরই—অর্থাৎ কাস্তাপ্রেমেরই—সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য বলিয়া এবং সেই প্রেমের তিনি অখণ্ড-ভাণ্ডার বলিয়া সেই প্রেমই তিনি ভক্তকে দিতে পারেন ; কেবলমাত্র সেই প্রেমের মূলীভূত কারণ ছাড়াইনীই যে দিতে পারেন, তাহা নহে, সেই প্রেমই দিতে পারেন—যাহা শ্যামকৃষ্ণ দিতে পারেন না। প্রেমদান বিষয়ে, শ্যামকৃষ্ণ হইতে গৌরকৃষ্ণের ইহাই এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উক্তিতে এই তথ্যই ব্যক্ত হইয়াছে। গৌরকৃষ্ণের অবতরণ-কারণ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—“অনপিতচরীং চিরাং করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্—যাহা বহুকাল দান করা হয় নাই, সেই উন্নত-উজ্জলরসস্বরূপা (কাস্তাপ্রেম-রসস্বকপা) স্বীয় ভক্তিসম্পত্তি (তিনি নিজে যে ভক্তিসম্পত্তির অধিকারী, সেই ভক্তিসম্পত্তি) সমর্পণ করার নিমিত্তই করুণার সহিত তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন।”

পূর্ব্বোল্লিখিত মুণ্ডকবাক্য হইতে জানা যায়—গৌরকৃষ্ণের দর্শনে যিনি প্রেমলাভ করেন, তাঁহাব দর্শনেও অপবে প্রেমলাভ করিতে পারে। কিন্তু শ্যামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এতাদৃশী কোনও উক্তি দৃষ্ট হয় না।*

আনন্দস্বরূপ মাধুর্য্যাবনবিগ্রহ শ্যামকৃষ্ণ আনন্দদায়িনী শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত বলিয়া গৌরকৃষ্ণের মাধুর্য্যও যে শ্যামকৃষ্ণের মদনমোহন-রূপের মাধুর্য্য অপেক্ষাও পরম-উৎকর্ষময়, পূর্ব্ব (১১১১৯৫-অমুচ্ছেদে) তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। মাধুর্য্যই হইতেছে ভগবদ্বার সার (১১১১৪০-অমু)। ভগবদ্বার বা পরব্রহ্মের সারস্বরূপ মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ হইতেছে স্বয়ং-ভগবান্ পরব্রহ্মের গৌরকৃষ্ণরূপে। একজ্ঞাই শ্রীল স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন—“ন চৈতন্যং কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।” গৌরকৃষ্ণই, বা শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণই শক্তিমানের সহিত পূর্ণতমা অমৃত শক্তির এবং পূর্ণতমা মূর্ত্ত শক্তির নিত্যসম্মিলন।

* শ্যামকৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরকৃষ্ণের করুণার উৎকর্ষের বিশেষ আলোচনা বাহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা লেখকের “শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য” নামক গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন আচার্যগণ ও ব্রহ্মতত্ত্ব

৫২। নিবেদন

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীপাদ বল্লাভাচার্য্য প্রভৃতি বহু প্রাচীন আচার্য্য প্রস্থানত্রয়ের অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মতের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু ব্রহ্মেব সবিশেষত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর এবং তদনুগত আচার্য্যগণ ব্যতীত শ্রীপাদ রামানুজাদি আব সকলেই একমত। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ববিধ-বিশেষত্বহীন। তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। প্রথমে শ্রীপাদ রামানুজাদির মতের আলোচনা করা হইতেছে।

৫৩। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যাদি ও ব্রহ্মতত্ত্ব

শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ নিম্বার্ক এবং শ্রীপাদ বল্লাভাচার্য্য ইহারা সকলেই সবিশেষবাদী। ইহারা সকলেই ব্রহ্মেব জগৎ-কর্তৃত্ব, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব, প্রাকৃতগুণহীনত্ব, অনন্ত-অপ্রাকৃত-কল্যাণগুণাত্মকত্বাদি স্বীকার করেন। তবে পরব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে ইহারা সকলে একমতাবলম্বী নহেন। শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য বলেন—পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণই পরব্রহ্ম। শ্রীপাদ নিম্বার্কাদি অল্প আচার্য্যদের মতে শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।

শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব যে প্রস্থানত্রয়-সম্মত, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকাশ-বিশেষ, তাঁহাতে যে পরব্রহ্মত্বের সম্যক্ বিকাশ নাই, সুতরাং তিনি যে পরব্রহ্ম নহেন, তাহাও পূর্বেই ঋতি-স্মৃতি-প্রমাণ-বলে প্রদর্শিত হইয়াছে (১।১।১৭৬ ছ এবং ১।১।১৭৭-১৮২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সমস্ত উপনিষদের সারস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে; গীতাতে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের কোনও উল্লেখই দৃষ্ট হয় না।

বস্তুতঃ শ্রীনারায়ণ-পরব্রহ্মবাদ এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরব্রহ্মবাদ—এই দুইয়ের মধ্যে আত্যন্তিক প্রভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই :—

প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণ এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে পরস্পর-নিরপেক্ষ দুইটি পৃথক্ তত্ত্ব বা পৃথক্ স্বরূপ, তাহা নারায়ণ-পরব্রহ্মবাদীরাও বলেন না, শ্রীকৃষ্ণ-পরব্রহ্মবাদীরাও বলেন না। নারায়ণ-

পরব্রহ্মবাদীরা বলেন—শ্রীনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে লীলা করেন, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শ্রীনারায়ণের অবতার। আবার শ্রীকৃষ্ণ-পরব্রহ্মবাদীরা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনারায়ণরূপে লীলা করেন, শ্রীনারায়ণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকাশ বা স্বরূপ। (১১১১৭৬ ছ-১৭৬৭ অমুচ্ছেদে এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়তঃ, ঋতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম স্বীয় একই বিগ্রহে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অনাদিকাল হইতে নিত্য বিরাজমান। তত্ত্বের বিচারে সকল ভগবৎ-স্বরূপই এক ; কেবল শক্তির এবং ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-রসত্বের বিকাশের তারতম্যামুসারেই তাঁহাদের পার্থক্য। রসস্বরূপ পরব্রহ্মে অনন্ত-রস-বৈচিত্রীর সমবায়। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন বিভিন্ন রসবৈচিত্রীরই মূর্তরূপ। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের লীলা বস্তুতঃ একই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মেরই বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর আত্ম-দনাত্মিকা লীলা।

উপাসকদিগের মধ্যে সকলের রুচি ও প্রকৃতি একরূপ নহে। যিনি যে রসবৈচিত্রীতে লুক্ক হইলেন, তিনি সেই রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধির অমুকূল সাধন-পন্থাই অবলম্বন করেন এবং সেই রসবৈচিত্রীর মূর্তরূপ ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার উপাস্য এবং ধ্যেয়। “যে যথা মাং প্রপত্তস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্”-এই গীতা-বাক্য অমুসারে একই পরব্রহ্ম বিভিন্ন ভাবের উপাসকদের বিভিন্ন ধ্যেয়রূপেই তাঁহাদিগকে কৃতার্থতা দান করিয়া থাকেন।

নারদপঞ্চরাত্র-গ্রন্থ এ কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভিযুতঃ।

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥

— লঘুভাগবতামৃতধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোক্ত পয়ারে এই শ্লোকেরই মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে।

একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অমুরূপ।

একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥২৯১৪১॥

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ হইতেছেন ঐশ্বর্য্য-প্রধানাত্মক স্বরূপ ; আর শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন মাধুর্য্য-প্রধানাত্মক স্বরূপ। একই তত্ত্বের দ্বিবিধ প্রকাশ ; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে তাত্ত্বিক ভেদ কিছু নাই ; ভেদ কেবল মাধুর্য্যাদির প্রকাশে।

বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক। স্বীয় উপাস্য-স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব-মনন অস্বাভাবিক নয়, বরং তাহা ভজন-নিষ্ঠার পরিপুষ্টি-সাধকই হইয়া থাকে। যে সম্প্রদায়ের উপাস্য-স্বরূপের পরব্রহ্ম ঋতি-স্মৃতিসম্মত, পরব্রহ্ম-স্বরূপ-সম্বন্ধে সেই সম্প্রদায়ের অভিমতই যে অধিকতর আদরণীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ এবং যাঁহাদের চিত্ত স্বীয় উপাস্যস্বরূপে একান্তভাবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, সাম্প্র-দায়িকতা-দোষ-দুষ্ট না হইলে তাঁহারা শাস্ত্রসম্মত তত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না। শ্রীনৃসিংদেবের

উপাসক শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত-টীকার প্রারম্ভে স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্থিতি-কর্তৃত্বের, তাঁহার জগদ্ধাম্যের এবং পরম-ধাম্যের উল্লেখপূর্বক উৎকর্ষ কীৰ্ত্তন করিয়াছেন।

“বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যসা চ বক্ষসি।

যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥

বিশ্ব-সর্গ-বিসর্গাদি-নবলক্ষণ-লক্ষিতম্।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥”

শ্রীধরস্বামিপাদ এ-স্থলে যে নয়টি লক্ষণে লক্ষিত শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন, সেই নয়টি লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে। সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উত্তি, মন্থস্তর, ইশানুকথা, নিরোধ এবং মুক্তি-এই নয়টি বস্তু হইতেছে “লক্ষণ” এবং এই নয়টি লক্ষণে লক্ষিত একটী দশম বস্তু আছে, তাহার নাম হইতেছে “আশ্রয়।”

“অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।

মন্থস্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরশ্রয়ঃ ॥ শ্রীভা ২।১০।১১”

এই শ্লোকোক্ত ‘আশ্রয়’ বস্তুটি কি, তাহাও পরবর্তী এক শ্লোকে বলা হইয়াছে।

“আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্ত্যধাবসীয়তে।

স আশ্রয়ঃ পরব্রহ্ম পরমাশ্রয়িত্বশ্চ্যতে ॥ শ্রীভা ২।১০।১২”

—আভাস (সৃষ্টি) এবং নিরোধ (লয়) যাঁহা হইতে হয় এবং প্রকাশ পায়, তিনিই ‘আশ্রয়’; তাঁহাকেই পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলা হয়।”

এই পরব্রহ্ম-পরমাত্মা আশ্রয়-বস্তুটি কে, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে স্বামিপাদ তাহা পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

“ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়।

বিশ্ব-সর্গ-বিসর্গাদি-নবলক্ষণ-লক্ষিতম্।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥

দশমে দশমং লক্ষ্যমশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।

ক্ৰীড়যত্নকুলান্তোধো পরানন্দমুদীৰ্য্যতে ॥ ইত্যাদি।”

—যত্নকূলে আবির্ভূত হইয়া পরানন্দস্বরূপ যিনি ক্রীড়া করিয়াছেন, সেই আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ দশম বস্তুই (পূর্বোক্ত আশ্রয় বস্তুই) শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের লক্ষ্য। তিনিই সর্গ-বিসর্গাদি নব-লক্ষণে লক্ষিত পরম ধাম এবং জগদ্ধাম শ্রীকৃষ্ণ।”

এই সকল মঙ্গলাচরণ-বাক্যে শ্রীধর স্বামিপাদ জানাইয়া গেলেন—শ্রীমদ্ভাগবতের

পূর্বোক্ত ২।১।৭ শ্লোকে যে আশ্রয়-বস্তুকে পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রীমদ্-ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত লীলাবিলাসী এবং যত্নকূলে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ ।

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসক হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী বেকটভট্টের বিবরণও শ্রীধর স্বামিপাদেরই অনুরূপ । বেকটভট্ট ছিলেন শ্রীপাদ রামানুজের আনুগত্যে শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক । শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন —

“ভট্ট কহে—কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ ।

কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদিক্যাদি রূপ ২।২।১০৮।”

এই উক্তির সমর্থক শাস্ত্রবাক্যও তিনি নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছেন ।

“সিদ্ধাস্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেবা রসস্থিতিঃ ॥

- যদিও সিদ্ধান্তের বিচারে লক্ষ্যাপত্তি নারায়ণে এবং শ্রীকৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই, তথাপি রসের (সর্বোৎকৃষ্ট-প্রেমময় রসের) দিক্ হইতে বিচার করিলে শ্রীকৃষ্ণরূপেরই উৎকর্ষ লক্ষিত হয় । রসের স্বভাবই হইতেছে এই যে, তাহা স্বীয় আশ্রয়কে উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করায় ।”

এ-স্থলে দেখা গেল—শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক হইয়াও বেকটভট্ট শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের রসোৎকর্ষ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ।

মাহা হউক, পূর্বোল্লিখিত আচার্য্যচতুষ্টয়ব্যতীত শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী আদি আরও অনেক প্রাচীন আচার্য্য পরব্রহ্মের সবিশেষ—সর্গদানন্দবিগ্রহস্থ, জগৎকর্তৃহ, মায়িক-হেয়গুণহীনস্থ, অশেষ-কল্যাণগুণাকরহাদি—স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । তাঁহারাও তাঁহাদের স্ব-স্ব উপাস্ত ভগবৎ-স্বরূপকেই পরব্রহ্ম বলিয়া গিয়াছেন । তাঁহাদের মধ্যে যাহারা শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্তভগবৎ-স্বরূপকে পরব্রহ্ম বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণ-পরব্রহ্মবাদীদের পরব্রহ্মস্বরূপসম্বন্ধে যে আত্যন্তিক ভেদ নাই, পূর্বোক্ত প্রকারে তাহাও প্রদর্শিত হইতে পারে ।

৫৪। শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য ও ব্রহ্মতত্ত্ব

শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মের দুইটি রূপ— কারণরূপ এবং কার্য্যরূপ । কারণরূপে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় ; কার্য্যরূপে বহু জীব জগদাদি (পরবর্তী ৪৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ।

কারণরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন নিষ্প্রপঞ্চ (লোকাতীত, নিরাকার), অনন্ত, অসীম, সল্লক্ষণ এবং বোধলক্ষণ । তাঁহার সত্ত্বা, বোধ বা জ্ঞান এবং অনন্তত্ব হইতেছে তাঁহার গুণ, তাঁহার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত । কেননা, ধর্ম্মধর্ম্মিভেদে স্বরূপের ভেদ হয় না, গুণরহিত কোনও জব্য নাই, জব্যরহিত

কোনও গুণও নাই। “ন ধর্মধর্মিভেদেন স্বরূপভেদ ইতি। ন গুণরহিতং অব্যমস্তি ন অব্যরহিতো গুণঃ ॥৩২।২৩-ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য।” ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই। নিরংশ হইলেও ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জীব-জগৎরূপে পরিণত হয়েন; কিন্তু পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত থাকেন।

ভাস্করমতে ব্রহ্মের দ্বিবিধা শক্তি—জীবপরিণাম-শক্তি এবং অচেতন-পরিণাম-শক্তি; এই শক্তিদ্বয়ের প্রভাবেই ব্রহ্ম উপাধির যোগে জীবরূপে এবং জগৎরূপে পরিণত হয়েন।

এইরূপে দেখা গেল শ্রীপাদ ভাস্করের মতে ব্রহ্ম নিরাকার হইলেও নির্বিশেষ নহেন; কেননা, তিনি ব্রহ্মের জীব-পরিণাম-শক্তি এবং গুণপরিণাম-শক্তি স্বীকার করেন, এবং ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণও স্বীকার করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্মের নির্বিশেষ-প্রকাশের নিরাকারত্ব স্বীকার করেন বটে; কিন্তু পরব্রহ্মের নিরাকারত্ব স্বীকার করেন না। ঋতি-স্মৃতি অনুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তাঁহার বিগ্রহ প্রাকৃত নহে -ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বীকার করেন। তাঁহারা ব্রহ্মের অনন্ত এবং অচিন্ত্য-শক্তিও স্বীকার করেন এবং অনন্ত অপ্রাকৃত এবং স্বরূপভূত গুণও স্বীকার করেন।

৩৩। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ও ব্রহ্মতত্ত্ব

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন নির্বিশেষ—সর্ববিধ-বিশেষহীন। তাঁহার এতাদৃশ মতের সমর্থনে তিনি যে সমস্ত প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, এ-স্থলে সেগুলি উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে।

ক। স্বীয় মতের সমর্থনে ৩।২।১১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করকর্তৃক উদ্ধৃত ঋতিবাক্যের আলোচনা

“ন স্থানতোহপি পরন্ত উভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥৩।২।১১” -এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন :—

সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পকমেব ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু “অশব্দমস্পর্শম-রূপমবায়ম্” ইত্যেবমাদিষপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ॥

—‘অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অবায়’-ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক সমস্ত বেদান্ত-বাক্যেই সমস্ত বিশেষহীন ব্রহ্মেরই উপদেশ করা হইয়াছে।

মন্তব্য। “অশব্দমস্পর্শমরূপমবায়ম্”-ইত্যাদি বাক্যটি হইতেছে কঠোপনিষদের ১।৩।১৫ বাক্য। পূর্ববর্তী ১।২।২৮ ও অনুচ্ছেদে এবং ১।২।৪৭ ঘ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুগত্যেই এই ঋতি-বাক্যটি আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন যে, শব্দ-স্পর্শাদি হইতেছে স্থূল মায়িক পঞ্চভূতের গুণ; ব্রহ্মে এই সমস্ত গুণ নাই। ইহাতে বুঝা গেল—“অশব্দম-স্পর্শম”-ইত্যাদি ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃতবিশেষহীনতাই সূচিত হইয়াছে। অথচ এই প্রাকৃত-

বিশেষব্ধহীনতাচ্যাক্ত ঋতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি বলিতেছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন “সমস্তবিশেষরহিতম্—সর্ববিধ-বিশেষব্ধহীন।” তাঁহার এই উক্তি ঋতিভাষ্যে তাঁহার নিজের উক্তিরই বিরোধী। কেবলমাত্র প্রাকৃত বিশেষব্ধের নিষেধেই যে সমস্ত বিশেষব্ধ নিষিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্বেই (১২।৪৮-অমুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩৬। শ্রীপাদ মতেই সমর্থনে ৩২।১৪ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর কৰ্ত্তৃক উদ্ধৃত ঋতিবাক্যের আলোচনা

“অরূপদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ৩২।১৪॥” -এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন :—

“রূপাত্মাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারণিতব্যং ন রূপাদিমৎ। কস্মাৎ? তৎপ্রধানত্বাৎ—‘অস্থূলমনগৃহস্বমদীর্ঘম্,’ ‘অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্,’ ‘আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বাহিতা, তে যদন্তরা তদব্রহ্ম,’ ‘দিব্যো অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাছাভ্যন্তরো হজ্জঃ,’ ‘তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনস্তরমবাহম্,’ ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ, ইত্যেবমাদীনি হি বাক্যানি নিস্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্তত্ত্বপ্রধানানি নার্থান্তরপ্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং ‘তত্ত্ব সমধ্বয়াৎ’ ইত্যত্র।

—ব্রহ্ম রূপাদি আকাররহিত, ইহাই স্থির করা কৰ্ত্তব্য; তিনি রূপাদিযুক্ত ইহা স্থির করা কৰ্ত্তব্য নহে। কেননা, ব্রহ্মপ্রতিপাদক ঋতিবাক্যসমূহ হইতেছে তৎপ্রধান (নিরাকার-ব্রহ্মপ্রধান)। ‘তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন,’ ‘তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়,’ ‘প্রসিদ্ধ আকাশ হইতেছেন নামের ও রূপের নির্ব্বাহক। নাম ও রূপ যাঁহার অন্তরে, তিনি ব্রহ্ম’, ‘তিনি দিব্য, অমূর্ত্ত, পুরুষ; তিনি বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, তিনি অজ’, ‘সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনস্তর, অবাহ’, ‘এই আত্মা ব্রহ্ম সকলের অনুভবকর্ত্তা’—ইত্যাদি ঋতিবাক্য-সকল যে মুখ্যরূপে নিস্প্রপঞ্চ-ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত করে, অল্প অর্থ প্রতিপাদিত করে না, তাহা ‘তত্ত্ব সমধ্বয়াৎ’-সূত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।”

এই ভাষ্যে উদ্ধৃত ঋতিবাক্যগুলির মধ্যে “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্”-ইত্যাদি বাক্যটি পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫-অমুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে অল্প বাক্যগুলি আলোচিত হইতেছে।

ক। “অস্থূলমনগৃহস্বমদীর্ঘম্”-ইত্যাদি হইতেছে বৃহদারণ্যক-ঋতির ৩।৮।৮-বাক্য। শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের আনুগত্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ১২।৩৫ (৩২) অমুচ্ছেদে এবং ১২।৪৭ (জ) অমুচ্ছেদে এই বাক্যটির আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করই তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—“অস্থূলম্”-ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের অব্যব্ধহীনতাই, ব্রহ্ম যে কোনও অব্য নহেন, তাহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম কোনও প্রাকৃত অব্য নহেন, কোনও প্রাকৃত অব্যের প্রাকৃত ধর্ম্মও তাঁহাতে নাই—ইহাই উল্লিখিত বাক্যের তাৎপর্য্য। সুতরাং ইহা দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষব্ধই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত বিশেষব্ধ নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু উল্লিখিত ঋতিবাক্যটির ভাষ্যশেষে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“সর্ব্ববিশেষণ-

রহিতমিত্যর্থঃ।—তিনি সর্ববিধ বিশেষণ-রহিত, ইহাই তাৎপর্য।” কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষবহীনতা দেখাইয়া সর্বপ্রকার বিশেষবহীনতার সিদ্ধান্ত স্থাপন নিতান্তই অযৌক্তিক। কোনও লোকের কেবলমাত্র চলচ্ছক্তিহীনতা দেখিয়া তাহাকে সর্বৈশ্বর্য-শক্তিহীন বলা কখনও সমীচীন হইতে পারে না।

ব্রহ্মের রূপাদি আকারহীনতা প্রদর্শনের জন্তই শ্রীপাদ শঙ্কর “অস্থূলম্”—ইত্যাদি ঋতি-বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। রূপাদি আকারও হইতেছে বিশেষত্ব। ব্রহ্মের দেহ যদি প্রাকৃত হইত, তাহা হইলেই এই বাক্যটি উদ্ধৃত করার সার্থকতা থাকিত। ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাঁহার বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপ—ইহাই ঋতিপ্রসিদ্ধ।

খ। “আকাশো বৈ নামরূপয়ো নিকর্ষিতা, তে যদন্তরা তদব্রহ্ম” ইহা হইতেছে ছান্দোগ্য ঋতির ৮।১৪১-বাক্য। এ-স্থলে “আকাশ”-শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়। “আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ৥১।১।২২॥ ব্রহ্মসূত্র” তাহাই বলিয়াছেন। এই বাক্যে ব্রহ্মকে নামরূপের নিকর্ষক (কর্তা) বলাতে ব্রহ্ম সর্বিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে, নিকর্ষশেষত্ব খ্যাপিত হয় নাই। নামরূপের কর্তা বলিতে সৃষ্টিকর্তা বুঝায়। যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি কখনও নিকর্ষশেষ নহেন। তিনি সর্বাশ্রয় বলিয়া নামরূপ তাঁহার মধ্যে অবস্থিত।

উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ “আকাশ”-শব্দের একটি অর্থ লিখিয়াছেন “সম্ভবতি চ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকাশকত্বাদাকাশ-শব্দাভিধেয়ত্বম্—আকাশতে, আকাশয়তি চেতি।” তাৎপর্য—আ+কাশ=আকাশ। আ—সম্যক্ “কাশতে—প্রকাশ পায় যাহা” এবং আ—সম্যক্ “কাশয়তি—প্রকাশ করে যাহা”, তাহাই “আকাশ।” ব্রহ্মকে “আকাশ”-শব্দে অভিহিত করায় ব্রহ্মের প্রকাশকত্বই খ্যাপিত হইয়াছে; ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ (নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন এবং অপরকেও সম্যকরূপে প্রকাশ করেন)। ইহা দ্বারাও ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব—সর্বিশেষত্ব—সূচিত হইতেছে।

উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর একটা ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—“সর্বানি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপত্তস্তে ইত্যাদি।—এই সকল ভূত আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে।” ইহা দ্বারাও আকাশাত্ম্য ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বই সূচিত হইতেছে।

ব্রহ্মের দেহহীনতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর “আকাশো বৈ—” ইত্যাদি ছান্দোগ্য-বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ঋতিবাক্যের ভাষ্যে তিনি তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অমূল্যভাবে অর্থ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—“আকাশো বৈ নাম ঋতিষু প্রসিদ্ধ আত্মা। আকাশ ইব অশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাৎ।—আকাশ হইতেছে ঋতিপ্রসিদ্ধ আত্মার নাম। আকাশের স্থায় শরীরহীন এবং সূক্ষ্ম বলিয়া ব্রহ্মকে আকাশ বলা হইয়াছে।”

একণে দেখিতে হইবে—শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিটা ঋতিসম্মত কিনা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব সূচনা করার জন্যই ব্রহ্মকে “আকাশ” বলা হইয়াছে;

কেননা, “আকাশ”-শব্দের প্রাকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থই প্রকাশকত্ব বুঝায়। ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই অর্থে আপত্তির কিছু থাকিতে পারে না। ভূতাকাশের কোনও ধর্ম ব্রহ্মে আছে বলিয়া যে ব্রহ্মকে আকাশ বলা হইয়াছে—একথা শ্রীপাদ রামানুজ বলেন নাই।

ছান্দোগ্যশ্রুতির ৩।১৪।২-বাক্যে ব্রহ্মকে “আকাশাত্মা” বলা হইয়াছে। ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—ব্রহ্মের স্বরূপ আকাশের ন্যায় বলিয়া—সর্বগতত্ব, সূক্ষ্মত্ব এবং রূপাদিহীনত্বে আকাশের সঙ্গে ব্রহ্মের তুল্যত্ব আছে বলিয়া—ব্রহ্মকে আকাশাত্মা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের সর্বগতত্ব এবং আকাশ হইতেও সূক্ষ্মত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ; কিন্তু ব্রহ্মের রূপাদিহীনত্ব শ্রুতিসম্মত কিনা, তাহা বিবেচ্য। “আকাশো বৈ”-ইত্যাদি বাক্যের অর্থও শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—আকাশের দ্বারা অশরীর বলিয়াই ব্রহ্মকে “আকাশ” বলা হইয়াছে। “আকাশাত্মা—আকাশইব আত্মা স্বরূপং যস্য স আকাশাত্মা। সর্বগতত্বং সূক্ষ্মত্বং রূপাদিহীনত্বঞ্চ আকাশতুল্যতা দীপয়ন্ত্য। ৩।১৪।২-ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্কর।” এস্থলে তিনি যদি প্রাকৃত রূপ বা শরীরের কথা মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপত্তির কথা কিছু নাই; কেননা, “অশরীরম্”, “নিষ্কলম্”, “অকলঃ”, “অকায়ম্”, ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি যে ব্রহ্মের ষোড়শ-কলাত্মক প্রাকৃতদেহ নিষেধ করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদশঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা যায়। সুতরাং ব্রহ্মের প্রাকৃত-দেহহীনত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। কিন্তু “পুরুষবিধঃ”, “অপ্রাণথাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥১৬।৬।”, “সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ”—ইত্যাদিবাক্যে শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত “বিজ্ঞানঘন” “আনন্দঘন” অপ্রাকৃত বিগ্রহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত নহে; সুতরাং প্রাকৃত বিগ্রহের নিষেধে তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মের সর্ববিধ শরীর-হীনতা শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া তদনুকূল সিদ্ধান্তও আদরণীয় হইতে পারে না।

(গ) “দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যভাস্তরো হ্যজঃ” ইহা হইতেছে মুণ্ডক-শ্রুতির ২।১।২-বাক্য। পূর্ববর্ত্তী ২।১।৩০-চ এবং ১।২।৪৭-ক অমুচ্ছেদে ইহা আলোচিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বাক্যটি হইতেছে এই :- “দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যভাস্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥”

এই বাক্যে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-দেহহীনতা এবং মনঃ-প্রাণাদি প্রাকৃত-কলা-হীনতাই কথিত হইয়াছে, শ্রীপাদশঙ্করের ভাষ্যানুসরণেই তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (১।২।৪৭ ক এবং ১।২।৪৭ গ অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রাকৃত-দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে সর্ববিধ বিশেষত্ব—বিশেষতঃ অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব—নিষিদ্ধ হয় না (১।২।৪৮ অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) “তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনস্তরমবাহ্যম্” এবং “অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ”—এই বাক্য দুইটি হইতেছে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ২।৫।১৯-বাক্যের দুইটি অংশ। সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্যটি এই :-

“রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদন্ত রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইঙ্গো মায়াভিঃ পুরুষপ দ্বয়তে। যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেতি। অয়ং বৈ হরয়োহয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহুনি চানন্তানি চ, তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনস্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যানুশাসনম্ ॥২।৫।১৯॥”

১১২৫৬ (১০)-অনুচ্ছেদে ইহার অনুবাদ প্রদত্ত।

এই বাক্যটী ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-বাচক নহে। কেননা, এই বাক্যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম স্বীয় শক্তিতে বহুরূপে (নামরূপাদি বহুরূপে) নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সর্বিশেষত্বেরই পরিচায়ক। যিনি এই ভাবে স্বীয় শক্তিতে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—“তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বম্”—ইত্যাদি বাক্যাংশে তাঁহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি হইতেছেন—অপূর্বম্ (তাঁহার পূর্ব, অর্থাৎ আদি বা কারণ নাই ; তিনিই সকলের আদি), অনপরম্ (তাঁহার পর, অর্থাৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তুও নাই), অনন্তরম্ (তাঁহার অন্তর নাই), অবাহ্যম্ (তাঁহার বাহিৰও নাই), তিনি সর্বানুভূঃ (সর্বানুভবিতা, সর্বতোভাবে সর্ববস্তু অনুভব করেন। সর্বানুভব সর্বমুভবতীতি সর্বানুভূ-রীতি ॥ শ্রীপাদ শঙ্কর)।

কারণরহিত, অদ্বিতীয় এবং বাহ্যভাস্তরহীন হইলেই নির্বিশেষ হয় না ; যিনি এতাদৃশ কারণরহিত, অদ্বিতীয় এবং বাহ্যভাস্তরহীন, তাঁহাকেই ঋতি “সর্বানুভূঃ সমস্তের অনুভবকর্তা”—বলিয়াছেন। এই “সর্বানুভূঃ” শব্দই ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-বাচক।

এই ঋতিবাক্য ব্রহ্মের অপ্ৰাকৃত-রূপহীনত্বও সূচিত করেন নাই। কেননা, “অনপরম্”—শব্দে অদ্বিতীয়ত্ব বুঝায়। “অনন্তরম্ অবাহ্যম্—বাহ্যভাস্তরহীন”—এই শব্দদ্বয়ে সর্বব্যাপকত্ব সূচিত করে ; যিনি সর্বব্যাপক, তাঁহার ভিতর-বাহির কিছু থাকিতে পারে না। গোপাল-তাপনী-ঋতি দ্বিভূজ গোপবেশ, বেদবাদনশীল শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধেই আবার বলিয়াছেন—

“নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াক্ষরৈবরিণে।

অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ ॥ —গোপাল পূর্বতাপনী ॥

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তুরাত্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ —গোপালোত্তরতাপনী ॥”

এস্থলে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই “নিষ্কল—ষোড়শ-কলায়ক-দেহশূন্য,” “অদ্বিতীয়—অর্থাৎ অনপর” “সর্বব্যাপী—অর্থাৎ বাহ্যভাস্তরহীন,” “সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ—সমস্ত ভূতে অবস্থিত,” “সর্বভূতাস্তুরাত্মা—সমস্তভূতের নিয়ন্তা,” “সর্বভূতাদিवास—সমস্তভূতের অধিষ্ঠান,” “সাক্ষী—সর্বভূতের অর্থাৎ সর্বানুভূ” ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের উক্ত ঋতিবাক্য ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-সূচকও নয়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের বিরোধীও নহে।

ষোড়শ-কলায়ক প্রাকৃত দেহই স্বরূপতঃ পরিচ্ছিন্ন হয়। ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দধন অপ্ৰাকৃত এবং স্বরূপভূত বিগ্রহ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন (১১১৬৯-৭২ অনুচ্ছেদ প্রদত্ত)।

ভাষ্যশেষে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—“ইতোবামাদীনি বাক্যানি নিম্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্তত্ত্ব-

প্রধানানি নার্থাস্তরপ্রধানানি—এই সমস্তক্রতিবাক্য নিম্নপক্ষ (প্রপঞ্চাতীত) ব্রহ্মাস্তত্বই প্রতিপাদিত করিয়া থাকে, অন্য কিছু প্রতিপাদিত করেনা।”

বস্তুতঃ ব্রহ্মতত্ত্বই হইতেছে প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব; ব্রহ্মের স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দবিগ্রহও প্রপঞ্চাতীত বস্তু। প্রপঞ্চগত জীবের প্রাপঞ্চিক-ষোড়শ-কলাস্রক দেহের কথা মনে করিয়া প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম-বিগ্রহের স্বরূপ-বিচার সঙ্গত নয়, শাস্ত্রসম্মতও নয়। প্রপঞ্চাতীত বস্তু হইতেছে প্রপঞ্চগত জীবের বাক্যমনের অতীত, চিন্তার অতীত, অচিন্ত্য। প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক তর্ক বিচারাদি দ্বারা এতাদৃশ অচিন্ত্যবস্তু সম্বন্ধে কোনওরূপ সমাধানই সম্ভব নয়। শাস্ত্র তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। “অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তার্কেন যোজয়েত। প্রকৃতিভাঃ পরং যত্ত্ব তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥” শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্যে একাধিকস্থলে এই শাস্ত্রবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। প্রপঞ্চাতীত অচিন্ত্য বস্তু সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্যই মানিয়া লইতে হইবে, অন্যথা তাহার স্বরূপ জানিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। “ক্রতেস্ত্ব শব্দমূলত্বাৎ॥” এবং “শাস্ত্রযোনিহাৎ॥”—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রবাক্যও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

৫৭। স্বীয় মতের সমর্থনে ৩২।১৬-ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর কর্তৃক উদ্ধৃত ক্রতিবাক্যের আলোচনা

“আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩২।১৬॥”—ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন :—

“আহ চ ক্রতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপাস্তররহিতং নির্বিশেষং ব্রহ্ম—‘স যথা সৈন্ধবঘনোহনস্ত-বোহবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরেহয়মাশ্বা অনস্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞাঘন এব’ ইতি। এতদুক্তং ভবতি নাস্যাশ্বনোহস্তর্ব্বহির্বা চৈতন্যাদন্যক্রপমস্তি, চৈতন্যমেব তু নিরস্তরমস্য স্বরূপম্। যথা সৈন্ধব-ঘনস্যাস্তর্ব্বহিষ্চ লবণরস এব নিরস্তরো ভবতি, ন রসাস্তরঃ তথৈবায়মপীতি ॥

—ক্রতিও বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন চৈতন্যমাত্র, বিলক্ষণরূপাস্তররহিত, নির্বিশেষ। (ক্রতি-বাক্য এই) লবণপিণ্ড (সৈন্ধবঘন) যেমন অনস্তর, অবাহ্য, কৃৎস্ন (সম্পূর্ণরূপ), রসঘন, তক্রপ এই আত্মাও অনস্তর, অবাহ্য, কৃৎস্ন (পূর্ণ) এবং প্রজ্ঞাঘনই (চৈতন্যঘনই)।”

এই ক্রতিবাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই—এই আত্মার অন্তর্কীর্ষ্য নাই, চৈতন্যভিন্ন অন্য রূপ এই আত্মার নাই; নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই হইতেছে এই আত্মার স্বরূপ। যেমন লবণপিণ্ডের ভিতরে এবং বাহিরে লবণরসই নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান, লবণপিণ্ডে যেমন লবণরস ব্যতীত অন্য কিছু থাকেনা, এই আত্মাও তক্রপ (অর্থাৎ এই আত্মারও ভিতরে বাহিরে একমাত্র চৈতন্যই বিরাজিত, চৈতন্য ব্যতীত অপর কিছু তাঁহাতে নাই)।

এই ক্রতিবাক্যে ব্রহ্মে চৈতন্যবিলক্ষণ—অর্থাৎ চৈতন্যবিরোধী—বস্তুর অস্তিত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। চৈতন্যবিলক্ষণ বা চৈতন্যবিরোধী বস্তু হইতেছে প্রাকৃত জড় বস্তু। সুতরাং এই

ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃত-বিশেষত্বের নিষেধে সর্ববিধ-বিশেষত্ব—অপ্রাকৃত বিশেষত্ব—নিষিদ্ধ হয় না। সুতরাং এই বাক্যটি ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-বাচক নহে।

ঘন-শব্দ যে মূর্ত্ত্ব-সূচক, শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ হইতেও তাহা বুঝা যায়। ১১৩১৩-বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—“ঘনা মূর্ত্ত্বিঃ—ঘন শব্দের অর্থ মূর্ত্ত্বি।” সৈদ্ধবঘন-শব্দেও সৈদ্ধবের মূর্ত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। লবণপিণ্ড অমূর্ত্ত্ব নহে। তদ্রূপ “প্রজ্ঞাঘন”-শব্দেও “প্রজ্ঞামূর্ত্ত্বি বা প্রজ্ঞাবিগ্রহ” বুঝায়। ইহাতেই বুঝা যায়, উল্লিখিত ঋতি-বাক্যটি ব্রহ্মের রূপহীনত্ব-বাচকও নহে। ব্রহ্মকে চৈতন্যমাত্র বলায়, বিজ্ঞানঘন বলায়, ব্রহ্মের চিন্ময়-বিগ্রহই নিষিদ্ধ হওয়ার পবিত্র বরং প্রতিষ্ঠিতই হইয়াছে। ঋতিও বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন। ব্রহ্মবিগ্রহ প্রাকৃতত্ব বর্জিত।

৫৮। স্মর্য্য মতের সমর্থনে ৩২১৭ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর কর্তৃক উক্ত ঋতিবাক্যের আলোচনা

“দর্শয়তি চাখো অপি স্মর্য্যতে ॥৩২১৭॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

“দর্শয়তি চ ঋতিঃ পররূপ-প্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্বিশেষঃ ‘অথাৎ আদেশো নেতি নেতি।’ ‘অন্যদেব তদ্বিদিবাদখো অবিদিবাদধি’ ইতি। ‘যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’ ইত্যেব-মাছা। বাঙ্কলিনা চ বাহ্বঃ (ধঃ) পৃষ্ঠঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি ঋয়তে ‘স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। স তুষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বচন উবাচ—ক্রমঃ খলু, ব্রহ্মন বিজ্ঞানানুপশাস্তোহয়-মাছা’ ইতি। তথা স্মৃতিষপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে—

‘জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জাহ্নাহমৃতমশ্নুতে।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসত্ত্বচ্যতে ॥’

ইত্যেবমাদ্যাস্মু। তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদমুবাচেতি স্মর্য্যতে—

“মায়া হোষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশুসি নারদ।

সর্বভূতগুণৈযুক্তং নৈব মাং জ্ঞেয়মহসি ॥ ইতি ॥

—ঋতি পর-রূপ-প্রতিষেধদ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

‘ইহার পরে উপদেশ এই যে—ইহা নহে, ইহা নহে।’ ‘তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে (পৃথক)।’ ‘তাঁহাকে না পাইয়া বাক্য ও মন প্রতিনিবৃত্ত হয়’-ইত্যাদি। ঋতিতে আরও শুনা যায়—বাঙ্কলিকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব নিরুত্তরতার দ্বারাই ব্রহ্মত্ব বলিয়াছিলেন। ‘হে ভগবন্, ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান’—বাঙ্কলি এইরূপ প্রশ্ন করিলে বাহ্ব তুষ্ণীভূত হইয়া (চুপ করিয়া) রহিলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও বাঙ্কলি ব্রহ্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বাহ্ব বলিলেন—‘আমি তো বলিতেছিই, তুমিই জানিতে পারিতেছ না। এই আছা উপশাস্ত।’ স্মৃতিতেও পররূপ-প্রতিষেধদ্বারাই

ব্রহ্মোপদেশ করা হইয়াছে। যথা—‘যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি। যাহাকে জানিয়া জীব অমৃত আশ্বাদন (মুক্তিলাভ) করে, (তাহাই জ্ঞেয়)। পরব্রহ্ম অনাদি। তিনি সং নহেন, অসং নহেন—এইরূপই বলা হয়।’-ইত্যাদি। অণুস্মৃতিতে দেখা যায়—বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিয়াছেন—‘হে নারদ ! তুমি আমাকে যাহা (যেরূপ দেখিতেছ), তাহা আমারই সৃষ্টা মায়া। আমি সমস্ত ভূতগুণ-সমন্বিত—এইরূপ মনে করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না।’

এই ভাষ্যের অন্তর্গত শাস্ত্রবাক্যগুলি আলোচিত হইতেছে।

ক। “অথাত আদেশো নেতি নেতি-” ইহা হইতেছে বৃহদারণ্যক-ঋত্বির ২।৩।৬ বাক্য। ১।২।১৩-অনুচ্ছেদে “প্রকৃতৈতাবদ্ব্যং হি-” ইত্যাদি ৩।২।২২-ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই বাক্যটি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—“অথাত আদেশো নেতি নেতি”-ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের মূর্ত্তা-মূর্ত্ত-প্রপঞ্চরূপের ইয়ন্তাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইয়ন্তা হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর বিশেষত্ব। সুতরাং “নেতি নেতি”-বাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন -“নেতি নেতি”-বাক্যে ব্রহ্মের মূর্ত্তা-মূর্ত্ত-প্রপঞ্চরূপই নিষিদ্ধ হইয়াছে। তর্কের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেও, ইহাতে ব্রহ্মের প্রাকৃত রূপই যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই বুঝা যায়। প্রাকৃত রূপ হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর প্রাকৃত বিশেষত্ব। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি অনুসারেই “নেতি নেতি”-বাক্যে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষত্বহীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। প্রাকৃতবিশেষত্বহীনতাতেই ব্রহ্মের সর্ববিধ-বিশেষত্বহীনতা সূচিত হয় না। বিশেষতঃ, “নেতি নেতি”-ঋতিবাক্যের শেষভাগেও “নামধেয়ং সত্যস্ত সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেব সত্যম্—” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

খ। “অজ্ঞদেব তদ্বিদিতা দথো অবিদিতা দধি-” এই কেনোপনিষৎ ১।৩।৩-বাক্যে বলা হইয়াছে—যাহা কিছু বিদিত, ব্রহ্ম তাহা হইতে অজ্ঞ—ভিন্ন; এবং যাহা কিছু অবিদিত, ব্রহ্ম তাহারও উপরে—তাহারও অতীত। এ-স্থলে “বিদিত” এবং “অবিদিত”-শব্দদ্বয়ে প্রাকৃত বস্তুর কথাই বলা হইয়াছে। প্রাকৃত বস্তুর মধ্যেই কোনও কোনওটি লোকের বিদিত থাকে, আবার অনেক বস্তু অবিদিতও থাকে। ব্রহ্ম এ সমস্ত হইতে ভিন্ন এবং এ-সমস্তেরও অতীত বলাতে ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম হইতেছেন অপ্রাকৃত; প্রাকৃত বস্তুর বিশেষত্ব তাঁহাতে নাই। এই বাক্যটিও ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথাই বলিয়াছেন।

গ। “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ তৈত্তিরীয়ঋতি ॥” ব্রহ্মানন্দবল্লী ২২।

ব্রহ্ম যে বাক্য-মনের অগোচর, তাহাই এই বাক্যে বলা হইয়াছে। প্রাকৃত বস্তুই লোকের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে; ব্রহ্ম অপ্রাকৃত বলিয়া প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহা বহুঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে। প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গোচরত্ব হইতেছে একটী প্রাকৃত বিশেষত্ব; এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের এতাদৃশ বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ঋতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, সাধন-প্রভাবে ধীরব্যক্তিগণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। জানিতে পারিলেও ব্রহ্ম সর্ববিষয়ে অসীম বলিয়া তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান সম্ভব নয়। সুতরাং ব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞানও বাক্যমনের অগোচর। “যতো বাচো নিবর্তন্তে”-বাক্যে ব্রহ্মের অসীমত্বও সূচিত হইতে পারে। অসীমত্ব হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর লক্ষণ বা বিশেষত্ব। এই বাক্যে ব্রহ্মের অসীমত্ব সূচনা করিয়া ব্রহ্মের সসীমরূপ প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আবার, “যমেবৈষ বৃণতে তেন এষো লভ্যঃ”—ইত্যাদি ঋতিবাক্য হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম হইতেছেন স্বপ্রকাশ বস্তু। সুতরাং তিনি জীবের বাক্যমনের অগোচর। প্রাকৃত বস্তু স্বপ্রকাশ নহে। “যতো বাচো নিবর্তন্তে”-বাক্যে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব সূচিত করিয়া প্রাকৃত বস্তু হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্যই সূচনা করা হইয়াছে। এবং এইরূপে স্বপ্রকাশকত্বহীনতারূপ প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—যে ভাবেই বিবেচনা করা যাউক না কেন, আলোচ্য ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ঘ। বাঙ্কলি-বাহুর প্রশঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—বাহুর নিরুত্তরতাই হইতেছে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-সূচক। কিন্তু তাহা নয়। নিরুত্তর থাকিয়া বাহু জানাইলেন—ব্রহ্ম অসীম এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া বাক্যদ্বারা সম্যক্রূপে অপ্রকাশ্য। ইহার পরে তিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়াছেন—“উপশাস্তোহয়মাত্মা - এই আত্মা বা ব্রহ্ম হইতেছেন উপশাস্ত।” উপশাস্ত—নির্বিকার, আগুকাং বলিয়া নির্বিকার। উপশাস্ত-শব্দে সর্ববিশেষত্বহীনতা সূচিত হয় না। যেহেতু, ঋতিতে সর্বিশেষকেও “শাস্ত” বলা হইয়াছে। “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্শুর্বে শরণমহং প্রপত্তে ॥ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবচ্ছং নিরঞ্জনম্। অমৃতস্য পরং সেতুং দধেজনমিবানলম্ ॥ স্বোতাঈতর ॥ ৬।১৯॥” সৃষ্টির পূর্বে যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার মধ্যে যিনি বেদের জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, এবং যিনি আত্মবুদ্ধি-প্রকাশ (অসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকাশক), তিনি নিশ্চয়ই নির্বিশেষ নহেন—সর্বিশেষই। তাঁহাকেই এই ঋতি-বাক্যে “শাস্ত” বলা হইয়াছে।

ঙ। “জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সন্ত্যাসহচ্যতে ॥ গীতা ॥ ১৩।১৩॥

এই গীতাপ্রাণের তিনটি শব্দই বিশেষভাবে বিবেচ্য—ব্রহ্ম “অনাদিমং”, “ন সৎ” এবং “ন অসৎ।”

শ্রীপাদ শঙ্কর “অনাদিমং”কে একটি শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজাদি “মং”কে পরবর্তী “পরং” শব্দের সঙ্গে যুক্ত করিয়া “অনাদি” একটি শব্দ এবং “মংপরং” আর একটি শব্দ ধরিয়াছেন। এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থই অমূল্য হইতেছে। “অনাদিমং” শব্দের অর্থ তিনি

করিয়াছেন—“ন আদিমৎ—আদিমান্ নহেন—অর্থাৎ অনাদি।” ব্রহ্মের কোনও আদি বা কারণ নাই বলিয়া তিনি “অনাদি।” প্রাকৃত বস্তু “অনাদি” নহে ; যেহেতু, প্রাকৃত বস্তুর আদি বা কারণ আছে। আদিহইতেছে প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম ; ব্রহ্মে এই ধর্মের অভাব। সুতরাং “অনাদিমৎ বা অনাদি” শব্দেও প্রাকৃত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য—একটি প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা—সূচিত হইয়াছে।

“ন সৎ” এবং “ন অসৎ” এই দুই বাক্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—“সৎ” শব্দে “কার্যাবস্থা” এবং “অসৎ”-শব্দে “কারণাবস্থা” বুঝায়। “কার্যাবস্থা” হইতেছে নাম রূপাদি বিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ ; এই কার্যাবস্থা ব্রহ্মেব প্রাকৃত স্বরূপ নহে বলিয়া ব্রহ্ম “সৎ” নহেন, তিনি “ন সৎ।” “কারণাবস্থা” হইতেছে কার্যাবস্থার কারণ। যদিও ব্রহ্মই সমস্তের কারণ, তথাপি “কারণাবস্থা” বলিতে “কার্যাবস্থার” অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থাকেই বুঝায়। এই অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থা হইতেছে প্রকৃতির বিক্ষুব্ধ অবস্থা বা মহত্ত্বাদি। এইরূপে “কারণাবস্থা”ও ব্রহ্মের প্রাকৃত স্বরূপ নহে ; কেননা, তিনি “মহতঃ পরম্—মহত্ত্বেরও অতীত।” এজন্য তিনি “অসৎ”ও নহেন, তিনি “ন অসৎ”। ব্রহ্ম হইতেছেন কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থা এই উভয়ের অতীত।

কার্যাবস্থা এবং কারণাবস্থা—এই উভয়ই হইতেছে প্রাকৃত বস্তুর অবস্থা—সুতরাং প্রাকৃত-বিশেষত্ব। ব্রহ্ম এই অবস্থাদ্বয়ের অতীত বলিয়া তিনি যে প্রাকৃত-বিশেষত্ব-বর্জিত, তাহাই জ্ঞান। গেল।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু অল্পরকম অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—যাহা অস্তিত্ব-শব্দের বাচ্য নহে, যাহাব অস্তিত্ব নাই, তাহাই “অসৎ”। ব্রহ্ম অস্তিত্বহীন নহেন, ব্রহ্মের অস্তিত্ব আছে ; সুতরাং “অসৎ” নহেন—“ন অসৎ।”

আর, যাহা অস্তিত্ব-শব্দের বাচ্য, যাহা শব্দবাচ্য, শব্দের দ্বারা যাহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায়, তাহাই “সৎ”। যে বস্তুর গুণ-ক্রিয়া-দেহাদি আছে, সেই বস্তুর গুণ-ক্রিয়া-দেহাদি-বাচক শব্দও আছে ; সুতরাং সেই বস্তুর গুণ-ক্রিয়া-দেহাদি হইতেছে শব্দবাচ্য—“সৎ”। এবং সেই গুণ-ক্রিয়াদি দ্বারা লক্ষিত বস্তুটীও শব্দবাচ্য বলিয়া “সৎ”। যেমন গুরু, কৃষ্ণ ইত্যাদি গুণ, এবং ধনবান্, গো-মান্ ইত্যাদি সম্বন্ধ ; এই সমস্ত হইতেছে শব্দবাচ্য বস্তু—সুতরাং “সৎ”। আর, যাহা গুরু বা কৃষ্ণ ইত্যাদি, যে লোকের ধন বা গো-আদি আছে, তাহা বা সেই লোকও শব্দবাচ্য - সুতরাং “সৎ”। কিন্তু ব্রহ্মের কোনও গুণ নাই, কোনও সম্বন্ধ নাই, কোনও ক্রিয়া নাই, দেহ নাই ; শব্দবাচ্য কোনও কিছুই তাহার নাই ; সুতরাং তিনি “সৎ” নহেন - “ন সৎ”। ব্রহ্মের যে শব্দবাচ্য গুণাদি নাই, তাহার প্রমাণরূপে শ্রীপাদ শঙ্কর এই কয়টি ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা “নেতি নেতি”, “অস্থূলমনৎস্থূলম্”, “তদ্বিদিবাদথো অবিদিবাদধি”, “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তম্” ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে কোনও শব্দবাচ্য নহেন, তাহার প্রমাণরূপেও তিনি “ততো বাচো নিবর্তন্তে”-ইত্যাদি ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে এবং সেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে—এই সকল প্রতিবাক্যে ব্রহ্মের কেবল প্রাকৃত বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতাকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের সর্ববিধ বিশেষত্বহীনতা-সূচক—অর্থাৎ সর্বতোভাবে নির্বিশেষত্ব-সূচক—সিদ্ধান্ত স্থাপন যুক্তিসঙ্গতও নহে, প্রতিসম্মতও নহে। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী ১২১৬-অম্বুচ্ছেদের আলোচনাও দ্রষ্টব্য।

চ। ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব বা রূপহীনত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে আর একটি প্রতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেছে এই :—

নরায়ণ নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিয়াছেন—

“মায়া হোষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।

সর্বভূতগুণযুক্তং নৈব মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥”

ইহা হইতেছে মহাভারত-শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বের (৩৩৯ অধ্যায়, ৪৫-৪৬) শ্লোক। মহাভারতের বঙ্গবাসী-সংস্করণে “দ্রষ্টুমর্হসি”-স্থলে “জ্ঞাতুমর্হসি” পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। তাৎপর্য্য একই। টীকায় শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—“সর্বভূতগুণৈঃ স্বরূপাদিভিরেবম্প্রকারেণ যুক্তং মাং জ্ঞাতুং নার্দসি নিগুণত্বাৎ মমেত্যর্থঃ।—আমি নিগুণ (প্রাকৃত গুণহীন) বলিয়া আমাকে সর্বভূতগুণযুক্ত স্বরূপাদিতে এবম্প্রকার (অর্থাৎ সর্বভূতগুণযুক্ত) বলিয়া জানা (অর্থাৎ মনে কর) তোমার সঙ্গত হইবে না।”

শ্লোকটির তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ :—

“হে নারদ! তুমি যে আমাকে দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমার সৃষ্ট মায়া। আমি সর্বভূত-গুণযুক্ত—এইরূপ দর্শন করা (মনে করা) তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না।”

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যখন বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাঁহাকে দিব্য চক্ষু দিয়া-ছিলেন। সেই দিব্যচক্ষুদ্বারাই অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। ইহাতে জানা যায় অর্জুনের নিকটে প্রকটিত বিশ্বরূপটি প্রাকৃত রূপ নহে; প্রাকৃতরূপ হইলে তাহার দর্শনের জন্য দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন হইত না। “পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহত্ সহস্রশঃ। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ গীতা ৥১১।৫৫॥”—এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও “দিব্যানি” শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“দিবি ভবানি দিব্যানি অপ্রাকৃতানি—দিব্য হইতেছে অপ্রাকৃত।” অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ প্রকটিত করিবেন, সেই বিশ্বরূপের অন্তর্গত বহুবিধ রূপকেই এ-স্থলে “দিব্য,—অপ্রাকৃত”—বলা হইয়াছে।

বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে দিব্যচক্ষু দিয়াছিলেন, গীতা ৥১১।৮॥-শ্লোকের টীকায় “দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ” এই বাক্যের অর্থ তাহার সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—“দিব্যমপ্রাকৃতম্ মদদর্শনসাধনং চক্ষুর্দদামি।”

শ্রীপাদ মধুসূদন লিখিয়াছেন—“দিব্যমপ্রাকৃতং মম দিব্যরূপদর্শনকমং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুঃ।”

ইহা হইতে জানা গেল—অজ্ঞানকে ত্রিকৃষ্ণ অপ্রাকৃত চক্ষুই দিয়াছিলেন। ত্রীপাদ নীলকণ্ঠ এবং ত্রীপাদ বিশ্বনাথও তাহাই লিখিয়াছেন। ত্রীপাদ শঙ্করের অর্থের তাৎপর্য্যও অপ্রাকৃত চক্ষুই। তিনি লিখিয়াছেন—“ন তু মাং শক্যসে ন স্বকীয়েন চক্ষুষা মাং বিশ্বরূপধরং শক্যসে দ্রষ্টুমেনে প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা, যেন তু শক্যসে দ্রষ্টুং দিব্যেন তদ্বিব্যং দদামি তে তুভ্যাং চক্ষুস্তেন পশু।— অর্থাৎ তোমার প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা বিশ্বরূপধর আমাকে দেখিতে পাইবে না, যদ্বারা দেখিতে পাইবে, সেই দিব্য চক্ষু তোমাকে দিতেছি।” অজ্ঞানকে যে অপ্রাকৃত চক্ষু দেওয়া হইয়াছিল, ত্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়।

অজ্ঞানের নিকটে প্রকৃতিত বিশ্বরূপটী অপ্রাকৃত—সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ হইলেও সমস্ত জগৎ তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। “সচ্চিদানন্দময়মেব স্বরূপমন্তর্ভূতসর্বজগৎকম্। গীতা ১১।৮॥ শ্লোক-টীকায় ত্রীপাদ বিশ্বনাথ।”

এ-স্থলেও নারদকে নারায়ণ যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহাও ছিল অপ্রাকৃত—সচ্চিদানন্দময় এবং তাহার মধ্যে সমস্ত জগদাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে জগুই “মায়া-সৃষ্টির” প্রয়োজন হইয়াছিল।

এক্ষণে দেখিতে হইবে এ-স্থলে “মায়া”-শব্দের অর্থ কি? “মায়া”-শব্দের একটি অর্থ কুপা। “মায়া দন্তে কুপায়াৎ।” এ-স্থলে “কুপা”-অর্থ অতি সুসঙ্গত। নারায়ণ কুপা করিয়া নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিলেন—“নারদ! তুমি যে আমাকে দেখিতেছ, ইহা আমার কুপা; আমিই এই কুপা প্রকাশ করিয়াছি, যাহাতে তুমি আমাকে দেখিতে পাও।” বস্তুতঃ, তাঁহার কুপাব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষো লভ্যস্তসৌষ বিবৃণুতে তুং স্বাম্ ॥-ঐতি।”

“মায়া”-শব্দে “মায়া শক্তি”কেও বুঝাইতে পারে। “মায়া-শক্তি” হইতেছে নিত্যা—সুতরাং সৃষ্টির অযোগ্য। সুতরাং শ্লোকস্থ “সৃষ্টা”-শব্দের অর্থ হইবে ‘প্রকৃতি’। নারায়ণ নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিলেন—“নারদ! তুমি যে আমাকে দেখিতেছ, ইহা আমার মায়া—মায়াশক্তি; আমিই এই মায়াশক্তি প্রকৃতি বা প্রকাশিত করিয়াছি, যাহাতে তুমি আমাকে দেখিতে পাও।” বস্তুতঃ ভগবান্ হইতেছেন স্বপ্রকাশ তত্ত্ব; তাঁহার নিজের শক্তিতেই তিনি নিজেকে অণ্ডের নিকটে প্রকাশ করেন; তাঁহার এই স্বপ্রকাশিকা শক্তি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। “নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥ নারায়ণাধ্যাত্মবচন ॥”

কিন্তু এই “মায়া-শক্তি” কি “বহিরঙ্গা মায়াশক্তি”, না কি “যোগমায়াশক্তি?” বহিরঙ্গা মায়া হইতেছে অচেতনা জড়রূপা শক্তি; তাহা নিজেকেও প্রকাশ করিতে পারে না, ভগবান্কে প্রকাশ করিবে কিরূপে? সুতরাং যে মায়া-শক্তির প্রভাবে ভগবান্ নারায়ণ নারদের নিকটে

তঁাহার বিশ্বরূপ প্রকাশ করিলেন, তাহা জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়া হইতে পারে না। চিহ্নাক্তির বৃত্তি-বিশেষ যোগমায়াই হইতেছে ভগবানের স্বপ্রকাশিকা শক্তি। এই যোগমায়া শক্তিকে প্রকাশ করিয়াই নারায়ণ নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

আলোচ্য স্মৃতিবাক্যটি নির্বিশেষত্ব-সূচক নহে। নির্বিশেষ বস্তু “মায়াসৃষ্টি” করিতে অসমর্থ। মায়া যাঁহার শক্তি, তিনি সশক্তিকই—সুতরাং সবিশেষই, নির্বিশেষ হইতে পারেন না। নারদের নিকটে নারায়ণই বিশ্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন; সুতরাং নারায়ণও নির্বিশেষ নহেন। আবার নারায়ণ যখন নারদের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, তখন নারায়ণ যে রূপহীন নহেন, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। পূর্বেই (১১১১৭৭-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—নারায়ণ হইতেছেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ। তিনিও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; আলোচ্য শ্লোকে “সর্বভূতগুণৈযুক্তং নৈব মাং দ্রষ্টুমহঁসি”-বাক্যে নারায়ণ জানাইয়াছেন—তঁাহার বিগ্রহ পঞ্চভূতনির্মিত নহে। পরব্রহ্মের একটি স্বরূপও যখন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তখন পরব্রহ্মও যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ ইহা ঐতিবিরুদ্ধও নহে, পরস্তু ঐতিসম্মত।

এই স্মৃতিবাক্যটির অবতারণা করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বোধ হয় জানাইতে চাহিয়াছেন যে—ব্রহ্মের সাকার রূপ হইতেছে বহিরঙ্গা মায়ার সহযোগে রচিত। এইরূপ অনুমান যে ঐতিবিরুদ্ধ, ঐতিতে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বের উক্তিই তাহার প্রমাণ। এ-সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা হইবে। (পূর্ববর্তী ১২১১৬-অনুচ্ছেদের আলোচনাও দ্রষ্টব্য)।

৩৯। স্মর্য মতেন সমর্থনে ১১১১১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করকর্তৃক উক্ত ঐতিবাক্যের আলোচনা

“ঐততাচ্ ১১১১১।”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত ঐতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যেগুলি পূর্ববর্তী কয়েক অনুচ্ছেদে আলোচিত হয় নাই, সেইগুলি এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে।

ক। “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র দ্বন্দ্ব সর্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।

—যখন দ্বৈততুল্য হয়, তখনই অল্প অল্পকে দেখে; কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা-এইরূপ জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে?”

ইহা হইতেছে বৃহদারণ্যক-ঐতির ২।৪।১৪-বাক্যের একটি অংশ। এই ঐতি-বাক্যে ব্রহ্মের সর্বাঙ্গকত্বের কথাই বলা হইয়াছে, সর্ববিশেষত্বহীনতার কথা বলা হয় নাই। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সর্বাঙ্গকত্বের জ্ঞান না জন্মে, সে-পর্য্যন্তই পরিদৃশ্যমান বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভদ্র বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু যখন সৰ্ব্বাত্মকত্বের জ্ঞান হয়, তখন বুঝিতে পারা যায়—সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মের প্রকাশ-বিশেষ।

“দে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তৈবামূর্ত্তৈঃ”—ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-(২।৩।১)-বাক্য, “ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সৰ্ব্বমোঙ্কার এব ।”—ইত্যাদি, এবং “সৰ্ব্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম”—ইত্যাদি মাণ্ডূক্য-শ্রুতিবাক্য, “ওম্ ইতি ব্রহ্ম । ওম্ ইতি ইদং সৰ্ব্বম্ ॥”—ইত্যাদি তৈত্তিরীয়-শ্রুতি (১।৮)-বাক্য ইহাতে জানা যায়, পরিদৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চও ব্রহ্মেরই একটি রূপ অবশ্য ইহা ব্রহ্মের পররূপ নহে। ‘আত্মকূতেঃ পরিণামাৎ ॥’—এই ব্রহ্মসূত্র ইহাতে জানা যায়—পরব্রহ্ম স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই এই জগৎ-রূপে পরিণত হয়েন। ইহাতেই সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুর ব্রহ্মাত্মকত্ব এবং তাঁহারও সৰ্ব্বাত্মকত্ব। “সৰ্ব্বং খন্দিদং ব্রহ্ম ॥”—ইত্যাদি বাক্যও তাঁহার সৰ্ব্বাত্মকত্বেরই পরিচায়ক। সুতরাং সৰ্ব্বাত্মকত্বে ব্রহ্মের সৰ্ব্ববিশেষত্বহীনতা সূচিত হয় না; বরং জগদ্রূপে পরিণতিতে সৰ্বিশেষত্বই সূচিত হয়।

এই শ্রুতিবাক্যটি যে সৰ্ব্ববিশেষত্বহীনতা সূচিত করে না, তাহার প্রমাণ এই যে, বাক্যশেষে বলা হইয়াছে—“বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াদিতি।—বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?” এ-স্থলে ব্রহ্মকেই “বিজ্ঞাতা” বলায় ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব সৰ্বিশেষত্বই—খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। যত্র নাশ্চ পশ্চতি নাশ্চক্ষণোতি নাশ্চ বিজ্ঞানোতি স ভূমা। অথ যত্রাশ্চ পশ্চত্য-শ্চক্ষণোত্যশ্চবিজ্ঞানোতি তদগ্নম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদগ্নং তদমৃতম্ ॥ ছান্দোগ্য ॥৭।২৪।১ ॥

—যাহাতে অগ্নি কিছু দেখেনা, অগ্নি কিছু শুনেনা, অগ্নি কিছু জানেনা, তাহা হইতেছেন ভূমা। আর যাহাতে অগ্নি দেখে, অগ্নি শুনে, অগ্নি জানে, তাহা হইতেছে অগ্নি। যাহা ভূমা, তাহা অমৃত (অবিনাশী, নিত্য)। আর যাহা অগ্নি, তাহা মর্ত্য (বিনাশী অনিত্য)।”

অগ্নি অর্থ—সীমাবদ্ধ; দেশে সীমাবদ্ধ, কালে সীমাবদ্ধ। এতাদৃশ অগ্নি হইতেছে এই অনিত্য জগৎ-প্রপঞ্চ। আর ইহার বিপরীত-ধর্মবিশিষ্ট বস্তু হইতেছে ভূমা—সর্ববৃহত্তম সর্বব্যাপক নিত্য ব্রহ্ম বস্তু।

চিন্তা শুদ্ধ হইলে যখন ব্রহ্ম দর্শন হয়, তখন কি অবস্থা হয় এবং ব্রহ্ম দর্শনের পূর্বে চিন্তা অশুদ্ধ থাকাকালেই বা কি অবস্থা হয়, তাহাই এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

যখন ব্রহ্ম দর্শন হয়, তখন অগ্নি কিছু দেখেনা, শুনেওনা, জানেওনা; কেবলমাত্র ব্রহ্মকেই দেখে, শুনে ও জানে। এইরূপ দর্শনাদিরও দুইটি অবস্থা হইতে পারে। প্রথমতঃ, তখন এই জগৎ-প্রপঞ্চ দেখিলেও তাহাকে ব্রহ্মাত্মকই দেখে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া মনে করেনা। দর্শন-জ্ঞানাদির ফলে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাকেই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া মনে করে। দ্বিতীয়তঃ, যখন নিবিড় তন্দ্রায়তা জন্মে, তখন “স্বাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব মূর্ত্তি। শ্রীচৈ. চ.

২৮২২৭॥” প্রপঞ্চস্থিত কোনও বস্তুর প্রতি নয়ন পতিত হইলেও সেই বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধ হয় না, তাহার স্থলেও ব্রহ্মকেই দর্শন করে। প্রপঞ্চাস্তর্গত কোনও বস্তুর স্বরূপ শুনা গেলেও সেই বস্তুর স্বরূপ বলিয়া মনে করে না, মনে করে—তাহা ব্রহ্মেরই স্বরূপ; ইত্যাদি। দর্শন-শ্রবণাদির উপলক্ষণে ঐতিবাক্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির কথাই বলা হইয়াছে।

আর যখন চিত্ত অশুদ্ধ থাকে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি যে বাহিরের দিকে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর দিকেই থাকে, তাহাও বলা হইয়াছে। তখন ব্রহ্মজ্ঞান থাকে না, সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চই যে ব্রহ্মাত্মক, সেই জ্ঞানও থাকে না। সুতরাং তখন যাহা কিছু দেখে বা শুনে, তাহাকেই ব্রহ্মনিরপেক্ষ—অন্য—বস্তু বলিয়াই মনে করে।

চিত্তশুদ্ধির অবস্থায় ব্রহ্ম-তত্ত্বয়তা জন্মিলে যে ব্রহ্মভিন্ন অপর কিছুই দর্শন-শ্রবণাদি হয়না বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মের রূপগুণাদিও সূচিত হইতে পারে। তাহার রূপের দর্শনে, তাহার শব্দের শ্রবণে, তাহার গন্ধাদির অনুভবে (সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।৪) ইন্দ্রিয়বর্গ এমন নিবিড় তত্ত্বয়তা লাভ করে যে, তদতিরিক্ত অল্প কোনও বস্তুর প্রতি তাহাদের আর অনুসন্ধান থাকে না; সুতরাং অন্য কোনও বস্তুর দর্শনাদিও তখন সম্ভব হয় না। তখন অন্য বস্তুর প্রতি অনুসন্ধান থাকে না বলিয়াই অন্য বস্তুর দর্শনাদি হয় না, অন্য বস্তুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। আর যখন এতাদৃশ নিবিড় তত্ত্বয়ত্ব জন্মে না, অথচ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চের ব্রহ্মাত্মকত্ব উপলব্ধ হয়, তখনও এই জগৎ দুঃখময় বলিয়া মনে হয় না। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের বিভূতি বলিয়া জ্ঞান হওয়ায় তখন জগৎকেও আনন্দপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। এই ঐতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহার সর্বসম্বাদিনীতে (৫৫পৃষ্ঠায়) এইরূপ কথাই বলিয়াছেন :—

“নান্যং পশুতীতি তদ্বাদ্দর্শনাদবগম্যতে রূপবদ্ব্যং, তথা নান্যচ্ছৃণোতীতি শব্দবদ্ব্যং তদ্ব্যং দর্শিতম্। এতদুপলক্ষণম্—স্পর্শাদিমদ্ব্যং জ্ঞেয়ম্। ‘সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৩।১৪।৪॥’ ইত্যাদি ঐতিবাক্যে। এবং বহিরিন্দ্রিয়েষু স্মৃতিদর্শিতা। নান্যদ্বিজানাতিতি তথৈবাস্তঃকরণেষু স্মৃতিতীত্যাহ তদ্রূপদর্শনাদি-নিষেধস্তত্ত্বানন্তবিবক্ষয়া কুৎসস্ত জগতোহপি তদ্বিভূতাস্তর্গতত্ববিবক্ষয়া চ শুদ্ধে চিত্তে জগতোহপি তদ্বিভূতিরূপত্বেন যথার্থ্যাং স্মৃতি ন দুঃখদত্তম্। তদ্ব্যং—‘ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বদাঃ সুখময়া দিশাঃ।’—ইতি তথৈব বাক্যশেষঃ।”

এইরূপে দেখা গেল, “যত্র নান্যং পশুতীতি”—ইত্যাদি ঐতিবাক্যটিতে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সূচিত হয় নাই, বরং স বিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে।

উল্লিখিত সর্বসম্বাদিনীবাক্য হইতে জানা যায়—আলোচ্য ঐতিবাক্যে ব্রহ্মের রূপবদ্ব্যং এবং শব্দবদ্ব্যং এবং তদুপলক্ষণে স্পর্শাদিমদ্ব্যং সূচিত হইতেছে। “নাগ্নং পশুতীতি—অল্প কিছু দেখেনা”—এই বাক্যে বুঝা যায়—ব্রহ্মকে দেখে, ব্রহ্মবাতীত অল্প কিছু দেখে না; সুতরাং ব্রহ্মের রূপ আছে; নতুবা কি দেখিবে? এইরূপে, “নাগ্নং শৃণোতীতি—অল্প কিছু শুনে না”—এই বাক্য হইতে বুঝা যায়—ব্রহ্মের

শব্দই শুনে অল্প কিছু শুনে না; সুতরাং ব্রহ্মের শব্দ আছে; নতুবা শুনিবে কি “সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ”, ইত্যাদি ছান্দোগ্য বাক্য হইতে ব্রহ্মের গন্ধ এবং রসের কথাও এবং উপলক্ষণে স্পর্শের কথাও জানা যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মের “রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ও শব্দ”—সমস্তের অস্তিত্বের কথাও আলোচ্য শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। অবশ্য এই রূপরসাদি হইতেছে অপ্রাকৃত।

৩০। শ্রীশ্রী নির্বিশেষবাদেব সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্করকর্তৃক উল্লিখিত আরও কয়েকটি শ্রুতিবাক্য

এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে।

ক। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥১॥

— ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত।”

ভাষ্যের আরম্ভেই শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অতঃ অশেষোপদ্রববীজস্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্ত্যর্থং নির্দূতসর্বোপাধিবিশেষাশ্চদর্শনার্থমিদমারভ্যতে—সর্বানর্থের বীজভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য সর্বোপাধিবিবর্জিত নির্বিশেষ আশ্চদর্শনার্থ এই প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে।” ইহা হইতে বুঝা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের মতে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটি হইতেছে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-বাচক।

এই বাক্যটি যে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-বাচক, তাহা প্রতিপাদিত করার জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর বাক্যটির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এ-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো লক্ষণার্থং বাক্যম্। সত্যাদীনি হি জীণি বিশেষণার্থানি পদানি বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ। বিশেষ্যং ব্রহ্ম, বিবক্ষিতত্বাৎ বেদ্যতয়া। বেদ্যত্বেন যতো ব্রহ্ম প্রাধান্যেন বিবক্ষিতম্, তস্মাৎ বিশেষ্যং বিজ্ঞেয়ম্। অতঃ অস্মাৎ বিশেষণ-বিশেষ্যত্বাৎ এব সত্যাদীনি একবিভক্ত্যন্তানি পদানি সমানাধিকরণানি। সত্যাদিভিজ্জিভি বিবিশেষণে বিবিশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যাস্তরেভ্যো।। স্যার্থ্যতে। এবং হি তজ্জ্ঞাতং ভবতি, যদন্যোভ্যো নির্দ্বারিতম্। যথা লোকে নীলং মহৎ সূগন্ধ্যুৎপলমিতি।”

তাৎপর্য : “সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম” এইটি হইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণার্থক বাক্য (অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—ইহাই হইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণ)। এ-স্থলে সত্যাদি তিনটি পদ হইতেছে ব্রহ্মের বিশেষণ, আর ব্রহ্ম তাহাদের বিশেষ্য। এ-স্থলে বেদ্যরূপে (জ্ঞেয়রূপে) ব্রহ্মই বিবক্ষিত; এজন্য ব্রহ্মই বিশেষ্য। যেহেতু বেদ্যরূপে ব্রহ্মই এ-স্থলে প্রধানরূপে বিবক্ষিত (শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রেত), সেই হেতু ব্রহ্মকে বিশেষ্য বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকাতাই সমান-বিভক্তিক্রিয়ুস্ত সত্যাদি-পদত্রয় হইতেছে সমানাধিকরণ (একই বিশেষ্যে অধিত)। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে সত্যাদি তিনটি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য হইতে পৃথক করা হইয়াছে। এইরূপে অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত হইয়া নির্দ্বারিত হইলেই কোনও বস্তু যথাযথভাবে

জ্ঞাত হইতে পারে। যেমন, লৌকিক জগতে, নীল সুগন্ধি উৎপল (পদ্ম) বলিলেই নীলাদি বিশেষণদ্বারা বিশেষিত উৎপলটী অন্য প্রকার উৎপল হইতে পৃথকরূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ।—মহামহো-
পাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অনুবাদে অনুসরণে।”

“সত্যং জ্ঞানম্”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যটির অর্থ যে সামান্যাদিকরণেই করিতে হইবে, এ-স্থলে ঐপাদ শঙ্কর তাহার হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন।

উল্লিখিত ভাষ্যাংশে ঐপাদ শঙ্কর “সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত”—এই তিনটী পদকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলিয়াছেন। তাহাতে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে—যদি এক জাতীয় একাধিক বস্তু থাকে, তাহা হইলেই বিশেষণের দ্বারা একটি বস্তুর অপর বস্তুগুলি হইতে পার্থক্য জানান হয়। যেমন, উৎপল নীলও থাকিতে পারে, রক্তও থাকিতে পারে, শ্বেতও থাকিতে পারে। এইরূপ স্থলে “নীল”—এই বিশেষণের দ্বারা নীল-উৎপলকে রক্তোৎপল বা শ্বেতোৎপল হইতে পৃথক্ করিয়া জানান হয়। ব্রহ্ম তো একাধিক নাই। তাহাহইলে বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষিত করার সার্থকতা কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে ঐপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—উক্তরূপ প্রশ্নের অবকাশ নাই। এ-স্থলে ব্রহ্মের বিশেষণ অনর্থক নহে। যেহেতু, এ-স্থলে ব্রহ্মের লক্ষণ-নির্দেশ করাই সত্যাদি-বিশেষণের প্রধান উদ্দেশ্য, ব্রহ্মকে বিশেষিত করাটাই প্রধান উদ্দেশ্য নহে। “লক্ষণার্থ-প্রধানানি বিশেষণানি, ন বিশেষণ-প্রধানান্তেব।”

তাহা হইলে লক্ষণ ও লক্ষ্য বস্তুর এবং বিশেষণ ও বিশেষ্যের পার্থক্য কি? ইহার উত্তরে ঐপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“বিশেষণ সমূহ” বিশেষ্যকে সজাতীয় (তজ্জাতীয়) অপর সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্ করে; কিন্তু “লক্ষণ” সকল পদার্থ হইতে, সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতেই, লক্ষ্যবস্তুর পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়া থাকে। “সজাতীয়েভ্য এব নিবর্তকানি বিশেষণানি বিশেষন্ত, লক্ষণং তু সর্বত্র এব।” যেমন, অবকাশদাতৃ হইতেছে আকাশের লক্ষণ। প্রথমেই বলা হইয়াছে—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”—এই বাক্যটী হইতেছে লক্ষণার্থক, অর্থাৎ সত্যাদি হইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণ, বিশেষণ নহে।

ঐপাদ শঙ্কর এ-স্থলে “বিশেষণ” ও “লক্ষণ”—এই দুইয়ের যে ভেদ দেখাইলেন, তাহা আত্যন্তিক ভেদ বলিয়া মনে হয় না। উভয়ই পার্থক্য-জ্ঞাপক। বিশেষত্ব এই যে, “বিশেষণ” কেবল সজাতীয়েদের মধ্যে ভেদ জ্ঞাপন করে; আর, “লক্ষণ” সজাতীয়-বিজাতীয় সকল বস্তু হইতে ভেদ জ্ঞাপন করে। ভেদ-জ্ঞাপকত্ব বা পার্থক্য-জ্ঞাপকত্ব উভয়েই আছে—বিশেষণেও আছে, লক্ষণেও আছে। লক্ষণের ভেদ-জ্ঞাপকত্ব, বিশেষণের ভেদজ্ঞাপকত্ব অপেক্ষা ব্যাপকতর—এই মাত্র বৈশিষ্ট্য। বিশেষণেও লক্ষণের পার্থক্য-জ্ঞাপকত্ব-বর্ণ বিद्यমান এবং লক্ষণেও বিশেষণের পার্থক্য-জ্ঞাপকত্ব-বর্ণ বিद्यমান। ব্যাপকত্বের পার্থক্য স্বরূপের পার্থক্য জন্মে না। কূপস্থিত জল ও জল, দীর্ঘিকার জল ও জল; এই দুই স্থানের জলের পরিমাণ ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপ ভিন্ন নহে।

শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন—“সত্যাদিত্রিভির্বিবিশেষণৈর্ বিশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যাত্তরেভ্যো নির্দ্ধার্যতে ।” এ-স্থলে তিনি সত্যাদি-পদত্রয়কে ব্রহ্মের বিশেষণ বলিয়াছেন। বিশেষণ এবং লক্ষণ-এই উভয়ের পার্থক্য-জ্ঞাপক ধর্ম যে পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান, তাহাই এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বিশেষণ ও লক্ষণের মধ্যে যে আত্যন্তিক ভেদ নাই, তাহা তিনিও অস্বীকার করিতে পারেন না। এই অবস্থায় “সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-” এই তিনটি পদকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলিলেই বা ক্ষতি কি ?

অপর বস্তু হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করে বলিয়া “লক্ষণ”কেও “বিশেষণ” বলা যায়। আকাশের অবকাশদাতৃ লক্ষণও বটে, বিশেষণও বটে। কেননা, এই অবকাশ-দাতৃ-লক্ষণটী অপর বস্তু হইতে আকাশের বিশেষত্ব সূচিত করে। যাহা বিশেষত্ব সূচিত করে, তাহাই তো বিশেষণ। সুতরাং “অবকাশদাতৃ” হইতেছে আকাশের কেবল “লক্ষণ,” কিন্তু “বিশেষণ” নহে—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। তদ্রূপ, “সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত”—এই তিনটি হইতেছে ব্রহ্মের কেবল “লক্ষণ,” পরন্তু “বিশেষণ” নহে—ইহা বলাও সঙ্গত হয় না। সুতরাং “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”—এই বাক্যে সত্যাদি তিনটি পদে যে ব্রহ্মের বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে সত্যাদি-পদত্রয়কে পুনঃপুনঃ “বিশেষণানি” শব্দে অভিহিত করিয়া তাহাই স্বীকার করিয়াছেন।

যদি বলা যায়—“বিশেষণ” এবং “লক্ষণ”—এই উভয়ের মধ্যেই পার্থক্য-জ্ঞাপক ধর্ম বিদ্যমান থাকিলেও সেই ধর্মের ব্যাপকত্ব সমান নহে। এ জ্ঞাত বিশেষণ ও লক্ষণের পার্থক্য স্বীকার করিতেই হইবে। সজাতীয় অন্যান্য বস্তু হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করিতে হইলে লক্ষণের উল্লেখ আবশ্যক হয় না, বিশেষণের উল্লেখই যথেষ্ট হয়। কিন্তু সজাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত বস্তু হইতে বৈলক্ষণ্য জ্ঞাপন করিতে হইলে (কেবল মাত্র সজাতীয় বস্তুতে ব্যাপকতাবিশিষ্ট) বিশেষণের উল্লেখ করিলে চলে না ; এ-স্থলে (সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বস্তুতে ব্যাপকত্ব-বিশিষ্ট) লক্ষণের উল্লেখ অপরিহার্য। সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বস্তু হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়া ব্রহ্ম-বস্তুর পরিচয় দিতে হইলে ব্রহ্মের লক্ষণেরই উল্লেখ করিতে হইবে। আলোচ্য ঋতিবাক্যে সত্যাদি তিনটি পদে সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বস্তু হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে বলিয়াই সত্যাদি-পদত্রয়কে ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে ; বিশেষণ বলা সঙ্গত হয় না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই :—সত্যাদি তিনটি পদের প্রত্যেকটাই যদি ব্রহ্মের লক্ষণ হয় (অর্থাৎ প্রত্যেকটাই যদি সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বস্তু হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য-জ্ঞাপক ধর্ম থাকে), তাহা হইলে তিনটি লক্ষণের উল্লেখের প্রয়োজন থাকিতে পারে না ; একটীর উল্লেখই সজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত বস্তু হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য জ্ঞাপিত হইতে পারে। এই অবস্থায় তিনটি লক্ষণের উল্লেখ করিলে দুইটির উল্লেখ অনর্থক হইয়া পড়ে। ঋতিবাক্যে অনর্থক শব্দের বিদ্যাস সম্ভব নয়। ঋতিবাক্যে যখন সত্যাদি তিনটি পদই উল্লিখিত হইয়াছে, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যায়—এই তিনটি পদের কোনওটাই

ব্রহ্মের লক্ষণ-বোধক নহে। লক্ষণ-বোধক না হইলেই তাহারা বিশেষণে পর্য্যবসিত হয় এবং বিশেষণে পর্য্যবসিত হইলেই বুঝিতে হইবে—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই ঋতিবাক্যটি হইতেছে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। বিশেষণের সহক্রে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, এই প্রসঙ্গেই পরে তাহা আলোচিত হইবে)।

যাহা হউক, আলোচ্য-ঋতিবাক্যটির সামান্যাদিকরণে অর্থ-নির্দ্ধারণের সম্ভাবিত প্রদর্শনার্থ, সত্যাদি পদত্রয়ের অর্থ-নির্ণয়ের প্রাবল্লে ত্রীপাদ শব্দ বলিয়াছেন—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই শব্দত্রয় পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বা অস্থিত নয়, উহার পরার্থক—বিশেষ্য ব্রহ্মের অর্থ জ্ঞাপন করে। একজন্মই এক একটী বিশেষণশব্দ অশব্দের সহিত সম্বন্ধাপেক্ষিত না হইয়াই বিশেষ্য ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ (অস্থিত) হইয়া থাকে; যেমন—সত্য ব্রহ্ম, জ্ঞান ব্রহ্ম, অনন্ত ব্রহ্ম। “সত্যাদিশব্দা ন পরস্পরং সম্বধ্যস্তে, পরার্থত্বাৎ; বিশেষ্যার্থা হি তে। অতএব একৈকো বিশেষণশব্দঃ পরস্পরং নিরপেক্ষো ব্রহ্ম-শব্দেন সম্বধ্যতে - সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্মেতি।”

তাৎপর্য্য হইতেছে এই—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটী শব্দের প্রত্যেকটিরই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ; সুতরাং একটী শব্দের অর্থের সহিত অন্য শব্দের সম্বন্ধ নাই। তথাপি তাহারা প্রত্যেকেই একই ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে— ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত—এই তিনই। তিনটী শব্দের প্রত্যেকেই একই ব্রহ্ম-শব্দকে লক্ষিত করে বলিয়াই সামান্যাদিকরণ্য সম্ভব হইতে পারে।

যাহা হউক, সত্যাদি তিনটী শব্দের অর্থ ত্রীপাদ শব্দর এইরূপ করিয়াছেন। সত্য—যাহা যেক্রমে নিশ্চিত হয়, তাহা যদি সেইরূপেই থাকে, কখনও যদি অন্যথা না হয়, তাহা হইলেই তাহাকে সত্য বলা হয়। “সত্যমিতি—যক্রপেণ যন্নিশ্চিতং, তক্রপং ন ব্যভিচরতি, তৎসত্যম্”। তাৎপর্য্য হইল এই যে—সর্বদা যাহার একরূপত্ব বর্তমান থাকে, তাহাই সত্য। ইহা দ্বারা সত্য বস্তু বিকারাতাবদ্ধ ও সূচিত হইল। সত্য হইল—বিকার-বিরোধী। ত্রীপাদ শব্দর লিখিয়াছেন—“অতঃ ‘সত্যং ব্রহ্ম’ ইতি ব্রহ্ম বিকারান্নিবর্তয়তি। অতঃ কারণত্বং প্রাপ্তং ব্রহ্মণঃ—অতএব ‘সত্যং ব্রহ্ম’ এই কথাটি ব্রহ্মের বিকার-ভাব নিবারণ করিতেছে। ইহা হইতেই ব্রহ্মের কারণত্ব সিদ্ধ হইল।”

ব্রহ্মকে কারণ বলায়, ব্রহ্ম যে ঘটের কাবণ স্মৃতিকার ন্যায় অচিৎ বা জড় নহেন, তাহা জ্ঞানাইবার জন্য বলা হইয়াছে—“জ্ঞানং ব্রহ্ম।” জ্ঞান—অর্থ জ্ঞাপ্তি, অববোধ (উপলব্ধি)। সত্য ও অনন্ত—এই শব্দত্রয়ের সহিত জ্ঞানশব্দও ব্রহ্মের বিশেষণ। “ব্রহ্মবিশেষণত্বাৎ সত্যানস্তাত্বাৎ সহ।” জ্ঞান-শব্দ জড়-বিরোধিত্বও সূচিত হইতেছে।

আর, অনন্ত-শব্দের অর্থ হইতেছে—অপরিচ্ছিন্ন, দেশে অপরিচ্ছিন্ন, কালে অপরিচ্ছিন্ন এবং বস্তুতে অপরিচ্ছিন্ন। ইহা দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব-বিরোধিত্বও সূচিত হইতেছে।

ত্রীপাদ শব্দর লিখিয়াছেন—“লক্ষণার্থ-প্রধান বলিয়াই আমরা মনে করি যে, সত্যাদি পদগুলি অর্থশূন্য নহে। আর যদি বিশেষণ-প্রধানই হয়, তথাপি এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থ

তাগ (নিজ নিজ অর্থের তাগ) নিশ্চয়ই হয় না। কেননা, সত্যাদি পদগুলি যদি অর্থহীনই হইত, তাহা হইলে বিশেষ্যকে নিয়মিত করা (অর্থ পদার্থ হইতে পৃথক্ করা) উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। পক্ষান্তরে সত্যাদিপদগুলি সত্যাদি অর্থে অর্থবান্ (স্বার্থক) হইলেই তদ্বিপরীত ধর্ম-বৃত্ত অপরাপর বিশেষ্য-পদার্থ হইতে বিশেষ্য ব্রহ্মকে নিয়মিত (অচ্ছান্ত পদার্থ হইতে পৃথক্) করিতে সমর্থ হয়, নচেৎ নহে। তাহার পর ব্রহ্ম-শব্দও অন্তবস্ত-ধর্মের প্রতিবেশ করিয়া ব্রহ্মের বিশেষণ হইয়াছে। সত্য ও জ্ঞান শব্দদ্বয় কিন্তু স্বার্থ প্রতিপাদন পূর্বকই বিশেষণ লাভ করিয়াছে।”

শ্রীপাদ শব্বরের এই সমস্ত উক্তি হইতে যাহা জানা গেল, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

(১) সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটি শব্বের অর্থ বিভিন্ন হইলেও তাহারা সকলে একই ব্রহ্মের পরিচায়ক বলিয়া সামান্যাদিকরণ্য সম্ভব এবং সঙ্গত হয়।

(২) সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই তিনটি হইতেছে ব্রহ্মস্বরূপের পরিচায়ক। ইহাদের মধ্যে সত্য ও জ্ঞান এই শব্দ দুইটি নিজেদের অর্থ তাগ না করিয়াই ব্রহ্মের পরিচায়ক, কেবলমাত্র তাহাদের প্রতিযোগী বিকারাদির নিষেধমাত্র করিয়াই পরিচায়ক নহে। অনন্ত-শব্দ কেবল তাহার প্রতিযোগী অন্তবস্ত-ধর্মের নিষেধ করিয়াই ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ হইয়াছে।

(৩) সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই তিনটি শব্বের অর্থ এবং তাহাদের প্রতিযোগী ধর্ম ও বিভিন্ন বলিয়া ইহাদের কোনও একটি শব্দদ্বারাই সজাতীয়-বিজাতীয় বস্তুজাত হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য সূচিত হইতে পারে না, এই তিনটি শব্বের সমবায়েই তাহা সম্ভব।

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, ইহা হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে—অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-এই তিনটি শব্বের কোনটিকেই ব্রহ্মের “লক্ষণ” বলা যায় না ; সুতরাং প্রত্যেকটিই “বিশেষণে” পর্য্যবসিত হয়।

আপত্তি হইতে পারে—বিশেষণের ব্যাপ্তি সজাতীয়ের মধ্যে। ব্রহ্ম যখন সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য, তখন ব্রহ্মের সজাতীয় কোনও বস্তু থাকিতে পারে না ; সুতরাং সজাতীয় বস্তু হইতে বৈলক্ষণ্য-জ্ঞাপক বিশেষণও ব্রহ্মবস্তুর থাকিতে পারে না। এজন্য সত্যাদিকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা সঙ্গত হয় না।

এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই। এইরূপ আপত্তি যদি বিশেষণ-সম্বন্ধে করিতে হয়, তাহা হইলে “লক্ষণ” সম্বন্ধেও করা যায় ; যেহেতু, “লক্ষণ”ও সজাতীয়-বিজাতীয় অপর বস্তু হইতে বৈলক্ষণ্য-জ্ঞাপক। এইরূপ আপত্তি স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মের বিশেষণও থাকিতে পারেনা, লক্ষণও থাকিতে পারে না।

বস্তুতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও স্বতন্ত্র বস্তু কোথাও নাই বলিয়া এবং ব্রহ্ম অজ্ঞাত এবং অদৃষ্ট বস্তু বলিয়া ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি ব্রহ্মই যখন একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু, তখন ব্রহ্মসম্বন্ধে একটা মোটামোটা ধারণা জন্মাইবার জন্য লৌকিক বস্তুর সহায়তায় তাঁহার একটু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। লৌকিক জগতে বিশেষণ এবং লক্ষণের দ্বারাই দৃষ্ট ও জ্ঞাত বস্তুসমূহের

মধ্যে পরস্পরের পার্থক্য সূচিত হইয়া থাকে। সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণেই ব্রহ্মের পরিচয় দানের জন্যও বিশেষণ ও লক্ষণের উল্লেখ করা হয়।

আবার, লৌকিক জগতেও এমন বস্তু আছে, পূর্বোন্নিখিত ধর্মবিশিষ্ট লক্ষণের দ্বারা যাহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় না। বর্ণনা দ্বারা সেই বস্তুর পরিচয় দেওয়া হয়। সেই বর্ণনাও কেবল বিশেষণাত্মক—অন্য বস্তু হইতে সেই বস্তুর বৈশিষ্ট্য-সূচক।

বিশেষণেরও দুইটি বৃত্তি আছে—একটি বৃত্তিতে সজাতীয় অপর বস্তুতে বিদ্যমান প্রতিযোগী ধর্মের নিবেদন করা হয়—যেমন নীলোৎপল-স্থলে রক্তবাদি নিষিদ্ধ হয়। এই প্রতিযোগি-ধর্ম-নিবর্তিকা বৃত্তিতে বিশেষণের স্বকীয় অর্থের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয় না। অপর একটি বৃত্তিতে প্রতিযোগি-ধর্ম-নিবর্তনের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হয় না, বিশেষণের স্বকীয় অর্থই প্রাধান্য দেওয়া হয়—যেমন নীলোৎপলের ব্যাপারে নীলত্বের প্রতিই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই নীলত্ব হইতেছে নীলোৎপলের গুণ। এ-স্থলেও সজাতীয়ত্বের প্রাধান্য নাই; যেহেতু, উৎপল-জাতির অন্তর্গত নীলোৎপল-সমূহের মধ্যেও নীলত্বের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে নানাভেদ থাকিতে পারে। এ স্থলে সজাতীয়ত্ব আরও সঙ্কুচিত হইয়া যায়—উৎপল-জাতির অন্তর্গত আর একটি ক্ষুদ্রতর জাতি দেখা দেয়—নীলোৎপল-জাতি। এইরূপে জাতি সঙ্কুচিত হইতে হইতে ব্যাপ্তিগত পর্যাবসিত হইয়া যায়। তখন বিশেষণটি কেবল ব্যাপ্তিগত গুণেই পর্যাবসিত হয়। এজন্য গুণবাচক শব্দকেও বিশেষণ বলা হয়। ব্রহ্মের সত্যাদিও এইরূপই গুণবাচক বিশেষণ।

সজাতীয়-বিজাতীয় অন্য বস্তুনিচয় হইতে পার্থক্য জ্ঞাপক “লক্ষণ” অবশ্য ব্রহ্মের আছে। “ব্রহ্ম”-শব্দটিই হইতেছে সেই লক্ষণ-সূচক—সর্বাপেক্ষা বৃহৎই হইতেছে এই লক্ষণ। কিন্তু পূর্বেরই বলা হইয়াছে, সত্যাদি শব্দত্রয়ের কোনটিরই লক্ষণত্ব নাই, তাহাদের বিশেষণত্ব আছে এবং এই বিশেষণত্বও গুণমাত্র। সত্যাদি-শব্দত্রয়ের প্রত্যেকটিই ব্রহ্মের গুণবাচক। সুতরাং “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই বাক্যটিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

অগ্নির দাহকত্বের ন্যায়, সত্যাদি গুণসমূহও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মের স্বরূপভূত। তথাপি ব্রহ্মের স্বরূপবাচক বলিয়া, অপর পদার্থ হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য-বাচক বলিয়া, তাহারা গুণ নামে অভিহিত।

সামান্যধিকরণের সবিশেষ বিচার পূর্বক শ্রীপাদ রামানুজও তাঁহার বেদান্তভাষ্যে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”—এই ঋতিবাক্যটির অর্থালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—ইহা ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-বাচক নহে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্বসম্বাদিনীতে (৪২ পৃষ্ঠায়) শ্রীপাদ রামানুজের এই ভাষ্যাংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ-স্থলে তাহার মর্মানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে :—

“শ্রীরামানুজীয় ভাষ্যের অন্যত্রও লিখিত হইয়াছে—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”—অর্থঃ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ—এই তৈত্তিরীয়-ঋতিতেও ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না।

কেননা, সত্যাদি গুণ-পদ এ-স্থলেও ব্রহ্মের সহিত সামানাধিকরণ্যভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অনেক বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও সেই সকল বিশেষণ যখন একই পদার্থকে লক্ষ্য করে, তখনই সামানাধিকরণ্যের স্থল ঘটে। শব্দসমূহের প্রয়োগের নিমিত্ত-ভেদ হইলেও উহারা যখন একই পদার্থকে বুঝায়, তখনই সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয়। ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’ এই স্থলে সত্যাদি গুণসকল আপন আপন মুখ্যার্থেই প্রযুক্ত হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী ভাবের প্রতিযোগিতাপেই হউক—একই অর্থে যদি পদগুলির প্রবৃত্তি হয়, তবে তাদৃশ স্থলে নিমিত্ত-ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে ইহাতে বিশেষ কথা এই যে, একপক্ষে পদসমূহের মুখ্যার্থতা এবং অপর পক্ষে উহাদের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা অর্থসিদ্ধি হয়। অজ্ঞানাদির প্রতিযোগিতাকে বস্তুস্বরূপ বলা যায় না। তাহা হইলে এক পদেই, অর্থাৎ বিজ্ঞানেই যখন বস্তুর স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়, তখন পদাস্তর-প্রয়োগের কোনও আবশ্যক থাকে না—অন্য পদ-প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যও অসিদ্ধ হয়। যেহেতু, সামানাধিকরণ্যে একই বস্তু প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির নিমিত্ত-ভেদ থাকা প্রয়োজনীয়। তাহা না থাকিলে সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয় না। বিশেষণের ভেদ অনুসারে বিশিষ্টতার ভেদ ঘটে। সামানাধিকরণ্য-স্থলে একার্থ-প্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্টতা সামানাধিকরণ্যের বিরোধী হয় না। কেননা, অনেক বিশেষণ-বিশিষ্টতাসূচক পদ-প্রয়োগে এক বস্তুকে সূচিত করাই সামানাধিকরণ্যের ধর্ম। শাস্ত্রিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ভিন্ন-প্রবৃত্তি-নিমিত্ত শব্দ-সমূহের যে এক অর্থে প্রয়োগ, উহাই সামানাধিকরণ্য।—শ্রীপাদ রসিকমোহন বিদ্যাতৃষণকৃত অনুবাদ।”

পাদটীকায় শ্রীপাদ বিদ্যাতৃষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—“ভিন্ন-প্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্নর্থং বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।’ এই বাক্যটি পাণিনীয় ব্যাকরণের ভগবান্ পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যের কৈয়টকৃত টীকা হইতে উদ্ধৃত। ‘তৎপুরুষঃ সামানাধিকরণঃ কর্মধারয়ঃ’ ইত্যাদি সূত্রে সামানাধিকরণ-শব্দ-বিবরণের জন্য সামানাধিকরণ্যের এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।” ইহার পরে, কৈয়ট-প্রোক্ত সামানাধিকরণ্য-পদের লক্ষণ বিচার করিয়া বিদ্যাতৃষণপাদ লিখিয়াছেন—“কৈয়টের প্রাপ্ত সামানাধিকরণ্য-পদের লক্ষণ-বিচারের সার মর্ম এই যে, ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় শব্দসমূহের একমাত্র অভিধেয় পদার্থে যখন অর্থাবসান হয়, তখন উহা সামানাধিকরণ্য নামে অভিহিত হয়। এখন মূলের বিচার করা যাইতেছে—‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’-এই ঋতিতে সত্য-শব্দ, জ্ঞান-শব্দ ও অনন্ত-শব্দ—ব্রহ্মের বিশেষণ। এই বিশেষণগুলি ব্রহ্মের পৃথক্ পৃথক্ ধর্মের সূচনা করিতেছে। একই বিশেষ্যে ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এই নিমিত্ত এ-স্থলে সামানাধিকরণ্যের নিয়মই দৃষ্ট হয়। যদি উক্ত বিশেষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম না বুঝাইয়া একই ধর্ম বুঝাইত, তবে এই বাক্যটিকে সামানাধিকরণ্যের উদাহরণে ব্যবহৃত করা যাইত না। ফলে, এই বিচার দ্বারা ব্রহ্ম যে বহুধর্মবিশিষ্ট, তাহাই প্রতিপন্ন হইল এবং নির্বিশেষ-বাদ নিরাকৃত হইল।”

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”—এই ঋতিবাক্যে যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে, ঋতির

স্পষ্টোক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। এই “সত্যং জ্ঞানম্”—ইত্যাদি বাক্যের অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যেই বলা হইয়াছে—“তস্মাদ্ এতস্মাদ্ আয়ন আকাশঃ সজুতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। ইত্যাদি ॥ তৈত্তিরীয় ঋতি ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ১১॥” এই বাক্যে “আত্মা” হইতে আকাশাদির উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং এই “আত্মা” যে সর্বিশেষ, তাহাতে কোনও রূপ সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না।

কিন্তু এই “আত্মা” কে? শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। “তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আয়ন আকাশঃ সজুতঃ।”—এই বাক্যেব ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“তস্মাদিত্তি মূলশব্দস্য সূত্রিতং ব্রহ্ম পরামৃশ্যতে। এতস্মাদিত্তি মদ্ববাক্যেন অনন্তং যথালক্ষিতম্। যদ্বব্রহ্ম আদৌ ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতম্, যচ্চ ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ ইত্যন্তরমেব লক্ষিতম্, তস্মাদেতস্মাদ্ ব্রাহ্মণ আয়ন আত্মা-শব্দ বাচ্যঃ, আত্মা হি তৎ সর্বশ্চ। ‘তৎ সত্যং স আত্মা’ ইতি ঋতাস্তুরাৎ। অতো ব্রহ্ম আত্মা। তস্মাদেতদ্বব্রাহ্মণ আত্মাশব্দপাৎ আকাশঃ সজুতঃ সমুৎপন্নঃ।—এই ঋতিতেই অব্যবহিত পরে ‘এতস্মাৎ’ (ইহা হইতে)-এই মদ্ববাক্যে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, ঋতির ‘তস্মাৎ’ (তাহা হইতে) এই শব্দেও সেই মূলঋতি-সূত্রিত ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রথমে ব্রাহ্মণবাক্যে যে ব্রহ্ম সূত্রিত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহাব ‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্’—এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইবে, সেই এই আত্মশব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে—‘তিনিই সত্য এবং তিনিই সকলের আত্মা’-এই ঋতাস্তর হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা, সুতরাং আত্মা একই বস্তু। সেই এই আত্মাশব্দব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সজুত (উৎপন্ন) হইল। মহামহোপাধ্যায় হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

ইহা হইতে জানা গেল—যে আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি, সেই আত্মা হইতেছেন—যে ব্রহ্মকে ‘সত্য, জ্ঞান, অনন্ত’ বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম হইতেই যখন আকাশের উৎপত্তি, তখন সেই ব্রহ্ম নির্বিশেষ হইতে পারেন না।

খ। “জাত এব ন জায়তে কো ঘেনং জনয়েৎ পুনঃ।

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম বাতির্দাতুঃ পরায়ণম্। তিষ্ঠমানশ্চ তদ্বিদ ইতি॥

—বৃহদারণ্যক ২।২।২৮॥

—(যদি মনে কর) মর্ত্য নিত্যই জাত ; সুতরাং পুনরায় আর জন্মে না। (না, সে কথাও বলিতে পার না ; কেননা, মর্ত্য নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে ; অতএব জিজ্ঞাসা করি) কে ইহাকে উৎপাদন করে? (অথবা, যদি মনে কর, মর্ত্য নিত্যই জাত ; সুতরাং জন্মে না ; কাজেই ইহাকে আবার জন্মাইবে কে?) (অতঃপর ঋতি নিজেই জগতের মূল কারণ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন) জ্ঞান ও আনন্দরূপ, এবং ধনদাতা কর্মীর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর পরমাত্মরূপ ব্রহ্মই (মূল কারণ)।—মহামহোপাধ্যায় হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

এই বাক্য হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—যে ব্রহ্মকে বিজ্ঞানানন্দ (বিজ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ) বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মকেই জগতের—জীবের জন্ম-মৃত্যুর—মূল কারণ বলা হইয়াছে, এবং তিনিই যে কর্মীর কর্মফলদাতা এবং ব্রহ্মবিদগণেরও পরম আশ্রয়, তাহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বাক্যে যে বিজ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইয়াছে, তাহাই জানা যায়।

এক্ষণে “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—এই বাক্যটি আলোচিত হইতেছে। এ-স্থলে “বিজ্ঞানম্” এবং “আনন্দম্” এই শব্দ দুইটি একার্থবাচক নহে। একার্থবাচক দুইটি শব্দের একসঙ্গে প্রয়োগের কোনও সাধকতা থাকিতে পারে না; বিশেষতঃ, তাহাতে পুনরুক্তি-দোষেরও উদ্ভব হয়। এই শব্দ দুইটি ভিন্নার্থবাচক। ভিন্নার্থ-বাচক হইলেও উভয়-শব্দের উদ্দিষ্ট হইতেছে একটীমাত্র বস্তু—ব্রহ্মবস্তু। সুতরাং পূর্ববর্তী ক-উপগমুচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুসারে সামান্যাদিকরণেই এই ঋতিবাক্যটির অর্থ করিতে হইবে। তাহা হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, এই ঋতিবাক্যে “বিজ্ঞানম্” এবং “আনন্দম্” এই শব্দ দুইটি হইতেছে “ব্রহ্ম”-শব্দের বিশেষণ। বিশেষণ হওয়াতে, এই বাক্যটিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্বই সূচিত হইতেছে। এই বাক্যটিতে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে বলিয়া সমগ্র বাক্যটিরও সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—এই বাক্যটির নির্বিশেষণের অর্থ করিয়াছেন। এ-স্থলে তাঁহার উক্তির আলোচনা করা হইতেছে।

উপরে উক্ত আরণ্যক-ঋতি-বাক্যটির ভাষ্যের প্রথম দিকে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“যাহা জগতের মূল কারণ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দদ্বারা ব্রহ্মের যেরূপ নির্দেশ হইয়া থাকে এবং স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যও ব্রাহ্মণগণকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স্বয়ং ঋতিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন—‘বিজ্ঞানং’—বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ, তাহাই আবার আনন্দ-স্বরূপও বটে; কিন্তু উহা বিষয়জ্ঞ জ্ঞানের জ্ঞায় হুঃখমিশ্রিত নহে; তবে কিনা, উহা শিব (কলাগময়), অমুপম—সর্ববিধ ক্লেশ-সম্পর্কবঞ্চিত, নিত্যতৃপ্ত ও একরস (এক স্বভাব)। উক্ত উভয়বিধ বিশেষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম কি প্রকার? ধনদাতার—কর্ম্যানুষ্ঠাতা যজ্ঞমানের পরায়ণ—পরম আশ্রয় অর্থাৎ কর্মফলদাতা। অপিচ, যাহারা লোকৈষণা, বৈভৈষণা ও পুত্রৈষণা, এই ত্রিবিধ কামনা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া সেই ব্রহ্মেতেই স্থিতি লাভ করেন, অকর্মী (জ্ঞানী) এবং ব্রহ্মবিৎ—যিনি সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হন, তাহাদেরও পরম আশ্রয়-স্বরূপ।—মহামহোপাধ্যায় হর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

ইহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“অতঃপর, এ-বিষয়ে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে।” তাঁহার আলোচনাটি এইরূপ :—

জগতে ‘আনন্দ’-শব্দ সুখবাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ; অথচ এস্থলে ‘আনন্দং ব্রহ্ম’ এই বাক্যে আনন্দ-শব্দটি ব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অন্ত্যন্ত ঋতিতেও দেখা যায়—ব্রহ্মের

বিশেষণরূপেই ‘আনন্দ’-শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা ‘আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাৎ—ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়া জানিয়াছিলেন’, ‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্—ব্রহ্মের আনন্দ জানিলে’, ‘যন্তেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দ না হইত’, ‘যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্—যাহা ভূমা (পরম মহৎ ব্রহ্ম), তাহাই সুখ’ এবং ‘এষোহস্ত পরম আনন্দঃ—পরমাত্মারই এই পরম আনন্দ’-ইত্যাদি। আনন্দশব্দ অনুভবযোগ্য সুখেই প্রসিদ্ধ; সুতরাং ব্রহ্মানন্দও যদি অনুভবযোগ্য হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রযুক্ত ‘আনন্দ-শব্দ’ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে (অর্থাৎ যদি ব্রহ্মানন্দ অনুভবযোগ্য না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলারসার্থকতা কিছু থাকে না)।

উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মানন্দের অনুভবযোগ্যতার খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ যে অনুভবযোগ্য নয়, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ যদি অনুভবযোগ্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া পড়েন; তাই ব্রহ্মানন্দ যে অনুভবযোগ্য নয়—তাহা দেখাইয়া তিনি ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিগুলি এইরূপ :—

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে বলিয়াই যে তিনি অনুভব-যোগ্য আনন্দস্বরূপ, একথা বলা যায় না; কেননা, এ-বিষয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। যথা, “যত্রতস্ত সর্বমাত্মৈবাত্তত্ত্বং কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ—যখন মুমুকুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে কিসের দ্বারা দর্শন করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে?” “যত্র নাত্মং পশ্যতি, নাত্মং শৃণোতি, নাত্মদ্ বিজানাতি স ভূমা—যাহাতে অণু কিছু দর্শন করে না, অণু কিছু শ্রবণ করে না, অণু কিছু জানেনা, তাহাই ভূমা (ব্রহ্ম)”, “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ—প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইলে জীব বাহু (বাহিরের) কিছুই জানে না”- ইত্যাদি বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। এইরূপ বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয় বলিয়া বিচারের প্রয়োজন।

ইহা বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর যে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে “আনন্দ” বলা হইয়াছে। আবার “জ্ঞকং ক্রীড়ন্ রমমাণঃ—মুক্তপুরুষ হাস্য করেন, ক্রীড়া করেন, রমণ করেন”, “স যদি পিতৃলোককামো ভবতি—তিনি যদি পিতৃলোককামী হয়েন”, “স সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ—তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ”, “সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে—সমস্ত কাম (কাম্য বস্তু) উপভোগ করেন”- ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও জানা যায়—মোক্ষাবস্থায় সুখের অনুভব আছে। কিন্তু পূর্বোক্তির বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে জানা যায়—মুক্ত জীব ব্রহ্মেকত্ব লাভ করে। এই ব্রহ্মেকত্ব-পক্ষে যখন কারক-বিভাগ (কর্তা-কর্ম-বিভাগ) থাকিতে পারে না, তখন সুখানুভবও হইতে পারে না (অর্থাৎ ব্রহ্মেকত্বে মুক্তাবস্থায় জীব যখন জলে নিম্নিপ্ত জলের স্থায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া একই হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে অনুভব করিবে? নিজে নিজেই অনুভব করিতে পারে না)। ইহার সমাধান কি?

সমাধান করিতে যাইয়া ত্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—যদি বল, বিরুদ্ধ প্রতিবাক্য আছে বলিয়া দোষের কিছু নাই। কেননা, ব্রহ্মানন্দের অনুভব-যোগ্যতা-বিষয়ে শব্দপ্রমাণ (প্রতিবাক্য) আছে। অনুভব-যোগ্যতা স্বীকার না করিলে “বিজ্ঞানমানন্দম্”—ইত্যাদি প্রতিবচন অনুপপন্ন (অসঙ্গত) হইয়া পড়ে।

ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—“নহু বচনেনাপি অগ্নে: শৈত্যম্, উদকস্ত চৌষ্ণ্যং ন ক্রিয়ত এব, জ্ঞাপকত্বাৎ বচনানাম্। ন চ দেশান্তরে অগ্নি: শীত: ইতি শক্যত এব জ্ঞাপয়িতুম্, অগম্যে বা দেশান্তর উচ্চমুদকমিতি।—ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বচন থাকিলেই কি হয়? বচনে ত নিশ্চয়ই অগ্নির শীতলতা, কিম্বা, জলের উষ্ণতা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বচন (শব্দপ্রমাণ) কেবল বস্তুর স্বভাব জ্ঞাপন করে মাত্র; কিন্তু অগ্নি দেশে অগ্নি শীতল, অথবা অগম্য কোনও স্থানে জল স্বভাবত: উষ্ণ—উহা জ্ঞাপন করিতে পারে না (জ্ঞাপন করিলেও সে বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় না)। দুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

ইহার পরে ত্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—যদি বল, উল্লিখিত আপত্তি সঙ্গত নহে। কেননা, পরমাঙ্গগত আনন্দের যে অনুভব হয়, ইহা প্রত্যক্ষত: দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষত: “অগ্নি শীতল”—ইত্যাদি বাক্য যেমন প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক, “বিজ্ঞানম্ আনন্দম্”—ইত্যাদি বাক্যগুলি সেরূপ কোনপ্রকার বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক নহে। আর এই সকল প্রতিবাক্যের যে অর্থগত বিরোধ নাই, তাহা অনুভবসিদ্ধও বটে; কেননা “আমি সুখী”—ইত্যাদি রূপে আত্মার সুখরূপত্ব সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব কথাটা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ হইতেছে না। অতএব আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মক বলিয়াই আপনি আপনাকে অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ হইলেই আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব প্রতিপাদক পূর্বোদাহৃত “জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যেরও সামঞ্জস্য রক্ষা পাইতে পারে। (সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ)।

ইহার উত্তরে ত্রীপাদ বলিয়াছেন—না, একথা হইতে পারে না। কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে বিজ্ঞানোৎপত্তি কখনও সম্ভবপর হয় না। কেননা, আত্যন্তিক মোক্ষদশায় ইন্দ্রিয়াজয় শরীর থাকে না। শরীররূপ আশ্রয় না থাকায় ইন্দ্রিয় থাকিও সম্ভব হয় না; অতএব দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকায় আনন্দবিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তি একেবারেই সম্ভব হয় না। আর যদি দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবেও বিজ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও এই দেহেন্দ্রিয়াদির পরিগ্রহের কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না। একথা একত্ব-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধও বটে; কারণ, পরব্রহ্ম নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া যদি আপনার আনন্দাত্মক স্বভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ত সর্বদাই প্রকাশ করিতেন; কিন্তু তাহা ত কখনই করেন না। আর সংসারী আত্মাও যখন সংসার হইতে বিনিমুক্ত হয়, তখন সে আপনার প্রকৃত স্বরূপই প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সংসারীর পক্ষেও ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। তাহার পর, মুক্ত আত্মা ত—জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত জলাঞ্জলির স্থায় ব্রহ্মের

সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায় ; কিন্তু আনন্দাত্মক ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্য কখনই পৃথক্ হইয়া থাকে না । অতএব, “মুক্তিদশায় জীব আনন্দাত্মক আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকে”—একধার কোন অর্থই হয় না (সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত সমুবাদ) ।

এই জাতীয় আরও যুক্তি দেখাইয়া শ্রীপাদ শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—ব্রহ্মের কেবল স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন করাই “বিজ্ঞানমানন্দম্”—এই শ্রুতির উদ্দেশ্য ; কিন্তু ব্রহ্মানন্দের অনুভাবাত্মক প্রতিপাদন করা উহার উদ্দেশ্য নহে । “তস্যাং বিজ্ঞানমানন্দমিতি স্বরূপাধ্বাখ্যানপরৈব শ্রুতির্নানন্দ-সংবেদ্যার্থা ।”

তাহার উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তের সঙ্গে “জ্ঞকং ক্রীড়ন্”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি দেখাইবার জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“মুক্তাত্মা যখন সমস্ত আত্মার সঙ্গে এক—অভিন্ন—হইয়া যায়, তখন যোগী বা দেবতা প্রভৃতি যে কোনও আত্মাতে হাস্ত-ক্রীড়া দি যাহা কিছু হয়, তাহাই সেই মুক্ত পুরুষের হাস্ত-ক্রীড়া দিরূপে পরিগণিত হয় ; কারণ, তখন তিনি সৰ্ব্বাঙ্গভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন । অতএব বুঝিতে হইবে যে, সৰ্ব্বাঙ্গরূপে মোক্ষের প্রশংসার জন্যই স্বতঃপ্রাপ্ত হাস্ত-ক্রীড়া দি ব্যাপার ঐ সমস্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু অন্য কিছু নূতন বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে না ।”

তাহার এই সিদ্ধান্তে একটী আপত্তি উঠিতে পারে এই যে—“সৰ্ব্বাঙ্গভাবাপন্ন মুক্তপুরুষের হাস্ত-ক্রীড়া দি প্রাপ্তিব ন্যায়, স্থাবরাদি দেহের হৃৎখাদি-প্রাপ্তিও তো সম্ভব হইতে পারে ?”—ইহার উত্তরে তিনি বলেন—“এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না । কারণ, যত কিছু সুখ-দুখাদি সঞ্চক, তৎসমস্তই নামরূপকৃত কার্য্য-করণরূপ (দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ) উপাধি-সম্পর্ক জনিত ভ্রান্তিবিজ্ঞানে অধ্যারোপিত মাত্র—কোনটাই সত্য নহে ।”

একগে শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তিগুলি আলোচিত হইতেছে ।

তাহার প্রধান যুক্তি হইতেছে—মুক্তজীবের ব্রহ্মৈকত্ব-প্রাপ্তি । জলাশয়ে নিষ্কিপ্ত জলাঞ্জলি যেমন জলাশয়েব জলের সঙ্গে এক হইয়া যায়, তদ্রূপ মুক্তজীবও ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়া যায় । তাহার তখন পৃথক্ সত্ত্বা থাকে না বলিয়া তাহার পক্ষে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করা সম্ভব হয় না । ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি । এই যুক্তির সমর্থনে তিনি যে সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি আলোচিত হইতেছে ।

“যত্র স্বস্য সর্বমাত্মৈবাত্মত্বং কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদি ॥ বৃহদারণ্যক ৥২।৪।১৪॥” ইহা হইতেছে সমগ্র শ্রুতিবাক্যটির শেষাংশ । পূর্বাংশে “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি”—ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে—অজ্ঞানবশতঃ সংসারী জীব যখন ব্রহ্মের সৰ্ব্বাঙ্গত্বের কথা জানিতে পারে না, তখন পরিদৃশ্যমান জগতের ভূত-ভৌতিক বস্তুসমূহকে এবং জীব নিজেকেও, ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয়—স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই মনে করে, তখন সমস্তকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপেই দর্শনাদি করিয়া থাকে । (ইহার পরেই উল্লিখিত “যত্র স্বস্য”—ইত্যাদি শেষাংশের বাক্য বলা হইয়াছে) । কিন্তু অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া গেলে এইরূপ জ্ঞান

হয় যে—সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক—ব্রহ্মের বিভূতি এবং অন্তর্ধ্যামিরূপ ব্রহ্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত—ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই কোথাও নাই, তখন আর ভূত-ভৌতিক বস্তুকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে না। জীব তখন মনে করে—নিজেও স্বতন্ত্র নয়, নিজের ইন্দ্রিয়াদিও স্বতন্ত্র নয়, অম্বু কোনও বস্তুও স্বতন্ত্র নয়। তখন আর কোন্ স্বতন্ত্র সাধনদ্বারা কোন্ স্বতন্ত্র বস্তুকে (স্বতন্ত্র কর্মকে) দেখিবে ? “কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদি।” এইরূপে, তখন করণ (ইন্দ্রিয়), কর্ম (বস্তুসমূহ) এবং কর্তা (মুক্তজীব নিজে)—সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারে, কাহারও কোনও স্বাতন্ত্র্যের জ্ঞান থাকেনা। ঋতিবাকটীর উপসংহারে বলা হইয়াছে—“যেন ইদং সর্বং বিজানাতি, তৎ কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞতারমরে কেন বিজানীয়াৎ—যাহাদ্বারা এই সমস্ত জানা যায়, তাহাকে কিসের দ্বারা জানিবে ? বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে ?”

মুক্তজীব যে ব্রহ্ম হইয়া যায়, তাহার যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকেনা—একথা আলোচ্য ঋতিবাক্যে বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে—“যত্র হস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ - সমস্তই আত্মা, এই জ্ঞান যখন হয়।” যতক্ষণ পর্যন্ত ঘটের তত্ত্ব জানা না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্—মৃত্তিকা-নিরপেক্ষ—বলিয়া মনে করা হয়। ঘটের তত্ত্ব জানিলে বুঝিতে পারা যায়, মৃত্তিকা হইতেই ঘটের উৎপত্তি, ঘট মৃত্তিকা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কাহারও ঘটের অস্তিত্বের জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায় না, ঘট তাহার কারণ মৃত্তিকাতে পর্যাবসিত হইয়া যায় না।

শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত অম্বু ঋতিবাক্য হইতেছে—“যত্র নাত্মং পশ্যতি”—ইত্যাদি ছান্দোগ্য ২৪।১১-বাক্য। এই ঋতিবাক্যটিতে ভূমার স্বরূপ বলা হইয়াছে। যাহাতে অম্বু (ব্রহ্মাতিরিক্ত) কিছু দর্শন করে না, অম্বু (ব্রহ্মাতিরিক্ত) কিছু শ্রবণ করে না, অম্বু (ব্রহ্মাতিরিক্ত) কিছু জানে না, তাহাই ভূমা। ইহাও পূর্বোক্ত বৃহদারণ্যক-বাক্যের অম্বরূপ—সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মাত্মকত্ব জ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু আছে বলিয়া জ্ঞান থাকে না, ইহাই এ-স্থলেও বলা হইয়াছে।

“ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যাপদেশাৎ ৥১৩৭”-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ এই ঋতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—“অয়মর্থঃ—অনবধিকাতিশয়সুখরূপে ব্রহ্মণ্যমুভূয়মানে ততোহন্যৎ কিমপি ন পশ্যত্যমুভবিতা, ব্রহ্ম-স্বরূপ-তদ্বিত্ব্যন্তর্গতত্বাচ্চ কৃৎসন্ত বস্তুজাতস্ত। অত ঐশ্বর্য্যাপরপর্য্যায়-বিভূতিগুণ-বিশিষ্টং নিরতিশয়সুখরূপং ব্রহ্মানুভবন্ তদ্ব্যতিরিক্তস্য বস্তুনোহভাবাদেব কিমপ্যন্তং ন পশ্যতি। অমুভাব্যস্ত সর্বস্য সুখরূপত্বাদেব হৃৎখং চ ন পশ্যতি ; তদেব হি সুখম্, যদমুভূয়মানং পুরুষানুকূলং ভবতি—অসীম নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্ম অমুভূত হইলে পর অমুভবকর্তা অপর কিছুই দর্শন করেন না ; কেননা, সমস্ত বস্তুরাশিই ব্রহ্ম ও তাহার বিভূতির অন্তর্গত ; সুতরাং তৎকালে ঐশ্বর্য্য-সংজ্ঞক বিভূতিবিশিষ্ট, নিরতিশয় সুখস্বরূপ কেবল ব্রহ্মকে অমুভব করিতে থাকেন এবং তদতিরিক্ত কোন বস্তু থাকে না বলিয়াই অম্বু কোনও বস্তু দর্শন করেন না। আর অমুভবগোচর সমস্তই সুখস্বরূপ প্রতিভাত হয় ; কাজেই তখন হৃৎখও দর্শন করেন না ; (কেন না),

তাহাই প্রকৃত স্মৃতি, যাহা অনুভব-সমকালে অনুভবিত্ব-পুরুষের অনুকূল বা প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত অপর ঋতিবাক্যটি হইতেছে—“প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষুক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ।” ইহা হইতেছে বৃহদাণ্যক-ঋতির বাক্য। সম্পূর্ণ বাক্যটি হইতেছে এইরূপ। “তদ্বা অস্ত এতদ্ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্যভয়ং রূপম্। তদ্যথা প্রিয়য়া দ্বিত্বা সম্পরিষুক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্, এবমেবাযং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষুক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্ ॥৭।৩।১॥ - এই আত্মার ইহাই অতিচ্ছন্দা অর্থাৎ সর্বপ্রকার কামনাশূন্য, নিষ্পাপ এবং ভয়বিবরিহিত রূপ। প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইয়া পুরুষ যেমন বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না, ঠিক সেইরূপই এই পুরুষও প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না।—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হইলে জীব যে স্বীয় পৃথক্ সত্ত্বা হারাইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়, এই ঋতিবাক্যে তাহা বলা হয় নাই। প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইলে কোনও পুরুষই স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া স্ত্রীর সহিত একীভূত হইয়া স্ত্রী হইয়া যায় না, বরং স্ত্রীর আলিঙ্গন-লব্ধ আনন্দের অনুভবে এমনই তন্ময়তা লাভ করে যে, তাহার আর অস্ত কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকে না। এই দৃষ্টান্তের সাদৃশ্যে ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইলেও জীব ব্রহ্মানন্দের অনুভবে এমনই তন্ময়তা লাভ করে যে, তাহার আর অস্ত কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকে না। এইরূপে এই ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম বা ব্রহ্মানন্দ অনুভবের যোগ্য, এবং মুক্ত জীব তাহা অনুভব করিতে পারেন। ব্রহ্মানন্দের অনুভব লাভ হইলে জীব অভয় হয়। “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন”-ইত্যাদি ঋতিবাক্যেও তাহাই বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত ঋতিবাক্যগুলি মুক্তজীবের ব্রহ্মৈকত্ব-প্রাপ্তির কথা বলেন নাই, সর্ববস্তুর ব্রহ্মাত্মকত্ব-জ্ঞান-প্রাপ্তির কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মাত্মকত্ব-জ্ঞান-প্রাপ্তিতে মুক্তজীবের পৃথক্ সত্ত্বার অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় না। পৃথক্ সত্ত্বার অস্তিত্ব নিষিদ্ধ না হওয়ায় মুক্তজীবের পক্ষে ব্রহ্মানন্দের অনুভবও অসম্ভব হইতে পারে না। মুক্ত জীব যে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন, “প্রাজ্ঞেনাত্মনা”-ইত্যাদি ঋতিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়, এবং শ্রীপাদ রামানুজের উপরে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতেও তাহা জানা যায়। ইহাই যে ঋতিসম্মত অর্থ, “জ্ঞকং ক্রীড়ন্ রমমাণঃ”-ইত্যাদি ঋতিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়।

“জ্ঞকং ক্রীড়ন্ রমমাণঃ”-ইত্যাদি ঋতিবাক্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এইরূপ :—“যে লোক বলে অগ্নি শীতল, তাহার বাক্যের যেরূপ মূল্য, এই সকল ঋতিবাক্যেরও তদ্রূপ মূল্য।” ইহাতে তিনি ঋতির অজ্ঞতার বা উন্নততার ইঙ্গিতই করিয়াছেন। কেননা, অজ্ঞ বা উন্নত ব্যতীত অপর কেহই বলিতে পারে না—অগ্নি শীতল। এ-সম্বন্ধে মন্তব্য

নিম্নয়োজন। বিরুদ্ধ পক্ষকে গালাগালি দিলেই তাহার উক্তি খণ্ডিত হয় না, কোনওরূপ সমাধানেও উপনীত হওয়া যায় না। ইহাতে বরং বিরুদ্ধ-মতখণ্ডনের অক্ষমতাই সূচিত হয়।

যাহা হউক, “জঙ্কং ক্রীড়ন্”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যের সহিত স্বীয় অভিমতের সঙ্গতি দেখাইবার জন্য তিনি আরও বলিয়াছেন—“মুক্তায়া যখন সমস্ত আত্মার সঙ্গে এক—অভিন্ন—হইয়া যায়, তখন যোগী বা দেবতা প্রভৃতি যে কোনও আত্মাতে হাস্য-ক্রীড়াই বাহ্য কিছু হয়, তাহাই সেই মুক্ত পুরুষের হাস্যক্রীড়ারূপে পরিগণিত হয়, কারণ, তখন তিনি সর্বস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বুদ্ধিতে হইবে যে, সর্বস্বভাবরূপ মোক্ষের প্রশংসার জন্যই স্বতঃপ্রাপ্ত হাস্যক্রীড়াই ব্যাপার ঐ সমস্ত ঋতিতে কথিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু অতীত কিছু নূতন বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে না।”

যোগী বা দেবতাদির হাস্যক্রীড়াই ব্যাপার মুক্তায়া “স্বতঃপ্রাপ্ত”, একথা বলার তাৎপর্য্য কি এই যে যোগী বা দেবতাদির হাস্য-ক্রীড়াইজনিত মুখ মুক্তায়া স্বতঃপ্রাপ্ত হয়েন? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তো বুঝা যায়—মুক্তায়া যোগী বা দেবতাদির আনন্দ অনুভব করেন এবং তাঁহার মতে যখন মুক্তায়া তখন ব্রহ্মকায় প্রাপ্ত হয়েন, তখন ইহাও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মাও যোগী বা দেবতাদির হাস্যক্রীড়াইজনিত মুখ অনুভব করিয়া থাকেন। তাহা হইলে ব্রহ্মেরও অনুভবের যোগ্যতা আছে—ইহাই স্বীকৃত হইয়া গেল।

তাহা না হইয়া শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির তাৎপর্য্য যদি এই হয় যে—এ-স্থলে কেবল যোগী বা দেবতাদির হাস্য-ক্রীড়াই ব্যাপারেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, মুক্তায়াকর্তৃক সেই ব্যাপারের অনুভবের কথা বলা হয় নাই, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—“জঙ্কং ক্রীড়ন্”—ইত্যাদি বাক্যে মুক্তায়াই হাস্য-ক্রীড়াইর কথা বলা হইয়াছে, অপরের হাস্য-ক্রীড়াইর কথা বলা হয় নাই। আবার, “জঙ্কং ক্রীড়ন্”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যগুলি মোক্ষের প্রশংসাসূচকই বা হয় কিরূপে, বুঝা যায় না। সংসারী জীবকে মোক্ষপ্রাপ্তির চেষ্টার জন্য প্রলুব্ধ করাই যদি মোক্ষের প্রশংসার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, যোগী বা দেবতাদির মুখের কথা বলিয়া এবং তদ্বারা সংসারী জীবকে প্রলুব্ধ করিয়া—যে অবস্থায় কোনওরূপ মুখানুভবের সম্ভাবনাই নাই, সেই অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করার প্ররোচনা দ্বারা ঋতি কি সংসারী জীব সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন বুদ্ধিমান মনে হয় না? ইহাতে কি ঋতিসম্বন্ধে বর্ণনাকারিদের ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে না? আবার, কেবল “জঙ্কং ক্রীড়ন্”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যের সম্বন্ধেই শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়া তাৎকথিত সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু “আনন্দো ব্রহ্মোতি ব্যজানাং”, “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্”, “ব্রহ্মেণ আকাশ আনন্দো ন স্মৃতাং”, “যো বৈ ভূমা তৎসুখম্”, “এবোহস্ম পরম আনন্দঃ”—ইত্যাদি পূর্বপক্ষের উল্লিখিত ঋতিবাক্যরূপে তিনি যে সকল ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে সকল ঋতিবাক্যে “আনন্দ”-শব্দ ব্রহ্মের বিশেষণরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া তিনিও বলিয়াছেন, সে সকল ঋতিবাক্যের কিরূপ সমাধান সম্ভব, তাহা শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন নাই।

অগ্নির শীতলত্ব-সম্বন্ধীয় বাক্যের জায়গায় এই সমস্ত ঐতিবাক্যের মূল্য—ইহাই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অবশ্য নূতন বক্তব্য আর থাকে না।

আবার, “সর্ব্বাশ্ৰভাবাপন্ন মুক্তপুরুষের হাস্য-ক্রীড়াদি প্রাপ্তির জায়, স্থাবরাদি-দেহের দুঃখাদি প্রাপ্তিও তো সম্ভব হইতে পারে?”—এই আপত্তির উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কেন না, যত কিছু সুখ-দুঃখাদি-সম্বন্ধ, তৎসমস্তই নামরূপকৃত কার্য্যকরণরূপ (দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ) উপাধি সম্পর্কজনিত ভ্রান্তিবিজ্ঞানে অধ্যারোপিতমাত্র—কোনটাই সত্য নহে।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উত্তরে পূর্ব্বপক্ষের সংশয় দূরীভূত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। এ কথা বলার হেতু এই। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীবের সুখ এবং দুঃখ উভয়ই ভ্রান্তি-বিজ্ঞানে অধ্যারোপিতমাত্র, কোনটাই সত্য নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, যোগি-দেবতাদি-জীবের হাস্যক্রীড়াদি-জনিত “অসত্য” সুখ যখন সর্ব্বাশ্ৰভাবাপন্ন মুক্তপুরুষের হাস্যক্রীড়াদি-জনিত সুখে পরিণত হয়, তখন স্থাবরাদিদেহের “অসত্য” দুঃখ কেন তাদৃশ মুক্তপুরুষের দুঃখরূপে পরিণত হইবেনা? সর্ব্বাশ্ৰভাবাপন্ন মুক্তপুরুষ কি কেবল যোগি-দেবতাদির সহিতই সর্ব্বাশ্ৰকষ প্রাপ্ত হইবেন? স্থাবরাদিদেহ-বিশিষ্ট জীবের সহিত কি সর্ব্বাশ্ৰকষ প্রাপ্ত হইবেন না? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মুক্তপুরুষের সর্ব্বাশ্ৰকষই বা সিদ্ধ হয় কিরূপে? আরও একটী কথা বিবেচ্য আছে। “জঙ্কন্-ক্রীড়ন্-”ইত্যাদি বাক্যে মুক্তপুরুষের যে হাস্য-ক্রীড়াদির কথা ঐতি বলিয়াছেন, তাহা যে সত্য নহে, একথা তো ঐতি বলেন নাই? তাহা সত্যই। কেননা, যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনি তো ভ্রান্তিবিজ্ঞানের অতীতই হইয়াছেন; তাঁহার পক্ষে অসত্য বা মিথ্যা হাস্যক্রীড়াদির প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

এইরূপে দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্কর পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির কোনও সম্ভোষজনক উত্তরই দিতে পারেন নাই। তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত-স্থাপনে তাঁহার অসামর্থ্যই ইহা দ্বারা বুঝা যায়।

যাহা হউক, বৃহদারণ্যকের যে বাক্যটির মধ্যে “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—এই বাক্যটি আছে, সেই বাক্যটিতেই কথিত হইয়াছে—“বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই কর্ম্মার কৰ্ম্মফলদাতা।” এই ঐতিবাক্যটির ভাষ্যোপক্রমেই শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“উক্ত উভয়বিধ (বিজ্ঞান ও আনন্দরূপ) বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম কি প্রকার?—ধনদাতার—কর্ম্মাহুষ্ঠাতা যজ্ঞমানের পরায়ণ—পরম আশ্রয় অর্থাৎ ফলদাতা।” ইহাতে তাঁহার কথ্যেই জানা গেল—বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই হইতেছেন ফলদাতা। বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হইবেন, তাহা হইলে তিনি আবার “ফলদাতা” কিরূপে হইতে পারেন? ফলদাতৃত্ব তো সর্বিশেষত্বেরই পরিচায়ক। শ্রীপাদ শঙ্কর এই উক্তির কোনরূপ সমাধানের চেষ্টা করেন নাই।

এইরূপে দেখা গেল—“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—এই বাক্যটিতে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-স্থাপনের পক্ষে শ্রীপাদ শঙ্করের চেষ্টা সম্যক্রূপে ব্যর্থ হইয়াছে। এই বাক্যটি ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বই ব্যাপন করিতেছে এবং বাক্যটির সর্বিশেষত্ব-সূচক অর্থগ্রহণ করিলেই সমস্ত ঐতিবাক্যের সঙ্গতি রক্ষিত হইতে

পারে। শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—এ-স্থলে “বিজ্ঞান” অর্থ—বিজ্ঞানময় এবং “আনন্দ” অর্থ—আনন্দময়। “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ”—এই ব্রহ্মসূত্রও ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

৬১। ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের আরও কয়েকটি উক্তির আলোচনা

ক। ব্রহ্মের প্রকাশকত্বহীন প্রকাশ-স্বরূপত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

নির্বিশেষবাদী বলেন—নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন কেবল প্রকাশমাত্র। তিনিপ্রকাশক নহেন।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। প্রকাশ বলিতেই ক্ষুণ্ণি বুঝায়। ব্রহ্ম যে প্রকাশ, তাহা জানা যাইবে কিরূপে? তিনি যখন কাহারও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তখন তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশ না করিলে তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপত্বও উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতিও তাঁহাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। নিজেকে তিনি নিজে প্রকাশ করেন, ইহা স্বীকার করিলেই তাঁহার প্রকাশকত্ব এবং স্বপ্রকাশিকা শক্তি স্বীকার করিতে হয়।

ইহার উত্তরে নির্বিশেষবাদী হয়তো বলিবেন—“প্রকাশিকা শক্তি স্বীকারের কি প্রয়োজন? প্রকাশ-বস্তু আত্মপ্রকাশের জায়গা প্রতিভাত হইয়া থাকেন। স্বপ্রকাশত্ব হইতেই প্রকাশরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে।” এই উক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—এই উক্তিতেই ব্রহ্মের স্বপ্রকাশিকা শক্তি স্বীকৃত হইতেছে। প্রকাশিকা শক্তিব্যতীত স্বপ্রকাশ-নামক কোনও বস্তুর অস্তিত্বই সম্ভব নয়।

এই সম্বন্ধে শ্রীপাদজীবগোস্বামী তাঁহার সর্বসম্বাদিনীতে (৩০ পৃষ্ঠায়) শ্রীপাদ রামানুজের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই।

“কিঞ্চ নির্বিশেষ-প্রকাশমাত্র ব্রহ্মবাদে তত্ত্ব প্রকাশত্বমপি ছরূপপাদম্। প্রকাশো হি নাম স্বস্ত্র পরস্ত চ ব্যবহারযোগ্যতাম্ আপাদায়ন্ বস্তুবিশেষঃ। নির্বিশেষস্ত বস্তুনঃ তত্ত্বভয়রূপত্বাভাবাদ্ ঘটাদিবৎ অচিস্তমেব। তত্ত্বভয়রূপত্বাভাবেপি তৎক্ষমত্বমস্বীতি চেৎ? তন্ন, তৎক্ষমত্বং হি তৎসামর্থ্যমেব। সামর্থ্যগুণযোগে হি নির্বিশেষবাদঃ পরিত্যক্তঃ স্তাৎ ॥—শ্রুতছাচ্চ ॥১।১।১১॥—ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ ॥—আরও এক কথা। ব্রহ্মকে নির্বিশেষ-প্রকাশমাত্র স্বরূপ বলিলে তাঁহার প্রকাশত্বই উপপাদন বা সমর্থন করা যায় না। কারণ, (অন্তের নিকট) নিজের ও অপরের ব্যবহারযোগ্যতা (হার্য্যতা)-সম্পাদক বস্তুবিশেষই প্রকাশ-পদবাচ্য। নির্বিশেষ বস্তুতে সেই উভয়ই অসম্ভব; সুতরাং ঘটাদি-পদার্থের জায় তাঁহার অচিহ্নপতাই (জড়তাই) সিদ্ধ হইতে পারে। যদি বল, স্ব-পর-ব্যবহার্য্যতারূপ উক্ত অবস্থাদ্বয় না থাকিলেও নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা আছে। না—তাহা হয় না; কারণ, তদ্বিষয়ে ক্ষমতা অর্থ—তদ্বিষয়ে সামর্থ্য। ব্রহ্মে এই সামর্থ্যরূপ গুণের সম্বন্ধ স্বীকার

করিলেই ত নিৰ্বিশেষবাদ পরিভ্যক্ত হইয়া পড়ে।—মহামহোপাধ্যায় ভূগীচরণ সাংখ্যবেদান্তভীষ্মকৃত ভাষ্যানুবাদ।”

নিৰ্বিশেষবাদী বলিতে পারেন—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাত্ব, প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশক স্বীকার করিলে ব্রহ্মে ভেদের আরোপ করিতে হয়। ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী সৰ্ব্ব-সম্বাদিনীতে (৩৪ পৃষ্ঠায়) যাচা বলিয়াছেন, তাহা এই :—

“ন হি ব্রহ্মৈর্দৃষ্টেৰ্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ । ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততোহৃদ-
বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ ॥বৃহদারণ্যক॥৪।৩।২৩॥’ শ্রীমধ্বাচার্য্যানুসৃতং ব্যাখ্যানম্—‘উভয়ব্যাপদেশাৎস্বহিকুণ্ডলবৎ ॥
ব্রহ্মসূত্র ॥৩২।২৭॥,’ ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ॥তৈত্তিরীয়্য ॥ব্রহ্মবল্লী॥১।১॥,’ ‘যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ ॥মুণ্ডক ॥১।১।২॥,’ ‘এষ
এবাত্মা পরমানন্দঃ ॥বৃঃ ছাঃ মৈত্রেয়ঃ॥,’ ‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ॥তৈত্তিরীয়্য ॥ব্রহ্মবল্লী॥৪।১॥’ ইত্যাদ্যুভয়-
ব্যাপদেশাৎ যুজ্যতে ব্রহ্মণো জ্ঞানাদিত্বং জ্ঞানাদিমত্বঞ্চ । ‘তু’-শব্দঃ ঋতিরেবাত্ম প্রমাণম্—ইতি
নির্দ্ধারয়তি । অতঃ স্বস্তিরেবাত্মভেদভেদ-নির্দেশ-লক্ষণোভয়ব্যাপদেশাদহিকুণ্ডলবৎ ভবিতুমর্হতি । যথা—
অহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাঃশুভাদিভিভেদ এবমিহাপি ।

“প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্বাৎ ॥ব্রহ্মসূত্র ॥৩২।২৮॥ ইতি, ‘অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্ ।
যথা—প্রকাশঃ সাবিত্রঃ তদাশ্রয়ঃ সবিতা চ নাত্যন্তভিন্নৌ উভায়োরপি তেজস্বাবিশেষাৎ । অথচ ভেদ-
ব্যাপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাপীতি ॥শঙ্কর ভাষ্যম্ ॥”

“পূর্ববদ্বা ॥ব্রহ্মসূত্র ॥৩২।২৯॥ ইতি অথবা ‘স্বাত্মনা চোক্তরয়োঃ ॥ব্রহ্মসূত্র ॥২।৩।২০॥’-ইত্যত্রোক্তর-
শব্দবদনস্তরমেবোক্তয়োঃ প্রকাশাশ্রয়য়োঃ পূর্বো যঃ প্রকাশঃ তদ্বদেব মন্তব্যম্ । ততশ্চ তস্মৈ যথা-
প্রকাশৈকরূপত্বেইপি স্ব-পর-প্রকাশনশক্তিভিন্নমূলভ্যতে এবং জ্ঞানানন্দস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোইপি স্বপর-
জ্ঞানানন্দহেতুরূপ-শক্তিভিন্নম্ ।

অত্র স্বয়ং স্বং জ্ঞানাতীতি স্বার্থক্ষুণ্ণিরিতি প্রকাশবৎ পারার্থ্যমাত্রমিতি বিবেক্তব্যম্ ।
তদেবমুভয়ব্যাপদেশাৎ সাধয়িত্বা ঋত্যন্তরতশ্চ সাধয়তি—‘প্রতিষেধাচ্চ ॥ব্রহ্মসূত্র ॥৩।২।৩০॥

ন চ বক্তব্যং তত্র সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদিবস্তু স্তরম্ । যতো ‘নেহ নানাস্তি কিঞ্চন’ ইতি । তথা ‘ন তস্মৈ
কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাত্মমিকশ্চ দৃশ্যতে । পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব জায়তে স্বাভাবিকী
জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥’ ‘চ’-কারেণ হজ্ঞানাদিকং প্রতিষিধ্য স্বরূপজ্ঞানাদিশক্তিভিন্নমেব স্থাপ্যতে ।”

মহ্মানুবাদ :—‘তিনি অবিনাশী, এই নিমিত্ত ব্রহ্ম-পুরুষের দর্শনশক্তির বিপরিলোপ হয় না ।
‘তাহার এমন কেহ দ্বিতীয় নাই, যিনি তাহা হইতে অস্ত কিছু বিভক্ত দেখেন (বৃ. আ. ৪।৩।২৩) ।

শ্রীমধ্বাচার্য্যানুসৃত্য ব্যাখ্যা,—(১) উভয়ব্যাপদেশাৎস্বহিকুণ্ডলবৎ (ব্রহ্মসূত্র-৩২।২৮), (২) সত্যং
জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, (৩) এষ আত্মা পরমানন্দঃ, (৪) আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের
জ্ঞানাদিত্ব ও জ্ঞানমত্ব, এই উভয়ই ব্যাপদিত্ব হইয়াছে । সূত্রে যে তু-শব্দ রহিয়াছে, ইহার অর্থ—
‘ঋতিই এ-স্থলে প্রমাণ ।’ অতএব আপনাতে ভেদ ও অভেদ লক্ষণবিশিষ্ট উভয় ব্যাপদেশহেতু সৰ্প-

কুণ্ডলস্থ দৃষ্টাস্তানুসারেই থাকা। যেমন ‘অহি’ বলিলে কোনও ভেদ লক্ষিত হয় না, আবার উহার ফণা, কুণ্ডল প্রভৃতি গ্রহণ করিলে ভেদ-প্রতীতি ঘটে। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ।

প্রকাশ ও প্রকাশাত্ম্য উভয়েই যেমন বস্তুতঃ তেজঃ-পদার্থ, সুতরাং উভয়ে ভেদ ও অভেদ উভয়েই পরিলক্ষিত হয়, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা। এই উভয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধেও তদনুরূপ প্রতিপাদ্য। যেমন—প্রকাশ—সূর্য্যাকিরণ; উহার আশ্রয়—সূর্য্য। উভয়েই তেজরূপে কোন পার্থক্য না থাকায় উভয়েই অত্যন্ত ভিন্ন নহে, অথচ ভেদ-ব্যপদেশ-বিশিষ্ট। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও এইরূপ বর্তব্য।

‘পূর্ববৎ বা (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২২)’ (এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারাও প্রাপ্ত সিন্ধাস্ত সমর্থিত হইয়াছে)। (এস্থলে ‘স্বায়না চোক্তবয়োঃ ২।৩।২০’, এই ব্রহ্মসূত্রও প্রযুক্ত হইয়াছে)। এখানে উক্ত-শব্দের দ্বারা অনন্তরও বর্তব্য। পূর্বোক্ত প্রকাশাত্ম্য-পদের পূর্বে যেমন প্রকাশ, এ স্থলেও সেইরূপ। ইহা হইতে এই প্রতিপাদন হইতেছে যে, সূর্য্যের এক প্রকাশ-রূপ হইলেও তাহার যেমন স্ব-পর-প্রকাশক-শক্তি উপলব্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরও স্ব-পর-জ্ঞানানন্দহেতুরূপ শক্তিই নিত্যই বর্তমান।

তিনি যখন নিজেকে জানেন, তখন তাঁহার স্বার্থ-ক্ষুণ্ণি; কিন্তু প্রকাশবৎ পরার্থমাত্র নহে, এ-স্থলে কেবল ইহাই বিবেচ্য।

উভয় ব্যপদেশ হইতে এইরূপ সাধন করিয়া অস্বাভাবিকতা হইতেও উক্ত সিন্ধাস্ত সাধন করা যাইতেছে,— ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি যে পৃথক্ বস্তু, ইহা বলা যায় না। ব্রহ্মসূত্রকার ‘প্রতিষেধাচ্চ ৩।২।৩০-’ এই সূত্রদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন, ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক্ পদার্থ নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই। স্বৈতান্তরোপদিষৎও বলেন,— তাঁহার কার্য্য বা করণ নাই, তাঁহার সমান বা অধিকও কিছু দেখা যায় না, এই পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া ও বিবিধ শক্তির উল্লেখ ঋতিতে দৃষ্ট হয়।

(অনূদিত মন্ত্রের শেষ চরণে লিখিত আছে—‘স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ’—এই চ-কারের টিপ্পনী করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন),— চ-কার দ্বারা অজ্ঞানাদির প্রতিষেধ করিয়া স্বরূপ-জ্ঞানাদি-শক্তিময়ই স্থাপিত হইয়াছে। (শ্রীল রসিক মোহন বিজ্ঞানভূষণকৃত অনুবাদ।) ”

ইহার পরে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের “অর্কদৃক্ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণঃ ৮।২।৪৮।”— শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত ব্যাখ্যায়ও উল্লেখ করিয়াছেন— “অর্কপ্রকাশবৎ স্বত এব দৃক্ জ্ঞানং যন্ত স অর্কদৃক্। অতঃ সর্ব্বদৃশাং সর্ব্বল্লিঙ্গাণাং সমীক্ষণঃ প্রকাশকঃ-ইতি—অর্কপ্রকাশের ন্যায় স্বতঃই যাহার জ্ঞান, তিনি অর্কদৃক্। অতএব তিনি সর্ব্বল্লিঙ্গ-প্রকাশক।”

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াও শ্রীপাদ জীব বলিয়াছেন—“এবং শ্রীরামানুজচরণৈ-রুক্তম্ জ্ঞানরূপস্ত চ তস্ত জ্ঞাতৃস্বরূপস্ত দ্ব্যমনিদীপাদিবদ্ যুক্তমেবেত্বাক্তম্—শ্রীভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজও

এই রূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; যথা—সূর্য্য ও দীপাদির প্রকাশক জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃ-স্বরূপও যুক্তিযুক্ত ।”

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—এই বৃহদারণ্যক-ঋতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর এক স্থলে লিখিয়াছেন—‘দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে বিজ্ঞানোৎপত্তি (জ্ঞাতৃ) কখনও সম্ভব হইতে পারে না ।’ এ-স্থলেও তিনি ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব ধরিয়া লইয়াই এই কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক, দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবেও যে ব্রহ্মের ঈক্ষণাদি সম্ভব হইতে পারে, “ঈক্ষতের্নাশকম্ ॥১১১৫॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদশঙ্করই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্য-পূর্ব্বপক্ষ-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিয়াছেন—“সাংখ্যবাদী যদি বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে তো ব্রহ্মের শরীর ছিল না ; সুতরাং তাঁহার ঈক্ষণব্যাপার কি-রূপে সম্ভব হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিয়া এই যে—সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ নিত্য। উহাতে জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়সমূহের অপেক্ষা নাই। বিশেষতঃ, অবিজ্ঞাত্রস্ত সংসারী দেহী পক্ষেই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানের সাধন হয় ; জ্ঞানের প্রতিবন্ধশূন্য ঈশ্বর-সদৃশ তদ্রূপ দেহাদিব অপেক্ষা থাকিতে পারে না। ‘ন তস্য কার্য্যম্’, ‘অপাণিপাদঃ’—এই দুই ঋতিবাক্যে ঈশ্বরের পক্ষে জ্ঞানের নিমিত্ত শরীরাদির অপেক্ষাহীনতা এবং জ্ঞানের আবরণহীনতাই প্রদর্শিত হইয়াছে।”

আবার “নাভাব উপলক্ষে: ॥২২২৮॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনের উপলক্ষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে—একই তত্ত্বের স্বরূপ এবং স্বরূপত্বের অপবিত্যাগেও উহার শক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা গেল—দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে ঈক্ষণাদি যখন সম্ভব হয়, তখন জ্ঞাতৃ এবং প্রকাশকত্বাদিও সম্ভব হইতে পারে।

প্রকাশকত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদি স্বীকার করিলে সর্ব্ববিধ-ভেদহীন ব্রহ্মে ভেদের আঁবোপ করা হয় বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহার প্রসঙ্গেই উল্লিখিত কথাগুলি বলা হইল। এই আলোচনা হইতে জানা গেল—সূর্য্যের সহিত সূর্য্যের প্রকাশের যে সম্বন্ধ—অগ্নির সহিত অগ্নির দাহিকা শক্তির, কিম্বা মৃগমদের সহিত তাহার গন্ধের যে সম্বন্ধ—ব্রহ্মের সহিতও তাঁহার প্রকাশকত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদির সেই সম্বন্ধ। ব্রহ্মের সহিত তাঁহার প্রকাশকত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদিব আত্মাত্মিক ভেদ নাই, কেননা প্রকাশকত্বাদি ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। ব্রহ্মাতিবিক্ত বা ব্রহ্মনিবপেক্ষ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেই আত্মাত্মিক ভেদের প্রশ্ন উঠিত। (অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব-প্রসঙ্গে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে)। প্রকাশকত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদি গুণ হইতেছে ব্রহ্মের স্বরূপভূত। ভেদ আছে বলিয়া মনে হইলেও এ-সমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপভূত বলিয়া বস্তুতঃ ভেদ নাই।

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—এই ঋতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর একস্থলে বলিয়াছেন—“পরব্রহ্ম নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া যদি আপনার আনন্দাত্মক স্বভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তো সর্ব্বদাই প্রকাশ করিতেন ; কিন্তু তাহা তো কখনই করেন না।”

এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই—যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্ম তাঁহার আনন্দাত্মক স্বভাব সর্বদা প্রকাশ করেন না, তাহা হইলেও উদ্ধারা তাঁহার প্রকাশকত্বের নিত্য নিষিদ্ধ হয় না। বেদজ্ঞ আচার্য্য যখন তাঁহার শিষ্যের নিকটে বেদবিজ্ঞা প্রকাশ করেন, কেবলমাত্র তখনই যে তাঁহার বেদজ্ঞত্ব বর্তমান থাকে, আর যখন তাহা করেন না, তখন যে তাঁহাতে বেদজ্ঞত্বের অভাব হয়, তাহা নহে। বেদজ্ঞত্ব তাঁহাতে সর্বদাই বর্তমান থাকে। বস্তুর শক্তি, মস্তাদির জায় কার্য্য-ঘটনের পূর্বে ও পরে সর্বদাই বিদ্যমান থাকে; বিশেষত্ব এই যে, কার্য্যকাল-প্রাপ্তিমাত্রেই উহা প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের শক্তি-সম্বন্ধেও এই কথা। “তস্মাদ্ বস্তুনঃ শক্তিঃ কার্য্য-পূর্ব্বোত্তর-কালেহপি মস্তাদেবিবাস্ত্যেব, কার্য্যকালং প্রাপ্য তু ব্যক্তীভবতীত্যেব বিশেষঃ—তদ্ ব্রহ্মণোহপি ভবিষ্যতি। সর্ব্বসম্বাদিনী ॥ ৩১ পৃষ্ঠা।”

এই বিষয়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীপাদ শঙ্করের একটা উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। “এবমদ্বৈতশারীরিকেহপি উক্তম্—‘বিষয়-ভাবাদিময়চেতয়মানতা ন চৈতন্যা-ভাবাদিতি’—ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও লিখিয়াছেন—জগতের সর্ব্বত্র যে চেতনার বৃত্তি লক্ষিত হয় না, চেতনার বিষয়াভাবই তাহার কারণ, উহা চৈতন্যের অভাবজনিত নহে।” অর্থাৎ উহা দ্বারা চৈতন্যের অভাব সূচিত হয় না।

শ্রুতিতেও ব্রহ্মের প্রকাশকত্বের কথা দৃষ্ট হয় :—

“ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতরকং নেমা বিজ্ঞাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।

তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্ব্বং তস্মা ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

—শ্বেতাশ্বতর ৥৬।১৪॥ ; কঠোপনিষৎ ৥২।১৫॥ (১২।২৮-প-অমুচ্ছেদে অমুবাদ জট্টব্য)

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সকল আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, সে সকল বিচারসহ নহে। প্রকাশ-স্বরূপ হইয়াও ব্রহ্ম হইতেছেন প্রকাশক।

খ। ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বহীন জ্ঞানস্বরূপত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন কেবল জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব নাই।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। যাহার জ্ঞান আছে, তিনিই জানিতে পারেন; যাহার জ্ঞান নাই, তিনি জানিতে পারেন না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, যিনি জানিতে পারেন, তাঁহারই জ্ঞান আছে এবং যিনি জানিতে পারেন না, তাঁহার জ্ঞান নাই। এইরূপে দেখা যায়—জ্ঞানের সঙ্গে জানার বা জ্ঞাতৃত্বের একটা স্বাভাবিক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই জ্ঞাতৃত্ব থাকে—যেমন যেখানে অগ্নি, সেখানেই দাহিকা-শক্তি থাকে, তদ্রূপ। দাহিকা-শক্তিহীন অগ্নির ন্যায় জ্ঞাতৃত্বহীন জ্ঞানও কল্পনার অতীত।

যদি বলা যায়—শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানস্বরূপই বলা হইয়াছে। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম।” এস্থলে জ্ঞাতৃত্বের কথা বলা হয় নাই।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—উল্লিখিত ঋতিবাক্যে যে ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথাই এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত যে ব্রহ্মের বিশেষণ, তাহাই বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী ক-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞান-শব্দ ব্রহ্মের বিশেষণ হওয়ায় তদ্বারা তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই সূচিত হইতেছে।

জ্ঞান শব্দে “চিৎ” বুঝায়। “জ্ঞানং চিদেকরূপম্।” ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ—এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্ম চইতেছেন চিৎ-মাত্র; তাঁহাতে চিৎ-বিরোধী বা জড় কিছু নাই। চিৎ থাকিলেই চিৎ-এর ধর্ম্ম জ্ঞাতৃত্বাদি থাকিবেই—যেমন অগ্নি থাকিলে তাহার দাহিকা-শক্তিও থাকিবে, তদ্রূপ। সুতরাং ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিলে তাঁহার জ্ঞাতৃত্বাদি নিষিদ্ধ হয় না।

পূর্ববর্তী খ-অনুচ্ছেদে ‘বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম’—এই ঋতিবাক্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, ব্রহ্মের অনুভব-যোগ্যতা আছে। শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য বলিয়াছেন—ব্রহ্মের অনুভব-যোগ্যতা নাই; কিন্তু তিনি যে তাঁহার এই উক্তির যাথাার্থ্য প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই, তাহাও সেই অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনুভব-যোগ্যতা শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে। এক—অন্য বা মুক্তজীব কর্তৃক অনুভূত হওয়ার যোগ্যতা। আর এক অর্থ—নিজে অনুভব করার যোগ্যতা।

পূর্ববর্তী খ-অনুচ্ছেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে—মুক্ত জীবগণ ব্রহ্মের বা ব্রহ্মানন্দের অনুভব করেন। ঋতিবাক্যও ইহার সমর্থন করেন।

তিনি যে অনুভবও করেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহার আনন্দ জড় নয়; ইহা হইতেছে চেতন আনন্দ; সুতরাং এই আনন্দে চেতনার ধর্ম্মও থাকিবে। এই চেতন-ধর্ম্মবশতঃই তিনি মুক্তজীবের নিকটে অনুভূত হইবেন, নিজের নিকটেও অনুভূত হইয়া থাকেন। ঋতি তাঁহাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। এই স্বপ্রকাশই হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম।

এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তি এই যে—ব্রহ্ম নিজেকে নিজে অনুভব করেন—ইহা স্বীকার করিলে একই বস্তুতে কর্তৃকারক ও কর্ম্মকারক স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। একই বস্তু কর্তৃকারক এবং কর্ম্মকারক হইতে পারেনা।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—ব্রহ্মের একাধিক কারকত্ব ঋতিই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

“তদাত্মানং স্বয়মকুরুত”—এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের কর্তৃকারকত্ব এবং কর্ম্মকারকত্ব-উভয়ের কথাই বলা হইয়াছে। “আত্মকৃতে: পরিণামাৎ ॥ ১৪১২৬॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই ঋতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন—“তদাত্মানং স্বয়মকুরুত-ইত্যাশ্রয়ঃ কর্ম্মত্বং কর্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি। আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুত ইতি কর্তৃত্বম্।—ব্রহ্ম আপনিই আপনাকে করিলেন—বিশ্বাকারে উপাদান করিলেন—এই বাক্যে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব উভয়রূপতাই

প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘আপনাকে’-এতদ্বারা কর্ম্ম এবং ‘আপনি করিলেন’-এতদ্বারা কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে।”

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি”, “আনন্দাঙ্কোব খৰিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে একই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অপাদান-কারকত্ব, করণকারকত্ব, এবং অধিকরণ-কারকত্বের কথা বলা হইয়াছে। “যাহা হইতে ভূতসমূহের জন্ম”-এই বাক্যে অপাদান-কারক, “যাহা দ্বারা জাত ভূতসমূহ জীবিত থাকে”-এই বাক্যে করণ-কারক এবং “যাহাতে শেষকালে ভূতসমূহ প্রবেশ করে”-এই বাক্যে অধিকরণ-কারকের কথা বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল -ব্রহ্মেব একাধিক কারকত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যদি বলা যায়—মায়িক উপাধিযুক্ত সত্ত্ব ব্রহ্মসম্বন্ধেই একাধিক-কারকের কথা বলা হইয়াছে। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যুক্তিব অনুবোধে ব্রহ্মেব মায়িক উপাধি স্বীকার করিলেও, একই মায়োপাধিযুক্ত ব্রহ্মের সম্বন্ধেই তো একাধিক কারকের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং একই বস্তু একাধিক কারকের আশ্রয় হইতে পারে না—একথা বলা সঙ্গত হয় না।

কিন্তু ব্রহ্মের একাধিক-কারকত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তির কারণ, “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”-এই তৈত্তিরীয়-বাক্যের ভাষ্যে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—“জ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা নহে; কারণ, ‘সত্য’ ও ‘অনন্ত’ পদের দ্বারা এই পদটীও ব্রহ্মেবই বিশেষণ। ব্রহ্মকে জ্ঞানকর্তা বলিলে, তাহাতে সত্যতা ও অনন্ততা কোনমতেই রক্ষা পায় না। জ্ঞানকর্তৃত্ব-ধর্ম্মদ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম কি প্রকারেই বা সত্য ও অনন্ত হইবে? যাহাকে কোনও বস্তু হইতেই প্রবিভক্ত বা পৃথক্ করা যায় না, তাহাই অনন্ত হয়; কিন্তু জ্ঞানকর্তা বলিলে ত তাহাকে জ্ঞেয় জ্ঞান হইতে নিষ্চয়ই পৃথক্ করা যাইতে পারে; সুতরাং তাহার অনন্তত্ব হইতেই পারে না। ‘আত্মাই যদি বিজ্ঞেয় হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতারই অভাব ঘটিত, কারণ কেবল জ্ঞেয়রূপে বিনিযুক্ত আত্মা কখনই নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না। তাহা হইলে কর্তৃ-কর্ম্ম-বিরোধ উপস্থিত হইত।’ বিশেষতঃ জ্ঞানকর্তৃত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম আত্মাতে স্বীকার করিলে আত্মার শুদ্ধ সন্ন্যাসরূপতাও অনুপপন্ন হয়।—মহামহোপাধ্যায় চূর্ণাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত ভাষ্যানুবাদ।”

ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তির প্রকৃত কারণ, তাহার উল্লিখিত উক্তির শেষাংশেই অভিযুক্ত হইয়াছে—“জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে আত্মার (ব্রহ্মের) শুদ্ধ সন্ন্যাসরূপতা অনুপপন্ন হয়।”—অর্থাৎ ব্রহ্মেব নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-স্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞার অনুকূল ভাবে শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিলে শ্রুতিবাক্যের আনুগত্য করা হয় না; বরং শ্রুতিবাক্যকে নিজের অভিমতের আনুগত্য করাইবার প্রয়াসই সূচিত হয়। তাহাতে শ্রুতির স্বতঃপ্রমাণতাও থাকে না, শ্রুতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থও উপেক্ষিত হয়।

ব্রহ্ম জ্ঞাতা হইলেই যে তাঁহার সত্যত্ব ও অনন্তত্ব স্পষ্ট হয়—একথাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, সত্য-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ব্রহ্ম বিকারশীল নহেন, তিনি সর্বদা একরূপে অবস্থিত। জ্ঞান-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্ম চিৎ-স্বরূপ, ব্রহ্ম জড় নহেন। আর-অনন্ত-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্ম দেশ, কাল এবং বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন; তিনি সর্ববিষয়ে অসীম। “তত্র ‘সত্যং’-পদং বিকারান্শব্দেনাসত্যাদবস্তুনো ব্যাবৃত্তপৰং, ‘জ্ঞানং পদং চান্ধীন-প্রকাশাজ্জড়রূপাদ্ বস্তুনো ব্যাবৃত্তপৰম্, ‘অনন্তং’-পদং চ দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাদব্যাবৃত্ত-পৰম্।—শ্রীপাদ রামানুজ, জিজ্ঞাসাধিকরণে।” আন-স্বরূপ ব্রহ্ম চিৎ-স্বরূপ বলিয়া চিৎ-এর ধর্ম্ম স্বপ্রকাশকত্ব এবং জ্ঞাতৃত্ব যে তাঁহার থাকিবে, তাহা পূর্ব্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জ্ঞাতৃত্বাদি হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম, তাহা হইতে পৃথক্ নহে। অগ্নির দাহিকা-শক্তির জ্বায়, জ্ঞাতৃত্ব ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাতৃত্বদ্বারা তাঁহার অন্তরূপতা প্রাপ্তিদের বা বিকারিত্বের আশঙ্কাও জন্মিতে পারে না; সুতরাং তাঁহার সত্যত্বেরও হানি হইতে পারে না। আবার, তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম বলিয়া তদ্বারা তাঁহার বিভক্তত্বের বা পরিচ্ছিন্নত্বের আশঙ্কাও জন্মিতে পারে না—সুতরাং তাঁহার অনন্তত্বও স্পষ্ট হইতে পারে না। অস্ত্রাশ্র ধর্ম্মের জ্বায় তাঁহার জ্ঞাতৃত্বও অনন্ত-অসীম। (পূর্ব্ববর্ত্তী ক-উপ অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বের কথা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। “নাশ্চোহতোহস্তি বিজ্ঞাতা ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৭।২॥ নাশ্চোহতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৮।১১॥ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৫।১৫॥”—ইত্যাদি।

এইরূপে দেখা গেল—জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। তাঁহার স্বরূপভূত নিত্য-জ্ঞাতৃত্ব আছে বলিয়াই শ্রুতি তাঁহাকে “সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ” বলিয়াছেন। যদি বলা যায়—মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্মকেই শ্রুতি “সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ” বলিয়াছেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যুক্তির অনুরোধে ব্রহ্মের মায়োপহিতত্ব স্বীকার করিলেও পরব্রহ্মে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি না থাকিলে মায়োপাধিযোগে সর্ব্বজ্ঞত্ব যে সম্ভব হয় না, তাহা পরে ১২।৬৬-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে।

গ। ব্রহ্মের আনন্দময়-স্বভাব আনন্দস্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা

বেদান্তদর্শনের “আনন্দময়োহিত্যাসাৎ ॥১।১।১২।”—এইমুত্রে বলা হইয়াছে—শ্রুতিতে বহুস্থলে “আনন্দময়”-শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই “আনন্দময়”-শব্দে পরমাত্মাকে বা পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অন্য কিছুকেই লক্ষ্য করা হয় নাই।

পরবর্ত্তী “বিকারশব্দোহিতি চ প্রাচুর্য্যাত্ ॥১।১।১৩।”; তদ্ব্যবাপদেশাচ্চ ॥ ১।১।১৪।”, “মাত্ত্ববর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥১।১।১৫।”, “নেতরোহিহুপপত্তেঃ ॥১।১।১৬।”, “ভেদব্যাপদেশাচ্চ ॥১।১।১৭।”,

“কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥১১১১৮॥” এবং “অন্যায়স্য চ তদ্ব্যোগং শাস্তি ॥১১১১৯॥”—এই সাতটি সূত্রেও “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ”—সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—আনন্দময়-শব্দে যে মুখ্য ব্রহ্মকেই (পরব্রহ্মকেই) লক্ষ্য করা হইয়াছে, জীবরূপ বা প্রকৃতিরূপ গোণ-ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও এই সমস্ত সূত্রের ভাষ্য বলিয়াছেন—“আনন্দময়”—শব্দে মুখ্য ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, অন্যকে লক্ষ্য করা হয় নাই। কিন্তু এইরূপ অর্থে আটটি সূত্রেরই ভাষ্য করিয়া সর্বশেষ, পূর্বোক্ত ১১১১৯-সূত্রের ভাষ্যের পরে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া পুনরায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—“আনন্দময়োহভ্যাসাৎ”—সূত্রে “আনন্দময়”—শব্দে মুখ্য ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, গোণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; মুখ্যব্রহ্ম আনন্দময় নহেন, তিনি কেবল আনন্দ। অর্থাৎ শ্রীপাদ শঙ্করের শেষমতে পরব্রহ্ম হইতেছেন—আনন্দময়হীন আনন্দমাত্র।

এ-স্থলে একটি কথাই উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহাতে বরং শ্রীপাদশঙ্করের দুই রকম ব্যাখ্যার একটা হেতুর আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কথাটি হইতেছে এইঃ—মহামহো-পাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত পণ্ডিত-প্রবর কালীবরবেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদ-সম্বন্ধিত শঙ্করভাষ্যযুক্ত বেদান্তদর্শনের পাদটীকায় শ্রীপাদ শঙ্করের দ্বিতীয় রকম ব্যাখ্যার প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে,—

“এখানে এইরূপ একটি কিংবদন্তী আছে—আচার্য্যশঙ্করস্বামী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা কালে কালীধামে ছিলেন। ‘আনন্দময়’-অধিকরণের ভাষ্য রচনার পর একদা তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া আছেন। এমন সময় ব্যাসদেব ব্রাহ্মণমূর্তিতে সেখানে আসিয়া আচার্য্যের সঙ্গে আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব তাঁহার ব্যাখ্যা-খণ্ডনে সমর্থ না হইলেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন যে, তোমার ব্যাখ্যা খুব যুক্তিযুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার অভিপ্রায় ঐরকম নহে, অতএব তোমার ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার অভিমত অর্থও যোজনা করিয়া দিবে। এই জ্ঞাত্য ভাষ্যকার প্রথমে ব্যাস-সম্মত ব্যাখ্যা দিয়া পরে ‘উদংস্থিহ বক্তব্যম্’ হইতে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন।”

এই প্রবাদবাক্যটির ভিত্তিতে ঐতিহাসিকতা যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যা যে সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নয়, তাহা ব্যাসদেব নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। আর, ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলেও জানা যায় যে, শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যা যে বেদান্ত-সূত্রের সমর্থক প্রতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থ প্রকাশ করে নাই,—এইরূপ বিশ্বাস বহুলোকেই পোষণ করিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় বহু যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই সকল যুক্তি প্রতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বিবিধ ঋতি-প্রমাণের উল্লেখ করিয়া “আনন্দ-

ময়োহিত্যামাং"-সূত্রের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ব্রহ্মসূত্রে “মুখ্যব্রহ্ম” সম্বন্ধেই “আনন্দময়”-শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর তদ্রূপ অর্থ করিয়া যখন ভাবিলেন যে, ঐরূপ অর্থে ব্রহ্মের স বিশেষত্ব আসিয়া পড়ে, তখনই তিনি অন্যরূপ অর্থ করিয়া স্বীয় সম্বলিত নির্বিশেষত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টায় তিনি যেন এ-স্থলে সূত্রকর্তা ব্যাসদেবের ভ্রম দেখাইতেও প্রয়াস পাঠিয়াছেন। “অগ্নিরশ্চ চ তদ্‌যোগং শাস্তিঃ ॥১১১১১১॥”—ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

‘ন চানন্দময়াভ্যাসঃ জ্ঞায়তে। প্রাতিপদিকার্থমাত্রমেব হি সর্ব্বত্রাভ্যাস্যতে—... . ন স্থানন্দময়াভ্যাস ইত্যবগম্যবাম্।—ঋতিতে ‘আনন্দময়’-শব্দের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্রই প্রাতিপদিকের (অর্থাৎ ‘আনন্দ’-মাত্রের) অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) করা হইয়াছে।... আনন্দ-ময়ের অভ্যাস করা হয় নাই, ইহাই জানিতে হইবে।’

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—সূত্রকার ব্যাসদেব যে ঋতিতে ব্রহ্মসম্বন্ধে “আনন্দময়”-শব্দের অভ্যাসের (পুনঃ পুনঃ উল্লেখের) কথা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। ঋতিতে কোথাও ব্রহ্মকে “আনন্দময়” বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হয় নাই, “আনন্দ” বলিয়াই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। “আত্মকৃতে: পরিণামাং”-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র-প্রসঙ্গেও শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যাসদেবের ভ্রম প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের স বিশেষত্ব-সূচক কয়েকটি ঋতিবাক্য সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন—“অগ্নি শীতল”-এই বাক্যের যেরূপ মূল্য, এই সকল ঋতিবাক্যের তদ্রূপই মূল্য।

যাহা হউক, তাঁহার উল্লিখিত উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর যে কয়টি ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে কয়টি এই :—

‘রসো বৈ সঃ রসং হেবায়াং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হেবায়াং কঃ প্রাণ্যাং যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্মাং’, ‘এষ হেবানন্দয়াতি’, ‘সৈবানন্দস্ত মীমাংসা ভবতি’, ‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন’ ইতি, ‘আনন্দো ব্রহ্মেতি বাজানাং’ ইতি চ। ‘বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি। (এই সমস্ত ঋতিবাক্যের আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে)।

এই সকল ঋতিবাক্যে ব্রহ্মকে “আনন্দ” বলা হইয়াছে, তাহা সত্য। কিন্তু আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম “আনন্দময়” না হইলে এই সকল ঋতিবাক্যের যে কোনও সার্থকতাই থাকে না, তাহাও সত্য। শব্দার্থ-জ্ঞানে এবং ঋতিবাক্যের অর্থ-জ্ঞানে সূত্রকার ব্যাসদেবের পারদর্শিতা ছিল না,—এইরূপ মনে না করিলে শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত উক্তির ন্যায় উক্তি কেহ করিতে পারে না। এ-বিষয়ে অধিক মন্তব্য অনাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর আরও লিখিয়াছেন—“যদি আনন্দময়-শব্দের ব্রহ্ম-বিষয়ক নিশ্চিত

হইত, তাহা হইলে না হয় আনন্দ-শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখকে “আনন্দময়”-এর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বলিয়া ‘কল্পনা’ করা যাইত ; কিন্তু ‘আনন্দময়’-এর ব্রহ্মত্ব নাই ।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—“আনন্দময়”-শব্দ যে মুখ্যব্রহ্ম-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্করই তাঁহার প্রথম অর্থে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজাদিও শ্রীপাদ শঙ্করের দ্বিতীয় অর্থ খণ্ডন করিয়া তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব প্রতিসম্মত এবং ব্যাসদেবেরও সম্মত। শ্রীপাদ শঙ্করের দ্বিতীয় অর্থ ব্যাসদেবের সম্মত নয়। ব্যাসদেবের সূত্রোক্তি স্বীয় অভিপ্রেতের প্রতিকূল বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর যে তাঁহার ভ্রম-প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি যে ব্যাসদেবের সম্মত নহে, ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে প্রতিবাক্যেরই সমন্বয় স্থাপন করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন ; সুতরাং ব্যাসদেবের উক্তি যে প্রতিসম্মত, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বই প্রতিসম্মত। (পূর্ববর্তী ক উপ-অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

ঘ। ব্রহ্মের সত্তামাত্র-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্তামাত্র—আনন্দসত্তা, জ্ঞানসত্তা, চিৎসত্তা। এজন্যই তিনি ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব, আনন্দময়ত্বাদি স্বীকার করেন না। কিন্তু পূর্ববর্তী ক, খ ও গ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে—ব্রহ্ম কেবল আনন্দসত্তামাত্র নহেন, তিনি আনন্দময়ও ; “এষ হ্যেব আনন্দয়াতি-” ইত্যাদি প্রতিবাক্যে ব্রহ্মের আনন্দদাতৃত্বও খ্যাপিত হইয়াছে।

“সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্-” ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতি (৬২।১৯)-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“সদেব—সদৃশি অস্তিত্বামাত্রং বস্তু সূক্ষ্মং নির্বিশেষং সর্বগতম্ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানম্, যদবগম্যতে সর্ববেদাস্ত্যেভ্যঃ। —‘সদেব’ ‘সৎ’ অর্থ অস্তিত্বামাত্র (বিজ্ঞা-মানতা বা সত্তামাত্র), নির্বিশেষ, সর্বগত, এক, নিরঞ্জন (নির্দোষ) ও নিরবয়ব বিজ্ঞানস্বরূপ সূক্ষ্ম বস্তু, সমস্ত বেদাস্তশাস্ত্র হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়।—মহামহোপাধ্যায় চূর্ণাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থকৃত অনুবাদ।”

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে “সৎ”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—“অস্তিত্বামাত্র”, “সত্তামাত্র”। এসম্বন্ধে বক্তব্য এই :—

“সৎ”-এর ভাব হইল “সত্তা”। সুতরাং “সৎ” এবং “সত্তা”—এক কথা নহে। যে বস্তু আছে, তাহার সত্তাও থাকিবে ; সত্তাহীন কোনও বস্তুর কল্পনা করা যায় না। আবার, বস্তু নাই, কেবল তাহার সত্তা মাত্র আছে—ইহাও কল্পনার অতীত। অগ্রে সৃষ্টির পূর্বে—“সংই” ছিলেন,—একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। সেই “সৎ” বস্তুটী কিরূপ, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্—এই

এক এবং অদ্বিতীয় বস্তুটী কি, ত্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে তাহা পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন—“সেই বস্তুটী হইতেছে—সূক্ষ্ম, নির্বিশেষ, সর্বগত, এক, নিরঞ্জন, নিরবয়ব, বিজ্ঞান, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে যাঁহার কথা জানা যায়।” অর্থাৎ এই সং-বস্তু হইতেছেন “ব্রহ্ম”। ত্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার নিজের ভাবে এই বস্তুকে নির্বিশেষ, নিরবয়ব-ইত্যাদি বলিয়াছেন।

এই ব্রহ্মকেই ঋতি “সং—যাহা সর্বদা একরূপে অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ” বলিয়াছেন। এই ব্রহ্ম যে একটী বস্তু নহে, পরন্তু বস্তুর “অস্তিতামাত্র—সত্তামাত্র”, এ কথা ঋতি বলেন নাই। ত্রীপাদ শঙ্কর “সং”-শব্দের “অস্তিতামাত্র—সত্তামাত্র” অর্থ করিয়াছেন; তাহাতেই বুঝা যায়—ঋতিতে যাহা নাই, এতাদৃশ একটী “তা”-শব্দের যোজনা করিয়াই তিনি অর্থ করিয়াছেন। সং = সং + তা = সত্তা অস্তিতা। অতিরিক্ত এই “তা”-শব্দটির যোজনা না করিলে তিনি “সং”-শব্দের “সত্তামাত্র—অস্তিতা-মাত্র” অর্থ করিতে পারিতেন না। ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব স্থাপনের অত্যাগ্রহবশতঃই ত্রীপাদ শঙ্করকে এইরূপ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ঋতির তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ত্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে।

ঋতি বলিতেছেন—“সং” ছিলেন; ত্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—“সত্তা” ছিলেন। ইহাতে মনে হয়—ত্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় এই যে, “সং” ছিলেন না, কেবল সত্তাই ছিলেন। সত্তায়ুক্ত সং ছিলেন—ইহা ত্রীপাদ শঙ্করের উক্তির তাৎপর্য হইতে পারে না; কেননা, “সং” ছিলেন বলিলেই বুঝা যায়, “সং”-এর অস্তিত্ব বা সত্তাও ছিল।

“সং” ছিলেন না, কেবল “সত্তামাত্র” ছিল—এই উক্তির কোনও তাৎপর্য উপলব্ধ হয় না। “সং”-বাতীত “সত্তার” অস্তিত্ব কল্পনাতীত। “সং”কে আশ্রয় করিয়াই সত্তা থাকে; “সং”-এর আশ্রয়হীন ভাবে “সত্তা” থাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্ম “সং” নহেন, কেবল “সত্তামাত্র”—এইরূপ অনুমান বিচারসহও নয়, ঋতিসিদ্ধ তো নহেই।

ঙ। ব্রহ্মের শব্দাব্যাক্য সম্বন্ধে আলোচনা

“জ্যেৎ যন্তং প্রবক্ষ্যামি” ইত্যাদি ১৩।১৩-গীতাম্লোকের ভাষ্যে ত্রীপাদ শঙ্কর শ্লোকস্থ “ন সত্ত্বাসত্ত্বাচ্যতে” এই অংশের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ব্রহ্ম “ন কেনচিচ্ছব্দেনোচ্যতে ইতি যুক্তং ‘যতোবাচো নিবর্তন্তে’-ইত্যাদি ঋতিভিঃ।—ব্রহ্ম কোনও শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না; ‘যতোবাচো নিবর্তন্তে’-ইত্যাদি ঋতিবাক্যও তাহাই বলিয়াছেন।”

এই উক্তির সমর্থনে তাঁহার যুক্তি এই যে—বিশেষত্বকে উপলক্ষ্য করিয়াই শব্দের প্রয়োগ হয়। ব্রহ্মের কোনও রূপ বিশেষত্বই যখন নাই, তখন ব্রহ্ম কখনও শব্দবাচ্য হইতে পারেন না।

“যতো বাচো নিবর্তন্তে”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যে যে ত্রৈলোক্যের সর্বতোভাবে অনির্বাক্যতার কথা বলা হয় নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে; পরবর্তী অনুচ্ছেদেও তাহা প্রদর্শিত হইবে। ত্রৈলোক্য সর্ববিষয়ে অসীম বলিয়া তাঁহার সম্যক্ বর্ণন সম্ভব নয়—ইহাই এই প্রতিবাক্যের তাৎপর্য।

যাহা হউক, গীতাভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন বটে যে, ত্রৈলোক্য শব্দবাচ্য নহেন; কিন্তু অতঃপর তিনি “নির্বিশেষ” ত্রৈলোক্যের শব্দবাচ্যতার কথাও বলিয়া গিয়াছেন।

“সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি ৬২।১-ছান্দোগ্য-বাক্যের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—
“স্বল্পং নির্বিশেষং সর্বগতম্ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানম্, যদবগম্যতে সর্ববেদান্তেভ্যঃ।” এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিলেন—নির্বিশেষ ত্রৈলোক্যই সর্ববেদান্ত হইতে অবগত হওয়া যায়। বেদান্তশাস্ত্র তো শব্দময়; শব্দেব সহায়তাতেই বেদান্তে বস্তুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ত্রৈলোক্য যদি শব্দবাচ্যই না হইবেন, তাহা হইলে বেদান্তে কিরূপে ত্রৈলোক্যের কথা বলা হইতে পারে?

“শাস্ত্রযোনিভ্যং ৥১১৩০৭”-ত্রৈলোক্যভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অথবা, যথোক্তং স্বাধেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কাবণং প্রমাণমন্ত ত্রৈলোক্যং যথাবৎস্বরূপাধিগমে—অথবা, স্বাধেদাদি-শাস্ত্রই ত্রৈলোক্য জ্ঞানিবার একমাত্র কারণ বা বোধহেতু, অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাই ত্রৈলোক্য উপলব্ধ হয়, অতঃপ্রমাণে হয় না।—কালীঘর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদ।”

ত্রৈলোক্য যদি শব্দবাচ্যই না হইবেন, তাহা হইলে স্বাধেদাদি-প্রমাণের দ্বারা কিরূপে ত্রৈলোক্য অবগত হওয়া যাইতে পারে?

এইরূপে দেখা যায়—ত্রৈলোক্যের শব্দবাচ্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ।

প্রকৃত কথা হইতেছে এই—শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত সর্ববিশেষত্ব-হীন ত্রৈলোক্য বাস্তবিকই শব্দবাচ্য হইতে পারেন না (পরবর্তী ১২১৬২-অনুচ্ছেদে এ-বিষয়ে আলোচনা প্রদেয়)। তাঁহার নির্বিশেষ ত্রৈলোক্য এতদন্ত বেদান্তবেত্তাও হইতে পারেন না, বেদান্তে কোনও স্থলেই এতদন্ত নির্বিশেষ ত্রৈলোক্যের কথা নাই। বেদান্ত-প্রতিপত্ত ত্রৈলোক্য সর্ববিশেষই—প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন এবং অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব-বিশিষ্ট—সুতরাং শব্দবাচ্য।

৬২. শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত নির্বিশেষত্বের অরূপ এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা

স্বীয় অভিমত নির্বিশেষত্বের সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সকল শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, পূর্ববর্তী ১২১৫৫-৫৯-অনুচ্ছেদে তৎসমস্ত আলোচিত হইয়াছে। সেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে—তাঁহার উদ্ধৃত শাস্ত্র-প্রমাণগুলিতে ত্রৈলোক্যের প্রাকৃত-বিশেষত্বমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, কোনও একটা প্রমাণেও অপ্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা বলা হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়—প্রাকৃত-বিশেষত্বকেই

তিনি একমাত্র বিশেষত্ব বলিয়া মনে করেন, অপ্রাকৃত বিশেষত্বের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। সুতরাং যাহার প্রাকৃত-বিশেষত্ব নাই, তাহাকেই তিনি সর্ববিধ-বিশেষত্বহীন—সর্বতোভাবে নির্বিশেষ—বলিয়া মনে করেন। ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত নির্বিশেষত্বের স্বরূপ।

কিন্তু পূর্ববর্তী ১২১৪৮ ক-অঙ্কচ্ছেদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে—বিশেষত্ব দুই রকমের—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত। পূর্ববর্তী ১২১৪৮ খ-গ অঙ্কচ্ছেদে প্রতিবাক্য সমূহের আলোচনায় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রাকৃত বিশেষত্বের নিষেধে অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই। অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব যখন নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন ব্রহ্মকে সর্ববিধ-বিশেষত্বহীন মনে করা যুক্তিসঙ্গতও নয়, প্রতিসম্মতও নয়।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যও যে নির্বিশেষত্ব-বাচক নহে, পরন্তু সর্বিশেষত্ব-বাচক, তাহাও পূর্ববর্তী ১২১৬০-অঙ্কচ্ছেদের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন জাতৃহীন জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশকহীন প্রকাশ-স্বরূপ এবং আনন্দময়হীন আনন্দস্বরূপ। পূর্ববর্তী ১২১৬১-অঙ্কচ্ছেদে তাঁহার এই সমস্ত উক্তির আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাঁহার উক্তি বিচারসম্মত নহে।

ব্রহ্মের সর্ববিধ-বিশেষত্বহীনতা স্বীকার করিতে গেলে নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। অথচ ব্রহ্মের নিত্যত্বাদি বিশেষত্ব শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার বেদান্তভাষ্যে লিখিয়াছেন—“স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়ো হ্যনেকবিশেষাঃ সম্ভব্যে তে চ ন বস্তুমাত্র-মিত্যশ্চৈক্যোপপাদনাঃ। বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধা-ভেদ-বিবাদ-দর্শনাৎ, স্বাভিমত-তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ। অতঃ প্রামাণিক-বিশেষৈর্বিশিষ্টমেব বস্তুমিত্যুক্তবাস্তবম্।—জিজ্ঞাসাধিকরণ ৥৫০॥—অপিচ (শ্রীপাদ শঙ্করের) নিজের অঙ্গীকৃত নিত্যত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ ধর্ম ব্রহ্মে নিশ্চয়ই বর্তমান। সেগুলিকে বস্তুমাত্র (নির্বিশেষ) বলিয়া উপপাদন করা যায় না। কারণ, এক বস্তুমাত্র স্বীকার করিলেও তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রকার-ভেদ দেখা যায় এবং (শ্রীপাদ শঙ্কর) নিজেও স্বীয় অভিমত প্রকারভেদদ্বারাই স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। অতএব, বস্তু যে প্রমাণসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্মযুক্ত, তাহা স্বীকার করিতে হইবে—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্তভীর্থের আমুগতো অনুবাদ।”

শ্রীপাদ রামানুজের উল্লিখিত উক্তি প্রসঙ্গে প্রতিপ্রকাশিকা বলেন—এ-স্থলে যে “নিত্যাদয়ঃ” পদ আছে, তাহার অন্তর্গত “আদি”-শব্দের অর্থ—স্বয়ংপ্রকাশকত্ব, একত্ব ও আনন্দত্ব ইত্যাদি। বৌদ্ধ-দের কণিকবাদ খণ্ডনের জন্ত নিত্যত্ব, বৈশেষিকদের জড়ত্ববাদ খণ্ডনের জন্ত স্বপ্রকাশত্বাদি বিশেষণ মায়াবাদীদেরও স্বীকৃত। শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীয় ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ব্রহ্মের ঐসকল বিশেষণ স্বীকার করিয়াই প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং নির্বিশেষবাদ স্বীকার করিলে তাঁহার নিজের স্বীকৃত নিত্যত্বাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

নির্বিশেষত্ব প্রমাণসিদ্ধও হইতে পারে না; কেননা, প্রমাণমাত্রই সর্বিশেষ-বস্তুবিষয়ক।

“নির্বিশেষ-বস্তুগাদিভিনির্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্; সর্বিশেষ-বস্তুবিষয়ত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্। শ্রীপাদ রামানুজ, জিজ্ঞাসাধিকরণ ৥৪৯৥”

যদি বলা যায়—প্রমাণ না থাকুক, নির্বিশেষত্ব অনুভবসিদ্ধ। তাহাও হইতে পারে না। কেননা, নির্বিশেষ বস্তুর অনুভব সম্ভব নয়; সর্বিশেষ বস্তুরই অনুভব সম্ভব। “আমি ইহা দেখিয়াছি”—এই সকল অনুভব-স্থলে কোনও একটা বিশেষণে বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে (শ্রীপাদ রামানুজ, জিজ্ঞাসাধিকরণ ৥৪৯৥)। “ব্রহ্ম সর্বতোভাবে নির্বিশেষ, ইহা অনুভবসিদ্ধ”—এতাদৃশ বাক্যই ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-জ্ঞাপক।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম শাস্ত্র-প্রতিপাত্তও হইতে পারে না। কেননা, শাস্ত্রসমূহ সর্বিশেষ বস্তু বুঝাইতেই সমর্থ। একথা বলার হেতু এই। পদবাক্য-সংযোগেই শাস্ত্র গঠিত। প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে পদ গঠিত হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থভেদে পদের বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদন অবজ্ঞনীয়। অর্থভেদ-বশতঃই পদভেদ হইয়া থাকে। পদসমষ্টিদ্বারা গঠিত বাক্যের মধ্যে অনেক পদার্থবিশেষ অভিহিত হওয়ায় উহাতে নির্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদনের সামর্থ্য থাকিতে পারে না। সুতরাং নির্বিশেষ বস্তুবিষয়ে শব্দ-প্রমাণেরও স্থান নাই (শ্রীপাদ রামানুজ, জিজ্ঞাসাধিকরণ ৥৫০৥)

শব্দবাচ্য বস্তুমাত্রই সর্বিশেষ। প্রকৃতি-প্রত্যয় হইতে শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থই হইতেছে সেই শব্দের বাচ্য বস্তুর বিশেষণ। যে বস্তুর কোনও বিশেষণ বা বিশেষত্ব নাই, সেই বস্তু শব্দবাচ্য হইতে পাবে না। সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্মও শব্দবাচ্য হইতে পারেন না।

যদি বলা যায়—“যতো বাচো নিবর্তন্তে”—ইত্যাদি ঋতিবাক্য তো ব্রহ্মের অনির্বাক্যতার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—“যতো বাচো নিবর্তন্তে”—ইত্যাদি ঋতিবাক্য যৈ ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অনির্বাক্যতার কথা বলেন নাই, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয়-ঋতিতে আনন্দমীমাংসার প্রসঙ্গেই এই বাক্যটি বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দের অপরিসীমতাই—ইয়ত্তাহীনতাই—সূচিত হইয়াছে। বাক্যমত এই আনন্দের ইয়ত্তায়—শেষ সীমায়—পৌছিতে পারে না। সর্বতোভাবে অনির্বাক্যতার কথা এই বাক্যে বলা হয় নাই। যাহা সর্বতোভাবে অনির্বাক্য, তাহার জিজ্ঞাসার প্রশ্নও উঠিতে পারে না। অথচ বেদান্ত-দর্শনের আরম্ভই হইতেছে—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়। ঋতিও একাধিক স্থলেই ব্রহ্মের “বিজিজ্ঞাসিতব্যের” কথা বলিয়াছেন।

আবার যদি বলা হয়—“নেতি নেতি” ইত্যাদি অতন্নিরসন-সূচক বাক্যেই ব্রহ্মের কথা জানান হইয়াছে; ইহাতেই বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—কোনও বস্তুর সম্যক পরিচয় দিতে হইলে অপরী মুখে এবং ব্যতিরেকে মুখে—এই উভয়রূপেই তাহার পরিচয় দিতে হয়। সেই বস্তুটি যাহা বা যদ্রূপ, তাহা যেমন তেই হয়, আবার সেই বস্তুটি যাহা নহে বা যদ্রূপ নহে, তাহাও তেমনি বলিতে হয়। তাহা না করিলে বস্তুটির সম্যক জ্ঞানলাভের অশুবিধা হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে “নেতি নেতি”—বাক্যে

ব্যতিরেকী মুখে ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ব্রহ্ম বাহ্য যাহা নহেন, তাহা বলা হইয়াছে', কিন্তু এইরূপ ব্যতিরেকী মুখে ব্রহ্মের পরিচয় দিয়াই ঋতি ক্ষান্ত হয়েন নাই, অদ্বয়ী মুখেও পরিচয় দিয়াছেন—ব্রহ্মবস্তু কিরূপ, তাহাও বলিয়াছেন। যথা—“সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,” “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম,” “রসো বৈ সঃ”—ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, রসস্বরূপ ইত্যাদিও ঋতি স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই জ্ঞানা যায়—ব্রহ্ম শব্দবাচ্য এবং শব্দবাচ্য বলিয়া সবিশেষ। “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”—ইত্যাদি ঋতিবাক্য যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি হইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণ। যাঁহার শব্দবাচ্য লক্ষণ আছে, তিনি নির্বিশেষ হইতে পারেন না। লক্ষণই বিশেষণ।

ব্রহ্ম-শব্দটীই বিশেষত্ব সূচক। শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (পরবর্তী ১১২৬৩-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্মকে সর্বতোভাবে নির্বিশেষ বলিলে তাঁহার ব্রহ্মত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। “নির্বিশেষ ব্রহ্ম” হইয়া পড়েন “শূন্যনির্মিত স্বর্ণকলসের” স্থায় আবস্তব বস্তু। “নির্বিশেষ ব্রহ্ম” শূন্যত্বই পর্যাবসিত হইয়া পড়েন।

এই সমস্ত কারণে, শ্রীপাদ শঙ্করের নির্বিশেষত্ব-পর সিদ্ধান্ত যে ঋতিবিরুদ্ধ, অবৈদিক, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৬৩। শ্রীপাদ শঙ্করের মতেও ব্রহ্ম-শব্দটীই সবিশেষত্ব-বাচক

ক। ঋতাপ্তর-ঋতির “দেবায়শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্”—ইত্যাদি ১৩-বাক্যের ভাষ্যশেষে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

“অথ কস্মাচ্চ্যতে পরং ব্রহ্ম” ইত্যারভ্য “বৃংহতি বৃংহয়তি তস্মাচ্চ্যতে পরং ব্রহ্ম” ইতি স্কৃৎস্কৃতস্য ব্রহ্মপদস্য নিমিত্তোপাদানরূপেণার্থভেদঃ ঋতৌব দশিতঃ ॥”

একবারমাত্র উক্ত একই শব্দের বহুপ্রকার অর্থ যে স্বয়ং ঋতিও প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখাইতে যাইয়া শ্রীপাদ শঙ্কর ঋতিপ্রোক্ত “গোপা”-শব্দের বহু অর্থের ব্যবহার দেখাইয়া তাহার পরে, “ব্রহ্ম”-শব্দেরও যে তদ্রূপ অর্থভেদ হইয়া থাকে, তাহা দেখাইতে যাইয়া তিনি উপরে উক্ত ভাষ্যাংশ বলিয়াছেন। এই ভাষ্যাংশের তাৎপর্য এই :—

ঋতিতে অগুত্র আবার “কস্মাচ্চ্যতে পরং ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম কেন বলা হয়”—এইরূপে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে—“বৃংহতি বৃংহয়তি তস্মাচ্চ্যতে পরং ব্রহ্ম—যেহেতু তিনি নিজে বৃদ্ধি পায়েন এবং অপরেরও বৃদ্ধিকারক, সেই হেতুতেই ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে।” এখানেও একবারমাত্র ঋতি নিজেই ঋত “ব্রহ্ম”-শব্দের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণরূপে অর্থভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

[এ-স্থলে বুদ্ধি পায়েন (বৃহত্তি)-বাক্যে নিমিত্ত-কারণ বলা হইয়াছে। আর বুদ্ধি করান (বৃহয়তি)-বাক্যে উপাদান-কারণ বলা হইয়াছে।]

উক্ত ভাষ্যাংশে ঋতিপ্রমাণ দেখাইয়া শ্রীপাদ শঙ্করই বলিলেন—জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ এই উভয় কারণ বলিয়াই ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্ম-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থ হইতেই জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের সর্ববিধ কারণ।

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ হইতেই জানা যায়—ব্রহ্ম-শব্দটাই সবিশেষত্ব-বাচক। জগৎ-কারণ নির্বিশেষ হইতে পারেন না।

খ। অন্তত্বে আবার “অথাতো ব্রহ্মজিগ্মাসা ॥১১১১॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

“অস্তি তাবৎ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিসমম্বিতং ব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধবাদয়োহর্থঃ প্রতীয়ন্তে। বৃহতেধাতো রর্থানুগমাৎ।—নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত—এতাদৃশ স্বভাববিশিষ্ট সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিসমম্বিত ব্রহ্ম আছেনই। বৃহতি-(বৃনহ)-ধাতু হইতে ব্রহ্ম-শব্দ নিম্পন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেই নিত্যশুদ্ধবাদি (নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব এবং সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তি-সমম্বিতবাদি) অর্থ উপলব্ধ হয়।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এই অর্থ হইতেও জানা গেল—ব্রহ্ম-শব্দটাই সবিশেষত্ব-বাচক।

শ্বেতাস্বতর-ঋতির ভাষ্যে এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে—এই উভয় স্থলেই শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্ম-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত মুখ্যার্থ প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ (শ্বেতাস্বতর-ভাষ্যে); (আবার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যেও তিনি বলিয়াছেন) ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিসমম্বিত। এই সমস্তই হইতেছে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-জ্ঞাপক এবং এই সবিশেষত্ব যে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ হইতেই লব্ধ, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থই যখন সবিশেষত্ব-বাচক, তখন বেদান্ত-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব যে সবিশেষ, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না; কেননা, বেদান্তে এই প্রতিপাদ্য বস্তুকেই সবিশেষত্ব-বাচক ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বস্তু নির্বিশেষ হইতেন, তাহা হইলে সবিশেষত্ব-বাচক ব্রহ্ম-শব্দে তাহাকে অভিহিত করা হইত না।

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য তত্ত্বকে “আত্মা”-শব্দেও কোনও কোনও স্থলে অভিহিত করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু ব্রহ্ম-শব্দে এবং আত্মা-শব্দে যে অর্থগত কোনও পার্থক্য নাই, শ্রীমদ্ভাগবতের “সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ” ইত্যাদি ১১২১৪৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিধৃত তত্ত্বোক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। “আততত্বাচ্চ মাতৃহাদাত্মাহি পরমো হরিঃ।—সর্বব্যাপকত্ববশতঃ এবং জগৎ-যোনিত্ববশতঃ হরিই পরম আত্মা।” আত্মা-শব্দও সবিশেষত্ব-বাচক।

পূর্বোক্ত শ্বেতাস্বতর-ঋতিভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার

শ্রীপাদ শঙ্করের কৃত অর্থ হইতেই জানা যায়—জগৎ-কারণ সর্বিশেষ ব্রহ্মই হইতেছেন পরম-ব্রহ্ম—সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম, সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব; সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হইতে পারেন না, উক্ত প্রতিবাদ্য হইতে তাহাই প্রতিপাদিত হইল।

যাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিক তো দূরের কথা, তিনিই হইবেন সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, পরম-ব্রহ্ম। ঐতান্বতর শ্রুতি তাদৃশ অসমোক্ষ পরব্রহ্ম সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—তিনি প্রাকৃত-দেহেন্দ্রিয়বিবর্জিত, তাঁহার বিবিধ স্বাভাবিকী পরাশক্তি আছে এবং স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াও আছে—অর্থাৎ তিনি সর্বিশেষ।

ন তস্য কার্যং কবণঞ্চ বিদ্বতে ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব জ্ঞাতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৬৮॥

এতাদৃশ সর্বিশেষ পরম-ব্রহ্মের সমান বা অধিক যখন কোনও তত্ত্বই নাই, তখন নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে তাঁহার অধিক তো নহেনই, সমানও নহেন, তাহাই পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল। আবার, পরব্রহ্ম সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া অগ্র সমস্তের সুতবাং নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও—মূলও যে তিনি, তাহাও প্রতিবাদ্য হইতেই বুঝা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্”—বাক্যে তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে—সর্বিশেষ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা মূল।

বলা বাহুল্য, এ-স্থলে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন—অব্যাক্তশক্তিক বা অসমাক্ষপ্রকাশ ব্রহ্ম, পরন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত সর্ববিশেষত্বহীন ব্রহ্ম নহেন। সর্ববিশেষত্বহীন ব্রহ্মের উল্লেখ শ্রুতিস্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না।

৬৪। সর্বিশেষ ব্রহ্মই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, সুতরাং বেদান্তবেদ্য,

শ্রুতি হইতে এবং শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়

সংসারী জীবের জন্মই শ্রুতি। অনাদিবহির্মুখ জীব অনাদিকাল হইতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান-হীনতাবশতঃ জন্মমৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে। এই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় কি, তাহা শ্রুতিই জানাইয়া দেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—সংসারী জীব অনাদিকাল হইতে যাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারিবে, ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই। ‘তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্বতে অয়নায়।’ সুতরাং সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য, জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার লাভের জন্য, ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে—ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতব্য, একমাত্র বিজিজ্ঞাসিতব্য। এ জন্যই, বেদান্ত-সূত্রের আরম্ভই হইয়াছে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়। “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১।১।১॥ ব্রহ্মসূত্র॥”

এই বিজিজ্ঞাসিতব্য ব্রহ্মের স্বরূপই বেদান্ত-শাস্ত্র নির্ণয় করিয়াছেন এবং স্থল-বিশেষে স্পষ্ট-ভাবেও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন—“য আত্মাহুতপাপনা বিজ্ঞরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহষেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥৮।৭।১॥—যে আত্মা (ব্রহ্ম) নিষ্পাপ, জরাবর্জিত, মৃত্যুহীন, শোকরহিত, ক্ষুধাপিপাসাবর্জিত, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মারই অন্বেষণ করিবে, সেই আত্মার সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করিবে।”

এ-স্থলে বলা হইল—প্রাকৃত-বিশেষত্বহীন, অথচ সত্যকামত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব-বিশিষ্ট ব্রহ্মই, অর্থাৎ সর্ববিশেষ ব্রহ্মই, হইতেছেন বিজিজ্ঞাসিতব্য, অন্বেষ্টব্য (অমৃতসঙ্কেত)।

মুক্ত-শ্রুতিও বলিয়াছেন—“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যশ্চৈষ মহিমা ভূবি । দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেয বোম্মাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোহগ্নে হৃদয়ং সন্নিধায় । তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥২।২।৭॥—যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎ, ভুবনে যাহার মহিমা প্রতিষ্ঠিত, সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) দিব্য (অপ্রাকৃত) আকাশে (সর্বব্যাপক) ব্রহ্মপুরে প্রতিষ্ঠিত (বিরাজিত)। তিনি মনোময় (সঙ্কল্পময়) এবং জীবের প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) ও শরীরের (অথবা জীব-শরীরের) নিয়ামক এবং হৃদয়ে অবস্থান করিয়া অগ্নে (জীবভোগ্য বস্তুতে) প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বিজ্ঞানে ধীরগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং জানিতে পারেন—তিনি আনন্দস্বরূপ (সর্ববিধ দুঃখহীন) এবং অমৃত (অবিনাশী)।”

এ-স্থলেও সর্বজ্ঞত্বাদি-বিশেষত্বযুক্ত সর্ববিশেষ ব্রহ্মই যে জ্ঞাতব্য, তাহা জানা গেল।

শ্বেতাস্বতর-শ্রুতিও বলিয়াছেন—“স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ । যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্চিনন্তি ॥৪।১৫॥—তিনিই যথাসময়ে (বিশ্বের স্থিতিকালে) বিশ্বের পালনকর্তা, তিনিই বিশ্বাধিপ (বিশ্বের অধিপতি), তিনিই সর্বভূতের হৃদয়গূহায় প্রচ্ছন্নভাবে (পরমাত্মারূপে) অবস্থিত। দেবতা এবং ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাতেই যুক্ত (মনঃ সংযোগ করিয়া থাকেন)। তাঁহাকে এই ভাবে (পূর্বোক্ত-লক্ষণাক্রান্তরূপে) জানিতে পারিলে মৃত্যুপাশ ছেদন করা যায়।”

এই বাক্য হইতেও জানা গেল—সর্ববিশেষ ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য, সর্ববিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়।

শ্বেতাস্বতর-শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—“অনাত্মনস্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য শ্রষ্টারমনেকরূপম্ । বিশ্বসৌকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মূচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥৫।১৩॥—এই সংসারে সেই অনাদি অনন্ত বিশ্বশ্রষ্টা অনেক রূপে (দেব-মনুষ্যাদি বহুরূপে) অভিব্যক্ত; বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা সেই দেবকে জানিয়া জীব সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে।”

এই বাক্যও জানা গেল—বিশ্বশ্রষ্টা সর্ববিশেষ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত (সর্বপাশমুক্ত) হইতে পারা যায়।

“জগদ্ধাচিহ্নাৎ ॥১৪।১৬॥”-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে কৌষীতকি ব্রাহ্মণ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, সর্বিশেষ ব্রহ্মই বেদিতব্য—জ্ঞেয়, জিজ্ঞাসিতব্য । “যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যস্তা বৈতৎ কৰ্ম্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ ॥ কৌ, ব্রা. অঃ ৪ । কং ১৯॥—হে বালাকে ! যিনি এই সকল পুরুষের কৰ্ত্তা এবং এ-সকল যাহার কৰ্ম্ম, তিনিই জ্ঞেয় ।” এই বাক্যে ব্রহ্মের কৰ্ত্তৃত্বের উল্লেখ সর্বিশেষই খ্যাপিত হইয়াছে ।

যে ব্রহ্মের জ্ঞানে অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ হয়, সেই ব্রহ্মই জিজ্ঞাসিতব্য, জ্ঞাতব্য, সেই ব্রহ্ম যে সর্বিশেষ, কেনোপনিষৎ হইতেও তাহা জানা যায় :—

“শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ শ্রাণস্য শ্রাণঃ ।

চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ শ্রেত্যশ্রাণ্লোকাদমৃত্য ভবন্তি ॥ কেন ॥১২॥”

১২।২৭-ক-অমুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মই যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বা ইন্দ্রিয়কার্যের প্রবর্তক—সুতরাং ব্রহ্ম যে সর্বিশেষ—এবং তাহার জ্ঞানেই যে অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহা বলা হইয়াছে ।

“যং শ্রাণেন ন শ্রাণিতি যেন শ্রাণঃ শ্রাণীয়তে ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ কেন ॥১৮॥”

১২।২৭-ছ-অমুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

এই বাক্যেও ব্রহ্মের সর্বিশেষই খ্যাপিত হইয়াছে এবং সর্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে ।

কঠোপনিষদেও অনুরূপ বাক্য দৃষ্ট হয় :—

“একো বশী সৰ্বভূতাস্তুরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ।

তমাত্মস্থং যেহমুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাস্বতং নেতরেষাম্ ॥—কঠ ॥২।২।১২

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তমাত্মস্থং যেহমুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শাস্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ ॥—কঠা ২।২।১৩॥”

১২।২৮-ধ-ন-অমুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

এই দুইটি বাক্যেও সর্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানে মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে ।

“তল্লিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১।১।৭॥—এই ব্রহ্মসূত্রেও জগৎ-কারণ সর্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠাতেই মোক্ষ-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে । সুতরাং সর্বিশেষ ব্রহ্মই যে জ্ঞেয় এবং জিজ্ঞাসিতব্য, তাহাই এই সূত্রের তাৎপর্য ।

এই জাতীয় আরও অনেক ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করা যায় । বাহুল্যবোধে তাহা করা হইল না, (১২।৬৮-অমুচ্ছেদেও দ্রষ্টব্য) । এই সকল ঋতিবাক্য হইতে জানা যায়—সর্বিশেষ ব্রহ্মই অবেষ্টব্য, বিজিজ্ঞাসিতব্য, সর্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায় ।

সবিশেষ ব্রহ্মই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ১১১১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাত্মাশ্চ শ্রুতয়ঃ “তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম” ইতি প্রত্যক্ষমেব ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসাকর্ম্মং দর্শয়ন্তি।—শ্রুতিসমূহ—‘যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম’-এইরূপ কথা বলিয়া ব্রহ্মকেই জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষ কর্ম্মরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এই ভাষ্যোক্তি হইতে জানা গেল—জগৎ-কর্ত্তা সবিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র জিজ্ঞাস্য বস্তু।

এতাদৃশ ব্রহ্মের জ্ঞানই যে পুরুষার্থ, সেই ভাষ্যে তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। “ব্রহ্মা-বগতিহি পুরুষার্থঃ।” আবার তৎপূর্বে সেই ভাষ্যেই “ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরম্”—এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতেই পরমপুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। “তথা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং দর্শয়তি—‘ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরম্’-ইত্যাদিঃ।”

এইরূপে, শ্রুতিবাক্য হইতে এবং শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও জানা যায়—সবিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র জিজ্ঞাস্য, সবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায় এবং পরম-পুরুষার্থ লাভ করা যায়। সুতরাং সবিশেষ ব্রহ্মই যে বেদান্ত-বেদ্য, তাহাই নিঃসন্দেহে জানা গেল। (১১২৬৮-অমুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য)।

৬৩। শ্রীপাদ শঙ্করের “সগুণ ব্রহ্ম” এবং “নিগুণ ব্রহ্ম”

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্মের দুইটী রূপ—নিগুণ এবং সগুণ।

যিনি সর্বশক্তিরহিত, সর্বগুণ-বিবর্জিত, সর্ববিধরূপরহিত, সর্ববিধ-বিশেষত্ব-বর্জিত, তিনি নিগুণ ব্রহ্ম।

আর ঐ নিগুণ ব্রহ্মে যখন শক্তির, গুণের, রূপের বা কোনওরূপ বিশেষত্বের উদয় হয়, তখন তিনি হয়েন সগুণ ব্রহ্ম।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মায়িক উপাধির যোগেই “নিগুণ” ব্রহ্ম “সগুণ” হইয়া থাকেন। এই সগুণ ব্রহ্মই পরমেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, জগৎকর্ত্তা। নিগুণ ব্রহ্মে সর্বজ্ঞত্বাদি বা জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদি নাই।

মায়ার দুইটী বৃত্তি—বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা (১১২২-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা মায়ার সত্ত্বগুণই হইতেছে বিজ্ঞা। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মায়ার বিজ্ঞাবৃত্তির প্রভাবেই নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ হইয়া থাকেন। গুণ যখন ব্রহ্মের স্বরূপে (অর্থাৎ নিগুণ ব্রহ্মে) অবিস্তমান, তখন সগুণ ব্রহ্মে গুণ

হইতেছে আগন্তুক বস্তু এবং আগন্তুক বলিয়া তাহা হইতেছে উপাধি। এজন্ত তিনি সগুণ ব্রহ্মকে বলেন—উপাধিক স্বরূপ; আর নিগুণ ব্রহ্মকে বলেন—নিরূপাধিক স্বরূপ। “উচ্যতে—দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে নামকপবিকাবভেদোপাধিবিশিষ্টং, তদ্বিপরীতঞ্চ সৰ্ব্বোপাধিবিবৰ্জিতম্ ॥ ১১।১। ১১॥-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥- শ্রুতিতে দ্বিবিধ ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। (এক সগুণ, অপর নিগুণ)। যাহা নামরূপাত্মক বিকাবভেদে উপাধিবিশিষ্ট, তাহা (সগুণ) এবং যাহা তাহার বিপরীত, সৰ্ব্বোপাধিবিবৰ্জিত, তাহা (নিগুণ)।”

শাস্ত্রে যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের কথা দৃষ্ট হয়, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে তাহারা হইতেছেন সগুণ—নাম-রূপ-শক্তি-সাক্ষ-জ্ঞাদি উপাধিবিশিষ্ট স্বরূপ।

শ্রীপাদ শঙ্কর আবণ্ড বলেন—সোপাধিক বা সগুণ ব্রহ্ম হইতেছেন উপাস্ত্র এবং নিরূপাধিক বা নিগুণ ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞেয়—ইহাই বেদান্তের উপদেশ। “এবমেকমপি ব্রহ্ম অপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধঞ্চ উপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষু উপদিষ্টত ইতি ॥ ১।১।১১॥-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥”

একণে উল্লিখিত উক্তিগুলি আলোচিত হইতেছে।

৬৬। শ্রীপাদ শঙ্করের সগুণ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে আলোচনা

ক। মায়িক উপাধির যোগে ব্রহ্মের সোপাধিকত্ব প্রতিবিরুদ্ধ

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মায়ার বিজ্ঞাবৃত্তির প্রভাবেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞত্বাদি-জগৎকর্তৃত্বাদি গুণরূপ উপাধি-যোগে সোপাধিক সগুণ ব্রহ্ম হইয়া থাকেন।

এই বিষয়ে বিবেচ্য এই। শ্রুতি-স্মৃতি অনুসাবে মায়ী হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি, কিন্তু শক্তি হইলেও বহিরঙ্গা মায়ী হইতেছে অচেতনা, জড়রূপা। এজন্ত এই মায়ী চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, ইহা শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন। “মায়য়া বা এতৎ সৰ্বং বেষ্টিতং ভবতি, নান্মানং মায়ী স্পৃশতি, তস্মান্মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি ॥ নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী ॥ ১।৫।১॥—এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ মায়ীদ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে। মায়ী আত্মাকে (ব্রহ্মকে) স্পর্শ করে না। এজন্ত কেবল বহির্ভাগই (বহির্জগৎই) মায়ী দ্বারা বেষ্টিত।” মায়ী ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ”—ইত্যাদি কতিপয় (৩।৭।৩-২১) বাক্যে বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও বলিয়া গিয়াছেন—প্রাকৃত জগতের সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম আছেন, অথচ তিনি সমস্ত প্রাকৃত বস্তু হইতে ভিন্ন (অর্থাৎ বস্তুর সহিত স্পর্শহীন)। ইহাই হইল ব্রহ্মসম্বন্ধে মায়ার সাধারণ এবং স্বাভাবিক অবস্থা।

শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায় - ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন

প্রকৃতি বা মায়া বিক্ষুব্ধ হয়, এবং তাহার পরেই ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে বিজ্ঞা ও অবিদ্যা—মায়ার এই দুইটী বৃত্তির উদ্ভব। সুতরাং ব্রহ্ম যদি সর্বশক্তিহীন নির্বিশেষই হয়েন, তাহা হইলে মায়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না এবং বিদ্যার ও অবিদ্যার উদ্ভবও সম্ভব হয় না। তথাপি যুক্তির অনুরোধে যদি তাহা স্বীকার করিয়াও লওয়া হয়, তাহা হইলেও বিদ্যা যে মায়াকে স্পর্শ করিতেও পারে না, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই উভয়ই হইতেছে বহিরঙ্গ-মায়ার বৃত্তি (১।১।২২-অনুচ্ছেদ ঐষ্টব্য)। বিদ্যা হইতেছে মায়িক-স্বগুণময়ী। স্বগুণময়ী বলিয়া বিজ্ঞাও হইতেছে স্বরূপতঃ জড়রূপা—সুতরাং ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ। গোপালোত্তর-তাপিনীশ্রুতি স্পষ্টকথাতেই বলিয়া গিয়াছেন—পরব্রহ্ম হইতেছেন—বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা হইতে ভিন্ন। “যত্র বিজ্ঞাবিজ্ঞে ন বিদ্যামো বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নঃ ॥ গোপালোত্তর-তাপনী ॥৭॥—(মায়ার বৃত্তিরূপা) বিদ্যা ও অবিদ্যা ব্রহ্মের সমীপেও যে আছে, তাহা জানি না। তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন।” এইরূপই যখন মায়াবৃত্তি বিদ্যার স্বরূপ, তখন এই বিদ্যা যে ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া এই বিজ্ঞা যে ব্রহ্মকে উপাধিযুক্তও করিতে পারে না, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

ইহা হইতে বুঝা গেল—মায়িক উপাধির যোগে ব্রহ্মের সোপাধিকত্ব বা সগুণত্ব শ্রুতিসম্মত তো নহেই, ইহা বরং শ্রুতিবিরুদ্ধ।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা হইতেও জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—অব্যক্ত বা নির্বিশেষ ব্রহ্মই ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্বিশেষ হইয়াছেন বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা “অবুদ্ধি”।

“অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং মনুষ্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ গীতা ৥৭।২৪॥”

[১।২।৪৩ (২৫) অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের আলোচনা ঐষ্টব্য]

খ। ব্রহ্মের মায়িক উপাধি যুক্তিসঙ্গতও নহে

শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্তা মায়ার যোগে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব বা সোপাধিকত্ব যে অসম্ভব, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা যে যুক্তিসঙ্গতও নয়, তাহাই এক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) মায়া ব্রহ্মের শক্তি হইলেও জড়রূপা বলিয়া কার্যসামর্থ্যহীন। আর, শ্রীপাদ শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মও সর্বশক্তিবর্জিত বলিয়া কার্যসামর্থ্যহীন। দুইটী কার্যসামর্থ্যহীন বস্তু আপনা হইতে পরস্পরের নিকটবর্তী হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদের সংযোগও সম্ভব হইতে পারে না। দুইটী প্রস্তরখণ্ড আপনা-আপনি পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না।

তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং মায়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে, তথাপি এই মিলনের ফলে ব্রহ্মের মধ্যে সর্বজ্ঞাদি বা জগৎ-কর্তৃদাদি শক্তি

কোথা হইতে আসিবে? ব্রহ্মে যখন শক্তি নাই, মায়াতেও যখন কার্য্যসামর্থ্য নাই, ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুও যখন কিছু নাই, তখন নিঃশক্তিক ব্রহ্মের সহিত কার্য্যশক্তিহীন। মায়ার যোগে শক্তির উদ্ভব সম্ভব নয়।

যদি বলা যায়—লৌহখণ্ডদ্বারা প্রস্তরখণ্ডকে আঘাত করিলে যেমন অগ্নিস্ফুল্গের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ নিঃশক্তিক ব্রহ্মের সহিত জড়রূপ। মায়ার যোগেও জ্বাত্বাদি শক্তির উদ্ভব হইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে—লৌহ এবং প্রস্তর যে পঞ্চমহাভূতে গঠিত, তাহার মধ্যে অগ্নি বা তেজঃ বিদ্যমান; সুতরাং লৌহ এবং প্রস্তর-উভয়ের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বা সূক্ষ্মরূপে অগ্নি বিদ্যমান। উভয়ের সংযোগে সেই সূক্ষ্ম অগ্নিই স্থূলরূপ ধারণ করিয়া স্ফুলিঙ্গাকারে নয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকে। নির্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তি যদি প্রচ্ছন্নভাবেও থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে বাস্তবিক সর্বপ্রকার-শক্তিহীন বলা যায় না। আর জড় মায়াতেও যদি প্রচ্ছন্ন শক্তি থাকিত, তাহা হইলেও তাহাকে বাস্তবিক জড় বলা হইত না। কার্য্যসামর্থ্য হইতেছে চেতনবস্তুর বা চিং-এর ধর্ম্ম; জড় হইতেছে সম্পূর্ণরূপে চিদ্বিরোধী বস্তু; সুতরাং জড় মায়াতে প্রচ্ছন্নভাবেও চেতনহ বা চিংহ থাকিতে পারে না। এ-সমস্ত কারণে, নিঃশক্তিক ব্রহ্মের সহিত কার্য্যসামর্থ্যহীন। মায়ার যোগে শক্তির উদ্ভব সম্ভবপর হইতে পারে না।

আবার যদি বলা যায়—উদ্ভজানেও (Hydrogenএ) কেবল উদ্ভজানই আছে, অপর কিছু নাই। অক্সিজানেও (Oxygenএ) কেবল অক্সিজানই আছে, অপর কিছু নাই। তথাপি যথাযথভাবে উভয়ের মিলনে যেমন জলের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ চিন্মাত্র-স্বরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত জড়মাত্র-স্বরূপ মায়ার মিলনেও শক্তির উদ্ভব হইতে পারে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—জল হইতেছে পঞ্চতন্মাত্রার অন্তর্গত রস-তন্মাত্রার স্থূলরূপ। উদ্ভজান এবং অক্সিজান এই উভয়ের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে রস-তন্মাত্রা বিদ্যমান। উভয়ের যথাযথ ভাবে মিলনে সূক্ষ্ম রস-তন্মাত্রা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া জলরূপে দৃশ্যমান হইতে পারে। চিন্মাত্র-স্বরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মে বা জড়মাত্র-স্বরূপ। মায়াতে সূক্ষ্মরূপেও শক্তি অবস্থিত নাই (তাহার হেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে)। এজন্ত এই উভয়ের সংযোগে কর্তৃত্বাদি শক্তির উদ্ভব সম্ভব নয়। সম্ভব বলিয়া মনে করিলে ব্রহ্মের শক্তিবিশিষ্টতা অজ্ঞাতসারেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়; তাহা স্বীকার করিলে আর ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলা চলে না।

(২) আবার যদি বলা যায়—নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত মায়ার যে যোগের কথা বলা হইতেছে, তাহা পরস্পরের স্পর্শমূলক যোগ নহে। ইহা হইতেছে পরস্পরের সামীপ্যমাত্র। সামীপ্যবশতঃ একের মধ্যে অপরের প্রতিবিম্বিত রূপই হইতেছে সগুণ ব্রহ্ম। এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমে মনে করা যাউক—মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সগুণ ব্রহ্ম হইতে পারেন কিনা। তাহা হইতে পারেন না; কেননা, ইহা অযৌক্তিক, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব। ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন বস্তু;

অপর কোনও বস্তুতে তাঁহার কোনও প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়। কেননা, প্রতিবিম্ব উৎপাদনের জন্য বস্তু ও দর্পণের মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন। সর্বব্যাপক বস্তুর সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবধান কল্পনাভীত; ব্যবধান স্বীকার করিতে গেলে সর্বব্যাপকত্ব থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির অনুরোধে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বীকার করিলেও নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না। কেননা, রূপেরই প্রতিবিম্ব সম্ভব। রূপ বলিতে আকৃতিকেও বুঝায়, নীল-পীত-রক্তাদি বর্ণকেও বুঝায় এবং বর্ণযুক্ত আকারকেও বুঝাইতে পারে। নীল-পীতাদি বর্ণ কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই থাকে; সেই বস্তুর সঙ্গে বর্ণও জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। এতাদৃশ বস্তু ব্যতীত আকারহীন, বর্ণাহীন কোনও বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়। আকারহীন বর্ণহীন বায়ু বা আকাশ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না। যদি বলা যায়—রূপহীন আকাশের প্রতিবিম্ব তো জলাশয়ে দৃষ্ট হয়। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, রূপহীন আকাশের প্রতিবিম্ব জলাশয়ে দৃষ্ট হয় না। আকারহীন এবং বর্ণাহীন আকাশ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এবং নীলিমাতির যোগে রূপবান্ হয় বলিয়াই তাহা জলে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে; এই প্রতিবিম্বও হইতেছে বাস্তবিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর এবং নীলিমাতিরই প্রতিবিম্ব, আকাশের প্রতিবিম্ব নহে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম আকারহীন, বর্ণহীন বলিয়া এবং নীলপীতাদি কোনও বর্ণও নহেন বলিয়া তাঁহার প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ, যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব, তাহা হইলেও প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের সগুণত্ব সম্ভব নয়। কেননা, সকল সময়েই প্রতিবিম্ব হয় বিশ্বের অনুরূপ। কর-চরণ-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্বও হয় কর-চরণ-বিশিষ্ট। রূপহীন বায়ুর প্রতিবিম্ব কখনও কর-চরণ-বিশিষ্ট হইতে পারে না।

সগুণ ব্রহ্মের কর্তৃত্বাদি আছে। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মের কর্তৃত্বাদি কোনওরূপ বিশেষত্বই নাই। এই অবস্থায় নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কখনও সবিশেষ—কর্তৃত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট—হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—সর্ববিশেষত্বহীন নির্বিশেষ ব্রহ্ম মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সগুণ বা সবিশেষ হইয়া থাকেন—এইরূপ অসম্মান বিচারসহ বা যুক্তিসঙ্গত নহে।

আবার যদি বলা যায়—আত্মাই ব্রহ্মো প্রতিবিম্বিত হয়; মায়ার প্রতিবিম্বযুক্ত ব্রহ্মাই সগুণব্রহ্ম-রূপে প্রতীয়মান হয়েন। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এইঃ—

প্রথমতঃ, সর্বব্যাপক এবং সর্বগত ব্রহ্মে কোনও বস্তুর প্রতিবিম্বিত হওয়া সম্ভব নয়; কেননা, ব্যবধানের অভাব। ব্যবধানের অভাবে প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়।

আবার, সর্বতোভাবে নির্বিশেষ সর্বশক্তিহীন কোনও বস্তুতে অপর বস্তুর প্রতিবিম্বও সম্ভবপর নয়। তাহা সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-শক্তি আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে আর তাহার নির্বিশেষত্ব থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির অনুরোধে নির্বিশেষ ব্রহ্মে মায়ার প্রতিবিম্বিত হওয়া স্বীকার করিলেও

মায়ায় প্রতিবিশ্বযুক্ত ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সম্ভব হয় না। তাহার হেতু এই। পূর্বেই বলা হইয়াছে— সর্বত্রই প্রতিবিশ্ব হয় বিশ্বের অমুরূপ। সুতরাং ব্রহ্মে মায়ায় প্রতিবিশ্বও হইবে—মূলবিশ্ব মায়ায় অমুরূপ ; কিন্তু জড়রূপ। মায়ায় কোনও কর্তৃত্ব-শক্তি নাই, রূপ নাই। তাহার প্রতিবিশ্বেরও কোনও কর্তৃত্ব-শক্তি বা রূপাদি থাকিতে পারে না ; সুতরাং এতাদৃশ প্রতিবিশ্বযুক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও সবিশেষত্ব উৎপাদিত হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—মায়াবৃত্তি বিজ্ঞার কর্তৃত্ব-শক্তি আছে ; সুতরাং তাহার প্রতিবিশ্বেরও কর্তৃত্ব-শক্তি থাকিতে পারে, কিম্বা তাহাতে প্রতিবিশ্বিত ব্রহ্মেরও কর্তৃত্ব-শক্তি থাকিতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে— শ্রুতিপ্রোক্ত সবিশেষ ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতেই শ্রুতিপ্রোক্তা কর্তৃত্ব-শক্তিহীন জড় রূপা মায়া বিজ্ঞারূপে (বা অবিজ্ঞারূপে) কর্তৃত্ব-শক্তি লাভ করে। নির্বিশেষ ব্রহ্মের শক্তি নাই বলিয়া মায়াও কর্তৃত্ব-শক্তিযুক্তা বিজ্ঞা (বা অবিজ্ঞা) রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—মায়ায় প্রতিবিশ্বযুক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্ত্ব ব্রহ্ম—এইরূপ অমুমানও যুক্তিসিদ্ধ নহে।

(৩) আত্মার সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃ ব্রহ্মের সবিশেষত্বও অশৌচনিক

কেহ যদি বলেন—রসায়ন-শাস্ত্র হইতে জানা যায়, কোনও কোনও বস্তুর কেবল সান্নিধ্যবশতঃ বা একত্রাবস্থিতিবশতঃই অপর কোনও কোনও বস্তু বিশেষ-শক্তি-আদি লাভ করিয়া রূপান্তরিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও রাসায়নিক বলেন, স্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃ প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় পারদ স্বর্ণসিন্দূরে বা মকরধ্বজে পরিণত হয়, স্বর্ণ সর্বতোভাবে অবিকৃত থাকে। তদ্রূপ মায়ায় সান্নিধ্যবশতঃ বা মায়ায় সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষত্ব লাভ করিতে পারে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। স্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃ প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় পারদই স্বর্ণসিন্দূরে বা মকরধ্বজে পরিণত হয় ; কিন্তু স্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতি বশতঃ তদ্রূপ প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় জলহুঁকাদি অথবা কোনও বস্তু স্বর্ণসিন্দুরাদিতে পরিণত হয় না। ইহাতে বুঝা যায়—স্বর্ণসিন্দূরে পরিণত হওয়ার উপযোগিনী কোনও শক্তি পারদের মধ্যে বিद्यমান আছে ; স্বর্ণের সহিত একত্রাবস্থিতির এবং প্রক্রিয়া-বিশেষের যোগে সেই শক্তি উদ্ভূত হইয়া পারদকে রূপান্তরিত করিয়া থাকে। আবার, কেবল স্বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃই পারদ উক্তরূপ রূপান্তর গ্রহণ করে, রৌপ্যাদি বা প্রস্তরাদির সান্নিধ্যে তদ্রূপ রূপান্তরিত হয় না। ইহাতে বুঝা যায়—স্বর্ণের মধ্যেও এমন কোনও প্রভাব আছে, যাহা প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় উদ্ভূত হইয়া পারদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্ভূত করিয়া পারদের রূপান্তর গ্রহণের সহায়তা করে। এইরূপে দেখা যায়—স্বর্ণের সহযোগে প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় পারদের স্বর্ণসিন্দূরে বা মকরধ্বজে পরিণত হওয়ার পক্ষে পারদের

এবং স্বর্ণের মধ্যেও শক্তিবিশেষের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে। মায়ার সান্নিধ্যে যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব পরিণতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মায়ার মধ্যে এবং ব্রহ্মের মধ্যেও কোনও শক্তির বা ধর্মের অস্তিত্ব বিद्यমান। তাহা হইলে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব—নিঃশক্তিকত্ব—অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। আবার জড়রূপা মায়ার কর্তৃত্ব নাই বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবেও তাহাতে কোনও শক্তির কল্পনা যুক্তিযুক্ত হয় না। তথাপি যদি মায়ার সান্নিধ্যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব পরিণতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম কেবলমাত্র স্বীয় প্রচ্ছন্ন-শক্তির প্রভাবেই সবিশেষত্ব লাভ করেন। শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেও ব্রহ্মের সশক্তিকত্ব স্বীকার করিতে হয়। প্রয়োজনের অভাবে যে লোক কথা বলেনা, তাহাকে নাক-শক্তিহীন বলা যায় না। আবার কর্তৃত্ব-শক্তিহীনা মায়ার কেবল সান্নিধ্যবশতঃই যদি প্রচ্ছন্ন শক্তিক ব্রহ্মের শক্তির উদ্বোধন স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীয় শক্তির প্রকাশে ব্রহ্ম যে মায়ার সান্নিধ্যের অপেক্ষা রাখেন, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে স্বপ্রকাশও বলা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল মায়ার সান্নিধ্যবশতঃ বা মায়ার সহিত একত্রাবস্থিতিবশতঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

(৫) সৃষ্টির পূর্বেও ব্রহ্মের ঐক্ষণ-শক্তি থাকে বলিয়া মায়ার প্রভাবে তাহার সঞ্চারিত অসম্ভব

শ্রুতি হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্বে, সৃষ্টির সূচনাতে ব্রহ্ম ঐক্ষণ করিয়াছিলেন। এই ঐক্ষণ হইতেছে সবিশেষত্বের পরিচায়ক; সুতরাং সৃষ্টির পূর্বেই, সৃষ্টির সূচনাতেও ব্রহ্ম সবিশেষত্ব ছিলেন। কিন্তু মায়ার যোগে, মায়ার বিজ্ঞাবৃত্তির প্রভাবে, এই সবিশেষত্ব সম্ভব হইতে পারে না; কেন তাহা হইতে পারে না, তাহা বলা হইতেছে।

সৃষ্টির পূর্বে, মহাপ্রলয়ে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটি গুণই থাকে 'সাম্যাবস্থায়। জড়রূপা মায়ার স্বতঃকর্তৃত্ব নাই বলিয়া, স্বতঃপরিণামশীলত্বও নাই বলিয়া, বাহিরের কোনও শক্তির প্রভাবব্যতীত তাহার এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হইতে পারে না। কোনও এক চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবেই মায়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, মায়া বা প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয়। প্রকৃতিতে সঞ্চারিত এই চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবেই মায়ার বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা এই দুইটি বৃত্তি অভিযুক্ত হয়—সম্বন্ধ বিজ্ঞারূপে এবং রজস্তমঃ অবিজ্ঞারূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি এবং ঐক্ষণকর্তা ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছু যখন সেই সময়ে ছিল না, তখন সহজেই বুঝা যায়—ঐক্ষণকর্তা ব্রহ্ম হইতেই এই চেতনাময়ী শক্তি প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যাহার চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবে বিজ্ঞার অভিযুক্তি,

বিদ্যার প্রভাবে তাঁহাতে শক্তির বিকাশ সম্ভব হইতে পারে না। ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে গেলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, পুত্র পিতাকে জন্ম দিয়া তাহার পরে সেই পিতা হইতে নিজে জন্ম গ্রহণ করে।

যদি কেহ বলেন—বীজাকুর-শ্রায়ে ইহার সমাধান হইতে পারে।*

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই :—বীজাকুর-শ্রায় অতিপ্রসিদ্ধ দৃষ্ট-শ্রুত বস্তুতেই প্রযুক্ত হইতে পারে, অশ্রুত নহে। বীর্ষ্য হইতে দেহ, আবার দেহ হইতে বীর্ষ্যের উদ্ভব। ইহা অতিপ্রসিদ্ধ, অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আগে বীর্ষ্য, তাহার পরে দেহ; না কি আগে দেহ, তাহার পরে বীর্ষ্য—ইহার কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। এজন্য অনুকূপ আর একটী ব্যাপারেব দৃষ্টান্ত—যেমন বীজাকুরের দৃষ্টান্ত—দেখিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া হয়। ইহা বাস্তবিক সমাধান নহে। “এইরূপ অশ্রুতও দেখা যায়”—ইহা মনে করিয়া সমাধানের চেষ্টাকে বিবত করা হয় মাত্র। কিন্তু অপ্রসিদ্ধ ব্যাপারে এই বীজাকুর-শ্রায়েব প্রয়োগ সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। মায়ার, বা মায়ার বিদ্যাবৃত্তিব, প্রভাবে নির্বিশেষ ব্রহ্মেব সর্বিশেষত্ব-প্রাপ্তি,—ইহা প্রসিদ্ধ নহে। ইহা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই; শ্রুতিও ইহা বলেন না; বরং শ্রুতি হইতে ইহার বিপরীত কথাই জানা যায়। সুতরাং ইহা দৃষ্টশ্রুতও নহে, প্রসিদ্ধও নহে।

মায়াব প্রভাবে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সর্বিশেষত্ব-প্রাপ্তি এবং তদ্রূপে সর্বিশেষত্ব প্রাপ্ত ব্রহ্মের প্রভাবে মায়ার বিদ্যাবৃত্তিব-প্রাপ্তি হইতেছে প্রতিপাদনের বিষয়। ইহা দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয় নয়; এজন্য এ-স্থলে বীজাকুর-শ্রায় প্রযুক্ত হইতে পারে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—বীজাকুরের দৃষ্টান্তে তাদৃশ প্রসিদ্ধ এবং দৃষ্ট-শ্রুত ব্যাপারের সমাধান চেষ্টা হইতে অনুসন্ধান-বৃত্তিকে নিরস্ত করা হয় মাত্র; তাহাতে সমস্তার কোনওরূপ সমাধান হয় না। সুতরাং বীজাকুর-শ্রায়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মেব সর্বিশেষত্ব-প্রাপ্তির সমস্যারও সমাধান হইতে পারে না। যদি ইহা প্রসিদ্ধ এবং দৃষ্টশ্রুত ব্যাপার হইত, তাহা হইলে বীজাকুর-শ্রায়ে উল্লেখ করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু ইহা দৃষ্ট শ্রুত বা প্রসিদ্ধ ব্যাপার নহে বলিয়া, বিশেষতঃ ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া, বীজাকুর-শ্রায়ে উল্লেখ মনকেও প্রবোধ দেওয়া যায় না।

আব এক ভাবেও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। বীজাকুরের দৃষ্টান্ত হইতেছে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের

* বীজাকুর-শ্রায়। জগতে দেখা যায়, বীজ হইতে বৃক্ষের এবং বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। আবার সেই বৃক্ষ হইতেই বীজ জন্মে। এইরূপে দেখা যায়, বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে বীজ উৎপন্ন হয়। এখানে বীজই বৃক্ষের কাবণ, না কি বৃক্ষই বীজের কারণ, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অথচ বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে বীজ যে উৎপন্ন হয়, তাহা অস্বীকারও করা যায় না। তাই তাহা স্বীকার করিয়া নিতে হয়। এইরূপে, যে স্থলে কাব্য-কারণের পৌরুষাণ্য নির্ণয় করা যায় না, সে স্থলে বীজাকুর-শ্রায়ে অবতারণা করা হয়। তাৎপর্য হইতেছে—“এইরূপ হইতে দেখা যায়”, ইহা মনে করিয়াই কাব্য-কারণের পৌরুষাণ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা হইতে বিরত থাকা।

ব্যাপার। আর, ব্রহ্মকর্তৃক ঈক্ষণ এবং বিচার উক্তব হইতেছে, সৃষ্টির পূর্বের ব্যাপার। সৃষ্টিকালে বীজ, অথবা বৃক্ষই প্রথমে সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। তাহার পরে একটী হইতে অপরটীর জন্ম। প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্ত্ব। মহত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ অগ্গাণ্ড সমস্তের উৎপত্তি; সুতরাং মহত্ত্বকেই অগ্গাণ্ড সমস্তের বীজ বলা যায়। পঞ্চ-তন্মাত্রাও পঞ্চমহাভূতের বীজ বা সূক্ষ্মাবস্থা। পঞ্চমহাভূত আবার সূক্ষ্ম বৃক্ষ-বীজাদির মূল বা বীজ। এইরূপে দেখা যায়—প্রপঞ্চ-সৃষ্টির ব্যাপারে আগে বীজেরই উৎপত্তি। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার আদি স্তরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র পরবর্তী স্তরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই বীজাকুর-শ্রায়ে মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ এবং অনস্বীকার্য্য দৃষ্টান্ত ব্যাপারেই যে বীজাকুর-শ্রায় প্রযুক্ত হয়, ইহা হইতে তাহাই বুঝা যায়। যাহা হউক, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার আদিস্তরে—যাহা দৃষ্ট শ্রুত নহে, সেই স্তরে এই বীজাকুর-শ্রায়ের স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যাপাবে বরং ব্রহ্মকর্তৃক ঈক্ষণকেই মায়াবৃত্তি-বিচার উক্তবের হেতু বলিয়া নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায়। ইহা শ্রুতিসম্মতও। তাহা হইলে মায়ার বিচ্যাবৃত্তির প্রভাবে নির্বিশেষ ব্রহ্মের ঈক্ষণ-কর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

বীজাকুর-শ্রায়ের বলে যদি বিচ্য হইতে ব্রহ্মের সগুণত্ব-প্রাপ্তি সমর্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই শ্রায়ের বলে জীব হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তিও সমর্থিত হইতে পারে। শ্রীপাদ শঙ্করই কি ইহাকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন?

এইরূপে দেখা গেল—মায়ার যোগে বা মায়ার বিচ্যাবৃত্তি-প্রভাবে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বা সগুণত্ব যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

(৫) অর্থাপত্তি-শ্রায়েও নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব অসিদ্ধ

পূর্বোল্লিখিত আপত্তিসমূহের খণ্ডনার্থ যদি বলা হয় যে—নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার সংযোগ বা সাম্বিধ্য হইতেছে অনাদি। তাহা হইলে, উত্তরে বলা যায়—অনাদি সংযোগ বা সাম্বিধ্য সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য কোথায়? ইহার উত্তরেও যদি বলা হয়—অর্থাপত্তি-শ্রায়ে তাহা স্বীকার করা যায়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। সিদ্ধ বা দৃষ্টশ্রুত বস্তুই হইতেছে অর্থাপত্তির স্থল। ব্রহ্ম এবং মায়ার সংযোগ বা সেই সংযোগের ফলে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি দৃষ্ট বস্তু নহে, দৃষ্টবস্তু হইতেও পারে না। সুতরাং দৃষ্টাৰ্থাপত্তি শ্রায়ে ইহার সমাধান হইতে পারে না।

ইহা শ্রুত বস্তুও নহে। কেননা, ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার সংযোগের কথা কোনও শ্রুতি হইতে জানা যায় না, বরং তাহার বিপরীত কথাই জানা যায়।

যদি বলা যায়—ব্রহ্ম আছেন, মায়া আছে, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়; সুতরাং ব্রহ্ম এবং

মায়ায় অস্তিত্ব প্রতাপন। আবার, সবিশেষ ব্রহ্মের কথাও প্রতি হইতে জানা যায় ; সুতরাং ইহাও প্রতি বস্তু। কিন্তু ব্রহ্ম যখন সর্বতোভাবে নির্বিশেষ, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্রহ্ম এবং মায়ায় সংযোগেই নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব। প্রতাপন-প্রমাণেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। অর্থাপত্তি-প্রমাণে যে হেতুটির কল্পনা করা হয়, সিদ্ধ-ফলোৎপাদনে তাহার সামর্থ্য থাকার প্রয়োজন হয়। দেবদত্ত দিনে আহাৰ করেনা, অথচ পরিপুষ্ট-কলেবর। এ-স্থলে পরিপুষ্টতার হেতুরূপে রাত্রি-ভোজনের কল্পনা করা হয়। ভোজন ব্যতীত দেহের পরিপুষ্টি সম্ভব নহে বলিয়া এবং ভোজ্যবস্তুরও গলাধঃকৃত হওয়ার যোগ্যতা এবং পাকস্থলীতে রক্তাদিরূপে পরিণতির যোগ্যতা আছে বলিয়াই রাত্রি ভোজনের কথা বলা হয়। পরিপুষ্টির হেতুরূপে দেবদত্তের রাত্রিকালে গাঢ়-নিদ্রামগ্নতা কল্পিত হয় না ; কেননা, গাঢ় নিদ্রানিমগ্নতার দেহ-পুষ্টিকারক সামর্থ্য নাই। ইহা হইল দৃষ্টার্থাপত্তি-সম্বন্ধে। প্রতাপন-প্রমাণেও তদ্রূপই। যজ্ঞবিশেষের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়— প্রতি হইতে ইহা জানা যায়। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের অনেক পরে স্বর্গপ্রাপ্তি—কার্য-কারণেব অনেক ব্যবধান। অথচ কার্য-কারণের অব্যবহিততাই প্রসিদ্ধ। এজন্য এ-স্থলে, যজ্ঞানুষ্ঠানজাত পুণ্যই স্বর্গ-প্রাপ্তির অব্যবহিত কাৰণরূপে মনে করা হয়। “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি”—ইত্যাদি গীতাবাক্য হইতে পুণ্যের স্বর্গপ্রাপকত্বের কথা জানা যায়। এ-স্থলে পাপকে স্বর্গপ্রাপ্তির অব্যবহিত হেতুরূপে কল্পনা করা যায় না ; কেননা, পাপের স্বর্গপ্রাপকত্ব-সামর্থ্য নাই। এইরূপে দেখা যায়—অর্থাপত্তি-প্রমাণে হেতুরূপে যাহার কল্পনা করা হয়, তাহার ফলোৎপাদনের সামর্থ্য থাকার প্রয়োজন।

এক্কে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। অর্থাপত্তি-প্রমাণে মায়ায় সহিত ব্রহ্মের সংযোগের এবং এই সংযোগের ফলে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তির অনুমান করিতে হইলে দেখিতে হইবে :—

প্রথমতঃ, দেবদত্তের দৃষ্টান্তে ভোজ্যবস্তুর গলাধঃকৃত হওয়ার যোগ্যতার স্থায়, ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ায় সংযোগের সম্ভাবনা বা যোগ্যতা আছে কিনা। কিন্তু প্রতি বলেন—তাহা নাই ; কেননা, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, দেবদত্তের দৃষ্টান্তে, ভোজ্যবস্তুর পাকস্থলীতে রক্তাদিতে পরিণত হওয়ার যোগ্যতার স্থায়, ব্রহ্মের সহিত সংযোগে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষত্ব দানের যোগ্যতা মায়ায় আছে কিনা। কিন্তু প্রতি হইতে জানা যায়—তাহা নাই। কেননা, জড়রূপা মায়াও কর্তৃত্বসামর্থ্যহীন এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মও সর্ববিধ-সামর্থ্যহীন।

যদি বলা যায়—মায়া কর্তৃত্বশক্তিহীন নহে, পরন্তু প্রজ্ঞারূপা। উত্তরে বলা যায়—ইহা প্রতিবিরুদ্ধ। প্রতি বলেন—জড়রূপা মায়া অচেতন ; অচেতনের প্রজ্ঞা থাকিতে পারে না।

আবার যদি বলা যায়—অর্থাপত্তি-প্রমাণে মায়ায় প্রজ্ঞা স্বীকৃত হইতে পারে। মায়ায় সংযোগাদি সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই বুঝা যাইবে—মায়ায় প্রজ্ঞারূপত্ব অর্থাপত্তি-

প্রমাণে সিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা, পূর্বোল্লিখিত যুক্তিবলে মায়া-ব্রহ্মের সংযোগাদি-স্থলে অর্থাপত্তি-প্রমাণের অবকাশ নাই।

এইরূপে দেখা গেল—মায়ার যোগে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি অর্থাপত্তি-প্রমাণেও সিদ্ধ হইতে পারে না।

গ। সগুণ-নিগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত ঋতিবাক্যের আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম যে সগুণ ও নিগুণ এই দুইরূপে অবস্থান করেন, ঋতি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। “বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥৪।৪।১৯॥”—ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—“তথা হস্য দ্বিরূপাং স্থিতিমাহ আত্মায়ঃ—

তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।

পাদোহস্য সৰ্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ (ছান্দোগ্য ৩।১২।৬॥)”

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, এই ছান্দোগ্য-বাক্যটি হইতে জানা যায়—সগুণ বা সবিকার এবং নিগুণ বা নির্বিকার এই দুইরূপে ব্রহ্ম বিরাজিত। বস্তুতঃ, ইহাই এই ঋতিবাক্যটির তাৎপর্য্য কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। এই ঋতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

“তাবান্ অস্য গায়ত্র্যাখ্যাসা ব্রহ্মণঃ সমস্তস্য মহিমা বিভূতিবিস্তারঃ, যাবান্ চতুষ্পাং ষড়্বিধশ্চ ব্রহ্মণো বিকারঃ পাদো গায়ত্রীতি ব্যাখ্যাতঃ। অতঃ তস্মাদ্ বিকারলক্ষণাং গায়ত্র্যাখ্যাদ্ বাচারম্ভণমাত্রাং ততো জ্যায়ান্ মহত্তরশ্চ পরমার্থসত্যরূপোহবিকারঃ পুরুষঃ সৰ্ব্বপূরণাং পূৰ্ণশয়নাচ্চ। তস্যাশ্চ পাদঃ সৰ্ব্বা সৰ্ব্বাণি ভূতানি তেজোহবল্লাদীনি সম্ভাবরজ্জমানি। ত্রিপাং ত্রয়ঃ পাদা অশ্চ সোহয়ং ত্রিপাং; ত্রিপাদমৃতং পুরুষাখ্যং সমস্তস্য গায়ত্র্যাশ্চনো দিবি ত্তোতনবতি স্বাশ্চম্ববস্থিত-মিত্যর্থঃ, ইতি ॥

—ব্রহ্মের চতুষ্পাদ ও ষড়্বিধ-বিকারাত্মক যে পরিমাণ একপাদ গায়ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইল, সেই পরিমাণই অর্থাৎ তৎসমস্তই উক্ত গায়ত্রী-সংজ্ঞক সমস্ত ব্রহ্মের মহিমা, অর্থাৎ বিভূতিবিস্তার; অতএব তদপেক্ষাও পরমার্থ সত্য, বিকারহীন পুরুষ (পরব্রহ্ম) জ্যায়ান্—অতিশয় মহৎ; কারণ, তিনিই সৰ্ব্বজগৎকে পরিপূরণ করেন, অথবা হৃদয়রূপ পুরে অবস্থান করেন [এই জ্ঞান পুরুষপদ-বাচ্য হন]। সমস্ত ভূত অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবী প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমসমূহ সেই এই পুরুষেরই একপাদ (একাংশমাত্র); এই গায়ত্র্যাশ্চক সমস্ত ব্রহ্মের ত্রিপাদ-যুক্ত অমৃতস্বরূপ পুরুষ প্রকাশময় নিজ আত্মস্বরূপে অবস্থিত আছেন।—মহামহোপাধ্যায় হর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

এই প্রকরণের পূর্ববর্তী বাক্যসমূহে বলা হইয়াছে—এই দৃশ্যমান্ যাহা কিছু, তৎসমস্তই

গায়ত্রীস্বরূপ। পৃথিবী, বাক, ভূত, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ-এই সমস্তই গায়ত্রীস্বরূপ। এই ছয়টি হইতেছে গায়ত্রীর বিধা বা অংশ। আর, গায়ত্রী হইতেছে চতুঃপদা (গায়ত্রীতে-চব্বিশটি অক্ষর আছে, প্রতি ছয়টি অক্ষরে একপাদ)। গায়ত্রী ব্রহ্মস্বরূপা-গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম।

যাহা হউক, ত্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতে জানা গেল বিকারাত্মক পৃথিব্যাদি ছয়টি বস্তু হইতেছে গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমা বা বিভূতি। বিকারাত্মক বলিয়া এই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম পরমার্থ সত্য নহেন। পরমার্থ সত্য হইতেছেন—বিকারহীন পুরুষ (পরব্রহ্ম), তিনি গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে জ্যায়ান্-অতিশয় মহৎ। (ঋতিবাক্যস্থ “ততঃ”-শব্দের অর্থ ত্রীপাদ শঙ্কর করিয়াছেন—সেই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে)। সমস্ত পূরণ করেন বলিয়া এবং হৃদয়রূপ পুরে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে (পরমার্থসত্য পরব্রহ্মকে) পুরুষ বলা হয়। স্থাবর-জঙ্গমসমূহ তাঁহার (সেই পুরুষের) এক পাদ। এই এক পাদ হইতেছে বিকারাত্মক। তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি হইতেছে অমৃত—বিকারহীন। এতাদৃশ ত্রিপাদযুক্ত অমৃতস্বরূপ পুরুষ প্রকাশময় নিজ আত্মস্বরূপে (দিবি) অবস্থিত।

এইরূপে দেখা গেল, ত্রীপাদ শঙ্করের মতে স্থাবর-জঙ্গমরূপ বিকারাত্মক একপাদ বিভূতি-বিশিষ্ট গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতেছেন “সগুণ বা সবিকার ব্রহ্ম”; আর, যিনি প্রকাশময় নিজ আত্মস্বরূপে (দিবি) অবস্থিত, তিনি হইতেছেন বিকারহীন ত্রিপাদযুক্ত অমৃতস্বরূপ পুরুষ—“নিগুণ বা নির্বিকার ব্রহ্ম।”

বিকারহীন ত্রিপাদ-বিভূতি-বিশিষ্ট পুরুষ নির্বিকার হইতে পারেন; কেননা, তাঁহার বিভূতি হইতেছে অমৃত বা বিকারহীন। কিন্তু যাহার ত্রিপাদ-বিভূতি-আছে, তাঁহাকে “নিগুণ বা নির্বিশেষ” বলা যায় কিরূপে? তাঁহার ত্রিপাদ-বিভূতিই তো তাঁহার “গুণ বা বিশেষত্ব।”

আবার, ত্রীপাদ শঙ্কর “পুরুষ”-শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সবিশেষত্ব-সূচক। “পুরুষঃ সর্বপূরণাৎ পুরিশয়নাচ্—সমস্ত পূরণ করেন বলিয়া এবং হৃদয়-পুরে শয়ন করেন বলিয়া তিনি পুরুষ-নামে অভিহিত হয়েন।” সর্বপূরণের সামর্থ্য এবং হৃদয়-পুরে শয়নের সামর্থ্য যাহার আছে, তিনি নির্বিশেষ হইতে পারেন না।

এইরূপে, ত্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই জানা গেল—বিকারহীন ত্রিপাদ-বিভূতিবিশিষ্ট যে পুরুষকে তিনি “নিগুণ বা নির্বিশেষ” বলিয়াছেন, তিনি বস্তুতঃ “নিগুণ বা নির্বিশেষ” নহেন, তিনি সবিশেষই। সুতরাং “সগুণ ও নিগুণ”-এই দুইরূপে ব্রহ্মের অবস্থিতির কথা জানাইবার জন্ত তিনি যে ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ঋতিবাক্য তাঁহার উক্তির সমর্থক নহে।

“ততো জ্যায়াংশ পুরুষঃ—পুরুষ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ”-এই বাক্যের “ততঃ”-শব্দের “গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে” অর্থ ধরিয়া ত্রীপাদ শঙ্কর দেখাইয়াছেন—পুরুষ হইতেছে গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার এইরূপ অর্থ বিচারসহ কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে।

ঋতিবাক্যটির সর্বত্রই “ইদম্”-শব্দ হইতে উদ্ধৃত “অস্ত”-শব্দে গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে—“অস্ত মহিমা”, “সর্ব্বা ভূতানি অস্ত পাদঃ”, “দিবি অস্য ত্রিপাদমৃতম্।”

আর “তাবান্” হইতেছে “তৎ”-শব্দ হইতে প্রাপ্ত ; পূর্ববর্তী বাক্যসমূহে পৃথিব্যাदि যে সমস্ত মহিমার কথা বলা হইয়াছে, “তাবান্-তৎপরিমাণ”-শব্দে সে সমস্ত মহিমাই লক্ষিত হইয়াছে। “ততঃ”-শব্দটীও “তৎ”-শব্দ হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং “ততঃ-তাহা হইতে”-শব্দটীও সেই মহিমাকেই উদ্দেশ্য করিতেছে—ইহা মনে করাই স্বাভাবিক। ইহাই “ততঃ”-শব্দের সহজ অর্থ। এই সহজ অর্থ গ্রহণ করিলে, “ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ”-বাক্যের অর্থ হইবে—পুরুষ কিন্তু সেই মহিমা হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রকরণের সহিতও যে এইরূপ অর্থের সঙ্গতি আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ববর্তী বাক্যসমূহে বলা হইয়াছে—এই দৃশ্যমান্ সমস্তই—পৃথিব্যাদি স্থাবর-জঙ্গমসমূহ—গায়ত্রীস্বরূপ, অর্থাৎ গায়ত্রীত্বে-ব্রহ্মাত্মক। ইহাতে মনে হইতে পারে—পৃথিব্যাদি-স্থাবর-জঙ্গমই গায়ত্রীত্বে ব্রহ্ম, তদতিরিক্ত ব্রহ্ম আর নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরেই আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে না, পৃথিব্যাদি স্থাবর-জঙ্গমমাত্রেরই ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্ম তাহা হইতেও জ্যায়ান্—শ্রেষ্ঠ।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি যেমন “দে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্ত্বৈবামূর্ত্ত্বক” ইত্যাদি ২।৩।১-বাক্যে এই জগৎপ্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া “অথাত আদেশো নেতি নেতি”-ইত্যাদি ২।৩।৬-বাক্যে জানাইয়াছেন—জগৎ-প্রপঞ্চের ইয়ত্তাই কিন্তু ব্রহ্মের ইয়ত্তা নহে, ব্রহ্ম জগৎ-প্রপঞ্চেরও অধিক এবং সূত্রকার ব্যাসদেবও যেমন “প্রকৃতিতাবৎ হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥৩।২।২২॥”-ব্রহ্মসূত্রে তাহাই বলিয়াছেন, এ-স্থলেও তদ্রূপ। পৃথিব্যাদি স্থাবর-জঙ্গম-সমূহ গায়ত্রীত্বে-ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও গায়ত্রীত্বে ব্রহ্ম কিন্তু স্থাবর-জঙ্গমসমূহ হইতে জ্যায়ান্—শ্রেষ্ঠ, অধিক, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রপঞ্চের অতীতেও ব্রহ্ম বিরাজিত। ইহা হইতেছে “জ্যায়ান্”-শব্দের একটা তাৎপর্য।

জ্যায়ান্-শব্দের আর একটা তাৎপর্যও আছে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-প্রপঞ্চ হইতেছে বিকারশীল, কালত্রয়ের অধীন ; ব্রহ্ম কিন্তু কালত্রয়ের অতীত, অবিকারী। প্রপঞ্চ হইতেছে ব্রহ্মের অপররূপ, ইহার অতীতও ব্রহ্মের পর-রূপ আছে। “এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ ॥ প্রশ্ন ॥৫।২॥” ; “ওমিতেদঙ্করমিদং সর্বং তস্মোপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্তঃ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব ॥ মাণ্ডূক্য ॥১॥” কালাতীতত্বে এবং বিকারহীনতায়ও গায়ত্রীত্বে ব্রহ্ম হইতেছেন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক মহিমা হইতে জ্যায়ান্—শ্রেষ্ঠ।

এইরূপে শ্রুতিপ্রমাণ হইতেই জানা গেল—পৃথিব্যাদি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রপঞ্চ গায়ত্রীত্বে ব্রহ্মের স্বরূপ হইলেও—সুতরাং গায়ত্রীত্বে ব্রহ্মের মহিমা হইলেও—গায়ত্রীত্বে ব্রহ্ম কিন্তু এই মহিমা হইতে “জ্যায়ান্—ব্যাপকত্বে শ্রেষ্ঠ, কালাতীতত্বে এবং বিকারহীনতাত্বেও শ্রেষ্ঠ।” ইহাই “ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ”-বাক্যের স্বাভাবিক এবং শ্রুতিসঙ্গত ও প্রকরণসঙ্গত অর্থ।

“ততঃ”-শব্দের “গায়ত্রীত্বে ব্রহ্ম হইতে” অর্থ করিতে গেলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ; কেননা, পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, “তাবান্”-শব্দের সহিতই “ততঃ”-শব্দের নিকট সম্বন্ধ ; “অন্ত—অর্থাৎ গায়ত্রীত্বে-ব্রহ্মণঃ” শব্দের সহিত ইহার নিকট সম্বন্ধ নহে।

এইরূপ কষ্টকল্পনালব্ধ অর্থ হইতে ত্রীপাদ শব্দর দেখাইতে চাহিয়াছেন যে—গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম হইতে “পুরুষ” শ্রেষ্ঠ; কেন না, তাঁহার মতে, জীবর-জঙ্গমাত্মক প্রপঞ্চ গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের বিকারী মহিমা বলিয়া গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মও বিকারী, “সগুণ”; কিন্তু “পুরুষ” হইতেছেন অবিকারী—অমৃত-ত্রিপাদবিস্তৃতিযুক্ত বলিয়া অবিকারী। অবিকারী বলিয়া ত্রীপাদ শব্দর পুরুষকে “নিগুণ—নির্বিশেষ” বলেন; কিন্তু তাঁহার ভাষ্য হইতেই যে অবিকারী পুরুষের সগুণত্ব বা স বিশেষত্বের কথা জানা যায়, তাহা পূর্ব্বই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমা বিকারী হইলেই যে সেই ব্রহ্মও বিকারী বা “সগুণ” হইবেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? “ঐতদাত্মামিদং সর্ব্বম্”—ইত্যাদি বাক্যে ঋতি সমস্ত জগৎকেই ব্রহ্মাত্মক বলিয়াছেন বলিয়াই যে ব্রহ্ম “সগুণ মায়েপহিত” হইবেন, তাহার প্রমাণ নাই। বরং “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্”—ইত্যাদি বাক্যসমূহে ঋতি বলিয়াছেন—এই জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্ম কিন্তু জগৎ-প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন। জগতের দোষাদি যে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহার বহু ঋতিপ্রমাণ বিদ্যমান। মায়িক জগতের দোষাদি যে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহার হেতু হইতেছে এই যে, ঋতি বলেন—মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল, কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ত্রীপাদ শব্দর আলোচ্য ঋতিবাক্যটি হইতে যে “সগুণ” ও “নিগুণ” ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার সেই চেষ্টা সার্থকতা লাভ করে নাই। এই ঋতিবাক্যটি “সগুণ” ও “নিগুণ” এই দুইরূপে ব্রহ্মের অবস্থিতির কথা বলেন নাই। ব্রহ্মাত্মক প্রাকৃত প্রপঞ্চ হইতে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই এই ঋতিবাক্যটি প্রকাশ করিয়াছেন।

গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম এবং পুরুষ কোনও ভেদ নাই। গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম এবং পুরুষ এক এবং অভিন্ন। তাঁহারই চতুর্পাদ মহিমার মধ্যে জগৎ-প্রপঞ্চ হইতেছে এক পাদ মহিমা, মায়িক মহিমা এবং তাঁহার অপর তিন পাদ মহিমা হইতেছে অমৃত—মায়াতীত, অবিকারী এবং এই ত্রিপাদ বিস্তৃতি “দিবি—দিব্যালোকে, প্রকাশময় ভগবদ্ধামে,” অবস্থিত। এইরূপ অর্থে স্মৃতিরও সমর্থন দৃষ্ট হয়।

“প্রধানপরব্যোম্মোরস্তরে বিরজা নদী। বেদাঙ্গশ্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।

তস্তাঃ পারে পরব্যোম্মি ত্রিপাদভূতং সনাতনম্। অমৃতং শাস্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥

শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্। অনেককোটিশূর্য্যাগ্নিতূল্যবর্চসমব্যয়ম্ ॥

সর্ব্ববেদময়ং শুভ্রং সর্ব্বপ্রলয়বর্জিতম্। অসংখ্যমজরং সত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জিতম্ ॥

হিরণ্যং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দস্থখাহ্বয়ম্। সমানাধিক্যরহিতমাচ্যুতরহিতং শুভম্ ॥

তেজসাত্যন্তুতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরম্। এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ইত্যাদি।

---লঘুভাগবতামৃত-ধৃত-পান্মোক্তরখণ্ডপ্রমাণম্ ॥১।৫২৪-২৫ ॥”

(প্রথম শ্লোকোক্ত “প্রধান”-শব্দে মায়া বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায়)

পান্দোত্তরখণ্ডের শ্লোকসমূহের সার মর্ম এইরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে :—

“ত্রিপাদ্ভূতৈর্ধামত্বাং ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম্ । বিভূতির্মায়িকী সর্বা প্রোক্তা পাদাশ্রিতা যতঃ।

লঘুভাগবতায়ত ১।৫৬৩ ॥

—ত্রিপাদ্ভূতির (ঐশ্বর্য্যেব) আশ্রয় বলিয়া সেই ধাম (বিষ্ণুব পরম পদ) হইতেছে ত্রিপাদ্ভূত ; যেহেতু, সমগ্র মায়িকী বিভূতিকে এক পাদ বলা হয় ।”

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

“গোলোক পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥

চিহ্নস্তি-বিভূতি ধাম—‘ত্রিপাদৈশ্বর্য্য’ নাম ।

মায়িক বিভূতি—‘একপাদ’ অভিধান ২।২।৪০-৪১ ॥”

৬৭। মায়ার যোগে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর-কর্তৃক উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যসমূহের আলোচনা

বহিরঙ্গা মায়ার যোগেই যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ উক্তির সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে তিনি যে সকল শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এক্ষণে সেইগুলি আলোচিত হইতেছে ।

ক । “অজোহপি সন্নব্যায়্যা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥ গীতা ১৪।৬ ॥

—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—অজ হইয়াও, অব্যায়্যা হইয়াও, ভূতসমূহের ঈশ্বর হইয়াও, স্বীয় প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া আমি আত্মমায়ায় সম্ভূত (আবির্ভূত) হইয়া থাকি ।”

এই শ্লোকের শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত অর্থের আলোচনা পূর্বেই [১।২।৪৩ (৬)-অনুচ্ছেদে] করা হইয়াছে ।

(১) এই শ্লোকের “প্রকৃতিম্” এবং “আত্মমায়য়া”—এই দুইটি শব্দের অর্থই বিশেষভাবে বিবেচ্য । শ্রীধরস্বামিপাদ “প্রকৃতিম্”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—“শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাম্” এবং “আত্মমায়য়া” শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—‘স্বচ্ছয়া ।’ “স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোহজিত-সত্ত্বমূর্ত্যা স্বচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ—স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করিয়া বিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বিত সত্ত্বমূর্তিতে নিজের ইচ্ছায় আমি অবতীর্ণ হই ।” তিনি আরও লিখিয়াছেন—“ঈশ্বরোহপি কৰ্ম্ম-পারতন্ত্র্যরহিতোহপি সন্ স্বমায়য়া সন্তবামি সমাগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীৰ্য্যাদিশক্ত্যেব ভবামি—আমি কৰ্ম্মপারতন্ত্র্য-রহিত হইয়াও স্বমায়ায় অর্থাৎ সমাগপ্রচ্যুত-জ্ঞানবলবীৰ্য্যাদি-শক্তিদ্বারাই আত্মপ্রকট করি ।”

এ-স্থলে “স্বমায়া”-শব্দের অর্থে তিনি লিখিলেন—সম্যক্ রূপে অপ্রচ্যুত জ্ঞানবলবীৰ্য্যাদি-শক্তি, অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশক্তি, যে ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করে না (সম্যগপ্রচ্যুত)। ইহা হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি। এই শক্তি দ্বারাই যখন তিনি আত্মপ্রকট করেন, তখন ইহা যে তাঁহার স্বপ্রকাশিকা যোগমায়া-শক্তি, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই স্বপ্রকাশিকা যোগমায়া-শক্তি যে বহিরঙ্গ। মায়া নহে, স্বামিপাদ তাহাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“স্বাং প্রকৃতিং স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকং প্রকৃতিমধিষ্ঠায়—স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি বা শক্তিকে স্বীকার করিয়া।” চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তির অপর নামই শুদ্ধসত্ত্ব (১১১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই প্রকৃতিকে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা বলাতেই বুঝা যাইতেছে—ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। এই শক্তির সহায়তাতেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলার অনুকরণ করেন। কিন্তু তাঁহার দেহ যে প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায় ষোড়শ-কলাত্মক নহে, তাহাও স্বামিপাদ বলিয়াছেন। “ননু তথাপি ষোড়শ-কলাত্মক-লিঙ্গদেহশূণ্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তম্। স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোহর্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্য শ্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ।” তাঁহার দেহ হইতেছে “বিশুদ্ধ এবং উর্জিত সত্ত্বমূর্ত্তি”—প্রাকৃত সত্ত্বমূর্ত্তি নহে; কেননা প্রাকৃত সত্ত্ব জড় বলিয়া, মায়িক বলিয়া, বিশুদ্ধ নহে; ইহা হইতেছে উর্জিত সত্ত্ব—বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক বিগ্রহ, আনন্দঘনবিগ্রহ।

শ্রীপাদ রামানুজ উক্ত শ্লোকভাষ্যে লিখিয়াছেন—“অজহাব্যয়হ-সর্ব্বেশ্বরত্বাদি-সর্ব্বপারমৈশ্বর্য্য-প্রকারমজহ্নেব স্বাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি, প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় শ্বেনৈব রূপেণ শ্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ।—অজহ, অব্যয়হ, সর্ব্বেশ্বরত্বাদি সর্ব্বপ্রকার পারমৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ না করিয়াই স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া - স্বীয় রূপেই—আমি শ্বেচ্ছায় সম্ভূত হইয়া থাকি।” শ্রীপাদ রামানুজ “প্রকৃতি”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন - “স্বভাব - স্বীয় নিত্যসিদ্ধরূপ” এবং “স্বমায়া”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“শ্বেচ্ছা।” প্রকৃতি-শব্দের একটী অভিধানিক অর্থ হয়—স্বভাব। “সংসিদ্ধিপ্রকৃতীহিমে স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ” ইত্যমরঃ। আর, মায়া-শব্দের একটী অর্থ হয়—জ্ঞান বা ইচ্ছা। “মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চ ইতি নিঘণ্টকোষাৎ।” আবার মায়া-শব্দের অর্থ কৃপাও হয়। “মায়া দন্তে কৃপায়াঞ্চ ইতি বিশ্বঃ।” জগতের প্রতি কৃপাবশতঃই তিনি শ্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর ভাষ্য হইতে জানা গেল—স্বীয় স্বপ্রকাশিকা যোগমায়া-শক্তির সহায়তাতেই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্যসিদ্ধ রূপকে জগতের প্রতি কৃপাবশতঃ শ্বেচ্ছায় প্রকট করিয়া থাকেন।

(২) কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকং যস্য। বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে, যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাস্তুদেবং ন জানাতি, তাং প্রকৃতিং স্বামাধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইব আত্ম-মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ।—প্রকৃতি অর্থ হইতেছে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী

মায়া ; সমস্ত জগৎ যাহার বশে অবস্থিত, যৎকর্তৃক মোহিত হইয়া জীব আমাকে—আত্মা বাসুদেবকে—জানেন না, সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি (শ্রীকৃষ্ণ) দেহবানের জ্ঞায়, জাতের জ্ঞায়, আত্মমায়ায় সম্ভূত হই, কিন্তু আমার জন্ম লোকের জন্মের জ্ঞায় পরমার্থিক নহে।”

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর “প্রকৃতি”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন ‘ত্রিগুণাত্মিকা- সূতরাং বহিরঙ্গা—মায়া।’ “আত্মমায়া”-শব্দের অন্তর্গত “মায়া”-শব্দের কোনও অর্থ পৃথকভাবে তিনি লেখেন নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের টীকায় শ্রীপাদ আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত জন্ম হইতেছে “প্রাতিভাবিক জন্ম,” “মায়াময় জন্ম।” আলোচ্য গীতাপ্রস্তোত্রে ভাষ্যে শঙ্করানুগত শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে “মায়ার” এবং “মায়াময় জন্মের” তাৎপর্য জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—“আত্মমায়া মায়া ভবামি। যথা কচ্চিন্মায়াবী স্বয়ং স্বস্থানাদ্ অপ্রচ্যুতস্বভাবোহপি অদৃশ্যো ভূত্বা স্কুলসূক্ষ্মভূতানুপাদায়ৈব কেবলয়া মায়ায়া দ্বিতীয়ং মায়াবিনং স্বসদৃশমেব সূত্রমার্গেণ গগনমারোহন্তুং সৃজতি, এবমহং কূটস্থচিন্মাত্রো গ্রাহঃ স্বমায়ায়া চিন্ময়মাশ্রয়ঃ শরীরং সৃজামি, তস্য বাল্যাচ্ছাবস্থাচ্চ সূত্রারোহণবদর্শয়ামি। এতাবাংস্তু বিশেষঃ—লৌকিকমায়াবী মায়ামুপসংহরন্ দ্বিতীয়ং মায়াবিনমুপসংহরতি, অহন্ত তামমুপসংহরন্ স্ববিগ্রহমপি নোপসংহবামি ইতি তস্মাৎ সিদ্ধং পরমেশ্বরস্য মায়াময়শরীরং নিত্যমিতি।..... ভাষ্যে তু ‘স্বাং প্রকৃতিং বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাম্ মায়াং অধিষ্ঠায় বশীকৃত্য আত্মমায়ায়া সম্ভবামি দেহবান্ জাত ইব আত্মনো মায়ায়া ন পরমার্থতো লোকবৎ’ ইতি ব্যাখ্যাতম্।”

শ্রীপাদ নীলকণ্ঠের উক্তি হইতে যাহা জানা গেল, তাহার তাৎপর্য এই। “লৌকিক জগতে দেখা যায়, কোনও মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) লোক স্বীয় ঐন্দ্রজালবিচার (স্বীয় মায়ার) প্রভাবে নিজের স্বস্থানে অবস্থান করিয়াও নিজেকে অদৃশ্য করিয়া স্কুল-সূক্ষ্ম-ভূতাদির সৃষ্টি না করিয়াও সর্বতোভাবে নিজের তুল্য এবং একটী সূত্রকে অবলম্বন করিয়া আকাশের দিকে আরোহণকারী, দ্বিতীয় এক মায়াবীর সৃষ্টি করিয়া থাকে। তদ্রূপ কূটস্থ চিন্মাত্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় মায়ায় (ঐন্দ্রজালিকের শক্তির জ্ঞায় শক্তিতে) নিজের চিন্ময় শরীরের সৃষ্টি করেন এবং লৌকিক মায়াবীদ্বারা সৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবী যেমন সূত্রারোহণাদি দেখাইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ স্বীয় সৃষ্ট চিন্ময় শরীরের বাল্যাদি অবস্থা দেখাইয়া থাকেন। বিশেষত্ব এই যে, লৌকিক মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) শেষকালে স্বীয় মায়াকেও উপসংহৃত করে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মায়াকেও উপসংহৃত করেন না, নিজের শরীরকেও উপসংহৃত করেন না। সূতরাং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় শরীর যে নিত্য, তাহাও জানা গেল।”

উপসংহারে শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ শ্রীপাদ শঙ্করের শ্লোকভাষ্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য-তাৎপর্যই শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহা হইতে জানা গেল—“মায়া” হইতেছে লৌকিক ঐন্দ্রজালিকের ঐন্দ্রজাল বিস্তারের শক্তির জ্ঞায় একটী অঘটন-ঘটন-পটীগামী শক্তি ; ইহা মিথ্যাত্ব বস্তুকেও সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে

পারে। আর শ্রীকৃষ্ণের প্রকট বিগ্রহও হইতেছে লৌকিক মায়াবীশৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর শরীরের তুল্য, যাহার অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে, কিন্তু বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। প্রকট-শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি অবস্থা, তত্তদবস্থায় তাঁহার কার্যাদিও অবস্থভূত দ্বিতীয় মায়াবীর সূত্রারোহণাদি কার্যের আয় স্বরূপতঃ মিথ্যা, অথচ উক্তলক্ষণা মায়ার প্রভাবে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশেষতঃ এই যে; শ্রীকৃষ্ণের এই মায়াও নিত্যা এবং দ্বিতীয় মায়াবীর দেহের আয় শ্রীকৃষ্ণের মায়াশৃষ্ট মায়াময় দেহও নিত্যা।

(৩) গীতাভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—“ও নারায়ণঃ পরোহব্যাক্তাদশুম-বাক্তসম্ভবম্। অণুশ্রাস্তস্থিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ॥ স ভগবান্ সৃষ্টেদং জগৎ তস্মৈ চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্মরীচ্যাদনৌগ্রে সৃষ্টা। প্রজাপতীন্ প্রবৃন্তিলক্ষণং বেদোক্তং ধর্ম্যং গ্রাহয়ামাস ততোহচ্চাংশ্চ সনক-সনন্দাদীন্ উৎপাত্য নিবৃন্তিধর্ম্যং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস। দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্যঃ প্রবৃন্তি-লক্ষণো নিবৃন্তিলক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্ধঃ স ধর্ম্যো ব্রাহ্মণাদৈবর্ণিভিরাম্রমিভিঃ শ্রেয়োহর্থিভিরমুজীয়মানো দীর্ঘেন কালেন অমুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভাবাৎ হীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুর্কেন অধর্ম্যেণ অভিভূয়মানে ধর্ম্যে প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্যে জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্তা। নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমশ্চ ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণত্বশ্চ রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসু-দেবাং অংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্ভূত্ব, ব্রাহ্মণত্বশ্চ হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাৎ বৈদিকো ধর্ম্যঃ তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদানাম্। স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যা-শক্তিবল-বীর্ঘাতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকো বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোহব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোহপি ভূতানুজি-ঘৃক্সয়া বৈদিকং হি ধর্ম্যদ্বয়ম্ অর্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ, গুণাধিকৈহি গৃহীতোহমুজীয়মানশ্চ ধর্ম্যঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্ম্যং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদবাসঃ সর্বব্রজো ভগবান্ গীতাঠিথ্যঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতেঃ উপনিববন্ধ।”

তাৎপর্যঃ—“চরাচর-শরীরসমূহের এবং জীবসমূহের আশ্রয়স্বরূপ নারায়ণ হইতেছেন অব্যাক্তের (প্রকৃতির) পর—প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বা প্রকৃতির অতীত। এই অব্যাক্ত বা প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। ভূরাদি লোক সমূহ এবং সপ্তদ্বীপা পৃথিবীও এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। সেই ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত অগ্রে মরীচি আদি প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রবৃন্তি-লক্ষণ বেদোক্তধর্ম্য (গৃহস্থাশ্রমোপযোগী ধর্ম্য) উপদেশ করিয়া গ্রহণ করাইলেন; পরে সনক-সনন্দাদিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান-বৈরাগ্যলক্ষণ নিবৃন্তি-ধর্ম্য গ্রহণ করাইলেন। বেদোক্ত ধর্ম্য দ্বিবিধ প্রকৃতি-লক্ষণ এবং নিবৃন্তি-লক্ষণ। তন্মধ্যে প্রবৃন্তি-লক্ষণ ধর্ম্য হইতেছে জগতের স্থিতির (রক্ষার) কারণস্বরূপ। যাহা প্রাণীদিগের সাক্ষাৎ মঙ্গলের হেতু, তাহাই ধর্ম্য। শ্রেয়োহুত্তিলাষী আশ্রমস্থিত ব্রাহ্মণাদি-বর্ণগণ দীর্ঘকাল এই ধর্ম্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহাদের বিষয়-ভোগাভিলাষ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং

বিবেক-বিজ্ঞানের হীনতাসাধক অধর্মের দ্বারা ধর্ম অভিভূত হইলে এবং অধর্মও প্রকৃষ্টরূপে বর্জিত হইলে, জগতের স্থিতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে সেই আদিকর্তা নারায়ণ-নামক বিষ্ণু বেদের এবং ব্রাহ্মণত্বের রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় অংশে (অথবা অংশের সহিত) বসুদেব হইতে দেবকীতে কৃষ্ণরূপে সম্ভূত (আবির্ভূত) হইলেন। বর্ণাশ্রমাদি ভেদ ব্রাহ্মাণ্ডের অধীন বলিয়া ব্রাহ্মণত্বের রক্ষণেই বৈদিক ধর্ম রক্ষিত হইতে পারে। সেই ভগবান্ জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীৰ্য্য ও তেজঃ—এই ষড়ৈশ্বর্য দ্বারা সর্বদা সম্পন্ন (ষড়ৈশ্বর্য তাঁহাতে নিত্য বিরাজমান)। অজ, অব্যয়, ভূতসমূহের ঈশ্বর এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হইয়াও তিনি স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়ারূপা মূলপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া ভূতসমূহের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ শোক-মোহ-মহাসমুদ্রে নিমগ্ন অর্জুনের নিকটে বৈদিক ধর্মদ্বয় উপদেশ করিয়াছিলেন; যেহেতু, শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন লোকসমূহের গৃহীত এবং অমুষ্টিত ধর্মেরই লোক-সমাজে বিশেষ প্রচার লাভ হইয়া থাকে। ভগবৎ-কর্তৃক যথোপদিষ্ট সেই ধর্মই সর্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস গীতানামক গ্রন্থে সপ্তশত-শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।”

(৪) শ্রীপাদ শঙ্করের নিবিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ ব্যতীত তাঁহার উল্লিখিত উক্তি হইতে আরও দুইটি স্বরূপের কথা জানা যায়। তিনি মোট যে তিনটি স্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন—

প্রথমতঃ, নিবিশেষ স্বরূপ। ইনি সর্ববিধ শক্তিবর্জিত, সর্ববিধ-রূপগুণাদিবর্জিত।

দ্বিতীয়তঃ, নারায়ণাখ্য বিষ্ণু। ইনি নিত্য-ষড়ৈশ্বর্যাসম্পন্ন, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। ইনি জগতের স্থিতি-রক্ষার্থ মরীচি-আদি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত-প্রবৃত্তি-লক্ষণধর্ম গ্রহণ করাইয়াছেন এবং সনক-সনন্দাদিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম গ্রহণ করাইয়াছেন।

সর্বপ্রথমেই বলা হইয়াছে—এই নারায়ণ হইতেছেন—“পরোহব্যক্তাৎ—অব্যক্ত হইতে পর, অর্থাৎ ভিন্ন, শ্রেষ্ঠ, অতীত।” অব্যক্ত-শব্দে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে (মায়াকে) বুঝায়। “সৎ-রজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতম্। সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্তিতা ॥ কেচিৎ প্রধানমিত্যা-হুরব্যক্তমপরে জগুঃ। এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ ॥ মৎস্রপুরাণ। তৃতীয় অধ্যায় ॥” ত্রিগুণাত্মক বলিয়া এই অব্যক্ত হইতেছে জড়রূপ। নারায়ণকে ইহা হইতে “পর—ভিন্ন” বলায় নারায়ণের চিদ্রূপই খ্যাপিত হইয়াছে। জড়বিরোধী চিংই হইতেছে জড় হইতে ভিন্ন, জড় হইতে শ্রেষ্ঠও এবং জড়াতীতও।

তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। জগতে যখন অধর্মের অভ্যুদয় হয় এবং অধর্মের দ্বারা ধর্ম অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন পূর্বোক্ত দ্বিতীয় স্বরূপ নারায়ণাখ্য বিষ্ণু ভগবান্ই—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব হইয়াও, ভূতসমূহের প্রতি অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়াকে বশীভূত করিয়া বসুদেব হইতে দেবকীতে কৃষ্ণরূপে সম্ভূত হইয়া শোক-মোহ-সমুদ্রে নিমগ্ন

অঙ্কুরের নিকটে প্রবৃত্তি-লক্ষণ এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মদ্বয় উপদেশ করিয়াছেন। দেবকীতে সম্ভূত তাঁহার এই রূপটি হইতেছে মায়াময়—শ্রীপাদ নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা অনুসারে, লৌকিক ঐন্দ্রজালিক কর্তৃক সৃষ্ট দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিকের দেহের স্থায়—প্রাতিভাসিক মাত্র, তাঁহার জন্ম-বাল্যাদি এবং কার্যাদি সমস্তই ঐ দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিকের স্থায় প্রাতিভাসিকমাত্র।

এ-সম্বন্ধে কতকগুলি বিবেচ্য বিষয় আছে। ক্রমশঃ সেগুলি প্রদর্শিত হইতেছে।

(৫) প্রথমতঃ, জগৎকর্ত্তা নারায়ণের কথা বিবেচনা করা যাউক। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এই নারায়ণ হইতেছেন জগৎকর্ত্তা—সুতরাং ‘সগুণ ব্রহ্ম’, মায়িকগুণোপাধিযুক্ত ব্রহ্ম। অথচ শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন—নারায়ণ হইতেছেন “অব্যাক্তাং পরঃ—অব্যাক্ত বা প্রকৃতি বা মায়া হইতে ভিন্ন, শ্রেষ্ঠ, মায়াতীত।” ঋতিও তাঁহাকে “মহতঃ পরঃ” বলিয়াছেন। নারায়ণ যে মায়া হইতে ভিন্ন, মায়াতীত ইহা ঋতিসম্মত কথা। কিন্তু যিনি মায়া হইতে ভিন্ন, মায়াতীত, তাঁহার সঙ্গে মায়িক উপাধির যোগ কিরূপে হইতে পারে? শ্রীপাদ শঙ্করের মতে নির্বিশেষ নিগূর্ণ নিঃশক্তিক ব্রহ্মই মায়িক উপাধিব যোগে সবিশেষত্ব লাভ করেন। কিন্তু তাহা যে কোনওরূপেই সম্ভব নহে, তাহা পূর্ব্বক ১২১৬৬-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক বলিয়া মায়াব সহিত যোগদানের বা মায়িক উপাধিগ্রহণের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি তাঁহার হইতে পারে না। ত্রিগুণাত্মিকা মায়াও জড়রূপা বলিয়া তাঁহার পক্ষেও নির্বিশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষত্ব দানের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তদনুকূল সামর্থ্যও তাহার থাকিতে পাবে না। প্রতিবিম্ব উৎপাদনের অনুমান, বা সান্নিধ্যবশতঃ সবিশেষত্ব উৎপাদনের অনুমানও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী ১২১৬৬ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং মায়িক উপাধিব যোগে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রাপ্তি ঋতিসম্মত তো নহেই, যুক্তিসম্মতও নহে।

পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ব্রহ্মসূত্রের এবং শঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় চূর্ণাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সম্পাদনায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার “মুখবন্ধে” বেদান্তবাগীশ মহাশয় শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, “ভাষা-ভাষ্য-ভূমিকায়” তাহার বঙ্গানুবাদও তিনি দিয়াছেন। তাহার একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

“যদিও আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান, অর্থাৎ চৈতন্য ও অচৈতন্য পরস্পর-বিরোধী, তথাপি তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব অপ্রত্যাখ্যেয়। নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্যসত্তার অধীন। উক্ত উভয় পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও পরস্পরের স্বরূপ-বোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোক থাকা প্রমাণিত করিতে পারে? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান না থাকিলে, কে চেতন থাকা ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে? অপিচ, প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেতনের অধীনে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। * *। ছায়া যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি

অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর। উক্ত উভয় কোনও এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন বা নিকটে, কখন দূরে, কখন প্রকাশরূপে ও কখন অন্তর্নিহিতরূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে। সুবিধা এই যে, তাহারা পরস্পরবিরুদ্ধ-স্বভাবাবিহিত—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা শুনা করিতে পারে না। * * *। অখণ্ড-চেতন অদ্বয় ব্রহ্মের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান। * * *। চিদাশ্রয় ব্রহ্মের তাদৃশ পার্শ্বচর কখন বা সহচর শক্তিবিশেষই এতৎ-শাস্ত্রে ঐশী শক্তি, জগদ্ব্যোমি, অজ্ঞান-শক্তি, মায়া, সৃষ্টিশক্তি ও মূলপ্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিভাষিত হইয়াছে।”

“ভাষা-ভাষা-ভূমিকায়” অন্যত্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—“যেমন কোন ঐশ্বর্যজালিক কৌশলাদি-প্রয়োগে ক্ষুভ্যমান মায়ার দ্বারা ইন্দ্রজাল সৃজন কবে, সেইরূপ, মহামায়াবী ঈশ্বরও বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছাদ্বারা জগৎ সৃজন কবেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছা-শক্তিই এতৎ-শাস্ত্রে মায়া নামে অভিহিত হইয়াছে। গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে প্রভিন্ন। সেই প্রভেদেই জীবেশ্বর-বিভাগ প্রচলিত। উৎকৃষ্ট-সদ্ব-প্রাবল্যে মায়া এবং মলিন-সদ্ব-প্রাবল্যে অবিভা। মায়ায় উপহিত ঈশ্বর, আর অবিভায় উপহিত জীব। * * * *। মায়ায় জ্ঞানশক্তির ঢরমোৎকর্ষ, সেই জন্য তদুপহিত ঈশ্বরও সর্বোৎকর্ষ, সর্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞানশক্তির অল্পতাবশতঃ সেকপ নহে।”

বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের এই সমস্ত উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

অজ্ঞানরূপা মায়ার প্রভাবে জ্ঞানাত্মক নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তিরূপ সমস্যার একটা সমাধানের চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। তিনি বলেন—আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী হইলেও তাহাদের “অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব অপ্ৰত্যাখ্যেয়।”

এ বিষয়ে বক্তব্য এই :—বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলেন, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম এবং অজ্ঞানস্বরূপ মায়ার মধ্যে অভিভাব্য-অভিভাবক ভাব বর্তমান। আলোকই অন্ধকারকে অভিভূত—অপসারিত—করিয়া থাকে, অন্ধকার কখনও আলোককে অপসারিতও করিতে পারে না, আলোকের সঙ্গে মিশ্রিতও হইতে পারে না। সুতরাং আলোক এবং অন্ধকারের অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব পারস্পরিক নহে। তদ্রূপ, তাঁহারই উপমা অনুসারে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই অজ্ঞানস্বরূপা মায়াকে অভিভূত—অপসারিত—করিতে পারেন, মায়া কখনও ব্রহ্মকে অভিভূত—কোনওরূপে প্রভাবাবিহিত করিতে পারে না। সুতরাং মায়ার প্রভাবে নির্বিশেষ ব্রহ্ম কিরূপে সবিশেষত্ব লাভ করিতে পারেন?

এইরূপ সমস্যার আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় তিনি লিখিয়াছেন—“হ্যাঁ যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর, উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন দূরে কখন বা নিকটে, কখন প্রকাশরূপে ও কখন অন্তর্নিহিতরূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে।”

এ বিষয়ে বক্তব্য এই :—আলোকের প্রভাব-বিস্তারের তারতম্যানুসারে অন্ধকারই কখনও দূরে, কখনও বা নিকটে ইত্যাদিরূপে দৃশ্যমান বা অদৃশ্য হয়। অন্ধকারের প্রভাবে আলোকের কখনও ঐরূপ অবস্থা হয় না। ইহার মধ্যে অনির্বচ্য, কিছু নাই। “অনির্বচ্য সম্বন্ধের” উল্লেখ করিয়া বেদাস্তবাগীশ মহাশয় বোধহয় জানাইতে চাহেন যে, অজ্ঞানরূপা মায়ার প্রভাবে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তির হেতুটী “অনির্বচ্য”, অর্থাৎ এই হেতুটী যে কি, কিরূপে ব্রহ্ম মায়ার প্রভাবে সবিশেষত্ব লাভ করেন, তাহা বলা যায় না। ইহা দ্বারা সমস্তার কোনও সমাধান হইল না, বরং সমস্তা-সমাধানের অসামর্থ্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এক্ষণে বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের আর একটি উক্তি বিবেচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—
“উৎকৃষ্ট-সত্ত্ব-প্রাবল্যে মায়া।মায়ায় উপহিত ঈশ্বর।মায়ায় জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ, সেই জন্তু তদুপহিত ঈশ্বরও সর্বৈশ্বর, সর্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্বনিয়ন্তা।”

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই :—মায়া দ্বারা ব্রহ্ম কিরূপে উপহিত হয়েন, এই সমস্তার কোনওরূপ সমাধান বেদাস্তবাগীশ মহাশয় করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র “অনির্বচ্য সম্বন্ধের” উল্লেখ করিয়া সমস্তাকে এড়াইয়া গিয়াছেন। তথাপি যুক্তির অনুরোধে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই এক্ষণে আলোচনা করা হইতেছে। সর্ববিধ-শক্তিহীন ব্রহ্ম কার্য্যাসামর্থ্যহীন। অজ্ঞানরূপা মায়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া কিরূপে সর্বজ্ঞত্বাদি লাভ করিতে পারেন—বেদাস্তবাগীশ মহাশয় এ-স্থলে সেই সমস্তার সমাধানের চেষ্টাই করিয়াছেন। তিনি বলেন—উৎকৃষ্ট-সত্ত্ব-প্রধানা মায়া দ্বারাই ব্রহ্ম উপহিত হয়েন ; এইরূপ মায়াতে জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষবশতঃই ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি উপাধি জন্মে।

এ-সম্বন্ধে বিবেচ্য হইতেছে এই। জড়রূপা অজ্ঞানরূপা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণই জড়রূপ, অজ্ঞানরূপ। বিশেষত্ব এই যে, সত্ত্ব হইতেছে স্বচ্ছ, উদাসীন। স্বচ্ছ ও উদাসীন বলিয়া সত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ হইতে পারে—যেমন স্বচ্ছ কাচ আলোক-প্রবেশের দ্বারস্বরূপ হয়, তদ্রূপ। কিন্তু সত্ত্বের কোনওরূপ জ্ঞান-শক্তি নাই, জড়রূপ এবং অজ্ঞানরূপ বলিয়া থাকিতেও পারে না ; স্বচ্ছ কাচের যেমন স্বতঃ প্রকাশিকা শক্তি থাকে না, থাকিতে পারেও না, তদ্রূপ। এই অবস্থায়, স্বত্বপ্রধানা মায়াতে “জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ” কিরূপে সম্ভব হইতে পারে এবং তদুপহিত ব্রহ্মেরই বা সর্বজ্ঞত্বাদি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা যে অসম্ভব, পূর্ববর্তী ১২১৬৬ অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল—মায়ার প্রভাবে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তিরূপ সমস্তার, নারায়ণরূপে জগৎ-কর্তৃত্বাদি-প্রাপ্তিরূপ সমস্যার, কোনওরূপ সমাধানই নির্বিশেষ-বাদীরা করিতে পারিতেছেন না।

বেদাস্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—“ছায়া যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর।” “চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্য-সত্তার অধীন।” “চিদান্ধা

ব্রহ্মের তাদৃশ পার্শ্বচর-কখন বা সহচর—শক্তিবিশেষই মায়া, মূল প্রকৃতি ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।”

মায়া যে ব্রহ্মের শক্তি, ইহা ঋতি-স্মৃতিসম্মত কথা। কিন্তু মায়া দ্বারা ব্রহ্ম উপহিত হইয়া থাকেন—ইহা ঋতি-স্মৃতি সম্মত নহে। যাহা হউক, নির্বিশেষবাদীরা কোনও কোনও স্থলে মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিলেও কার্যকালে তাহাকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহার হেতু এই যে—ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে আর নির্বিশেষ বলা চলে না।

তাহারা বলিবেন—মায়া নিগুণ ব্রহ্মের শক্তি নহে, সগুণ ব্রহ্মের শক্তি। যে সময় মায়ার প্রভাবে নিগুণ ব্রহ্ম সগুণত্ব লাভ করেন, সেই সময় হইতেই মায়া হয় সগুণ ব্রহ্মের শক্তি, অগ্নি-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের দাহিকা-শক্তির স্থায় আগন্তুকী শক্তি। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মায়ার প্রভাবে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বা সগুণত্বই যখন ঋতিদ্বারা বা স্মৃতিদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে না, তখন মায়ার গুণ-ব্রহ্ম-শক্তিও সিদ্ধ বা বিচারসহ হইতে পারে না।

(৬) দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—ভগবান্ নারায়ণ জ্ঞানশক্তিবলাদি ষড়ৈশ্বর্য্যদ্বারা “সদা সম্পন্ন” -অর্থাৎ তিনি নিত্যষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। ষড়ৈশ্বর্য্য যদি তাহার অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলেই তাহাকে নিত্যষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বলা যায়। নিত্যষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া তাহার ষড়ৈশ্বর্য্যও হইবে নিত্য—অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থিতিশীল। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই ষড়ৈশ্বর্য্যকে কিরূপে উপাধি বলা যাইতে পারে? কেননা, উপাধি হইতেছে আগন্তুক বস্তু; তাহার আবির্ভাব যেমন আছে, তেমনি তিরোভাবও আছে। অনাদি উপাধিও স্বীকৃত হয়—সংসারী জীবের মায়িক উপাধি অনাদি; কিন্তু ইহা অনন্ত নহে; অনন্ত হইলে হইত অপসারণের অযোগ্য। সংসারী জীবের মায়িক উপাধি অনাদি হইলেও অনন্ত—অনপসারণীয়—হইলে সাধন-ভজনের কোনও সার্থকতাই থাকিত না, মুক্তি বলিয়াও কোনও বস্তু থাকিত না। জীবস্বরূপে মায়া নাই বলিয়াই এই অনাদি সংসারিত্বকে আগন্তুক বলিয়া—সুতরাং উপাধি বলিয়া—স্বীকার করা হয়। কিন্তু জগৎকর্তা নারায়ণের ষড়ৈশ্বর্য্য যখন নিত্য—অনাদি এবং অনপসারণীয়, তখন তাহাকে উপাধি বলা চলে না আগন্তুকও বলা চলে না। যদি বলা যায়, ব্রহ্মস্বরূপে মায়া নাই বলিয়া এবং এই ষড়ৈশ্বর্য্যও মায়া-প্রভাবজাত বলিয়াই ইহাকে আগন্তুক উপাধি বলা হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, মায়ার প্রভাবে ব্রহ্মের ষড়ৈশ্বর্য্যাদি সবিশেষত্বের উদ্ভব হইতে পারে না, নির্বিশেষবাদীরাও তাহার সমর্থনে কোনও ঋতিবাক্যের বা বিচারসহ স্মৃতির উল্লেখ করিতে পারেন না। সুতরাং ষড়ৈশ্বর্য্যাদি সবিশেষত্ব যে মায়া-প্রভাবে উদ্ভূত—সুতরাং আগন্তুক—তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না। আগন্তুক না হইলেই এই ষড়ৈশ্বর্য্যকে জগৎকর্তা নারায়ণের স্বরূপভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

নির্বিশেষবাদীরাই বলেন—ষড়ৈশ্বর্য্যাদি বিশেষত্বের যোগেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়াছেন।

তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই ষড়ৈশ্বর্য যখন জগৎকর্তা নারায়ণের স্বরূপভূত, অপিচ আগন্তুক নহে, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তথাকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্মের মধ্যেই ষড়ৈশ্বর্যাদি সবিশেষব্দের বীজ-সবিশেষব্দের বীজরূপা শক্তি—বিরাজিত। সুতরাং ব্রহ্মকে আর নির্বিশেষ বলা চলে না।

যুক্তির অনুরোধে সগুণ ব্রহ্ম জগৎকর্তা নারায়ণের ঐশ্বর্যকে আগন্তুক বলিয়া স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। তাহার হেতু এই। অগ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত লৌহে যে দাহিকা শক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে অগ্নি হইতে প্রাপ্ত আগন্তুকী শক্তি। অগ্নিকে গ্রহণ করার শক্তি লৌহের আছে বলিয়াই লৌহের পক্ষে অগ্নি-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত বা অগ্নির দাহিকা-শক্তি-প্রাপ্তি সম্ভব হয়। লৌহ কখনও কাষ্ঠের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইতে পারে না, কাষ্ঠের ধর্মও কখনও লৌহে প্রবেশ করিতে পারে না; কেননা, কাষ্ঠকে বা কাষ্ঠের ধর্মকে গ্রহণ করার শক্তি লৌহের নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, লৌহের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে তাহার পক্ষে অগ্নির দাহিকা-শক্তি লাভ সম্ভব হইতে পারে। তদ্রূপ, মায়ার প্রভাবে তথাকথিত নিগুণ ব্রহ্মের ঐশ্বর্যাদি-সবিশেষত্ব-প্রাপ্তি স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, মায়ার যোগে ঐশ্বর্যাদি-সবিশেষত্ব-প্রাপ্তির অনুকূল-শক্তি ব্রহ্মের মধ্যে আছে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আর ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক—নির্বিশেষ বা নিগুণ—বলা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্ম যদি নিগুণ বা নির্বিশেষই হয়েন, তাহা হইলে মায়ার প্রভাবে সবিশেষত্ব বা সগুণত্ব প্রাপ্তি তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না।

(৭) তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—আদিকর্তা নারায়ণাখ্য বিষ্ণুই ভূতসমূহের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের ইচ্ছায় স্বীয় বৈষ্ণবী মায়া মূল প্রকৃতিকে বশীকৃত করিয়া (বশীকৃত্য) দেবকীতে সম্ভূত হইয়াছেন এবং অর্জুনের প্রতি প্রবৃত্তি-লক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ বেদোক্ত ধর্মদ্বয় উপদেশ করিয়াছেন। “অজোহপি সন্নব্যয়ান্মা”—ইত্যাদি গীতা (৪৬)-শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—এই বৈষ্ণবী মায়া হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া—যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া আছে। সুতরাং এই মায়া হইতেছে জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়া।

এ-স্থলে বিবেচ্য হইতেছে এই :—আদিকর্তা নারায়ণ ত্রিগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি বৈষ্ণবী মায়াকে বশীকৃত করিয়া (বশীকৃত্য) ব্রহ্মাণ্ডে সম্ভূত হয়েন। বশ-শব্দের উত্তরক-ধাতুর যোগে অভূত-তদ্ভাব-অর্থে চি-প্রত্যয় করিয়া “বশীকৃত্য”-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অভূত-তদ্ভাবের তাৎপর্য অনুসারে “বশীকৃত্য”-শব্দের অর্থ হইবে—পূর্বের যাহা বশে ছিলনা, তাহাকে বশে আনিয়া, বশীকৃত করিয়া। সুতরাং “বশীকৃত্য”-শব্দ হইতে জানা যায়—ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া পূর্বের আদিকর্তা নারায়ণের বশে বা অধীনে ছিল না; পরে তাহাকে বশীকৃত করিয়া নারায়ণ ব্রহ্মাণ্ডে সম্ভূত হইয়াছেন। এই মায়া যদি পূর্বের নারায়ণের বশে বা অধীনতায় না থাকিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নারায়ণের

“স্বীয় মায়া” বলার সার্থকতা কি, বুঝা যায় না। “স্বীয় মায়া” বলিলে মায়ার পক্ষে নারায়ণের রক্ষা বা অধীনতাই বুঝা যায়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পুনরায় “বশীকৃত্য”-শব্দেরও সার্থকতা কিছু ে যায় না।

ব্রহ্মাণ্ডে সমুত্ত হওয়ার পূর্বে বৈষ্ণবী মায়া যদি জগৎকর্তা নারায়ণের বশেই না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধি হইবে—মায়া তখন ছিল স্বতন্ত্রা, স্বাধীনা। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সর্বিশেষ-নারায়ণত্ব যখন মায়ার প্রভাবজাত, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, স্বতন্ত্রা মায়া স্বতঃপ্রসূত হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্র প্রভাবেই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে সর্বিশেষ করিয়াছে। কিন্তু কর্তৃত্বহীনা জড়রূপা মায়ার পক্ষে তাহাও সম্ভব নহে।

যদি বলা যায়, কর্তৃত্বহীনা জড়রূপা মায়া জগৎকেও তো মুগ্ধ করিয়া থাকে। জগৎকে যখন মোহিত করিতে পারে, তখন নির্বিশেষ ব্রহ্মকে সর্বিশেষ করিতে পারিবেনা কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। ঐতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মায়া জগতের সৃষ্টিাদি কার্য্য এবং জগতের মোহনাদি কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে (১২১৬৪-৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির আনুকূল্যব্যতীত জড়-মায়ার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হয়েন, তাহাতে এই চেতনাময়ী শক্তি থাকিতে পারে না, সুতরাং জড়রূপা মায়াও কর্তৃত্ব-শক্তি লাভ করিতে পারে না। বীজাকুর-দ্বায়েও যে ইহা সম্ভব হইতে পারে না, তাহাও পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে [১২১৬৬-খ (৪)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

যুক্তির অনুরোধে তাহা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিলেও, যে শক্তির অধীন নারায়ণ, সে শক্তির নারায়ণের “স্বীয় শক্তি মায়া” বলা যায় না। যেহেতু, শক্তি শক্তিমানের অধীনেই থাকে, শক্তি-মানকর্তৃকই তন্ত্রিত হয়, কখনই স্বতন্ত্রা থাকে না। “বশীকৃত্য” শব্দে মায়াশক্তির স্বাতন্ত্র্যই স্বীকৃত হইয়াছে।

আবার, স্বতন্ত্রা মায়ার প্রভাবে অবস্থিত নারায়ণ, স্বীয়-বশ্যতা-সম্পাদিকা স্বতন্ত্রা মায়াকে বশীভূতই বা করিবেন কিরূপে এবং কাহার শক্তিতে?

এইরূপে দেখা যাইতেছে—নির্বিশেষ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর কতকগুলি অসমাপ্ত সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৮) চতুর্থতঃ ব্রহ্মাণ্ডে দেবকীসমুত্ত শ্রীকৃষ্ণের মায়াময়ত্ব। শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায়-স্ফোতক পূর্বোক্ত শ্রীপাদ নীলকণ্ঠাদির বাক্য হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় শরীরটী নিত্য হইলেও তাহার দেবকীগর্ভ-প্রবেশাদি, বাল্যাদি অবস্থা, তত্তদবস্থায় কৃত কর্ম্মাদি সমস্তই হইতেছে ঐশ্বর্য্যজালিকের ঐশ্বর্য্যজাল-সৃষ্ট বস্তুর দ্বারা আবাস্তব, কেবল প্রাতীতিক মাত্র। সুতরাং অর্জুনের নিকটে তিনি যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও আবাস্তব, প্রাতীতিকমাত্র। অথচ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—শ্রীকৃষ্ণ নাকি “ভূতানুজিগৃক্ষয়া—জীবসমূহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছাতে” অর্জুনের নিকটে

বৈদিক ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ যদি ইন্দ্রজালমূষ্ট বস্তুর জ্বায় অবাস্তবই হয়, তদ্বারা জীবের কি উপকারই বা সাধিত হইতে পারে, এবং তদ্বারা জীবের প্রতি কি অমুগ্রহই বা প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্মাদি-সম্বন্ধে শ্রীপাদ নীলকণ্ঠের উল্লিখিত অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, স্বীয় জন্ম-কর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে “জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্”—বাক্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকেও বার্ষ বলিয়া মনে করিতে হয়। “মায়া”-শব্দের এক অদ্বুত অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর এবং তদনুবর্তিগণ কি ভাবে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলেন—এই জগৎ এবং জগতিস্থ জীবসমূহও ইন্দ্রজালমূষ্ট জ্বায়ের জ্বায় অবাস্তব, তাহাদের সত্তা কেবল প্রাতীতিক মাত্র, বাস্তব কোনও সত্তা নাই (এ-সম্বন্ধে, জীবতত্ত্ব-সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইবে)। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রজালমূষ্ট অবাস্তব-বস্তুর জ্বায় অবাস্তব-জগতের জগৎ অবাস্তব উপদেশের সঙ্গতি হয়তো থাকিতে পারে; কিন্তু ইহাকে জীবের প্রতি অমুগ্রহ-প্রকাশ-নামে অভিহিত করা যায় না। জীবই নাই, তাহার প্রতি আবার অমুগ্রহ কি? শ্রীপাদ শঙ্করের মতে অবিজ্ঞান বশীভূত ব্রহ্মই নাকি জীবনামে পরিচিত। তাহাই যদি হয়, শ্রীকৃষ্ণ কি নিজের প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশের জগৎই ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে হইবে? তাঁহার (ইন্দ্রজালমূষ্ট অবাস্তব বস্তুর জ্বায় অবাস্তব) উপদেশই ব্যাসদেব গীতাতে সঙ্কলিত করিয়াছেন বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন। তাহা হইলে এই গীতাও কি ইন্দ্রজালমূষ্ট বস্তুর জ্বায় অবাস্তব নয়? এবং গীতার ভাষ্যকারগণ এবং তাঁহাদের ভাষ্যও কি ইন্দ্রজালবৎ অবাস্তব নয়? গুরু, শিষ্য, সাধন-ভজন—সমস্তই কি ইন্দ্রজালবৎ অবাস্তব?

মায়া-শব্দের এইরূপ লৌকিক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালবিজ্ঞান জ্বায় মিথ্যা-সৃষ্টিকারিণী শক্তিবিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপ অদ্বুত সমস্তার সৃষ্টি করিয়াছেন।

আবার, মায়া-শব্দের এই একটি মাত্র (অর্থাৎ মিথ্যা-সৃষ্টিকারিণী শক্তি বিশেষ) অর্থই নহে এবং সর্বত্রই এই একটিমাত্র অর্থেই শাস্ত্রে মায়া শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। স্বীয় ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে শ্রীপাদ রামানুজ মায়া-শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্বে (১২।৬৪ হ-অম্বুচ্ছেদে) উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“প্রাকৃতবদ্বায়াশব্দস্যেন্দ্রজালবিদ্যাবাচিৎসমপি ন যুক্তম্ কিন্তু মীয়তে বিচিৎসু নির্মীয়তেহনয়েতি বিচিত্রার্থকরশক্তিবাচিৎসমেব।- প্রাকৃতবৎ (লৌকিক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল-বিদ্যার জ্বায়) মায়া-শব্দের ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবাচিৎস যুক্তিযুক্ত নহে কিন্তু (মায়া-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ)—নির্মীয়তে অর্থাৎ বিচিত্রবস্তু নির্মিত হয় ইহা দ্বারা—এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে মায়া-শব্দের ‘বিচিত্রার্থকরী শক্তি’ অর্থই সঙ্গত।”

বৈদিক শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে আচার্য্য যাস্ক মায়া-শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন—
 “মীয়াস্তে পরিচ্ছিন্যস্তে অনয়া পদার্থাঃ—পদার্থসমূহ ইহা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া ইহাকে মায়া
 বলা হয়।” পানিনীয় উনাতি সূত্র—“মাচ্ছাসিভ্যো যঃ ॥ উনাতি ৪।১০৬ ॥”—অনুসারে মা-ধাতুর উত্তর
 য-প্রত্যয় যোগে মায়া-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—(তাহার। ব্রহ্মের) শক্তি, যদ্বারা
 তিনি অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নবৎ হইয়াছেন। ইহাই বৈদিকী মায়া-র অর্থ। এই অর্থে
 ইন্দ্রজালমৃষ্ট বস্তুর জ্ঞায় মিথ্যানৃষ্টিকারিণী শক্তিকে মায়া—এইরূপ অর্থের কোনও আভাস পাওয়া
 যায় না। ঋতিশ্রুতিতে যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তদতিরিক্ত অণ্ড কোনও অর্থ
 তাহাতে আরোপিত করিলে ঋতিশ্রুতির অভিপ্রেত তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—(বহিরঙ্গা) মায়া-শব্দের লৌকিকী ইন্দ্রজাল-বিদ্যার জ্ঞায়
 মিথ্যানৃষ্টিকারিণী শক্তি অর্থ যুক্তিসঙ্গত নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু সবত্রই মায়া-শব্দের এই
 অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেই অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ
 করাতেই আলোচ্য গীতা-শ্লোকের তৎকৃত ভাষ্যেও পূর্বোন্নিখিত অসমাধেয় সমস্যা দেখা দিয়াছে।
 পরন্তু শ্রীপাদ রামানুজাদি যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, (এই অর্থ শ্লোকালোচনার প্রথমেই উল্লিখিত
 হইয়াছে), তাহাতে এইরূপ সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। তাহাদের অর্থ ঋতিশ্রুতির অনুগত।

(৯) এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের তথাকথিত মায়াময় দেহের উপাদান কি?

আলোচ্য গীতা-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন :—“নহু তর্হি ভগবচ্ছরীরস্য
 কমুপাদানম্? অবিদ্যোতি চেৎ, ন, পরমেশ্বরে তদভাবাৎ। জীবাবিদ্যা চেৎ, ন, শুক্তিরজতাদেব
 তুচ্ছাপত্তেঃ। চিন্মাত্রাৎ চেৎ, ন, চিতঃ সাকারাত্মাযোগাৎ, তথাহে তস্যা তীক্ষ্ণরূপাঃ। তস্মাৎ
 কিমালম্বনোহয়ং ভগবদেহঃ? * * * শৃণু ‘প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া’ ইতি। অয়মর্থঃ
 জীবাআনো হি অস্বভূতাং প্রকৃতিং তেজোবল্লাদিকং পঞ্চভূতাত্মিকং বা অধিষ্ঠায় সম্ভবন্তি
 জন্মাदीন্ লভন্তে, অহন্ত স্বাং প্রত্যগনশ্চাং প্রকৃতিং প্রত্যক্চৈতন্যমেবেত্যর্থঃ তদেবাধিষ্ঠায় ন তু
 উপাদানান্তরম্ আত্মমায়য়া মায়য়া ভবামি।”

তাৎপর্য্য এই :—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহের উপাদান কি? ইহা অবিদ্যা হইতে পারে
 না; কেননা, পরমেশ্বরে অবিদ্যা নাই। ইহা জীবাবিদ্যাও হইতে পারে না; কেননা, ইহা
 শুক্তিরজতাদির জ্ঞায় তুচ্ছ। ইহা চিন্মাত্রও হইতে পারে না; কেননা, চিত্তের সাকারত্বযোগ
 সম্ভব নয়, * তদ্রূপ হইলে তাহার অতীন্দ্রিয়ত্বের আপত্তিও উঠিতে পারে। তাহা হইলে ভগবদেহের
 আলম্বন কি? ‘প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়’ ইত্যাদি বাক্যেই তাহা বলা হইয়াছে। জীবাআরাই

* পূর্বে শ্রীপাদ নীলকণ্ঠের যে টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—“এবমহং
 কৃষ্ণচিন্মাত্রো গ্রাহ্যঃ স্বায়য়া চিন্ময়মাশ্রয়ঃ শরীরং স্বভামি।” শ্রীকৃষ্ণের শরীর যে চিন্ময়, এখানে তাহাই
 তিনি বলিয়াছেন।

তেজঃ, অপ্, আদি পঞ্চভূতাত্মিকা অনাত্মভূতা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মাদি লাভ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বকীয়া প্রকৃতিকে—প্রত্যক্ চৈতন্যকে অধিষ্ঠান করিয়া, অন্য কোনও উপাদানকে অধিষ্ঠান না করিয়া, আত্মমায়ায় (মায়ায়) সম্ভূত হয়েন।

শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ বলেন—“স্বাম্ প্রকৃতিম্”—অর্থ হইতেছে স্বীয় প্রত্যক্চৈতন্য; এই প্রত্যক্চৈতন্যই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় দেহের উপাদান। তাঁহার টীকা হইতে ইহাও বুঝা যায়—এই প্রত্যক্চৈতন্য অনাত্মভূত পঞ্চভূত নহে, অর্থাৎ ইহা ত্রিগুণাত্মক নহে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেই “স্বাং প্রকৃতিম্”—এর অর্থ করিয়াছেন “প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাম্—ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া।” ইহার টীকায় শ্রীপাদ আনন্দগিরি আবার লিখিয়াছেন—“মায়াশব্দস্যাসি প্রজ্ঞানামসু পাঠাদ্বিজ্ঞানশক্তিবিশয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ। ত্রিগুণাত্মিকামিতি।—শ্রীপাদ শঙ্কর প্রকৃতি-শব্দের মায়া অর্থ করিলেও তাহা যে প্রজ্ঞানামা বিজ্ঞানশক্তি নহে, তাহা জানাইবার জন্য লিখিয়াছেন—ত্রিগুণাত্মিকা।” প্রকৃতি-শব্দের অর্থ এ স্থলে যদি ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই হয়, তাহা হইলে ইহা হইবে অনাত্মভূতা, অচৈতন্যস্বরূপ। এই অবস্থায় শঙ্করানুগ শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ কেন যে “প্রত্যক্চৈতন্য” লিখিলেন, তাহা বুঝা যায় না।

আবার, শ্রীপাদ মধুসূদন লিখিয়াছেন—“ন ভৌতিকং শরীরমীশ্বরস্য। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি, প্রকৃতিং মায়াখ্যাং বিচিত্রানেকশক্তিঘটমানঘটনাপটয়সীং স্বাং স্বোপাধিভূতামধিষ্ঠায় চিদাভাসেন বশীকৃত্য সম্ভবামি, তৎপরিণামবিশেষৈরেব দেহবানিব জাত ইব ভবামি।” তাৎপৰ্য্য—ঈশ্বরের শরীর ভৌতিক—পঞ্চভূতে নির্মিত—নহে। স্বীয় উপাধিভূতা অঘটন ঘটন-পটয়সী বিচিত্রানেকশক্তিরূপা মায়ানাম্নী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, চিদাভাসের দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্ভূত হয়েন, সেই মায়ানাম্নী প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষের দ্বারাই তিনি দেহবানের ন্যায়, জাতের ন্যায়, হইয়া থাকেন।

শ্রীপাদ মধুসূদনের ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়—যে মায়ানাম্নী প্রকৃতির পরিণামবিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ দেহবানের ন্যায় হয়েন, তাহা হইতেছে অঘটন-ঘটন-পটয়সী সূতরাং কর্তৃত্বশক্তি-বিশিষ্ট। তাহা হইলে এই প্রকৃতি শ্রীপাদ শঙ্করের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নহে, কেননা শ্রীপাদ আনন্দগিরির টীকা অনুসারে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেছে জড়রূপা, কর্তৃত্বশক্তিহীন।

পূর্বে কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের যে উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে [(৫) অনুচ্ছেদে], তাহা হইতে জানা যায়—প্রকৃতির সর্বপ্রধানা বৃত্তিকে বলে মায়া। শ্রীপাদ মধুসূদনও যদি সেই অর্থেই মায়াশব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সর্বপ্রধানা মায়াই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে করিতে হইবে। সর্বপ্রধানা মায়াও অবশ্য কর্তৃত্বশক্তিহীন; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—এই মায়াকে চিদাভাসের দ্বারা বশীকৃত করা হইয়াছে। চিদাভাসের সহিত যুক্ত হইলে জড়রূপা সর্বপ্রধানা মায়াও কর্তৃত্বশক্তিসম্পন্ন হইতে পারে—চিৎ-এর প্রভাবে।

শ্রীপাদ মধুসূদন আরও বলিয়াছেন—“অনাদিমায়ৈব মত্ৰপাধিভূতা যাবৎকালস্থায়িৎবেন চ নিত্য। জগৎ-কারণত্ব-সম্পাদিকা মদিচ্ছ্যৈব প্রবর্তমান। বিগুহসম্বয়ৎবেন মম মূর্ত্তিস্তদ্বিশিষ্টস্য চাক্ষয়মব্যয়-স্বমীশ্বরত্বকোপপন্নম্।” ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ হইতেছে বিগুহসম্বয়। এস্থলে বিগুহসম্ব হইতেছে রজস্তমোহীন প্রাকৃত সম্ব। তাহা হইলে বুঝা যায়—এস্থলে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে প্রাকৃত-সম্বন্ধের বিকারই বলা হইয়াছে। এইরূপ অভিমত যাহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

“চিদানন্দ তেহো—তঁার স্থান পরিবার।

তঁারে কহে প্রাকৃত সম্বের বিকার ? ॥১৭।১০৮॥

বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর ॥৭।১১০॥”

শ্রীকৃষ্ণের উপাধিভূতা মায়ার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ মধুসূদন বলিয়াছেন—“অনাদিমায়ৈব মত্ৰপাধিভূতা যাবৎকালস্থায়িৎবেন চ নিত্য। জগৎ-কারণত্ব-সম্পাদিকা।”—যাবৎকালস্থায়িত্ববশতঃই উপাধিভূতা অনাদি মায়। নিত্য। তাহা হইলে এতাদৃশ-মায়াসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণদেহও কি যাবৎকালস্থায়িত্ব-বশতঃ নিত্য ? ইহাই কি শ্রীপাদনীলকণ্ঠকথিত শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় বিগ্রহের নিত্যত্বের স্বরূপ ?

যাহা হউক, উপরে যাহাদের টীকার আলোচনা করা হইল, তাঁহারা সকলেই শ্রীপাদ শঙ্করের আনুগত্যে আলোচ্য গীতাপ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের মধ্যে মতের ঐক্য দেখা যায় না। মতের অনৈক্যের কথা বলার হেতু এই যে, শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ বলেন—প্রত্যক্ চৈতন্যই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের উপাদান, এই প্রত্যক্চৈতন্য অনাস্বভূত পঞ্চভূত নহে। আবার শ্রীপাদ মধুসূদন বলেন—ইহা হইতেছে মায়ানাম্নী প্রকৃতির পরিণামবিশেষ, বা প্রাকৃতসম্ব ; প্রাকৃতসম্ব কিন্তু অনাস্বভূত। উল্লিখিত টীকাকারদের কেহই স্বীয় উক্তির সমর্থনে কোন শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করেন নাই ; তদ্রূপ কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ নাইও। শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা কেবল স্ব-স্ব-অনুমানই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে অনুমান শাস্ত্রদ্বারা সমর্থিত নহে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেই অনুমান আদরণীয় হইতে পারে না। ঋতির আনুগত্য স্বীকার না করাতেই তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। ঋতির আনুগত্য স্বীকার করিলে এইরূপ মতভেদের সম্ভাবনা থাকিত না। ঋতি বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, দেহ-দেহি-ভেদহীন আনন্দঘন—চিদ্ব্যন-বিগ্রহ, তাঁহার এতাদৃশ বিগ্রহেই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়েন। শ্রীপাদ রামানুজাদিকৃত অর্থও যে এইরূপ ঋতিসম্মত, তাহা এই অনুচ্ছেদের প্রথমেই বলা হইয়াছে।

(১০) যাহারা ভগবানের মায়াময়রূপের উপাদান-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বভাবতঃই একটী জিজ্ঞাসা মনে জাগিয়া উঠে। তাহা এই।

“অতএব চোপমা সূর্য্যাদিবৎ ॥৫২১১৮॥ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—সোপাধিক স্বরূপের বিশেষবস্তা হইতেছে “অপারমার্থিকী।” “অতএব চাস্যোপাধিনিমিত্তামপারমার্থিকীং বিশেষবস্তামভিপ্রোত্য”—ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায়—সোপাধিক স্বরূপও হইতেছে “অপারমার্থিক”—অবাস্তব। শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ তাহা পরিষ্কার ভাবেই খুলিয়া বলিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ সোপাধিক শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—লৌকিক মায়াবীশৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর তুল্য অবাস্তব। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, অবাস্তব বস্তুর আবার উপাদান কি? লৌকিক মায়াবী যে রজ্জুর সৃষ্টি করিয়া থাকে, যে রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় মায়াবী উচ্ছিন্ন আরোহণ করে, সেই রজ্জু কিসের দ্বারা নির্মিত, সেই রজ্জুটি কি রেশমের দ্বারা প্রস্তুত, না কি সূতা দ্বারা প্রস্তুত, এইরূপ প্রশ্ন কি কাহারও মনে কখনও জাগে? না কি ইহার সমাধানের জন্ত কেহ কখনও চেষ্টা করে? সোপাধিক ভগদেহও যখন মায়াবীশৃষ্ট রজ্জুব দ্বারা অবাস্তব, তখন তাহার কোনও বাস্তব উপাদানও থাকিতে পারে না এবং বাস্তব উপাদান-নির্ণয়ের জন্ত প্রয়াসেরও কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না।

তথাপি যে শ্রীপাদ নীলকণ্ঠাদি শ্রীকৃষ্ণদেহের উপাদান নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়,—শ্রুতিতে ভগবদ্বিগ্রহের সত্য স্বরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতিও তাঁহাদের আস্থা আছে; অথচ সম্প্রদায়ানুরোধে তাঁহাদের সম্প্রদায়ার্চ্য শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত। এজন্তই উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়া তাঁহারা উভয়ের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উক্তির আদ্যোপান্ত বিচার করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের সমন্বয়চেষ্টা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।

(১১) শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ তো বলিলেন—ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন লৌকিক মায়াবীশৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর তুল্য। তাহা হইলে যিনি এই দ্বিতীয় মায়াবীর সৃষ্টি করিলেন, সেই মূল মায়াবী কে? গীতাভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়—জগৎকর্তা নারায়ণই হইতেছেন মূল মায়াবী; কেননা, শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—সদাসর্বৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে দেবকী-বন্সদেব হইতে সম্ভূত হইয়াছেন।

যদি জগৎকর্তা নারায়ণই মূল মায়াবী হয়েন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে—শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জগৎকর্তা নারায়ণও তো সোপাধিক স্বরূপ—সূতরাং অপারমার্থিক অর্থাৎ ইন্দ্রজালশৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অবাস্তব। এতাদৃশ নারায়ণ কিরূপে মূল নারায়ণ হইতে পারেন? লৌকিক মায়াবী অবাস্তব নহে, তাহার সৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীই অবাস্তব।

লৌকিক মায়াবীশৃষ্ট দ্বিতীয় অবাস্তব মায়াবী কখনও তৃতীয় একটা মায়াবী সৃষ্টি করিতে পারে না। অবাস্তব মায়াবী নারায়ণ কিরূপে অবাস্তব মায়াবী শ্রীকৃষ্ণদেহের সৃষ্টি করিতে পারেন?

আবার জগৎকর্তা নারায়ণও যদি মায়াবীশৃষ্ট দ্বিতীয় মায়াবীর ন্যায় অবাস্তব বা অপারমার্থিকই হয়েন, তবে তাঁহাকে যিনি সৃষ্টি করিলেন, সেই মূল মায়াবী কে?

শ্রীপাদ শঙ্কর, কিংবা তাঁহার অনুগত কোনও আচার্য্যই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই।

যদি বলা যায়—ইন্দ্রজালসৃষ্টিকারিণী শক্তিরূপা মায়ার যোগে নির্বিশেষ ব্রহ্মই জগৎকর্তা নারায়ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য হইতেছে—কেবল ইন্দ্রজালবিদ্যা ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহার সহায়তায় লৌকিক বাস্তব মায়াবীই তাহার সৃষ্টি করিয়া থাকে। তদ্রূপ যদি মনে করা যায়—মিথ্যা-সৃষ্টিকারিণী মায়ার সহায়তায় নির্বিশেষ ব্রহ্মই দ্বিতীয় মায়াবীরূপে জগৎকর্তা নারায়ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্বিশেষত্বই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত মায়ার যোগে যে সর্বিশেষত্বের উদ্ভব হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (১১২৬৬—অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

খ। “মায়া হেমা ময়া সৃষ্টা যথাং পশুসি নারদ।

সর্বভূতগুণৈযুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥”

এইটী মহাভারতের শ্লোক ; পূর্বে ১১২৫৮-চ-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের অর্থালোচনা করা হইয়াছে। সে-স্থলে বলা হইয়াছে—অজ্ঞানকে শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, নারদের নিকটে নারায়ণকর্তৃক প্রকটিত বিশ্বরূপও তদ্রূপই। শ্রীপাদ শঙ্করের গীতাভাষ্যের উল্লেখ করিয়া সে-স্থলে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, অজ্ঞানের নিকটে প্রকটিত বিশ্বরূপ ছিল অপ্রাকৃত এবং অজ্ঞানকে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত দিব্যচক্ষু দিয়াছিলেন বলিয়াই অজ্ঞান তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদনুসারে ইহাই জানা যায় যে, নারদের নিকটে নারায়ণ যে বিশ্বরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাও ছিল অপ্রাকৃত—সুতরাং সচ্চিদানন্দময় এবং নারদকে তিনি দিব্য চক্ষু দিয়াছিলেন বলিয়াই নারদ তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অজ্ঞান দৃষ্ট বিশ্বরূপের জ্ঞায় নারদদৃষ্ট বিশ্বরূপও অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় হইলেও সমস্ত জগদাদি যে তাহার অন্তর্ভূত ছিল, তাহাও সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে-স্থলে শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে মায়াদ্বারা নারায়ণ বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেছে ভগবানের স্বপ্রকাশিকা যোগমায়া-শক্তি, বহিরাঙ্গা মায়া নহে।

শ্রীনারায়ণ-কর্তৃক প্রকটিত অপ্রাকৃত বিশ্বরূপের মধ্যে জগদাদি সমস্ত অন্তর্ভূত ছিল বলিয়াই তাহাকে “সর্বভূতগুণযুক্ত” বলা হইয়াছে। তথাপি স্বরূপে তিনি যে “সর্বভূতগুণযুক্ত—প্রাকৃতগুণ-যুক্ত—নহেন, উল্লিখিত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্কে “সর্বভূতগুণৈযুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি”—বাক্যেই তাহা বলা হইয়াছে। ইহার হেতুরূপে উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ নীলকণ্ঠও যে বলিয়াছেন—“নিগুণত্বাৎ”, তাঁহার টীকা উদ্ধৃত করিয়া তাহাও সে-স্থলে (১১২৫৮-চ অনুচ্ছেদে) দেখান হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর সর্বত্র “মায়া”-শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এ-স্থলেও সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াই দেখাইতে চাহিয়াছেন—নারদকে নারায়ণ যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাও হইতেছে

লৌকিক-ঐন্দ্রজালিকমুঠে দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিকের জায় অবাস্তব। ইহা বিচারসহ কিনা, তাহাই বিবেচনা করা হইতেছে।

“অন্তস্তদ্বাক্ষর্যোপদেশাৎ ॥১।১।২০॥”-এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর একস্থলে লিখিয়াছেন—
“স্তাৎ পরমেশ্বরশ্রাপীচ্ছাবশ্যায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্। ‘মায়া হোবা ময়া সৃষ্টা যস্মাং পশুসিনারদ।
সব্বভূতগুণৈযুক্তং নৈবং মাং জেষ্টুমর্হসি ॥’-ইতি শ্রবণাৎ।—সাধকানুগ্রহের নিমিত্ত পরমেশ্বরেরও ইচ্ছা-
কৃত মায়াময় রূপ হইয়া থাকে। ‘মায়া হোবা’-ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।”

ঐন্দ্রজালমুঠে অবাস্তব রূপের প্রদর্শনে সাধকের প্রতি কিরূপে অনুগ্রহ প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। অবাস্তব রূপের প্রদর্শন তো বঞ্চনামাত্র। ইহা কি অনুগ্রহ?

কি অবস্থায় নারায়ণ নারদকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান করিলেই বিষয়টী পরিষ্কৃত হইতে পারে।

মহাভারত-শান্তিপর্ব্বের ৩৩৮তম এবং ৩৩৯তম এই দুই অধ্যায়ে উল্লিখিত নারায়ণ-নারদ-সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। ৩৩৮তম অধ্যায় হইতে জানা যায়—নারদ শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইয়া “একাগ্রমনা, সমাহিত এবং উর্দ্ধবাহু” হইয়া “গুণাত্মা এবং নিগুণ” ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শনের জন্য বলবতী বাসনার কথা জানাইয়াছিলেন।

পরবর্তী ৩৩৯তম অধ্যায় হইতে জানা যায়—গুহ্যতথ্যদ্যোতক নামসমূহ দ্বারা নারদকর্তৃক স্তুত হইয়া বিশ্বরূপধৃক্ ভগবান্ নারদকে দর্শন দিয়াছিলেন। এস্থলে প্রকটিত বিশ্বরূপের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রায়শঃ অজ্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপের অনুরূপই,—পার্থক্য এই যে, অজ্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপে যুদ্ধের জন্য কুরুক্ষেত্রে সমাগত যোদ্ধৃগণও দৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু নারদদৃষ্ট বিশ্বরূপে তাঁহারা ছিলেন না। যাহা হউক, এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া প্রসন্নাত্মা নারদ বাগ্‌যত ও প্রণত হইয়া পরমেশ্বরকে বন্দনা করিলেন। তখন, দেবসমূহের আদি সেই অব্যয় ভগবান্ নারদের নিকটে বলিলেন—“আমার দর্শনের লালসায় মহর্ষিগণও এই স্থানে আসিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা আমার দর্শন পায়েন না, ঐকান্তিকশ্রোষ্ঠ ব্যতীত অপর কেহই আমার দর্শন পায়েন না। নারদ! তুমি ঐকান্তিকোত্তম বলিয়াই আমার দর্শন পাইয়াছ। হে দ্বিজ! আমার এই শ্রোষ্ঠ তনুসমূহ ধর্ম্মগৃহে জাত। তুমি সতত তাহাদের ভজন কর, সাধন কর। ‘তাস্ত্বং ভজ্যস্ব সততং সাধয়স্ব যথাগতম্ ॥৩৩৯।১৪॥’ নারদ! তোমার ইচ্ছা হইলে আমার নিকটে বর যাক্ৰা কর, এই বিশ্বমূর্ত্তিরূপ অব্যয় আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।” তখন নারদ বলিলেন—“আমি যে তোমার দর্শন পাইয়াছি, তাহাতেই আজ আমার তপস্যা, যম, নিয়ম—সমস্ত সকল হইয়াছে। আমি যে তোমার দর্শন পাইয়াছি—ইহাই আমার প্রতি তোমার সনাতন বর।” ইহার পরে ভগবান্ নারদকে বলিলেন—“নারদ! তুমি এখন যাও। আমার যে সকল ভক্ত অনিশ্চিন্তা হইয়া (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সংগ্রহের জন্য যত্ন না করিয়া) একাগ্রচিত্তে আমার চিন্তা করেন, তাহাদের কোনও বিষয়ই উপস্থিত হয় না। ইত্যাদি।” বাসু-

দেবের মহিমা, বাসুদেব কিরূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করেন, কিরূপে ধর্ম রক্ষা করেন, কখন এবং কিরূপে বিভিন্নরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গল করেন এবং ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন—নাবদের নিকটে বিশ্বরূপধারী ভগবান্ তৎসমস্তই বর্ণন করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। ভগবানের নিকটে অনুগ্রহ লাভ করিয়া নারদও নর-নারায়ণের দর্শনের নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—বিশ্বরূপধর ভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন যে, ঐকান্তিক ভক্তব্যতীত অপর কেহই তাঁহার এই রূপের দর্শন লাভে সমর্থন নহেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়—অর্জুনের নিকটে প্রকটিত বিশ্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণও এই কথাই বলিয়াছেন।

“মুহূর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যশ্মম। দেবা অপ্যশু রূপস্য নিত্যাং দর্শনকাজিহ্বণঃ ॥

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥

ভক্ত্যা হনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরমুপ ॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্বক্তাঃ সঙ্গবর্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥

গীতা ॥১১ ৫২-৫৫॥

—অর্জুন! তুমি আমার যে (বিশ্ব-) রূপ দর্শন করিলে, ইহা অতীব দুর্দর্শনীয়; এই রূপ দর্শনের জন্ত দেবতাগণও সর্ব্বদা লালায়িত। তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিয়াছ, এবংবিধ (বিশ্বরূপধর) আমাকে—বেদাধ্যয়ন, বা তপস্যা, বা দান, বা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দর্শন করা যায় না। হে পরমুপ অর্জুন! একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই (ভক্তগণ) এবংবিধ (বিশ্বরূপধর) আমাকে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইতে পারেন, (স্বরূপতঃ) দর্শন করিতে পারেন এবং আমাতে প্রবেশ করিতেও পারেন। হে পাণ্ডব! যিনি আমার জন্ত কর্ম্ম করেন, আমাকেই পরমপুরুষার্থ মনে করেন, যিনি আমার ভক্ত, যিনি সঙ্গবর্জিত (বিষয়ে অনাসক্ত), তাঁহার কাহারও প্রতি বৈরভাব নাই, সমস্ত জীবের মধ্যে তিনিই আমাকে লাভ করিতে পারেন।”

ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় ঐকান্তিক-ভক্তদৃশ্য বিশ্বরূপ কখনও ইন্দ্রজালসৃষ্ট অবাস্তব রূপ হইতে পারে না। ইহা সত্য রূপই।

বিশ্বরূপধর ভগবান্ তাঁহাকর্ত্তক প্রকটিত বিশ্বরূপের ভজন করার জন্তও নারদকে উপদেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রজালসৃষ্ট অবাস্তব রূপের ভজনের উপদেশের কোনও সার্থকতাও থাকিতে পারে না এবং এতাদৃশ রূপের ভজনোপদেশে কাহারও প্রতি অনুগ্রহও প্রকাশিত হয় না।

বিশ্বরূপের দর্শনে নারদ নিজেকে কৃতার্থ বলিয়াও বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহার যম-নিয়ম-তপস্যাাদি সার্থক হইয়াছে বলিয়াও মনে করিয়াছেন। যদি এই বিশ্বরূপ ইন্দ্রজালসৃষ্ট অবাস্তবই হইত, তাহা হইলে নারদ কখনও এইরূপ মনে করিতেন না। বিশ্বরূপধর ভগবান্ নারদকে যখন বলিলেন—“মায়া হ্যেবা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।”, তখনও নারদের পূর্ব্বোক্ত কৃতার্থতা-জ্ঞান

তিরোহিত হয় নাই। ইন্দ্রজালস্থষ্টে অবাস্তব রূপ দেখাইয়া এবং সেই রূপের ভজন-সাধনের উপদেশ দিয়া ভগবান্ তাঁহাকে ফাঁকি দিয়াছেন, বঞ্চনা করিয়াছেন—এইরূপ জ্ঞানও নারদের হয় নাই। বিশ্বরূপধর ভগবানের অন্তর্কানের পরেও নিজেকে পরমাত্মগৃহীত মনে করিয়াই নারদ বদরিকাশ্রমাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় “মায়া হোষা ময়া সৃষ্টা”—ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ নারদকে জানান নাই যে, নারদদৃষ্ট বিশ্বরূপটী ইন্দ্রজালস্থষ্টে বস্তুর স্থায় অবাস্তব।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায় “মায়া হোষা ময়া সৃষ্টা”—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্কর “মায়া”-শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসঙ্গতও নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়।

গ। “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষো ঈয়তে ॥ বৃহদারণ্যক ৥১৫।১৯॥

ইন্দ্র (ব্রহ্ম) মায়াদ্বারা বহুরূপ প্রাপ্ত হইবেন।”

এই ঋতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ, নামরূপভূত-কৃত-মিথ্যাভিমানৈর্বা, ন তু পরমার্থতঃ, পুরুষো বহুরূপ ঈয়তে গম্যতে—একরূপ এব প্রজ্ঞাঘনঃ সন্ অবিজ্ঞা প্রজ্ঞাভিঃ।—ইন্দ্র—পরমেশ্বর-মায়াদ্বারা—প্রকৃষ্টজ্ঞানদ্বারা, অথবা নাম ও রূপাত্মক উপাধিজনিত মিথ্যা অভিমানরাশিদ্বারা পুরুষে অর্থাৎ বহুরূপে প্রতীত হন; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তিনি প্রজ্ঞাঘনরূপ একমাত্র রূপ। তথাপি তাঁহার অবিদ্যা-প্রসূত বিবিধ ভেদজ্ঞানবশে (নানা প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন মাত্র)। মহামহোপাধ্যায় হুর্গাচরণ-সাংখ্যবেদান্ততীথকৃত অনুবাদ।”

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর “ইন্দ্র”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“পরমেশ্বর, অর্থাৎ তাঁহার “সগুণ ব্রহ্ম”। গীতাভাষ্যের উপক্রমে ঐহাকে তিনি আদিকর্তা বা জগৎকর্তা “নারায়ণ” বলিয়াছেন, তাঁহাকেই তিনি এ-স্থলে “ইন্দ্র” বলিয়াছেন।

“মায়া”-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“প্রজ্ঞা—প্রকৃষ্টজ্ঞান, অথবা নাম রূপাত্মক-উপাধিজনিত মিথ্যা অভিমান।” ইহা হইল শ্রীপাদ শঙ্করের সর্বদা-গৃহীত অর্থ—ইন্দ্রজাল-বিজ্ঞার ন্যায় মিথ্যাবস্তুর উৎপাদনের শক্তিবিশেষ।

এই মায়াকে তিনি “প্রজ্ঞা” বলিয়াছেন এবং এই “প্রজ্ঞা” যে “অবিদ্যা-প্রজ্ঞা—অবিদ্যা-প্রসূত ভেদজ্ঞান”, তাহাও বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যের টীকাকার শ্রীপাদ আনন্দগিরিও তাহাই বলিয়াছেন—“মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ মিথ্যাধীহেতুভূতানাদানির্বাচ্য-দণ্ডয়মানাজ্ঞানবশাদেব বহুরূপো ভাতি। অবিদ্যাপ্রজ্ঞাভির্বহুরূপো গম্যত ইতি।” গীতাভাষ্যের টীকাতেও শ্রীপাদ আনন্দগিরি “প্রকৃতি”-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে তাহাই বলিয়াছেন—“মায়াশব্দস্তাপি প্রজ্ঞানামসু পাঠাদ্ বিজ্ঞানশক্তিবিশয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ ত্রিগুণাত্মিকামিতি ॥ গীতা ৥৪।৬॥-শ্লোকটীকা।”

আবার, “ইন্দ্র বা পরমেশ্বরকে” তিনি “প্রজ্ঞাঘন—মায়াঘন” বলিয়াছেন।

এ-স্থলে বিবেচ্য হইতেছে এই :—মায়াকে প্রজ্ঞা বলায় পরিষ্কার ভাবেই বুঝা বাইতেছে—

এই মায়া শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্তা মায়া নহে। কেন না, শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্তা মায়া হইতেছে জড়রূপা অচেতনা—সুতরাং কর্তৃহ-সামর্থ্যহীনা। প্রজ্ঞা হইতেছে চেতনের ধর্ম; অচেতনা মায়া প্রজ্ঞারূপা হইতে পারে না। এই প্রজ্ঞারূপা মায়া শ্রীপাদ শঙ্করের পরিকল্পনা। শ্রুতি-স্মৃতিতে যে স্থলে “মায়া”-শব্দের উল্লেখ আছে, সে-স্থলে যে শ্রুতি-স্মৃতিপ্রোক্তা “মায়াই” অভিপ্রেত, তৎসম্বন্ধে বেশী বলার কোনও প্রয়োজন নাই। পরবর্তীকালে ব্যক্তিবিশেষের কল্পিত অর্থে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রোক্ত মায়া-শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না।

শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া “মায়া”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—“বিচিত্র-শক্তি।” “ইচ্ছা মায়াভিঃ পুরুষপ জয়তে ইত্যত্রাপি বিচিত্রশক্তয়োহভিধীয়ন্তে।” শ্রীপাদ রামানুজের আশ্রয়গত্যে শ্রীপাদ গোপালানন্দস্বামীও বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“মায়াভিঃ বিচিত্রকার্যনির্বাহনসমর্থ-বিচিত্রশক্তিঃ।” শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার সর্বসম্বাদিনীতে লিখিয়াছেন—“ইচ্ছা মায়াভিঃ পুরুষপ জয়তে ইত্যত্রাপি মায়াশব্দস্ত শক্তিমাত্রবাচ্যত্বাদ্ভিঃ ॥ ১৪৪ পৃষ্ঠা ॥” যাক-লিখিত মায়া-শব্দের অর্থ পূর্বেই [ক অমুচ্ছেদে] উল্লিখিত হইয়াছে।

উল্লিখিত আরণ্যক-শ্রুতিবাক্যে যে প্রসঙ্গে ‘মায়া’-শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে ‘মায়া’-শব্দের “শক্তি” অর্থই যে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ, তাহা এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন—‘একোহবর্ণো বহুধা শক্তিয়োগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। ৪।১।—যিনি এক এবং অবর্ণ হইয়াও নানাবিধ শক্তিদ্বারা স্বার্থ-নিরপেক্ষভাবে (স্বীয় কোনও প্রয়োজন বুদ্ধি ব্যতীতই) অনেক প্রকার বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি নানাবিধ বর্ণ) বিধান করেন।’

বৃহদারণ্যকে “মায়াভিঃ”-শব্দের যাহা তাৎপর্য, এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির “বহুধা শক্তিয়োগাৎ” শব্দেরও তাহাই তাৎপর্য। সুতরাং “মায়া”-শব্দে “শক্তিই” বুঝাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণেও অনুরূপ একটা উক্তি দৃষ্ট হয়। তাহা এই :—

“সমস্ত কল্যাণগুণাত্মকো হি স্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গঃ।

ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোহনৌ ॥৬।৮৪॥

সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক সেই বাসুদেব স্বীয় শক্তির কণামাত্রদ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া বর্তমান। তিনি আপন ইচ্ছায় স্বীয় অভিমত বহুদেহ গ্রহণ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।”

এই শ্লোকটিকে বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্যটির মর্ম্মানুবাদস্বরূপও মনে করা যায়। আরণ্যক-শ্রুতিতে যাহাকে “মায়া” বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে “স্বশক্তি” এবং “ইচ্ছা—ইচ্ছাশক্তি” দ্বারা তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

“মায়া”-শব্দের এতাদৃশ অর্থব্যঞ্জক আরও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করা যায়। বাহুল্যভয়ে তাহা

করা হইল না। অগতের মিথ্যা প্রতীপাদনের জগ্গই শ্রীপাদ শঙ্কর “মায়া”-শব্দের “ইন্দ্রজাল-বিজ্ঞাতুলা প্রজ্ঞারূপা শক্তিবিশেষ” অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ যে শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর সর্বত্রই মায়া-শব্দের এইরূপ স্বকপোল-কল্পিত অবৈদিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা নিম্নপ্রয়োজন।

৬৮। সর্বিশেষ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্বাদি সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সোপাধিক বা সগুণ (অর্থাৎ সর্বিশেষ) ব্রহ্ম হইতেছেন উপাস্য এবং নিগুণ (অর্থাৎ নির্বিশেষ) ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞেয় (১২১৬৭-অম্বুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, সর্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন কেবল উপাস্য, তিনি জ্ঞেয় নহেন; তাহার জ্ঞানে মুক্তি বা অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে না। আর নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞেয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানেই মুক্তি বা অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন না।

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে—নির্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রুতিসম্মতই নহেন; সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাস্য বা জ্ঞেয় সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

শ্রুতিতে সর্বত্র যে সর্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা সত্য। তাহার কারণও আছে। সর্বিশেষ ব্রহ্মই হইতেছেন প্রস্থানত্রয়-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম যখন সর্বিশেষ, এবং পরব্রহ্মের উপাসনাই যখন বিধেয়, তখন সর্বিশেষরূপে পরব্রহ্মের উপাসনার কথা ব্যতীত আর কাহার উপাসনার কথা শ্রুতি বলিতে পারেন?

সর্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন—এই উক্তিও বিচারসহ নহে। যিনি জ্ঞেয়, তিনিই বিজিজ্ঞাসিতব্য। সর্বিশেষ ব্রহ্মই যে বিজিজ্ঞাসিতব্য, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন (১২১৬৪-অম্বুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

সর্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য

বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থানে সর্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে পূর্ববর্তী ১২১৬৪-অম্বুচ্ছেদে এতাদৃশ কয়েকটি শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত হইয়াছে; এ-স্থলে আরও কয়েকটির উল্লেখ করা হইতেছে।

“সংযুক্তমেতৎ ক্রমক্রমক ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।

অনীশচাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবে জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥

—শ্বেতাস্বতর ৥১৮॥”

[১২১৩৬ (২)-অম্বুচ্ছেদে ইহার বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য]

এই বাক্যে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ; কেননা, তাঁহাকেই বিশ্বভর্তা এবং ঈশ বলা হইয়াছে। তাঁহাকে জানার ফল যে সর্বপাশ হইতে মুক্তি, তাহাও বলা হইয়াছে।

“য একো জ্ঞানবান্ ঈশতে ঈশানীতিঃ সর্বালোকানীশত ঈশনীতিঃ।

য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিহরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ —শ্বেতাশ্বতর ॥৩।১১”

[১১২৬৬ (৫)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ; যেহেতু, তাঁহাকে জগতের শাসনকর্তা এবং জগতের উৎপত্তি-প্রলয়ের কারণ বলা হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানে যে অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ হয়, তাহাও বলা হইয়াছে।

“যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যশ্মিন্দিদং সং চ বিচৈতি সর্বম্।

তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচাযোমাং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥ —শ্বেতাশ্বতর ॥৪।১১”

[১১২৬৬ (৩১)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, এবং যাঁহার জ্ঞানে আত্যন্তিকী শাস্তি (মুক্তি)-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ; কেননা, তাঁহাকে বরপ্রদ, ঈশান, জগতের স্থিতি-প্রলয়কর্তা বলা হইয়াছে।

“সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্ত্র প্রষ্টারমনেকরূপম্।

বিশ্বৈশ্বকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥ —শ্বেতাশ্বতর ॥৪।১৪”

[১১২৬৬ (৩৩)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং যাঁহার জ্ঞানে আত্যন্তিক শাস্তি (মুক্তি) লাভের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ; যেহেতু, তাঁহাকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা (ব্যবস্থাপক) বলা হইয়াছে।

“স বৃক্ষকালাকৃতিঃ পরোহস্তো যন্মাং প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেহয়ম্।

ধর্ম্মাবহং পাপমুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মমৃতং বিশ্বধাম ॥ —শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।৬

[১১২৬৬ (৫৩)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, এবং যাঁহার জ্ঞানে অমৃতত্ব (মুক্তি)-লাভের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সবিশেষ; যেহেতু, তাঁহাকে ভগেশ (ষড়ৈশ্বর্যের অধিপতি) জগৎ-প্রপঞ্চের পরিচালক, ধর্ম্মাবহ (ধর্ম্মের আশ্রয়), জগতের আশ্রয় এবং পাপনাশক বলা হইয়াছে।

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।

তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাটৈঃ ॥ —শ্বেতাশ্বতর ॥৬।১৩”

[১১২৬৬ (৬০)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং যাঁহার জ্ঞানে সর্বপাশ হইতে মুক্তিলাভের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সর্বিশেষ ; কেননা, তাঁহাকে সর্বকারণ এবং অভীষ্টদাতা বলা হইয়াছে ।

“আসীনো নূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ ।

কন্তং মদামদং দেবং মদন্তো জাতুমহতি ॥

কঠোপনিষৎ ॥ ১১২১১ ॥

(১১২১৮খ অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য)

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সর্বিশেষ ; যেহেতু, তাঁহার গমনাদির কথা, বিরুদ্ধধর্ম্যাশ্রয়ত্বের কথা এবং অচিন্ত্যশক্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে ।

“যস্মিন্ ত্তোঃ পৃথিবী চাস্তরিকমোতং মনঃ সহ প্রাগৈশ্ব সর্কৈঃ ।

তমেবৈকং জ্ঞানং আত্মানমন্তা বাচো বিমুক্তামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ - মুণ্ডকোপনিষৎ ॥ ২।২।২ ॥”

(১ ২।৩০-ত অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য)

এ-স্থলে যাঁহার জ্ঞেয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সর্বিশেষ ; যে হেতু, তাঁহাকে সর্বপ্রায় বলা হইয়াছে ।

যাঁহার জ্ঞানলাভ হইলে জীব জন্মমুক্তার অতীত হইতে পারে এবং যাঁহার জ্ঞান লাভ ব্যতীত জন্মমুক্তার অতীত হওয়ার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই, তাঁহার সম্বন্ধেই শ্বেতাশ্বতর-ঋতি বলিয়াছেন—

“ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গুঢ়ম্ ।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাহমৃত্যু ভবন্তি ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাত্মঃ পন্থা বিদ্যাতেহয়নায় ॥ — শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩।৭ ৮ ॥

[১১২৩৬ (৭—৮) অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এ-স্থলে সর্বিশেষের জ্ঞেয়ত্বের কথাই বলা হইয়াছে ।

এই সমস্ত ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—সর্বিশেষ ব্রহ্মই জ্ঞেয় । সুতরাং সর্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন, তিনি কেবল উপাস্য—শ্রীপাদ শঙ্করের এইরূপ উক্তি ঋতিবিরুদ্ধ ।

ক। সর্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বলিয়াই তাঁহার উপাস্যত্ব, তাঁহার প্রাপ্তিতেই অনাহুতি লক্ষণা-মুক্তি

সর্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞেয় বলিয়াই তিনি উপাস্য । উপাসনাদ্বারা তাঁহাকে জানা যায় । তাঁহাকে জানা এবং তাঁহাকে পাওয়া—একই কথা । পরাবিষ্ঠা দ্বারা যে তাঁহাকে জানা যায়, ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও অস্বীকার করেন না । এই জানা যে পাওয়া—পরাবিষ্ঠা-প্রসঙ্গে ঋতিই তাহা বলিয়াছেন ।

“পর্যায়াদ্যতদক্ষরমধিগম্যতে ॥ মৃণালকল্পতি ॥১১১৫ ॥” এ-স্থলে “অধিগম্যতে”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“প্রাপ্যতে”; ইহার হেতুরূপে তিনি লিখিয়াছেন—“অধিপূর্ব্বস্ত গমে: প্রায়শ: প্রাপ্যার্থত্বাৎ-অধিপূর্ব্বক গম-ধাতুর প্রায়শ: প্রাপ্যার্থে প্রয়োগ হয়।” এইরূপে জানা গেল—পর্যায়াদ্য দ্বারাই অক্ষরব্রহ্মকে পাওয়া যায় বা জানা যায়।

এই জানার বা পাওয়ার ফল হইতেছে—জন্ম-মৃত্যুর অবসান, মুক্তি বা অমৃতত্ব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাহা স্পষ্টভাবেই অর্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন—

“মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশান্ততম। নাপ্নুবন্তি মহাত্মান: সংসিদ্ধিং পরমাং গত্যা: ॥

আব্রহ্মভবনালোকা: পুনবারন্তিনোহর্জুন। মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিচ্যতে ॥

গীতা ৯।১৫-১৬॥

—মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দুঃখালয় অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না। কারণ, তাঁহারা পরম-সিদ্ধি (অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকবাসীই পুনরাবর্তন করিয়া থাকে। কিন্তু হে কোন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।”

তাঁহার প্রাপ্তিতেই পুনর্জন্ম-নিবৃত্তির কথা যেমন বলিয়াছেন, তাঁহার অপ্রাপ্তিতে যে পুনর্জন্ম নিবৃত্তি হয় না, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন—

“অশ্রদ্ধাধান পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরস্তপ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবন্ধনি ॥গীতা ৯।৩০॥

—হে পরস্তপ! এই ধর্ম্মের (রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যধর্ম্মের) প্রতিবীতশ্রদ্ধ লোকই আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকুল সংসার-পথে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে।”

তাঁহার প্রাপ্তিতেই যে অনাবৃত্তি-লক্ষণা মুক্তি সম্ভব হইতে পারে, এইরূপে অবশ্যমুখে এবং ব্যতিরেকী মুখেও শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার প্রাপ্তির উপরে যে আর কিছু নাই, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন—

“সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়: শৃণু মে পরমং বচ:। ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

মন্যনা ভব মদ্বক্তো মদ্ব্যাজী মাং নমস্করু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে।

—গীতা ৯।১৮-১৯॥

—সমস্ত গুহ্য হইতে গুহ্যতম আমার পরম (উৎকৃষ্ট) বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয়; এজন্য তোমাকে হিতকথা বলিতেছি। (কি সেই কথা?) মদগতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, মদ্ব্যাজী হও, আমার নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; এজন্য সত্য করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমার

নিকটে বলিতেছি যে, (এইরূপ আচরণ করিলে আমার অমুগ্ধেহে জ্ঞান লাভ করিয়া) তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে (ইহাতে সন্দেহ নাই) ।”

ইহাই সর্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্বশেষ কথা এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নিজেরই বলিয়াছেন—ইহাই তাঁহার “সর্বগুহ্যতম পরম বাক্য ।” ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, তাঁহার প্রাপ্তিই হইতেছে পরম পুরুষার্থ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না । পুনর্জন্ম না হওয়ার অর্থ মায়াতীত হওয়া, সম্যকরূপে মায়াযুক্ত হওয়া । ইহাতেই জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন মায়াতীত, তিনি মায়াোপাধিযুক্ত নহেন । কেননা, তিনি মায়াোপাধিযুক্ত হইলে তাঁহার প্রাপ্তিতে কেহ মায়াযুক্ত বা মায়াতীত হইতে পারে না, মুক্তিলাভ করিতে পারে না ।

খ। সর্বিশেষ স্নানপন্থ প্রাপ্তি এবং মুক্তি

বলা যাউতে পারে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় “পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে পুনর্জন্ম হয় না,” “যদ্গতান্ নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥১৫৬॥—যেখানে গেলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহাই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পরম ধাম”—ইত্যাদি বাক্যে যে পুনর্জন্ম-রাহিত্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদ্বারা আত্যন্তিকী মুক্তি সূচিত হয় না । কেবলমাত্র পুনর্জন্মাতাবেই যে আত্যন্তিকী মুক্তি সূচিত হয় না, ক্রমমুক্তি-ফলপর্যবসায়িনী উপাসনার ফলে যাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারাও তাহার প্রমাণ ।

“আব্রহ্মভূবনাস্ত্রোকাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্জুন ॥গীতা ৥৮।১৬॥”—স্ত্রোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—“যে ক্রমমুক্তিফলাভিক্রপাসনাভিব্রহ্মলোকং প্রাপ্তান্তেষামেব তত্রোৎপন্নসম্যগ্-দর্শনানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ, যেতু পঞ্চায়বিদ্যাভিরতংক্রতবো তত্র গতান্তেষামবশ্যংভাবি পুনর্জন্ম । অতএব ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়েণ ‘ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ততে । ‘অনাবৃতিঃ শব্দাৎ’ ইতি ঋতি-সূত্রয়োরুপপত্তিঃ ॥—যে উপাসনার ফল হইতেছে ক্রমমুক্তি, সেই উপাসনার প্রভাবে যাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে-স্থানে তাঁহাদের সম্যগ্-দর্শনলাভ হইলে ব্রহ্মার সহিত তাঁহাদের মোক্ষ লাভ হয় । আর, যাহারা পঞ্চায়বিদ্যার উপাসনায় ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যস্তাবী । ক্রমমুক্তির প্রসঙ্গেই ঋতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না । এবং ‘অনাবৃতিঃ শব্দাৎ’-এই ব্রহ্মসূত্রও তাহাই বলিয়াছেন ।” শ্রীধরস্বামিপাদও ঐরূপ অর্থই করিয়াছেন ।

এইরূপ ক্রমমুক্তিফলপর্যবসায়িনী উপাসনার ফলে যাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

“ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বৈ সম্প্রাপ্তে প্রতীসংগরে । পরম্যাস্তে কৃত্যত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

(স্মৃতেঃ ৮ ৥ ৪১৩১১ ৥-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করকর্তৃক ধৃত স্মৃতিবচন)

—ব্রহ্মলোকগত বিদ্বান্ পুরুষগণ সেখানে জ্ঞানলাভ করেন । প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পর হিরণ্য-গর্ভের (ব্রহ্মার) সঙ্গে তাঁহারাও পরমপদে প্রবেশ করেন (অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন) ।”

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—যাঁহারা ক্রমমুক্তির সাধক, তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন ; সেস্থানে তাঁহারা সম্যকজ্ঞানলাভ করিলে প্রলয়কালে ব্রহ্মের সহিত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । তাঁহাদিগকে আর সংসারে পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় না । অথচ ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালেও তাঁহারা কিন্তু মুক্ত নহেন ; প্রলয়কালেই তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । সুতরাং পুনর্জন্ম-রাহিত্যই যে আত্যন্তিকী মুক্তি নহে, পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সাধকগণই তাহার দৃষ্টান্ত । গীতাতে ভগবৎ-প্রাপ্তিতে বা ভগবান-প্রাপ্তিতে যে পুনর্জন্মভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বোল্লিখিত অপ্রাপ্তমুক্তি ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সাধকদিগের পুনর্জন্মভাবেরই তুল্য, তাহা আত্যন্তিকী মুক্তি নহে । (ইহা হইতেছে বিরুদ্ধ পক্ষের উক্তি)

বস্তুতঃ শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাই বলেন । পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যের তৎকৃত বঙ্গানুবাদের “ভাষাভাষা ভূমিকায়” লিখিয়াছেন—সালোকা-সামীপ্যাদি মুক্তিকে শ্রীপাদ শঙ্কর আত্যন্তিকী মুক্তি বা অমৃতত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না ; এই সমস্ত হইতেছে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির জায় গোণ বা আপেক্ষিক অমৃতত্ব বা মোক্ষ ।

ঋতি-স্মৃতিপ্রোক্ত অপ্রাকৃত-বিশেষত্ব-বিশিষ্ট ভগবৎ-স্বরূপগণকে শ্রীপাদ শঙ্কর মাযোপহিত ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন । এইরূপ কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনায় যে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না, ইহাই তাঁহার অভিমত । তাঁহার মতে সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন “নিগুণ”-ব্রহ্মের জ্ঞানেই অমৃতত্ব সম্ভব ; সর্বিশেষ বা “সগুণ”-ব্রহ্মের উপাসকগণ “নিগুণ”-ব্রহ্মের উপাসনা করেন না বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে অমৃতত্ব লাভ অসম্ভব । “ন চ তন্নির্বিকারং রূপমিতরালম্বনাঃ প্রাপ্তবন্তীতি শক্যং বক্তুম্ । অতৎকৃতত্বাৎ তেষাম্ ॥ —“বিকারাবর্ত্তি চ-ইত্যাদি ৪১৪১২-ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্য ।”

পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রমমুক্তির সাধক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত লোকগণের সম্যক জ্ঞান লাভ হইলে যে প্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ হয়, তাহা “কার্যাত্ময়ে তদধ্যক্ষেণ-সহাতঃ পরম্ ৪১৩১০ ॥”-ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে । এই সূত্রের উল্লেখ করিয়া “অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ৪১৪১২ ॥”-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“সমাগদর্শনবিদুষ্টতমসাস্ত নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধিবানাবৃত্তিঃ । তদাশ্রয়ণেনৈব হি সগুণশরণানামপ্যনাবৃত্তিসিদ্ধিরিতি —

—যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা স্বগত অজ্ঞানাবরণ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নির্ব্বাণ বা অনাবৃত্তি সিদ্ধই আছে । অর্থাৎ তাঁহাদের অনাবৃত্তি বা নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কাহার কোনও আশঙ্কা নাই । অর্থাৎ সে বিষয়ে অল্পমাত্রও সংশয় নাই । সেই জন্তই সূত্রকার সগুণব্রহ্মবিদদিগের অনাবৃত্তিক্রম বর্ণন

করিলেন। সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, যখন সগুণব্রহ্মবিদ্দিগেরও অনাবৃতি সিদ্ধ হইতেছে, তখন আর নিত্যসিদ্ধ নির্বাণপরায়ণ নিগুণ ব্রহ্মবিদ্দিগের অনাবৃতির কথা কি বলিব?—কালীঘর বেদান্তবাগীশ কৃত অমুবাদ।”

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত ভাষ্যোক্তির সার মর্ম এইরূপ বলিয়া মনে হয়:—

“ব্রহ্মলোকবাসী ক্রমমুক্তির সাধকগণ নিগুণ-ব্রহ্মের সমাক্ দর্শন লাভ করিয়া মহাপ্রলয়-কালে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনাবৃতি সিদ্ধই আছে, অর্থাৎ তাঁহাদের অনাবৃতি-লক্ষণা মুক্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণও তদাশ্রয়ের দ্বারা—অর্থাৎ নিগুণ-ব্রহ্মের সমাক্ দর্শনের দ্বারাই—অনাবৃতি-লক্ষণা মুক্তি লাভ করিতে পারেন।”

অন্যত্রও শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য-শ্রুতির অষ্টম প্রপাঠকের ভাষ্যোপক্রমে তিনি লিখিয়াছেন—“মন্দবুদ্ধি লোকগণ নিগুণ-ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহাদের জন্যই শ্রুতিতে সগুণব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। সগুণ-ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে সৎপথবর্তী হইলেই তাঁহারা নিগুণব্রহ্মের ধারণায় সামর্থ্য লাভ করিতে পারিবে।” *

ইহা হইতে বুঝা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সগুণব্রহ্মের উপাসনায় কেহ আত্যন্তিকী মুক্তি লাভ করিতে পারে না; সগুণব্রহ্মের উপাসনায় কেবল “সম্মার্গস্থ” মাত্র হওয়া যায়।

* “যত্বেপি দিগ্দেশকালাদিভেদশূন্যং ব্রহ্ম ‘সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্’ ‘আত্মৈবেদং সর্বম্’ ইতি ষষ্ঠ-সপ্তময়ো-রধিগতম্, তথাপিহ মন্দবুদ্ধীনাং দিগ্দেশাদিভেদবদ্বিত্বতোবাংভাবিতা বুদ্ধিন্ শক্যতে সহসা পরমার্থবিষয়া কৰ্ত্তুমিতি, ইতি অনধিগম্যা চ ব্রহ্ম ন পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, ইতি তদধিগম্য হৃদয়পুণ্ডরীকদেশ উপদেষ্টব্যঃ। যদ্যপি সংসমাক্ প্রত্যক্ষৈকবিষয়ং নিগুণধাত্বত্বম্, তথাপি মন্দবুদ্ধীনাং গুণবদ্ব্যন্তেষ্টত্বাৎ সত্যকামাদিগুণবৎস্বক্ বক্তব্যম্। তথা যত্বেপি ব্রহ্মবিদাং দ্বাদ্যদিবিষয়েভাঃ স্বয়মুপরমো ভবতি, তথাপ্যনেকজন্মবিষয়সেবাভ্যাসজনিতা বিধয়বিষয়া তৃষ্ণা ন সহসা নিবৰ্ত্তয়িতুং শক্যতে, ইতি ব্রহ্মচর্যাগ্নি-সাধনবিশেষো বিধাতব্যঃ। তথা, যত্বেপি আত্মৈক্যবিদাং গন্তৃগম-নগন্তব্যাভাবাদ্ অবিচ্ছাদিশেষস্থিতিনিমিত্তকয়ে গগন ইব বিজ্ঞদুত ইব বায়ুর্দেহজন ইবাগ্নিঃ স্বাত্তন্যোব নিবৃতিঃ, তথাপি গন্তৃগমনাদিবাসিতবুদ্ধীনাং হৃদয়-দেশগুণবিশিষ্টব্রহ্মোপাসকানাং মুর্খানাং নাভ্যা গতিবক্তব্যো, ইত্যষ্টমঃ প্রপাঠক আরভ্যতে। দিগ্দেশগুণগতিফলভেদশূন্যং হি পরমার্থস্য অস্বয়ং ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধীনাংসদিব প্রতিভাতি। সম্মার্গস্থাঃ তাবদভবন্ত, ততঃ শনৈঃ পরমার্থসদপি গ্রাহয়িষ্যামীতি মন্যতে শ্রুতিঃ।

—যদিও ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে জানা গিয়াছে যে, দিক্, দেশ ও কালাদিকৃত ভেদবিহীন ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সংস্বরূপ, ‘এক ও অদ্বিতীয়’ ‘আত্মাই এতৎসমস্ত স্বরূপ’-ইতি, তথাপি জগতে বস্তুমাত্রই দিক্, দেশ ও কালকৃত ভেদবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহা দিক্দেশাদিকৃত ভেদযুক্ত নহে, তাহা বস্তুই নহে, অল্পবুদ্ধি লোকদিগের যে, উক্ত প্রকার চিরসংস্কারজাত বুদ্ধি, হঠাৎ তাহাকে পরমার্থ বিষয় গ্রহণে সমর্থ করিতে পারা যায় না; অথচ ব্রহ্মাবগতি ব্যতীত পুরুষার্থও (মোক্শও) সিদ্ধ হইতে পারে না; এই জন্য সেই ব্রহ্মোপলব্ধির নিমিত্ত হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ উপযুক্ত স্থানের উপদেশ করা আবশ্যক হইতেছে। আর যদিও আত্মতত্ত্ব একমাত্র সন্নিবেশক

শ্রীপাদ শঙ্করের এই ভাষ্যোক্তি হইতে বুঝা যায়—ক্রমমুক্তির সাধকগণের মোক্ষ লাভের যেকোন ক্রম, “সগুণ”-ব্রহ্মোপাসকগণের মোক্ষলাভেরও সেইরূপ ক্রমই। অভিপ্রায় এই যে—ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত ক্রমমুক্তির সাধকগণ ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে “নির্গুণ”-ব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া প্রলয়কালে যেমন ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভ করেন, “সগুণ”-ব্রহ্মের উপাসকগণও তেমনি “সগুণ”-ব্রহ্মের ধাম প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে “নির্গুণ”-ব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া প্রলয়কালে “সগুণ ব্রহ্মের” সহিত মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে মনে হইতেছে—শ্রীপাদ শঙ্কর “সগুণ-ব্রহ্মকে” হিরণ্যগভ ব্রহ্মার তুল্যই মনে করেন এবং “সগুণ ব্রহ্মের” ধামকেও তিনি ব্রহ্মলোকের তুল্যই মনে করেন, অর্থাৎ প্রলয়কালে ব্রহ্মলোক যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, “সগুণ-ব্রহ্মের” ধামও তেমনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ঐতিহ্য-প্রোক্তা সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির স্থানও যখন ভগবদ্ধাম (অর্থাৎ

যথার্থতা-জ্ঞানৈকগম্য ইউক, তথাপি, যাহারা মন্দমতি বা অল্পবুদ্ধি লোক, তাহাদের পক্ষে সগুণভাবই যখন অতীত, তখন সত্যকামত্বাদি গুণও অবশ্য বক্তব্য; সেইরূপ, যদিও ব্রহ্মবিদগণের স্বভাবতই উপভোগ্য স্বীকৃতি বিষয় হইতে উপরম বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তথাপি বহুজন্মব্যাপী পুনঃ পুনঃ বিষয়সেবা-জনিত যে বিষয়-ভ্রম্বা অর্থাৎ ভোগাভিলাষ, সহজেই তাহার নিবৃত্তি করিতে পারা যায় না; তজ্জন্য ব্রহ্মচর্যাাদি বিশেষ বিশেষ সাধনেরও উপদেশ করা আবশ্যিক। সেইরূপ যদিও, আত্মৈক্যত্ববিদগণের পক্ষে গন্তা (গমনকারী), গন্তব্য ও গমনের অভাব হওয়ায় যদিও অবিজ্ঞানির শেষ স্থিতির কোনও নিমিত্ত না থাকায়, অর্থাৎ নিঃশেষরূপে অবিজ্ঞানির ক্ষয় হইয়া যাওয়ায়, আকাশে উদ্ভূত বিদ্যুৎ ও বায়ুর ত্বায় এবং দধেক্ষন (যে অগ্নি নিজের আশ্রয়ভূত কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়াছে, সেই) অগ্নির ত্বায় আপনাতেই (স্বরূপেই) বিলীন হইয়া যায়, তথাপি যাহারা গন্তা ও গমনাদিবিষয়ক সংস্কার-সম্পন্ন-চিত্ত ও হৃদয়-প্রদেশে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাহাদের জন্ত মূর্খতা নাড়ীঘারা নির্গমন বা দেহভাগ নির্দেশ করিতে হইবে^(১); এইজন্য অষ্টম প্রপাঠক আরম্ভ হইতেছে। দিক্, দেশ, গুণ, গতি ও ফলভেদ শূন্য পরমার্থ সৎ (যথার্থ সত্য) অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মন্দমতি লোকের নিকট অসত্যের (অসত্যের) ত্বায় প্রতিভাত হইয়া থাকে: এই জন্ত ঐতি মনে করেন যে, জীবগণ প্রথমতঃ সম্পদবর্তী হইক, পরে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম বস্তুর বুঝাইয়া দিব। —মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত অতীবাদ।”

[(১) তাৎপর্য—যাহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন, তাহাদের আর কোন পথ বিশেষ দ্বারা লোকবিশেষে গতি হয় না, স্তবরাং তাহাদের পক্ষে গন্তা, গন্তব্য ও গমন-এই ত্রিবিধ ভেদই নিরস্ত হইয়া যায়; কিন্তু যাহারা হৃৎপদ্ম প্রভৃতিস্থানে সগুণব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহাদের পক্ষে মূর্খতা—যাহা হৃদয় হইতে মস্তকে ঘাইয়া সমাপ্ত হইয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা নিজস্ব হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। মুণ্ডকোপনিষদে কথিত আছে :—

“শতং চৈক্যং চ হৃদয়শ্চ নাড়ীস্তাসাং চোৰ্দ্ধমভিনিঃসৃতৈক্য।

তয়োৰ্দ্ধমায়ম্মৃতত্বমেতি বিষণ্ডংগ্ৰা উৎক্রমণে ভবন্তি।”

অর্থাৎ হৃদয়-প্রদেশ হইতে একশত একটি নাড়ী নির্গত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটিমাত্র নাড়ী উৰ্দ্ধে গিয়াছে, তাহারই নাম মূর্ধন্য নাড়ী ও সূর্য্যনাড়ী; ইহাই ব্রহ্মোপাসকের নির্গমনদ্বার এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। —পাদটীকায় মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।]

“সগুণ ব্রহ্মের ধাম”) এবং এই সকল ধামও যখন ব্রহ্মলোকের জ্ঞান ধ্বংসশীল, তখন সালোক্যাদি মুক্তি যে আত্মাত্মিকী মুক্তি নহে, তাহাও সিদ্ধ হইতেছে।

একণে এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই :—

প্রথমতঃ, ব্রহ্মলোক হইতেছে চতুর্দশ ভুবনাত্মক প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, মায়িক—সুতরাং ধ্বংসশীল। এ জগৎ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবদ্ধাম যে প্রাকৃত বস্তু নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত, চিন্ময়—সুতরাং নিত্য, ধ্বংসরহিত, তাহা পূর্বেই শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে (১১১৯৭-৯৮ অম্বুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মলোক এবং ভগবদ্ধাম-এই উভয়ের স্বরূপই যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন ভগবদ্ধামকে ব্রহ্মলোকের তুল্যা ধ্বংসশীল মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত। বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম যে কোনও সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহার প্রমাণ কোথাও দৃষ্ট হয় না; শ্রীপাদ শঙ্করও তদনুকূল কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা গুণাবতার বলিয়া মায়িক উপাধিযুক্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণাদি ভগবৎস্বরূপগণ (যাঁহাদিগকে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়োপহিত ‘সগুণ’-ব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত করিতে প্রয়াসী, ঐতিহ্য-স্মৃতি অনুসারে তাঁহারা) হইতেছেন মায়াল্পর্শবিবর্জিত। সৃষ্টির পূর্বেও নারায়ণাদি বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু তখন গুণাবতার শঙ্কর এবং ব্রহ্মা যে ছিলেন না, ঐতিহ্যও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। “একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাপ্রীষোমো নেমে জ্বাবা পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যো ন চন্দ্রমাঃ ॥ মহোপনিষৎ ১১।১১”, “বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ ॥”-ইত্যাদি। সুতরাং স্বরূপের বিচারেও গুণাবতার ব্রহ্মা এবং নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। এই অবস্থায় প্রাকৃত-বিশেষত্ববর্জিত, অথচ অপ্রাকৃত-চিন্ময় বিশেষত্ব-বিশিষ্ট ভগবৎ-স্বরূপগণকে গুণাবতার ব্রহ্মার সমান মনে করাও নিতান্ত অসঙ্গত।

বিশেষতঃ, ঐতিহ্য-স্মৃতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাও আরাধনা করেন; কিন্তু কোনও ভগবৎ-স্বরূপ যে তাঁহার স্বীয় ধামে কাহারও আরাধনা করিয়া থাকেন, এইরূপ কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না।

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত “ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বৈ” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে বুঝা যায়, ক্রমমুক্তিমার্গের সাধকগণ ব্রহ্মলোকে যাইয়াও সাধন করেন; এই সাধনের ফলেই তাঁহারা সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মার সঙ্গে পরপদে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত বা ভগবৎ-প্রাপ্ত জীবগণের ভগবদ্ধামে কোনও সাধনের কথা কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না; শ্রীপাদ শঙ্করও তদনুকূল কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। এই অবস্থায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত লোকদিগের সহিত ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত লোকদিগের তুল্যতা-মনন সঙ্গত হয় না।

চতুর্থতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্যটি হইতে জানা যায়, ক্রমমুক্তিমার্গের সাধকগণ

প্রলয়-কালে ব্রহ্মার সহিত পরপদে প্রবেশ করেন। তাঁহারা যে জীপাদ শঙ্করকল্পিত “নিষ্ঠ ব্রহ্ম” হইয়া যান, তাহা উক্ত বাক্য হইতে জানা যায় না।

পঞ্চমতঃ, যাঁহারা ক্রমমুক্তির সাধক, তাঁহারা ব্রহ্মলোকের এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অষ্টাশ্র ভোগলোকের সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। কিন্তু যাঁহারা ভগবচ্চরণ-সেবা প্রার্থী, তাঁহারা প্রাজ্ঞাপত্য পর্য্যন্ত কামনা করেন না। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর সাধকের তুল্যতা-মনন সমীচীন নহে।

ষষ্ঠতঃ, যাঁহারা ভগবদ্ধাম-প্রাপ্তির প্রয়াসী, ক্রমমুক্তির দেবযান পথে তাঁহাদিগকে যাইতে হয় না; সাধন-পূর্ণতায় সত্তাই তাঁহারা পার্শ্বদ-দেহ লাভ করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীনারদ এবং শ্রীঅজামিল। সাধন-পূর্ণতায় এই মর্ত্যালোকেই যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়া পার্শ্বদ-দেহে তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় নাই। বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম মায়াতীত বলিয়া ব্রহ্মলোকের স্থায় ধ্বংসশীল নহে; সুতরাং যাঁহারা, বৈকুণ্ঠাদিতে গমন করেন, তাঁহারা আত্যন্তিকী মুক্তিই লাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপে দেখা গেল - “ভগবদ্ধাম-প্রাপ্ত লোকদিগের জন্মবাহিত্য ক্রমমুক্তিমার্গের সাধক ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত লোকদিগের জন্মবাহিত্যের অনুরূপ, তাদৃশ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত লোকগণ যেমন বাস্তবিক মুক্ত নহেন, তদ্রূপ ভগবদ্ধামপ্রাপ্ত লোকগণও মুক্ত নহেন”-এইরূপ অনুমানের কোনও ভিত্তিই নাই। ইহা অশাস্ত্রীয়।

যাঁহাকে শ্রীপাদ শঙ্কর “সগুণ ব্রহ্ম” বলেন, সেই সর্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানে যে অমৃতত্ব বা মোক্ষ পাওয়া যায়, বহু ঋতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। পূর্ববর্তী ১২।৬৮-অনচ্ছেদে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রেও অমুরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

“তল্লিষ্ঠশ্চ মোক্ষোপদেশাৎ ॥১১।৭॥”-ব্রহ্মসূত্র।

এই সূত্রে জগৎ-কারণ সর্বিশেষ ব্রহ্ম-নিষ্ঠাতেই মোক্ষ-প্রাপ্তিব কথা বলা হইয়াছে। “তল্লিষ্ঠশ্চ” শব্দ হইতেই জানা যায়—সর্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া, অথবা সর্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনার পরে, অথবা কোনও উপাসনা বা সাধন সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে। অথবা উপাসনা বা সাধন গ্রহণ করিলে আর সর্বিশেষ ব্রহ্মে “নিষ্ঠাই” থাকে না।

এইরূপে দেখা গেল—সর্বিশেষ স্বরূপের উপাসনায় বা প্রাপ্তিতে যে পুনর্জন্মাব্যাব, তাহা আত্যন্তিকী মুক্তিই; তাহা “গৌণ” বা “আপেক্ষিক” মোক্ষ নহে।

মুক্তি-শব্দের তাৎপর্য্যই হইতেছে—মায়ানির্মুক্তি, মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি। মোক্ষ-কাঙ্ক্ষীর ইহাই একমাত্র কাম্য। কিন্তু মায়া হইতেছে জীবের পক্ষে দুর্লভজনীয়া। এই মায়ার কবল

হইতে অব্যাহতির একমাত্র উপায় হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া। ইহা সর্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেই জানা যায়।

দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া হরতয়া ।

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥গীতা॥৭।১৪॥

এই গীতাবাক্য হইতে জানা গেল—সবিশেষ ব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) শরণাগতিই হইতেছে মুক্তির একমাত্র উপায়। তথাকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্মের শরণাগতির কথা কোথাও বলা হয় নাই। ইহা হইতেও জানা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের পূর্বোক্তাভিপ্রাণিত অভিমত শাস্ত্রসম্মত নহে।

পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে জানা যায়—সবিশেষ ব্রহ্মই জ্ঞেয়। তাঁহার জ্ঞান লাভের জন্য উপাসনার প্রয়োজন; এ জ্ঞানই তাঁহার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে।

উপাসনাদ্বারা অবশ্য জ্ঞানের জন্ম বা উৎপত্তি হয় না; জ্ঞান জন্ম-পদার্থ নহে। ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান এবং ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেছে অনাদিসিদ্ধ নিত্য পদার্থ। কামনা-বাসনাদির আবরণে সেই জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উপাসনা দ্বারা সেই আবরণ—চিত্তের মলিনতা—দূরীভূত হইলে নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান সতঃই ফুরিত হয়। এজন্ম উপাসনার প্রয়োজন। যাহার জ্ঞান লাভ অভীষ্ট, তাঁহারই উপাসনা করা প্রয়োজন। একের উপাসনায় অন্যের জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। পূর্বোক্ত শঙ্কর-ভাব্যের অন্তর্গত “অতৎক্রতুত্বাৎ”—শব্দে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—

“যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্য যাস্তি মদ্ যাজিনোহপি মাম্ ॥৯।২৫॥

—দেবভক্তগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হইবেন, (শ্রীকৃষ্ণাদি-ক্রিয়া-পরায়ণ) পিতৃযাজিগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হইবেন, ভূতসেবিগণ ভূতগণকে প্রাপ্ত হইবেন, আমার যজ্ঞনা যাহারা করেন, তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।”

গ। সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রুতি-স্মৃতিতে সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সাষ্টি, সাক্ষ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল মুক্তি বা ইহাদের কোনও একরকমের মুক্তি যে আপেক্ষিক বা গৌণ—একথা শ্রুতি-স্মৃতি কোথাও বলেন নাই। মুক্তি অর্থই তো মায়া-নিবৃত্তি। মায়ার সম্যক্ নিবৃত্তি না হইলে, মায়ার কিছুমাত্র প্রভাব বর্তমান থাকিলেও, তাহাকে মুক্তি বলা যায় না। সুতরাং মুক্তি-সম্বন্ধে আপেক্ষিকত্ব বা গৌণত্বের কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ।

যদি বলা যায়—সম্যক্ৰূপে মায়া-নিবৃত্তিই যে মুক্তি, তাহা অস্বীকার্য্য নহে। মায়ার সম্যক্-নিবৃত্তি একরূপই হইবে, তাহার বিভিন্ন রূপ হইতে পারে না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পঞ্চবিধা

মুক্তির কথা বলা হইল কেন? একাধিক প্রকারের মুক্তির কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে—এই সকল মুক্তি আত্মাত্মিকী মুক্তি নহে, ইহারা গৌণ বা আপেক্ষিক, অথবা ঔপচারিক।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—সম্যাক্রূপে মায়ানিবৃত্তি ব্যতীত যখন মুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন মুক্তি একরকমই, তাহার রকমভেদ থাকিতে পারে না। তথাপি যে পঞ্চবিধা মুক্তির কথা ঋতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়, তদ্বারা মায়ানিবৃত্তির বিভিন্ন স্তর সূচিত হয় না। মুক্ত জীবের বহু অবস্থায় অবস্থিতই সূচিত হয়।

পঞ্চবিধ-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণের সকলেই সম্যাক্রূপে মায়া নির্মুক্ত হইয়া থাকেন; এই অবস্থাটী সকলেরই সাধারণ। সুতরাং মুক্তির স্তরভেদ নাই। এইরূপ সম্যক্ মায়ানিবৃত্তিরূপা মুক্তি লাভ করিয়াও জীব বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারেন—কেহ বা স্বীয় উপাস্যের সমীপে (সামীপ্য), কেহবা উপাস্যের সঙ্গে একই লোকে (সালোক্য) থাকিতে পারেন; কেহবা উপাস্যের সন্নিপত্য লাভ করিতে পারেন (সাক্ষ্য), কেহবা উপাস্যের কিছু কিছু ঐশ্বর্য (সষ্টি) লাভ করিতে পারেন। এইরূপে মুক্তাবস্থায় অবস্থিতির যে প্রকার-ভেদ, তদনুসারেই পঞ্চবিধা মুক্তির ভেদ। মায়ানিবৃত্তিরূপা মুক্তির কোনরূপ ভেদ নাই। সুতরাং পঞ্চবিধা মুক্তির কোনওটাই আপেক্ষিক, বা গৌণ, বা ঔপচারিক নহে। জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে ঋতি-স্মৃতি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে এই পঞ্চবিধা মুক্তির নিত্য অসিদ্ধ হয় না। শ্রীপাদ শঙ্কর জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে অভিমত পোষণ করেন, তদনুসারেই তিনি সালোক্যাদি মুক্তি সম্বন্ধে উল্লিখিত মত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার অভিমত জীবতত্ত্ব এবং মুক্তি যে ঋতি-স্মৃতিসম্মত নহে, তাহা জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্মৈকত্ব-প্রাপ্তিই—অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাওয়া, ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াই—একমাত্র মুক্তি। ঋতি-স্মৃতি-বিহিত সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিতে মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে বলিয়া তিনি এই সকল মুক্তির মুখ্য স্বীকার করেন না। “ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাচ্চ ॥ ৪৪।২১॥”—ব্রহ্মনুত্ৰভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাই বলিয়াছেন। তিনি সে-স্থলে লিখিয়াছেন—“স যথৈতাং দেবতাং সৰ্ব্বাণি ভূতান্যবস্তি, এবং হৈবস্বিদং সৰ্ব্বাণি ভূতান্যবস্তি, তেনো এতসৌ দেবতায়ৈ সাযুক্ত্যং সলোকতাপ্ণয়তি”—ইত্যাদি-ভেদব্যাপদেশলিঙ্গেভ্যঃ।

সালোক্য, সাক্ষ্য, সামীপ্য ও সষ্টি—এই চতুর্বিধ মুক্তিপ্রাপ্ত জীব বৈকুণ্ঠ-পার্বদত্ব লাভ করেন। পার্বদ-দেহে তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। সাযুক্ত্য-মুক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে—ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হওয়া—ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করা। ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিলেও সাযুক্ত্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে; অবশ্য পার্বদত্ব-প্রাপ্ত মুক্ত জীবের ন্যায় তাঁহার পার্বদদেহ থাকে না; চিংকণরূপে তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

ঋতি হইতে জানা—পরব্রহ্মই একমাত্র প্রিয় বস্তু (১১।১৩৩-অমুচ্ছেদ ঔষ্টব্য)। জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধও হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। প্রিয়ত্বের সম্বন্ধটী পারম্পরিক। ভগবান্

পরব্রহ্ম যেমন জীবের প্রিয়, জীবও তেমনি তাঁহার প্রিয়। অনাদিবহির্ভূতাবশতঃ সংসারী জীব তাহা ভুলিয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহা ভুলেন না, সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ভুলিতে পারেনও না। জীব যখন মায়াবিশ্রুত হয়, তখন তাহার এই প্রিয়ত্বের জ্ঞান ক্ষুরিত হইতে পারে। সেব্যের শ্রীতিমূলা সেবাবাসনাই প্রিয়ত্ব-বুদ্ধির প্রাণ। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রভাবে শ্রীতিমূলা সেবাবাসনা, বিকাশের পথে বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের বৈচিত্রী অনুসারে সেবাবাসনার বিকাশও বৈচিত্র্যময় হইয়া থাকে। এইরূপ শ্রীতিমূলা সেবা-বাসনার বিকাশের প্রকার-ভেদই হইতেছে মুক্তজীবের বিভিন্ন অবস্থা-ভেদের হেতু এবং তাহারই ফলে পঞ্চবিধা মুক্তিরও ভেদ। মুক্তত্বে কোনওরূপ ভেদ নাই, সেবাবাসনা-বিকাশের ভেদবশতঃ মুক্তজীবের অবস্থিতির ভেদমাত্র হইয়া থাকে।

খ। পঞ্চবিধা মুক্তির মুখ্যত্ব-সম্বন্ধে আপত্তির আলোচনা

সালোক্যাদি ঋতিবিহিত পঞ্চবিধা মুক্তির মুখ্যত্ব বা অনাবৃন্তিলক্ষণত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের উক্তির সমর্থনে তাঁহারা বলিতে পারেন যে—প্রথমতঃ, বৈকুণ্ঠপার্বদ জয়-বিজয়েরও যখন সনকাদিব নিকটে অপরাধবশতঃ পতনের কথা পুরাণে দৃষ্ট হয়, তখন বুঝা যায় যে, সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া যাঁহারা বৈকুণ্ঠপার্বদত্ব লাভ করেন, তাঁহাদের মুক্তি আত্মাস্তিকী মুক্তি নহে। দ্বিতীয়তঃ, সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবেরও যখন ভগবদ্ভজনের কথা ঋতি আদিতে দৃষ্ট হয়, তখন বুঝা যায় যে, সাযুজ্যমুক্তিও আত্মাস্তিকী মুক্তি নহে। আত্মাস্তিকী মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের আবার ভগবদ্ভজনের কি প্রয়োজন? এই দুইটি আপত্তির কথা ক্রমশঃ আলোচিত হইতেছে।

(১) জন্ম-বিন্যাসের প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবতে বৈকুণ্ঠপার্বদ জয়-বিজয়ের পতনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেই পতনের মূলে কি রহস্ত ছিল, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে। সেই রহস্তটি অবগত হইলে বুঝা যাইবে—জয়-বিজয়ের ব্রহ্মাণ্ডে আগমন এবং অশুররূপে জন্মগ্রহণ অমুক্ত জীবের পুনরাবর্তনের তুল্য নহে।

ব্রহ্মাণ্ডেব অন্তর্গত সত্যলোকের উর্দ্ধদেশে স্থায়ী ধাম বৈকুণ্ঠকে প্রকটিত করিয়া বিকুণ্ঠাস্ত বৈকুণ্ঠ-নামে ভগবান্ বিবাজিত ছিলেন। তাঁহার নামও বৈকুণ্ঠ, তাঁহার ধামের নামও বৈকুণ্ঠ। এই ধাম বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তী হইলেও অপ্রাকৃত চিন্ময়, মায়াতীত। তাঁহার অগ্ৰাণু পরিকরের সহিত তাঁহার পার্বদ জয়-বিজয়ও সেই ধামে বিরাজিত ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল। এক সময়ে ব্রহ্মানন্দ-রস-নিমগ্ন সনকসনন্দনাদি ব্রহ্মার মানসপুত্র-চতুষ্টয় ভগবানের

দর্শনেচ্ছু হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। তাঁহারা বয়সে প্রবীণ হইলেও ব্রহ্মানন্দ-রসে নিমগ্ন ছিলেন বলিয়া দেখিতে পঞ্চম বর্ষের বালকের মতনই ছিলেন এবং তদ্রূপ উলঙ্গও ছিলেন। তাঁহারা পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে উত্তত হইলে, তাঁহাদিগকে উলঙ্গ দেখিয়া দ্বারপাল জয় ও বিজয় বেত্র উস্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিলেন। ইহাতে তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জয়-বিজয়কে অভিসম্পাত করিলেন—জয়-বিজয় যেন বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সর্বজ্ঞ ভগবান্ তাহা জানিতে পারিয়া সে স্থানে আসিলেন। সনকাদি তাঁহার বন্দনা ও স্তবস্ততি করিয়া জয়-বিজয়কে অভিসম্পাত করার জন্য ক্রমা প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ও নানাকথায় তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া অবশেষে জানাইলেন যে, জয়-বিজয় যাহা করিয়াছেন এবং সনকাদিও যাহা করিয়াছেন, তৎসমস্ত তাঁহারই প্রেরণায়।

তিনি সনকাদিকে বলিয়াছিলেন—“যো বঃ শাপো ময়ৈব নির্মিতস্তদেবত বিপ্রাঃ ॥ শ্রীভা, ৩।১৬।২৬ ॥—তোমাদের প্রদত্ত শাপ আমারই নির্মিত।” আর জয়-বিজয়কে বলিয়া ছিলেন—‘ভগবান্ভুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্টমস্ত শম্। ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোহপি হস্তং নেচ্ছে মতং তু মে ॥ শ্রীভা, ৩।১৬।২৯ ॥—ভগবান্ তাঁহার অমুগ জয়-বিজয়কে বলিলেন—তোমরা এস্থান হইতে গমন কর, ভয় নাই, তোমাদের মঙ্গল হইবে। আমি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা করিতে আমার ইচ্ছা নাই, এই শাপ আমার অভিপ্রায় অমুসারেই হইয়াছে।”

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“ময়ৈব তু মতং সম্মতম্। ইদমত্র তবম্—যত্বেপি সনকাদীনাং ক্রোধো ন সম্ভবতি, ন চ ভগবৎ-পার্শ্বদয়োঃ তয়োঃ ব্রাহ্মণপ্রাতিকূল্যং, ন চ ভগবতঃ স্বভক্তো-পেক্ষা, ন চ বৈকুণ্ঠগতানাং পুনর্জন্ম, তথাপি ভগবতঃ সিসৃক্ষাদিবৎ কদাচিৎ যুযুৎসা সমজ্জনি। তদাশ্চেবামল্লবলহাৎ স্বপার্শ্বদানাঞ্চ তুল্যবলদ্বৈপি প্রাতিপক্ষ্যানুপপত্তেঃ এতৌ এব ব্রাহ্মণ-নিবারণে প্রবর্ত্য তেযু চ ক্রোধমুদ্বীপ্য তচ্ছাপব্যাজেন প্রতিপক্ষৌ বিধায় যুদ্ধকৌতুকং সম্পাদনীয়ম্ ইতি ভগবতৈব ব্যবসিতম্। অতঃ সর্বং সঙ্গচ্ছতে। তদিদমুক্তম্—শাপো ময়ৈব নির্মিত ইতি, মা ভৈষ্টমস্ত শমিতি, হস্তং নেচ্ছে মতং তু মে ইত্যাদি।”

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার তাৎপর্য :—সনকাদি ব্রহ্মানন্দরসে নিমগ্ন, মায়াভীত। তাঁহাদের মধ্যে ক্রোধের উজ্জেক সম্ভব নয়; কেননা, ক্রোধ হইতেছে মায়িক রজোগুণ হইতে উদ্ভূত। “কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ॥গীতা ৩।৩৭॥” সনকাদিতে মায়িক রজোগুণের অভাব। আর, জয়-বিজয় হইতেছেন ভগবৎ-পার্শ্বদ; তাঁহাদের পক্ষেও ব্রাহ্মণের প্রাতিকূল্যচরণ সম্ভব নয়। ভগবানের নিজেরও স্বীয়-ভক্তের প্রতি উপেক্ষা নাই। আবার, যাহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন, তাঁহাদের পুনর্জন্মও সম্ভব নয়। এসকল সত্য। তথাপি যে এ-সকল ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহার তত্ত্ব বা রহস্য এই। কোনও প্রয়োজনবুদ্ধি না থাকিলেও ভগবানের যেমন বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তদ্রূপ কদাচিৎ তাঁহার যুদ্ধবাসনা—যুদ্ধরস আন্বাদনের বাসনা—জন্মিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধবাসনা কিরূপে

পূর্ণ হইতে পারে ? অঙ্ক সকল লোকই তাঁহা অপেক্ষা হীনবল, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ সম্ভব নয়। তাঁহার পার্শ্বদগণ তাঁহার তুল্য বলশালী হইলেও তাঁহাদের পক্ষে ভগবানের প্রতিপক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। এক্ষণে ভগবান্ নিজেই সনকাদিকে বাধা দেওয়ার কার্যে জয়-বিজয়কে প্রবর্তিত করিলেন, তাঁহাদের প্রতিও তিনিই সনকাদির ক্রোধ উদ্দীপিত করাইলেন এবং সনকাদি দ্বারা জয়-বিজয়কে অভিসম্পাত করাইয়া জয়-বিজয়কে যুদ্ধবিষয়ে প্রতিপক্ষ হওয়ার সূচনা করিলেন। এজন্যই ভগবান্ সনকাদিকে বলিয়াছিলেন—“তোমাদের শাপ আমারই নির্মিত” এবং জয়-বিজয়কেও বলিয়াছিলেন—“তোমরা যাও ; তোমাদের কোনও ভয় নাই, মঙ্গল হইবে। ব্রহ্মশাপ নিবারণে আমি সমর্থ হইলেও তাহা আমি করিব না ; এই অভিসম্পাত আমার অভিপ্রায় অনুসারেই হইয়াছে।”

এই অভিসম্পাতের ফলেই জয়-বিজয় অমুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধেব ব্যাপদেশেই তাঁহারা ভগবানের যুদ্ধরস-আন্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সমস্তই লীলা-শক্তির ব্যাপার। জয়-বিজয়ের এই ব্যাপারে বহিরঙ্গা-শক্তিব কোনও সম্বন্ধই নাই। কোনও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তিনি তাঁহার পার্শ্বদগণকেও অবতারিত করেন (১।১।১১৫খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহাদের এই অবতরণ অমুক্ত জীবের পুনর্জন্ম নহে। ভগবানের লীলার আনুকূল্য-বিধানার্থই তাঁহাদের অবতরণ। ব্রহ্মশাপের ব্যাপদেশে তাঁহার পার্শ্ব জয়-বিজয়কেও ভগবান্ এই ভাবে ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত করিয়াছেন—উদ্দেশ্য, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয় যুদ্ধলীলা-রস আন্বাদনের বাসনা পরিপূরণ।

বৈকুণ্ঠ মায়াভীত ধাম। বৈকুণ্ঠ-পার্শ্বদগণও মায়াভীত ; তাঁহাদের দেহও অপ্রাকৃত, চিহ্নায়। সুতরাং এমন কোনও প্রযুক্তি তাঁহাদের চিত্তে স্থান পাইতে পারে না, যাহার ফলে তাঁহারা কোনও অপরাধ-জনক কার্য্য করিতে পারেন ; কেননা, মায়ার প্রভাবেই লোক অপরাধ-জনক কাজ করিয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ-পার্শ্ব জয়-বিজয় যে সনকাদিব প্রতি অপরাধ-জনক ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যে তাঁহাদের স্বীয় প্রযুক্তির ফল নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভগবানের ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়াই তাঁহারা এইরূপ করিয়াছেন। সুতরাং বাহ্যিক লক্ষণে ইহা অপরাধের ন্যায় মনে হইলেও ইহা বাস্তবিক তাঁহাদের অপরাধ নয়।

পাপযোনিতে জন্মগ্রহণের জন্যই সনকাদি জয়-বিজয়কে শাপ দিয়াছিলেন ; অমুর-যোনির কথা তাঁহারা বলেন নাই। অবশ্য অমুর-যোনিও পাপযোনিই। কিন্তু তাঁহাদের অমুর-যোনিতে জন্মের ব্যবস্থাও করিয়াছেন ভগবান্ নিজে। অমুর-যোনিতে তাঁহাদের জন্ম না হইলে তাঁহাদের পক্ষে ভগবানের প্রতি শক্রভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং ভগবানের যুদ্ধরস-আন্বাদনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। ইহাতেই বুঝা যায়—ভগবানের মনে যুদ্ধবাসনা জাগিয়াছিল এবং সেই বাসনা পূরণের জন্যই জয়-বিজয় এবং সনকাদির চিত্তে প্রেরণা জাগাইয়া তিনি এই সকল কার্য্য করাইলেন।

মায়াভীত বৈকুণ্ঠে পাপ-যোনিতে বা অনুর-যোনিতে জন্ম সম্ভব নয় ; কেননা, মায়াভীত ধামে জন্মও নাই, পাপও নাই। ব্রহ্মশাপের ব্যাপদেশে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই জয়-বিজয়ের জন্মের ব্যবস্থা করা হইল। ইহাও যুদ্ধবাসনা পরিপূরণেরই উদ্দেশ্যে ; যেহেতু, বৈকুণ্ঠে যুদ্ধাদি সম্ভব নয়। ইহা দ্বারা ভগবানেরও ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের সূচনা করা হইয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—জয়-বিজয়ের দৃষ্টান্তে বৈকুণ্ঠগত মুক্তজীবদের সংসারে পুনরাবৃত্তির অসম্ভব যুক্তিসঙ্গত নয়। শ্রীধরস্বামিপাদও উপরে উক্ত টীকায় বলিয়াছেন—“ন চ বৈকুণ্ঠগতানাং পুনর্জন্ম।” বৈকুণ্ঠ-গতি হইতেছে অনাবৃত্তি-লক্ষণা আত্যন্তিকী মুক্তি।

ভক্তের প্রতি রূঢ় আচরণের যে কি বিষময় ফল, উক্ত লীলায় আনুষঙ্গিকভাবে ভগবান্ জগতের জীবকে তাহাও জানাইলেন।

(২) মুক্তজীবের ভগবদ্ভজন-প্রসঙ্গ

“আশ্রয়ণং তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥৪।১।১২॥”—ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে এইরূপ :—

“সর্বদৈনমুপাসীত যাবন্নিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হেনমুপাসত ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ ॥ যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত সর্বদা ইহার উপাসনা করিবে। মুক্ত ব্যক্তিরও ইহার উপাসনা করেন। সৌপর্ণশ্রুতি হইতে তাহা জানা যায়।”

এই শ্রুতিবাক্যে যখন মুক্তদেরও উপাসনার কথা দৃষ্ট হয়, তখন মনে হইতে পারে, তাহার যথেষ্ট মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা আত্যন্তিকী নহে ; আত্যন্তিকী হইলে আবার উপাসনার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ?

আবার নৃসিংহপূর্বতাপনীর “অথ কস্মাদ্ভ্যাতো নমামীতি। যস্মাদ্ যং সর্বং দেবা নমন্তি মুমুক্শো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।”—ইত্যাদি ২।৪-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন—

“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃষ্য ভগবন্তং ভজন্তে।”

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮।১২-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীপাদ শঙ্করের এই ভাষ্য-বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। * ইহা হইতে জানা গেল—মুক্ত জীবগণও বিগ্রহ বা দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।

এ-স্থলে যে মুক্তজীবের কথা বলা হইয়াছে, সেই মুক্ত জীব জীবমুক্ত নহেন, কেননা, ভাষ্য-দ্বারা দেহধারণের কথা আছে। জীবমুক্ত জীবের তো ভজনের উপযোগী দেহ আছেই, তাহার

* ব্যাখ্যাতিঃ সর্বজৈর্ভাব্যক্তিঃ :—মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃষ্য ভজন্ত ইতি ॥

পক্ষে ভজনের উপযোগী অপর কোনও দেহ ধারণের প্রয়োজন হয় না। দেহ ধারণের কথা হইতেই বুঝা যায়—উল্লিখিত ভাষ্যবাক্যে সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের কথাই বলা হইয়াছে; কেননা, পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি তাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারা পার্শ্বদেহ প্রাপ্ত হইলেন; সুতরাং তাঁহাদেরও দেহ আছে। কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীব থাকে সূক্ষ্ম চিৎকণরূপে; তাঁহার কোনওরূপ দেহ থাকে না।

এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে জানা গেল—সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবও ভজনোপযোগী পৃথক্ দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। সুতরাং সাযুজ্য-মুক্তিও যে আত্মস্তিকী নহে, তাহাই যেন মনে হয়। ইহা আত্মস্তিকী হইলে আবার ভজনের প্রয়োজন কি?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। সাযুজ্যমুক্তিও আত্মস্তিকী মুক্তিই; কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে—মুক্তি একরূপাই; ইহার কোনও রকমভেদ নাই। সর্ববিধ মুক্তিতেই সম্যকরূপে মায়ানিবৃত্তি বুঝায়; নতুবা তাহা মুক্তি-শব্দবাচ্যই হইতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে সাযুজ্যমুক্তি যদি আত্মস্তিকী মুক্তিই হয়, তাহা হইলে কোন্ প্রয়োজনে আবার ভগবদ্ভজনের বাসনা জাগে?

গোবিন্দভাষ্যকার উপরে উদ্ধৃত ৪।১।১২ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

“মুক্তৈরুপাসনং ন কার্যং বিধিকলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিদ্যভাবোহপি বস্ত্তসৌন্দর্য্য-বলাদেব তৎ প্রবর্ত্ততে। পিত্তদক্ষশ্চ সিতয়া পিত্তনাশেহপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ।—(যদি বলা যায়) মুক্ত ব্যক্তির আবার উপাসনা কি? কারণ, উহাতে বিধি ও ফলের অভাব। (উত্তরে বলা হইতেছে) সে-স্থলে বিধির (প্রয়োজনের) অভাব সত্য বটে; কিন্তু (মুক্তিলাভরূপ প্রয়োজন না থাকিলেও) বস্ত্তসৌন্দর্য্যবলেই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। পিত্তদক্ষব্যক্তির মিশ্রীদ্বারা পিত্তনাশ হইলেও পুনরায় মিশ্রীর আশ্বাদনে যেমন লালসা থাকে, তদ্রূপ।”

এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ :—এক জাতীয় পিত্তরোগ আছে, যাহাতে মিশ্রীও তিক্ত বলিয়া মনে হয়। চিকিৎসক এতাদৃশ রোগীকে মিশ্রীই খাইতে বলেন; কেননা, মিশ্রী পিত্তস্থ। তিক্ত মনে হইলেও রোগী তখন মিশ্রী খায়েন—পিত্তনাশের প্রয়োজনে। পিত্ত যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন রোগী মিশ্রীর মিষ্টত্ব অনুভব করিতে পারেন। তখন যদিও, পিত্তরোগ দূর করার প্রয়োজন তাঁহার থাকে না, তথাপি মিশ্রীর মিষ্টত্বে লুক্ক হইয়া তিনি মিশ্রীর আশ্বাদন করিয়া থাকেন। তদ্রূপ, মায়ানিবৃত্তির জন্য উপাসনা করিয়া যে জীব মায়ী নির্মুক্ত হইয়া সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন, মায়ানিমুক্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার আর উপাসনার প্রয়োজন না থাকিলেও কোনও ভাগ্যে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে লুক্ক হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মুক্ত অবস্থাতে তাঁহার ভজন মুক্তিলাভের জন্ত নহে;

কেননা, পূর্বেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়াছে। রসস্বরূপ পরব্রহ্মের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির লোভ-নীয়তাই তাঁহার এতাদৃশ ভজনের প্রবর্তক কারণ।

এইরূপে দেখা গেল—সায়ুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের ভগবদ্ভজন সায়ুজ্যের অনাবৃত্তি-লক্ষণের বিরোধী নহে—সায়ুজ্যমুক্তি যে আত্যন্তিকী নহে, ইহা দ্বারা তাহা সূচিত হয় না।

(৩) মুক্তজীবের ভগবদ্ভজন-প্রসঙ্গে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয়

মুক্তজীবের ভগবদ্ভজন-সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে যাহা বলা হইল, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় আছে। ক্রমশঃ তৎসমস্ত আলোচিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, সায়ুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত সকল জীবই কি রসস্বরূপ পরব্রহ্মের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে লুপ্ত হইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন ?

না, তাহা নহে। সায়ুজ্যপ্রাপ্ত সকল জীবই যদি ভগবদ্ভজনের জন্ত লুপ্ত হইতেন, তাহা হইলে সায়ুজ্যমুক্তি বলিয়া একটা মুক্তির কথা ক্রটিতে উল্লিখিত হইত না। যাহার পূর্ব-ভক্তিবাসনা থাকে, কেবলমাত্র তিনিই মুক্ত অবস্থাতেও ভজনের জন্ত লুপ্ত হয়েন।

পূর্ব-ভক্তিবাসনা কি ? তাহা বলা হইতেছে। মুক্তিলাভের জন্ত ভগবদ্ভজন অপরি-হার্য্যরূপে আবশ্যক। “দৈবী হ্যেবা গুণময়ী মম মায়া ছরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥”—ইত্যাদি গীতাবাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাহা বলিয়া গিয়াছেন (এ-বিষয়ে পরে সাধন-প্রসঙ্গ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইবে)। সায়ুজ্যমুক্তির সাধকেও সায়ুজ্যমুক্তির জন্ত ভগবানের ভজন করিতে হয়, সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিকপা ভক্তি সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার চিত্তের মলিনতা দূর করিতে থাকেন। এই সময়ে কোনও ভাগ্যে যদি সাময়িক ভাবেও সাধকের চিত্ত ভক্তির মাধুর্য্যে লুপ্ত হয়, তখন শুদ্ধাভক্তি লাভের জন্ত তাঁহার বাসনা জাগে। তখন হইতেই যদি তিনি সায়ুজ্যমুক্তির সাধন ত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধাভক্তির সাধনই করিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি সাধনপূর্ণতায় শুদ্ধাভক্তিই লাভ করিবেন। কিন্তু যদি তাহা না করেন, সাময়িকভাবে শুদ্ধাভক্তির জন্য বাসনা জাগিলেও তিনি যদি পূর্ববৎ ভক্তি-সাধনের সাহচর্য্যে সায়ুজ্যমুক্তির সাধনই করেন, তাহা হইলে সাধন-পূর্ণতায় তিনি সায়ুজ্য-মুক্তিই লাভ করিবেন—ভক্তির সহায়তায়। সায়ুজ্যমুক্তিলাভ করিলেও তাঁহার চিত্তে আবির্ভূত ভক্তি তিরোহিত হইবে না; ভক্তির কৃপাব্যতীত সায়ুজ্যমুক্তির আনন্দও অনুভূত হইতে পারে না। পূর্বে এই ভক্তি ছিলেন সায়ুজ্য-মুক্তিসাধনের সহিত মিশ্রিতা, তটস্থ; তখন স্বতন্ত্রা ছিলেন না। মুক্ত অবস্থায় সায়ুজ্যমুক্তির সাধন থাকে না বলিয়া ভক্তি হয়েন স্বতন্ত্রা। তখন

পূর্ব-ভক্তিবাসনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভক্তি সেই মুক্ত জীবের মধ্যে ভক্তিবাসনাকে এবং ভগবদ্ভক্তনের ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া দেন। ইহাতে জানা গেল, এইরূপ পূর্ব-ভক্তিবাসনা যাঁহার থাকে, কেবলমাত্র তিনিই ভগবদ্ভক্তনে প্রবৃত্ত হইবেন, সকলে নহে।

দ্বিতীয়তঃ, সাযুজ্য অবস্থায় মুক্ত জীব তো থাকে সূক্ষ্ম চিংকণরূপে ; তাঁহার কোনও দেহ থাকে না। এই অবস্থায় তিনি কিরূপে ভগবদ্ভজন করিতে পারেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীপাদ শঙ্করই তাঁহার নৃসিংহতাপনীভাবো দিয়া গিয়াছেন। “মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃষা ভগবন্তু ভজন্তে।” মুক্ত জীব ভক্তির কৃপায় (লীলয়া—ভক্তিকৃপয়া) ভজনোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া ভগবানেব ভজন করেন।

যে ভক্তি পূর্বভক্তিবাসনাবিশিষ্ট মুক্ত জীবের মধ্যে ভজনেচ্ছাকে উদ্ভূত করেন, সেই ভক্তিই কৃপা করিয়া তাঁহাকে ভক্তনের উপযোগী দেহ দিয়া থাকেন। তাঁহার এই দেহ প্রাকৃত দেহ নহে, পরমু দিব্য অপ্রাকৃত দেহ। কেননা, কর্মফল অনুসারেই মায়াবদ্ধ জীব কর্মফল ভোগের উপযোগী প্রাকৃত দেহ পাইয়া থাকে। মুক্ত জীবের তো কর্মফলও নাই, মায়াবদ্ধনও নাই, তাঁহার প্রাকৃত দেহপ্রাপ্তিরও কোনও হেতু নাই। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবেই মায়াবদ্ধ জীব প্রাকৃত দেহ পাইয়া থাকে। মুক্ত জীবের উপরে মায়ার প্রভাবও নাই। তিনি থাকেন স্বরূপ শক্তির প্রভাবাধীন। স্বরূপশক্তি অপ্রাকৃত দেহই দিয়া থাকেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের উক্তি এইরূপ :—

“ভক্তি বিমু কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়। ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥

ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ। দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥

ভক্ত দেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ। গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্মল ভজন ॥ ২১৪৭৮-৮০ ॥”

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাব্যোক্তি হইতে জানা যায়—পূর্বভক্তি-বাসনাবিশিষ্ট এবং সাযুজ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জীব ভক্তির কৃপায় দিব্য দেহ ধারণ করিয়া ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি হইতেই বুঝা গেল—সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তিনি ব্রহ্মের সহিত সর্বতোভাবে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যান না। নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হারাষ্টয়া ব্রহ্ম হইয়া গেলে ভক্তি কাহাকেই বা ভক্তনের উপযোগী দিব্য দেহ দিবেন ? পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর সাযুজ্যমুক্তিরও মুখ্য স্বীকার করেন না ; কেননা, তাঁহার মতে ব্রহ্মৈকত্ব-প্রাপ্তিই হইতেছে একমাত্র মুক্তি।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীব বলিয়া কোনও বস্তু নাই। ব্রহ্মই মায়ার অবিচ্ছাবৃত্তির বশে জীবরূপে প্রতিভাত হইবেন। এতাদৃশ জীবের পৃথক্ অস্তিত্বই তাঁহার অবিচ্ছাবশবর্ত্তিতার—সুতরাং অমুক্ততার পরিচায়ক। ঋতিপ্রোক্তা পঞ্চবিধা মুক্তিতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে বলিয়াই তিনি মনে করেন—তখনও জীব মায়ার বশেই থাকে, সুতরাং তখনও জীব আত্মাত্মিকী মুক্তি লাভ করে না।

কিন্তু জীব-স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের ন্যায়, পঞ্চবিধা মুক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার অভিমত ঋতিশ্রুতি-বিরুদ্ধ। কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে—ঋতিপ্রোক্তা পঞ্চবিধা মুক্তিই হইতেছে আত্যন্তিকী মুক্তি, অনাবৃন্তিলক্ষণা মুক্তি। ইহা হইতেও বুঝা যায়—অবিদ্যাশ্রিত ব্রহ্মই জীব নহে (এ-সম্বন্ধে জীবতত্ত্ব-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে)।

যাঁহারা মনে করেন—সামুদ্র্য মুক্তিই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত, পূর্ববর্তী আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে—তাঁহাদের এতাদৃশ অনুমান ভিত্তিহীন। শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত মুক্তিকে সামুদ্র্য বলা হইলেও তাহা ঋতিপ্রোক্তা সামুদ্র্য মুক্তি নহে। ঋতিপ্রোক্তা সামুদ্র্য মুক্তিতে যে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করই নৃসিংহতাপনী-ভাষ্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ঙ। ঋতি-শ্রুতি-সম্মত মায়িক উপাধিযুক্ত ভগবৎ-স্বরূপ

ঋতি-শ্রুতি-ন্যায়-প্রমাণ-বলে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম স্বকপতঃ সর্বিশেষ; তাঁহাতে প্রাকৃত বিশেষত্ব কিছুই নাই, কিন্তু অনন্ত অপ্রাকৃত বিশেষত্ব আছে। তাঁহার ভগবৎবাদি অপ্রাকৃত বিশেষত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত; সুতরাং এই বিশেষত্ব তাঁহার উপাধি নহে। (১১১৫২।৫৫ অনুচ্ছেদ অষ্টব্য)।

ইহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া বহু ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত (১১১৭২-অনুচ্ছেদ অষ্টব্য)।

পরব্রহ্মের এই সকল স্বরূপের মধ্যে যে সকল স্বরূপ সাক্ষাদ্ভাবে সৃষ্টিকার্যাদিতে লিপ্ত হইয়াছেন, সৃষ্টিকার্যাদি-কালে তাঁহাদের সহিত বহিবঙ্গা মায়ার সম্বন্ধ জন্মে। পুরুষাবতারত্রয় এবং গুণা-বতারত্রয়ই সৃষ্টিকার্যাদিতে ব্যাপ্ত (১১১৮৭-৮৮-অনুচ্ছেদ অষ্টব্য)। ইহারা মায়িক-উপাধিযুক্ত। (১১১৯৪-অনুচ্ছেদ অষ্টব্য)।

এই সমস্ত স্বরূপ মায়িক উপাধিযুক্ত হইলেও ইহারা মায়াতে প্রতিবিস্তৃত পরব্রহ্ম বা পরব্রহ্মে প্রতিবিস্তৃত মায়া নহেন। ইহারা মায়ার নিয়ন্তা বা অষ্টা। মায়ার সহিত ইহাদের সংযোগ নাই; মায়ার সান্নিধ্যে থাকিয়াই ইহারা মায়াকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত করিয়া থাকেন। এইটুকুমাত্রই মায়ার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ।

জগৎ-কর্তৃবাদি বাস্তবিক পরব্রহ্মের হইলেও তিনি সাক্ষাদ্ভাবে বা স্বয়ংরূপে সৃষ্টিকার্যাদি করেন না। তাঁহার অংশস্বরূপ পুরুষাবতারাди দ্বারাই তিনি তাহা করাইয়া থাকেন। প্রথম পুরুষ বা কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সাম্যাবস্থাপন প্রকৃতির প্রতি দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিতে চেতনাময়ী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহার সাম্যাবস্থা নষ্ট করেন। “কচিচ্চ ষোড়শকলং পুরুষং প্রস্তুত্যাহ-‘স ঈক্ষাং চক্রে, স প্রাণমসৃজৎ-ইতি’-ইত্যাদি বাক্যে ১১১৫-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলিয়া

গিয়াছেন। এ-স্থলে “ষোড়শকলম্”-শব্দে প্রাণাদি সৃষ্ট ষোড়শকলাকে বুঝাইতে পারে না, কেননা, তখনও এই ষোড়শকলার সৃষ্টি হয় নাই। এ-স্থলে যে স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহাব উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদাদভিঃ। সমুতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃকয়া ॥ শ্রীভা ১।৩।১১” এ-স্থলেও ষোড়শ-কল প্রথম পুরুষ বা কারণার্ণবশায়ীর কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকেব ক্রমসন্দভ-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“ষোড়শকলং তৎসৃষ্ট্যু-পযোগিপূর্ণশক্তিরিত্যর্থঃ।—সৃষ্টিব উপযোগিনী পূর্ণশক্তিব সহিতই প্রথম পুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই ষোড়শকল-শব্দেব তাৎপর্য।”

ইহারাষ্ট্র ঋতিস্মৃতি-সম্মত মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপ—সকলেই মায়াতীত, গুণাতীত।

(১) মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপের উপাসনার ফল

ঋতিস্মৃতিসম্মত মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপসমূহ হইতেছেন গুণময় মায়িক-গুণময়—স্বরূপ। তাঁহাদের উপাসনাতে গুণাতীত—মায়াতীত—হওয়া যায় না, গুণময় ফলই পাওয়া যাইতে পারে।

ইহকালের সুখ সম্পদ, কিম্বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকেব সুখ, এমন কি ব্রহ্মলোকের সুখ-ঐশ্বর্যও গুণময়। গুণময় বলিয়া এই সমস্ত হইতেছে নশ্বর। গুণময়ী উপাসনায় যাঁহারা ব্রহ্মলোকাদি এবং ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্যাদিও প্রাপ্ত হইবেন, সে-স্থানে গুণাতীতা উপাসনা দ্বারা গুণাতীত লাভ করিয়া মুক্তিলাভের যোগ্যতা লাভ করিতে না পারিলে, তাঁহাদিগকেও পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। তাঁহারা গুণাতীত ভগবান্কে প্রাপ্ত হইতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাদের পুনরাবর্তন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, “অব্রহ্মভূবনাম্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহজ্জুন”-বাক্যে এতাদৃশ লোকদের কথাই বলা হইয়াছে। ৪।৪।২২-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে “অন্তবদ্যেহপি হৈষ্বর্যন্ত যথাহনাবৃত্তিস্তথা বণিতম্”—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করও ইহাদের কথাই বলিয়াছেন।

কিন্তু মায়িক-গুণ-সম্বন্ধবর্জিত ভগবানের উপাসনায় যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যও প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য মায়িক-গুণাতীত চিন্ময় বলিয়া, বিনশ্বর নহে। এই চিন্ময় ঐশ্বর্য তাঁহাদের স্বরূপভূতত্ব হইয়া যায় বলিয়াই ইহার বিনাশ হয় না। জীব স্বরূপতঃ চিন্ময়, বৈকুণ্ঠ-পার্বদ-প্রাপ্ত মুক্ত জীবের দেহও চিন্ময়, তাঁহাদের ঐশ্বর্যও চিন্ময়। সমস্তই একই চিৎ-জাতীয় বলিয়া ঐশ্বর্যের পক্ষে পার্বদ-প্রাপ্ত মুক্ত জীবের স্বরূপভূতত্ব হওয়া সম্ভব হয়।

কেবল আগন্তুকই বিনাশিদের হেতু নয়। আগন্তুক বস্তু যদি বিজাতীয় হয়, তাহা হইলে তাহা স্বরূপভূতত্ব হইতে পারেনা বলিয়াই অপসারণীয় হইয়া থাকে। চিন্ময় জীবস্বরূপের মায়িক

উপাধি চিহ্নিরোধী জড়জাতীয়—সুতরাং জীবস্বরূপের বিজাতীয় ; এজন্য তাহা স্বরূপের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে না ; তাহাতেই তাহা অপসারণীয় হয়।

চিদ্বস্ত্ব চিদ্বস্ত্বের সহিত মিলিত হইলে, আগন্তুক হইলেও তাহা যে বিনশ্বর নহে, তাহার অনেক প্রমাণ দৃষ্ট হয়। “যমেবৈষ বৃণতে তেন এষ লভ্যঃ”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম যাহাকে বরণ করেন—কৃপা করেন—তিনি তাহাকে পাইতে পারেন। পরব্রহ্মকে একবার পাওয়া গেলে আর হারাইতে হয় না। অথচ এই প্রাপ্তিটী হইতেছে আগন্তুকী। তথাপি এই প্রাপ্তির বিনাশ নাই, অস্ত্য নাই। তাহার হেতু হইতেছে এই যে জীবস্বরূপও হইতেছে চিন্ময়, পরব্রহ্মও চিন্ময়, প্রাপ্তিটীও চিদ্বস্ত্বের প্রাপ্তি বলিয়া চিদাঙ্গিকা। সমস্তই একজাতীয়। এজন্য তাহার বিনাশ নাই। এজন্যই বলা হইয়াছে—আগন্তুকত্বই বিনাশিত্বের হেতু নহে, বিনাশিত্বের মুখ্য হেতু হইতেছে—বিজাতীয়ত্ব। পরিষ্কৃত নিষ্মল জলের সঙ্গে তাহার বিজাতীয় বালুকা মিশ্রিত হইলে প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা বালুকাকে পৃথক্ করা যায় ; কিন্তু তাদৃশ জলের সঙ্গে তাদৃশ জল মিশ্রিত হইলে তাহাকে পৃথক্ করা যায় না ; তাহাদের মিশ্রণ আগন্তুক হইলেও বিনাশী নহে।

এইরূপে দেখা গেল—বৈকুণ্ঠ-পার্বদের ঐশ্বর্য্য বিনাশী নহে। বৈকুণ্ঠ-পার্বদত্ব প্রাপ্ত মুক্ত-জীবের ঐশ্বর্য্যকে বিনাশী বলিতে গেলে তাহাকে মায়িক-গুণময়ই—মনে করিতে হয়, বৈকুণ্ঠকেও মায়িক-গুণময়—মনে করিতে হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠে বহিরঙ্গা মায়ার গতি নাই বলিয়াই বৈকুণ্ঠও মায়িক-গুণময় হইতে পারে না, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যও মায়িক-গুণময় হইতে পারে না। সুতরাং তাহার বিনাশের অসম্ভব শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ।

(২) শ্রীপাদ শঙ্করের মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপের উপাসনার ফল

পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্কর যে মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপের কথা বলেন, সেই স্বরূপ শ্রুতিসম্মত নহে ; সুতরাং তাহার উপাসনার কথা বা উপাসনার ফলের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। শ্রুতিস্মৃতিপ্রোক্ত সবিশেষ স্বরূপকেই তিনি মায়োপাধিযুক্ত বলিয়া মনে করেন ; তাহার এই অসম্ভব শাস্ত্রসম্মত নহে। সবিশেষ স্বরূপের বিশেষত্ব তাহার স্বরূপগত, আগন্তুক উপাধি নহে ; এই বিশেষত্ব মায়িকও নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার মায়োপাধিযুক্ত স্বরূপকে বলেন—অপারমাণিক, ইন্দ্রজালমুদ্র বস্তুর স্থায় অবাস্তব বা মিথ্যা। যাহা মিথ্যা, অবাস্তব, তাহার উপাসনাই বা কি হইতে পারে ? তাহার উপাসনার ফলই বা কি হইতে পারে ? ইন্দ্রজালমুদ্র দ্বিতীয় মায়াবীর উপাসনায় কেহ কিছুই পাইতে পারে না ; দ্বিতীয় মায়াবী নূতন কিছু সৃষ্টিও করিতে পারে না, সুতরাং কিছু দিতেও পারে না। সুতরাং এতাদৃশ স্বরূপের উপাসনায় অনিত্য বস্তুও লাভ হইতে পারে না।

চ। ঋতিসম্মত নির্বিশেষ স্বরূপ এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়

ঋতিস্বৃতি অনুসারে একমাত্র পরব্রহ্মেই সমস্ত শক্তির এবং ভগবদ্ভাদি অনন্ত অপ্ৰাকৃত-কল্যাণগুণের পূর্ণতম বিকাশ। অত্ৰ যে সকল অনন্ত স্বরূপ-রূপে অনাদিকাল হইতে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত, সে সকল স্বরূপে শক্তি-আদির নূন বিকাশ; শক্তির নূন বিকাশ বশতঃই সে সমস্ত স্বরূপকে তাঁহার অংশ বলা হয়; বস্তুতঃ, তাঁহার। টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তর-খণ্ডবৎ অংশ নহেন। শক্তি-আদির নূন বিকাশ বলিয়া এই সমস্ত স্বরূপ হইতেছেন পরব্রহ্মের অসম্যক্-প্রকাশ। নূন বিকাশের মধ্যেও বিকাশের অনন্ত বৈচিত্রী আছে; সুতরাং অসম্যক্-প্রকাশ-সমূহেরও অনন্ত-বৈচিত্রী।

এই সমস্ত অসম্যক্-প্রকাশসমূহের মধ্যে এমন এক প্রকাশ আছেন, যাঁহাতে শক্তি-আদির নূনতম বিকাশ। এই স্বরূপে শক্তি আছে, কিন্তু শক্তির বিলাস নাই, পরিদৃশ্যমান বা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব রূপে শক্তির প্রকাশ নাই। এ জন্ত এই স্বরূপকে সাধারণতঃ নির্বিশেষ স্বরূপ বলা হয়। রুটি অর্থে ইঁহাকেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়।

‘ব্রহ্ম আত্মা’-শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।

রুটিব্রহ্মে নির্বিশেষ অন্তর্যামী কয় ॥শ্রী চৈ, চ, ২।২৪।৫৯॥

এই স্বরূপের নির্বিশেষত্বও আপেক্ষিক। সম্যক্-রূপে সর্ববিশেষত্বহীন হইলে আনন্দস্বরূপত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব, ব্রহ্মত্ব, নিত্যত্বাদিও অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। সর্ববিশেষত্বহীনের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না; কেননা, যাঁহা সর্বশক্তিহীন, তাঁহার অস্তিত্ব-রক্ষার শক্তিও থাকিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বও থাকিতে পারে না।

এই নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সায়ুজ্যাকামী সাধকও আছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—সায়ুজ্য-কামী সাধকগণ কিরূপ সাধনে এই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন? কিরূপে তাঁহার। এই নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন? নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ লাভই হইতেছে ব্রহ্মসায়ুজ্য।

‘‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ’’—এই ঋতিবাক্য হইতে জানা যায়—যাঁহাকে ব্রহ্ম বরণ করেন বা কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন। পূর্বোক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মে কৃপাদির বা বরণ-শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া তিনি কৃপা বা বরণ করিতেও পারেন না।

আবার মায়াব বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলেও চিন্তাশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই; চিন্তা শুদ্ধ না হইলেও ব্রহ্মের বা তাঁহার কোনও স্বরূপের—নির্বিশেষ স্বরূপেরও—উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। সাধক জীব নিজের চেষ্টায় নিজেকে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন না; কেননা, মায়া জীবের পক্ষে ছরতিক্রমণীয়া। ‘‘দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়া ছরত্যা। গীতা।’’ এই মায়াব হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হয়, তাঁহার ভজন করিতে হয়। ‘‘মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ॥’’ ইহার আর দ্বিতীয় পক্ষ নাই। কিন্তু

নির্বিশেষ ব্রহ্মের ভজনও সম্ভব নয়, তাঁহার শরণ গ্রহণও সম্ভব নয়। কেননা, ভজনীয় কোনও গুণের বিকাশ তাঁহার মধ্যে নাই, সাধককে মায়ার কবল হইতে মুক্ত করার অমুকুল শক্তির বিকাশও তাঁহার মধ্যে নাই, সাধনের ফল দানের শক্তির বিকাশও তাঁহাতে নাই।

সাধনের ফল দিতে পারেন একমাত্র সর্বিশেষ ব্রহ্ম। “ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩২।৩৮॥”—এই বেদান্তসূত্রও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। “অহং হি সর্বব্যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ॥গীতা॥৯।২৪॥”—এই গীতাবাক্যেও ভগবান্ জীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—সর্বিশেষ স্বরূপের উপাসনা ব্যতীত নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভও সম্ভব হইতে পারে না। সর্বিশেষ-স্বরূপের উপাসনা করিয়া তাঁহার চরণে তাঁহার নির্বিশেষ প্রকাশের সহিত সাযুজ্যের কামনা নিবেদন করিলেই তিনি কৃপা করিয়া সাধককে মায়া-নির্মুক্ত করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য দিতে পারেন।

এ-স্থলে যে সর্বিশেষ স্বরূপের উপাসনার কথা বলা হইল, তিনি মায়িক-উপাধিযুক্ত কোনও সর্বিশেষ স্বরূপ নহেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে—মায়িক-উপাধিযুক্ত স্বরূপের উপাসনায় মায়ামুক্ত হওয়া যায় না, তাঁহার উপাসনায় মায়িক গুণময় বস্তুই লাভ হইতে পারে, মায়াতীত লাভ করা যায় না।

মায়াতীত, মায়িক-গুণবিবর্জিত, অপ্ৰাকৃত-বিশেষত্ব সর্বিশেষ স্বরূপের উপাসনাতেই মায়াতীত হওয়া যায়, মুক্তিও লাভ করা যায়। নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-সাযুজ্যকামী এতাদৃশ সর্বিশেষ স্বরূপের উপাসনা করিলেই তাঁহার অভীষ্ট সাযুজ্য লাভ করিতে পারেন।

সর্বিশেষ-স্বরূপের অনুগ্রহেই যে অসম্যকপ্রকাশ নির্বিশেষ স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ হইতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও তাহা জানা। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, রাজর্ষি সত্য-ব্রতের নিকটে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—

“মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মৈতি শব্দিতম্।

বেৎস্বস্তমুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥৮।২৪.৩৮॥

—যাহাকে পরব্রহ্ম বলা হয়, তাহা আমারই মহিমা বা বিভূতি (নির্বিশেষ স্বরূপ)। আমার অনুগ্রহেই তাহাকে তুমি অপরোক্ষ ভাবে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে। তুমি প্রশ্ন (জিজ্ঞাসা) করিয়াছ বলিয়া আমি তাহা প্রকাশ করিলাম।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“মে ময়া অনুগৃহীতং প্রসাদীকৃতং হৃদি অপরোক্ষং বেৎস্বসি। ত্বয়া কৃতৈঃ সংপ্রশ্নৈর্ময়া বিবৃতং প্রকাশিতং সন্তম্।”

শ্রীজীব গোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—“মহিমানমৈশ্বর্যং বিভূতিঃ নির্বিশেষমিতি যাবৎ। অত-এব মে ময়া অনুগৃহীতমনুগ্রহেণ প্রকাশিতং হৃদি অপরোক্ষং বেৎস্বসি। ত্বয়া কৃতৈঃ সংপ্রশ্নৈর্ময়া বিবৃতমিতি। স তু যত্নপি মদনুভবাস্তুভূত এব ব্রহ্মানুভব ইত্যতো নাস্তি মন্তঃ পৃথগনুভবাপেক্ষা,

তথাপি ভক্তি-প্রকাশিতসাক্ষান্ভবে তন্মাত্রানুভবে ন ক্ষুণ্ণো ভবতি। যদি তদীয়ক্ষুণ্ণতয়াং তবেচ্ছা কথঞ্চিদ্বর্ততে, তদা সাপি ভবেদিত্তি ভাবঃ।”

শ্রীজীব গোস্বামীর এই টীকা হইতে জানা গেল—ভক্তিপ্রভাবে ভগবানের অপরোক্ষ অনুভব লাভ হইলে, নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভবও সেই অনুভবেরই অন্তর্ভূত হয়; কেননা, নির্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবানেরই বিহুতি। তথাপি সেই অনুভবে নির্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রের অনুভব পরিক্ষুণ্ণ হয় না। নির্বিশেষ ব্রহ্মমাত্রের পরিক্ষুণ্ণ অনুভবের জন্য যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহার ইচ্ছাও পূর্ণ করেন।

৫। সর্বতোভাবে নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

ঋতি ব্রহ্মেরই জিজ্ঞাস্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। এই ব্রহ্মই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য। বিশেষত্বকে উপলক্ষ্য করিয়াই জিজ্ঞাসা এবং গুরুমুখে জিজ্ঞাসার উত্তর সম্ভব এবং শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি সম্ভব। যিনি সর্ববিধ-বিশেষত্বহীন, তাঁহার সম্বন্ধে শ্রবণ-মননাদি সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহার জ্ঞেয়ত্বও সম্ভব হইতে পারে না।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের লক্ষণের কথা বলিয়াছেন। সত্য-জ্ঞানাদি ব্রহ্মের লক্ষণ। যিনি সর্ববিশেষত্বহীন, তাঁহার আবার লক্ষণ কি? লক্ষণইতো বিশেষত্ব (১১২৬০ ক-অম্বুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মের লক্ষণ আছে বলিয়াই তিনি জিজ্ঞাস্য এবং জ্ঞেয় হইতে পারেন।

ঋতি সর্বত্রই বলিয়াছেন—ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান জন্মে। বিশেষণসম্বিত বিশেষ্যের জ্ঞানেই বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান এবং বিশেষণেরও জ্ঞান জন্মিতে পারে। তাহাতেই একের বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান সম্ভব। ব্রহ্ম যদি সর্ববিধ-বিশেষণহীন কেবল বিশেষ্য মাত্রই হয়েন, তাহা হইলে কেবল বিশেষ্যের জ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের কথা যখন ঋতি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, তখন “সর্বের”—অস্তিত্বও ঋতি স্বীকার করিয়াছেন—বলিতে হইবে। এই সর্বও ব্রহ্মের বিশেষণতুল্য।

ব্রহ্মের প্রাকৃত বিশেষণহীনতার কথা ঋতি বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু প্রাকৃত-অপ্রাকৃত—সর্ববিধ-বিশেষণ-বর্জিত ব্রহ্মের কথা ঋতি কোথাও বলেন নাই এবং মায়িক উপাধির যোগে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রাপ্তির কথাও কোথাও বলেন নাই।

৬৯। শ্রীপাদ শঙ্করের আশ্রয়-স্বরূপ

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে—বৈদিকী মায়ী ও শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ী—এতদ্ব্যয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার স্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

মায়া-শব্দটী বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী ১১১২৬-অঙ্কচ্ছেদে মায়া-শব্দের কয়েকটি অর্থের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়—শক্তি, ইচ্ছা, স্বরূপ-শক্তি, জড়রূপ বা বহিরঙ্গ মায়া শক্তি, বিষ্ণুশক্তি, কৃপা, প্রত্যারণা-শক্তি, জ্ঞান-ইত্যাদি বহু অর্থে মায়া-শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও মায়া বলিতে সাধারণতঃ ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গ মায়াকেই বুঝায়। এ-স্থলের আলোচনায় মায়া-শব্দে বহিরঙ্গ মায়াকেই লক্ষ্য করা হইবে; অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে সেই অন্য অর্থের উল্লেখ করা হইবে।

বৈদিকী মায়া বলিতে ঋতি-স্মৃতিতে উল্লিখিত মায়াকেই বুঝাইবে।

শ্রীপাদ শঙ্কর সর্বত্র মায়ার যে স্বরূপের কথা বলিয়াছেন, বৈদিকী মায়ার স্বরূপের সঙ্গে তাহার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নিম্নের আলোচনা হইতে তাহা পরিষ্কৃত হইবে।

ক। বৈদিকী মায়া হইতেছে পরব্রহ্মের শক্তি—বহিরঙ্গ শক্তি।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া পরব্রহ্মের শক্তি নহে। ঋতিতে পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের কোনওরূপ শক্তিই স্বীকার করেন না। মায়া ব্যতীত তিনি অন্য কোনও শক্তিই স্বীকার করেন না; সেই মায়াকেও তিনি আবার পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।

খ। বৈদিকী মায়া হইতেছে জড়রূপা, অচেতনা; সুতরাং তাহার কোনও কার্য্যসামর্থ্য বা কর্তৃত্ব নাই। পরব্রহ্মের অধ্যাক্ষতায়, তাঁহার চেতনাময়ী শক্তিতে সামর্থ্যবতী হইয়াই জড়মায়া সৃষ্টাদি-কার্য্যানির্ব্বাহ করিতে সমর্থ্য হয়। “ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ॥গীতা ৯।১০॥”

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, বিহ্বরের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমৈত্রেয় বলিয়াছেন—

“অথ তে ভগবল্লীলা যোগমায়োরূপংহিতাঃ।

বিশ্বস্থিত্যন্তবাস্ত্বার্থা বর্ণয়ামানুপূর্ব্বশঃ ॥ শ্রীভা, ৩।৫।২২॥

—বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সমস্ত ভগবল্লীলাই আনুপূর্ব্বিক ভাবে তোমার নিকটে বর্ণন করিতেছি। এই সমস্ত লীলাই যোগমায়া কর্তৃক বিস্তারিত।” (যোগমায়া হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ, চিন্ময়ী শক্তি)।”

সৃষ্টি-প্রসঙ্গে ঋতিতে যাহা বলা হইয়াছে, ইহার পরে শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহাই বলা হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে এক ভগবান্ই ছিলেন। সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া তিনি দৃষ্টি করিলেন; কিন্তু তখন মায়া সূপ্ত (অনভিব্যক্ত) ছিল বলিয়া দৃশ্য কিছু ছিল না। মায়া সূপ্তা ছিল বটে; কিন্তু ভগবানের চিহ্নাক্তিরূপা দৃষ্টি অসূপ্তা ছিল। এই চিহ্নাক্তিরূপা দৃষ্টির স্পর্শেই (অর্থাৎ দৃষ্টিদ্বারা সঞ্চারিত চিহ্নাক্তির প্রভাবেই) সূপ্তা মায়া জাগ্রতা (অর্থাৎ বিক্ষুদ্রা) হয়। এই বিক্ষুদ্রা মায়া হইতেই সৃষ্টি। (শ্রী ভা, ৩।৫।২৩-২৭)।

এই রূপে দেখা গেল, ভগবান্ পরব্রহ্মের চিহ্নাক্তির যোগেই জড়রূপা মায়া সৃষ্টি-শক্তি

লাভ করিয়া থাকে। যাহারা অধ্যাক্ষের অধীনে কার্য্য করে, অধ্যাক্ষের শক্তিতেই তাহারা কার্য্য করিয়া থাকে। রাজকার্য্য-বিষয়ে রাজা উদাসীন থাকিলেও রাজার শক্তিতেই প্রজাবর্গ রাজকার্য্য নিব্বাহ করিয়া থাকে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া হইতেছে “প্রজ্ঞাস্বরূপা।” “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষপ ঈয়তে ॥ বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯”-এই ঋতিবাক্যের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

“মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ।” প্রজ্ঞা (বা প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্টা) কখনও অচেতনা বা জড়রূপা হইতে পারে না ; জ্ঞান চেতনেরই ধর্ম্ম। চেতন-বিরোধী অচেতনের জ্ঞানধর্ম্ম থাকিতে পারে না। আলোক-বিরোধী অন্ধকারে কখনও আলোকের ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা যাইতেছে— শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া হইতেছে বৈদিকী মায়ার বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্টা, চেতন-ধর্ম্মবিশিষ্টা।

পঞ্চদশী গ্রন্থেও মায়াকে “সর্ববস্তুনিয়ামিকা ঐশ্বরী শক্তি” বলা হইয়াছে। “শক্তিরন্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ববস্তুনিয়ামিকা ৩।৩৮।” কিন্তু বেদান্তসারে আবার মায়াকে “ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ” বলা হইয়াছে।

গ। বৈদিকী মায়া, পরব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া তাহারই ইচ্ছায়, বিচিত্র-কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ। কিন্তু মায়ার সমস্ত কার্য্যই ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা বা অবাস্তব নহে। এই সৃষ্ট জগৎও মিথ্যা বা অবাস্তব নহে (সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে এই বিষয় আলোচিত হইবে)।

সৃষ্টির প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত মায়া যে মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি করে না, তাহা নহে। সংসারী জীবের কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত তাহার অনাজ্ঞ-দেহেতে মায়া আত্মবুদ্ধি জন্মায়। ইহা অবশ্য মিথ্যা জ্ঞান। এ-স্থলে দেখা যায়—মায়া মিথ্যা জ্ঞানমাত্র জন্মায়, দৃশ্যমান মিথ্যা বস্তুর সৃষ্টি করে না। কিন্তু এতাদৃশ মিথ্যা জ্ঞান উৎপাদিত করাই মায়ার একমাত্র কার্য্য নহে। চেতনাময়ী শক্তির সহায়তায় মায়া জগতের সৃষ্টি-আদি কার্য্যও নিব্বাহ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে মৌঘল-লীলায় মায়াময় সৃষ্টির উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১।১।১৪৪থ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাহা ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অবাস্তব ছিল না। মায়াবিস্তারক শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরেও যাদবদের মায়াময় দেহের অস্তিত্ব এবং সংকারাদিই তাহার প্রমাণ।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া সর্বত্রই ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা বা অবাস্তব—অথচ সত্যরূপে প্রতীয়মান—বস্তুই সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ঘ। বৈদিকী মায়া ব্রহ্মের স্বভাবিকী শক্তি বলিয়া এবং ব্রহ্মও নিত্য বলিয়া, এই মায়াও নিত্য।

শ্রীপাদ শঙ্করও মায়াকে নিত্য বলেন, কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু বৈদিকী মায়ার নিত্যত্ব এবং শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার নিত্যত্ব এক রকম কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

বৈদিকী মায়ার নিত্যত্বের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—ইহা বাস্তব-বস্তু, অনাদিকাল হইতে অবস্থিত, অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। মহাপ্রলয়ে মায়ার কার্য্য ধ্বংস হয় বটে ; কিন্তু মায়া ধ্বংস

প্রাপ্ত হয় না। তখন মায়া স্বকীয় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। মায়ার কার্য-ভাব অনিত্য, ধ্বংসশীল; কিন্তু মায়ার অস্তিত্ব নিত্য, অবিনাশী। যুগ্ময় ঘট নষ্ট হইলেও যুগ্তিকার অস্তিত্ব থাকে।

শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বেদান্তসূত্রভাষ্যের প্রারম্ভে অধ্যাস-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“নৈসর্গিকঃ অনাদিরনন্তোহয়মধ্যাসঃ—এই অধ্যাস হইতেছে নৈসর্গিক, অনাদি এবং অনন্ত।” ইহা হইতে জানা গেল—অধ্যাসের আদিও নাই, অন্তও নাই। অধ্যাস হইতেছে—মিথ্যা জ্ঞান, এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া মনে করা। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে মায়া—মায়ায় অবিজ্ঞা-বৃত্তির—প্রভাবেই এই অধ্যাস জন্মে। তাহা হইলে বুঝা যায়—অধ্যাস যখন অনাদি ও অনন্ত, মায়াও অনাদি এবং অনন্ত—সুতরাং নিত্য।

কেহ বলিতে পারেন—বিজ্ঞাদ্বারা যখন অবিজ্ঞাকে (বা অধ্যাসকে) দূর করা যায়, তখন মায়া (অবিদ্যাকে বা অধ্যাসকে) অনন্ত (যাহার অন্ত বা বিনাশ নাই, তদ্রূপ) বলা যায় কিরূপে? সুতরাং এ-স্থলে “অনন্ত” অর্থ “অবিনাশী” না হইয়া “দীর্ঘকাল স্থায়ী” হওয়াই সঙ্গত। এই অর্থ গ্রহণ করিলে অবশ্য মায়া (অধ্যাস) নিত্য বলা সঙ্গত হয় না। কিন্তু এ-স্থলে একটু বিবেচনার বিষয় আছে। যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাঁহারই অধ্যাস (বা তাঁহার উপরে মায়ায় প্রভাবই) নষ্ট হয়; অপরের উপরে তাহা থাকিয়াই যায়। আর, মায়ায় প্রভাব নষ্ট হওয়াতেই মায়া নষ্ট হইয়াছে বলা যায় না। ইহাতে মনে হয়, শ্রীপাদ শঙ্কর যখন অধ্যাসকে (সুতরাং মায়াকে) অনাদি এবং অনন্ত বলিয়াছেন এবং তিনি যখন বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যার তিরোভাবের কথাও বলিয়াছেন, তখন অনন্ত-শব্দের “দীর্ঘকাল-স্থায়ী” অর্থ তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। স্বরূপে অবিনাশী, ইহাই যেন তাঁহার অনন্ত-শব্দের ব্যঞ্জনা। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহার মতেও মায়ায় নিত্যত্ব স্বীকৃত বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য মায়ায় বাস্তবত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে মায়া “মিথ্যা”। এবিষয় পরে আলোচিত হইবে।

যাহাইউক, বেদ-মতে এবং শঙ্কর-মতে মায়া নিত্য হইলেও অবশ্য মায়ায় বাস্তবত্ব ও মিথ্যাত্ব বিষয়ে উভয় মতের পার্থক্য আছে।

“অজ্ঞোহপি সন্নব্যায়াত্মা “ইত্যাদি ৪৬-গীতান্নোক্তের টীকায় শ্রীপাদ মধুসূদন লিখিয়াছেন—“অনাদিমায়ৈব মত্প্রসিদ্ধতা যাবৎকালস্থায়িত্বেন চ নিত্য্য। জগৎকারণসম্পাদিকা মদিচ্ছ্যৈব প্রবর্তমানা বিলুপ্তসময়ত্বেন মম যুগ্মিঃ ইত্যাদি।” এই টীকা হইতে জানা গেল—কোনও বস্তুর যাবৎকাল-স্থায়িত্বকেও “নিত্যত্ব” বলা হয়। যতকাল অস্তিত্ব থাকে, তত কালের জন্ত নিত্য। শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াও যদি এতাদৃশী নিত্য্য হয়, তাহা হইলে তাহা হইতেছে বস্তুতঃ অনিত্য্য—সুতরাং বৈদিকী মায়া হইতে ভিন্নরূপের একটা পদার্থ।

ঙ। বৈদিকী মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিক।

শ্রীপাদ শঙ্করও মায়ার ত্রিগুণাত্মকত্ব স্বীকার করেন। “অজোহপি সন্নব্যয়ান্মা” ইত্যাদি শ্রীভা (৪৬) শ্লোকের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

“প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাম্, যন্তা বশে সর্বং জগৎ বর্ততে, যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি ।

ত্রিগুণাত্মিকা মায়া কিরূপে “প্রজা”-শব্দবাচ্য হইতে পারে, বুঝা যায় না।

চ। বৈদিকী মায়া ‘সদসদাত্মিকা।’

শ্রীমদ্ভাগবত মায়াকে “সদসদাত্মিকা” বলিয়াছেন :—

“স। বা এতন্ত সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা ।

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নিশ্চমে বিভূঃ ॥ শ্রীভা ৩।৫।২৫।।”

“যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্ ।

প্রধানং প্রকৃতিমাহরবিশেষং বিশেষবৎ ॥ শ্রীভা ৩।২৬।১০।।”

উভয় স্থলে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন, সদসদাত্মক— কার্য্যাকারণরূপ।

বিষ্ণুপুরাণেও অমুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

“প্রকৃতির্বা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তদ্বয়পিণী ॥৬।৪।৩৮॥”

“ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা তস্মিন্ প্রকৃতিঃ সম্প্রলীয়তে ॥৬।৪।৪৫।।”

ব্যক্ত—সৎ, কার্য্যরূপ, অভিব্যক্তরূপ। আর, অব্যক্ত—অসৎ, অনভিব্যক্তরূপ, কারণরূপ।

মহাভারতেও অমুরূপ উক্তি দৃষ্ট।

“পর্য্যায়েন প্রবর্তন্তে তত্র তত্র যথা তথা । যৎকিঞ্চিদিহ লোকেহস্মিন্ সর্বমেতে ত্রয়োগুণাঃ ॥

ত্রয়োগুণাঃ প্রবর্তন্তে হ্যব্যক্তা নিত্যমেব তু । সত্ত্বঃ রজস্তমস্শৈব গুণসর্গঃ সনাতনঃ ॥

তমোব্যক্তং শিবং ধাম রজো যোনিঃ সনাতনঃ । প্রকৃতির্বিষ্ণুকারঃ প্রলয়ঃ প্রধানং প্রভবাপ্যয়ৌ ॥

অমুজিক্তমনুনং ব্যাপ্যকম্পমচলং ধ্রুবং । সদসস্শৈব তৎ সর্বমব্যক্তং ত্রিগুণং স্মৃতম্ ॥

জ্ঞেয়ানি নামধেয়ানি নরৈরধ্যাত্মচিন্তকৈঃ ॥—মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব। ৩৯।২১-২৪ ॥”

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির একটি নামই “সদসৎ”-এস্থলে তাহাই বলা হইয়াছে।

প্রকৃতির বা মায়ার গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি থাকে অনভিব্যক্ত অবস্থায়। গুণকোত্তের পরে জগৎ-রূপে অভিব্যক্ত হয়। অনভিব্যক্ত অবস্থাকেই “অসৎ—কারণরূপ” এবং অভিব্যক্ত অবস্থাকে “সৎ—কার্য্যরূপ” বলা হয়। এই দুইটী অবস্থা লাভ করে বলিয়াই তাহাকে “সদসৎ” বলা হয়।

বৈদিকী মায়া “অনির্বচ্যা” নহে। যেহেতু, বৈদিকী মায়া পরব্রহ্মের শক্তি, জড়রূপা শক্তি। জড়রূপা হইলেও পরব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতে কর্তৃত্বশীলা হইয়া তাঁহারই অধ্যক্ষতায় জগতের সৃষ্টিাদি কার্য্য করিয়া থাকে, বহিমুখ জীবদের মুক্ত্যাদিও সম্পাদন করিয়া থাকে। সুতরাং মায়ার তত্ত্বাদি সম্বন্ধে বলিবার অনেক কিছু আছে। এজন্য এই মায়া “অনির্বচ্যা” হইতে পারে না।

আবার মায়ায় অস্তিত্ব আছে বলিয়া মায়া “সৎ”-শব্দবাচ্য। অস্তিত্ব আছে বলিয়া “অসৎ”-শব্দবাচ্যও নহে। সুতরাং একথা বলা যায় না যে—বৈদিকী মায়া “সদসত্ত্বিনির্বাচ্য”—অর্থাৎ ইহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না।”

শ্রীপাদ শব্দরের মায়া কিন্তু “সদসত্ত্বিনির্বাচ্য।” তাঁহার মতে মায়াকে “সৎও” বলা যায় না, “অসৎ”ও বলা যায় না।

শ্রীপাদ শব্দর এ-স্থলে “সৎ” ও “অসৎ”—এই দুইটা শব্দের প্রয়োগ কি অর্থে করিয়াছেন, তাহা বিবেচ্য।

পূর্বোক্তাংশিত পুরাণেতিহাস-বাক্যে যে অর্থে মায়াকে “সদসৎ” বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ শব্দর অবশ্যই সেই অর্থে মায়াকে “সদসত্ত্বিনির্বাচ্য” বলেন নাই। কেননা, “সৎ—ব্যক্ত” নহে, এবং “অসৎ—অব্যক্ত”ও নহে, এইরূপ কোনও বস্তুর কল্পনা করা যায় না। যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহা হইবে—হয়তঃ “ব্যক্ত”, আর না হয় “অব্যক্ত।” এই দুই অবস্থার অতিরিক্ত কোনও অবস্থার কল্পনা করা যায় না। শ্রীপাদ শব্দর যখন মায়াকে “নিত্যা” বলেন, তখন তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহাকে “নিত্যা” বলার সার্থকতা কিছু নাই।

“সৎ” এবং “অসৎ”—এই দুইটা শব্দের অন্তরূপ অর্থও হইতে পারে। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাকে বলা যায়—“সৎ”; আর যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাকে বলা যায়—“অসৎ, অস্তিত্বহীন।”—যেমন বক্ষ্যাপ্ত। এইরূপ অর্থে যদি শ্রীপাদ শব্দর মায়াকে “সদসত্ত্বিনির্বাচ্য” বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও এই উক্তির কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। কেননা, অস্তিত্বযুক্ত এবং অস্তিত্বহীন—এই দুইরকম বস্তুর অতিরিক্ত কোনও বস্তু যদি থাকে, তাহা হইলেই বলা যায়—এই বস্তু-বিশেষটি “অস্তিত্ব-বিশিষ্টও” নয়, “অস্তিত্বহীনও” নয়, ইহা হইতেছে সদসদতিরিক্ত একটা বস্তু। কিন্তু কি লৌকিক জগতে, কি শাস্ত্রাদিতে সদসদতিরিক্ত কোনও বস্তুর কথা শুনা যায় না।

মহামহোপাধ্যায় চূর্ণাচরণ-সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত খেতাবতরোপনিষদের “জ্ঞাজ্ঞী”—ইত্যাদি ১১৯ বাক্যের শব্দরভাষ্যমুবাদেয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন—“সদসৎরূপে অনির্বাচ্য বলিবার তাৎপর্য এই যে, যাহা সৎ, তাহা কখনও বিনষ্ট বা রূপান্তরিত হয় না, সৎ-বস্তু চিরকাল একই রূপে থাকে। অজ্ঞা প্রকৃতির পরিণাম ও বিলয় যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন উহাকে সৎ বলিতে পারা যায় না; পক্ষান্তরে, অসত্তের যখন কোনরূপ কার্যকারিতাই সম্ভবপর হয় না, আকাশকুসুমের জায় কেবল কথামাত্র, অথচ জগৎ যখন ঐ প্রকৃতিরই কল, তখন উহাকে অসৎ বলিতে পারা যায় না। একজন্মই উহাকে অনির্বাচ্য বলিতে হয়। অনির্বাচ্যমাত্রই অবস্থ্য অসত্য।” পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাইবে—সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় শ্রীপাদ সায়নাচার্যের অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের এই উক্তি হইতে জানা গেল—যাহার অস্তিত্ব আছে, অথচ যাহার কোনওরূপ বিকারই নাই, তাহাই সৎ-শব্দবাচ্য। মায়ায় বিকার আছে বলিয়া মায়া সৎ-শব্দবাচ্য

হইতে পারে না। আবার, মায়ার অস্তিত্ব নাই, ইহাও বলা যায় না; যেহেতু, মায়ার কার্য এই জগৎ দৃষ্ট হয়। যাহার কার্য আছে, তাহার অস্তিত্ব নাই—একথাও বলা যায় না; একজ্ঞ মায়া অসং-শব্দবাচ্যও নহে। এইরূপে, মায়াকে সংও বলা যায় না, অসংও বলা যায় না বলিয়া মায়া হইতেছে “সদসত্ত্বিনির্বাচ্য।”

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় “অসং”-শব্দের অন্তর্গত “সং”-শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন “অস্তিত্ব-বিশিষ্ট।” ইহা “সং”-শব্দের সাধারণ ব্যাপক অর্থই। কিন্তু, প্রথমোক্ত “সং”-শব্দের অর্থে তিনি সাধারণ ব্যাপক অর্থকে সঙ্কুচিত করিয়া বলিয়াছেন—অস্তিত্ব এবং বিকারহীনত্ব এই উভয়ই যাহার আছে, তাহাই সং শব্দবাচ্য। যাহা হউক, “অসং”-শব্দের যে অর্থ তিনি করিয়াছেন, তাহাতে মায়ার অস্তিত্ব—অবশ্য বিকারী অস্তিত্ব—স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার অর্থে “সদসত্ত্বিনির্বাচ্য”-শব্দের একটা বোধগম্য অর্থ পাওয়া যায়।

কিন্তু সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত অর্থ কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচনা করা হইতেছে।

“তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥১৪।৩॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অব্যাক্তা হি সা মায়া, তদ্ব্যাক্তত্বনিরূপণশাসক্যাং।” ইহার মর্ম্মানুবাদে পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—“মায়াশক্তি বস্তু সং, কি অসং, কি মিথ্যা, ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে পৃথক্, কি অপৃথক্, তাহা নিরূপণ করা যায় না। সেই জন্ত তাহা অনির্বাচনীয়।” শ্রীমুত মহেশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রকাশিত সংস্করণে উহার অনুবাদ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে “সেই অব্যাক্তইও মায়া, যেহেতু, তাহার ত্ব নিরূপণ অশক্য।” ইহা হইতে বুঝা যায়—মায়ার কোনও ত্ব নিরূপণ করা যায় না বলিয়াই মায়াকে “অনির্বাচ্য” বলা হইয়াছে। এই অর্থের সহিত সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অর্থের ঐক্য দৃষ্ট হয় না।

আবার পঞ্চদশীকার বলেন—“ইথং লৌকিকদৃষ্ট্যন্তঃ সর্বৈরপ্যনুভূয়তে। যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্বাচ্যং নাসদাসীদিত্তি ঋতেঃ ॥ নাসদাসীদ্ বিভাতত্বান্নো সদাসীচ্চ বাধনাং। বিভাদৃষ্ট্যা ঋতং তুচ্ছং তস্মা নিত্যানিবৃদ্ধিতঃ ॥ তুচ্ছানির্বাচনীয় চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা। জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভিবোধৈঃ শ্রোতযৌক্তিক-লৌকিকৈঃ ॥—পঞ্চদশী ॥৬।১২৮-৩০॥” এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—মায়ার তিন রকম ভাব প্রকাশ পায়; ইহা লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তব, যুক্তির দৃষ্টিতে অনির্বাচনীয় এবং ঋতির দৃষ্টিতে তুচ্ছ। “নাসদাসীৎ”—ইত্যাদি ঋতিবাক্য হইতে যুক্তিদ্বারা মায়ার অনির্বাচ্যত্ব জানা যায়। এ-স্থলে কেবল “অনির্বাচ্যত্ব”-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

(১) “নাসদাসীন্নো সদাসীৎ”—ইহা হইতেছে ঋষেদান্তর্গত ব্রহ্মসূত্রের অংশ। সমগ্র সূত্র দুইটি এইরূপ :—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীত্তজ্জো নো ব্যোমো পরো যৎ।

কিমাববীরঃ কুহকস্ত শর্দন্ অস্তঃ কিমাসীদগহণং গভীরম্ ॥১০।১২৯।১॥

ন সৃষ্ট্যাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাজ্যা অরু আসীৎ প্রকেত

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাক্ষান্তর পরঃ কিকনাং ॥১০।১২৯।২॥

১।১।৬১ (৭)-অনুচ্ছেদেও অন্ত প্রসঙ্গে এই সূক্তটী আলোচিত হইয়াছে।

এই ঋগ্বেদ-সূক্তদ্বয়ে সৃষ্টির পূর্ববর্তী মহাপ্রলয়-কালের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রথম সূক্তে বলা হইয়াছে—তখন অসৎ ছিল না (নাসদাসীৎ=ন অসৎ আসীৎ), সৎও ছিল না (নো সৎ আসীৎ), রজঃ ছিল না, ব্যোম (আকাশ) ছিল না, মৃত্যু ছিল না (মৃতরাং জন্মও ছিল না), রাত্রি ছিল না, দিবা ছিল না ইত্যাদি। তাহার পরে, দ্বিতীয় সূক্তের শেষার্ধ্বে বলা হইয়াছে, তখন কেবল ব্রহ্মই ছিলেন।

এ-স্থলে, “তখন ব্যোম ছিল না, মৃত্যু ছিল না, দিবা ছিল না, রাত্রি ছিল না”—ইত্যাদি বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই যে—তখন সৃষ্ট কোনও বস্তু, অর্থাৎ নাম-রূপাদিরূপে অভিব্যক্ত জগৎ, ছিল না। আর “তখন রজঃ ছিল না”—এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—রজোগুণের (উপলক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের) পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। মহাপ্রলয়ে মায়ার গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় থাকে বলিয়া তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। পরব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে যখন এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তখন প্রকৃতি বিক্ষুদ্রা হয়, মহত্ত্ব-অহঙ্কারত্বাদিরূপে পরিণত হয়। তখনই গুণত্রয়ের পৃথক্ সম্ভব, তাহার পূর্বে নহে। “রজঃ ছিল না”—বাক্যে বলা হইয়াছে—প্রকৃতি বা ময়াও তখন বিক্ষুদ্রা ছিল না, মহত্ত্বাদিরও তখন অস্তিত্ব ছিল না। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি বা ময়া হইতেছে জড়রূপা, কেবল অচিৎ। ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে উৎপন্ন মহত্ত্বাদি হইতেছে চিদচিদ্বিশিষ্ট। সৃষ্টবস্তুরূপেও চিদচিদ্বিশিষ্ট। অব্যবহিতভাবে মহত্ত্বাদি হইতেই তাহাদের উৎপত্তি; সুতরাং চিদচিদ্বিশিষ্ট মহত্ত্বাদিকেই সৃষ্ট জগতের অব্যবহিত কারণ বলা যায়। মহাপ্রলয়ে সৃষ্ট জগতের অব্যবহিত কারণরূপ চিদচিদ্বিশিষ্ট মহত্ত্বাদি ছিল না, ইহাই হইতেছে “রজঃ ছিল না”—বাক্যের তাৎপর্য্য।

শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য অবশ্য “রজঃ”-শব্দের অঙ্গরূপ অর্থ করিয়াছেন। যাক্ষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন - রজঃ-শব্দের অর্থ লোকসমূহ (সৃষ্ট জগৎ)। “লোকা রজাঃস্ব্যচ্যন্তে ইতি যাক্ষঃ।” ইহা বলিয়াও তিনি অবশ্য মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই “ময়া” অবশ্যই সাম্যাবস্থাপন্ন ময়া। তখন যে গুণত্রয়ের পৃথক্ভাবে অবস্থিতি ছিল না, মহত্ত্বাদিও ছিল না, শ্রীপাদ সায়নের অর্থ হইতেও তাহা বুঝা যায়।

কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত সৃষ্ট জগৎ হইতেছে—সৎ। আর, কার্য্যরূপে অনভিব্যক্ত, কেবল কারণরূপে অবস্থিত চিদচিদ্বিশিষ্ট মহত্ত্বাদি হইতেছে—অসৎ। আলোচ্য ঋগ্বেদসূক্তে “অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না”—এই কথা বলিয়া তাহাকেই পরিষ্কৃত করিয়া বলা হইয়াছে—তখন কারণরূপ মহত্ত্বাদি ছিল না (ইহাই ‘অসৎ ছিল না’-বাক্যের তাৎপর্য্য) এবং কার্য্যরূপ সৃষ্ট জগৎও ছিল না (ইহাই ‘সৎ ছিল না’-বাক্যের তাৎপর্য্য)।

এই আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—“নাসদাসীৎ”-বাক্যের লক্ষ্য হইতেছে জগতের কারণাবস্থা (মহাপ্রলয়ে)। অপর কিছু নহে।

যে যুক্তিদ্বারা পঞ্চদশীকার এই বেদবাক্য হইতে মায়ার সদসদ্ভিরনির্বাচ্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইতেছে বোধ হয় এইরূপ :—

“বেদবাক্যে বলা হইয়াছে, তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। কিছু তো তখন ছিল ? যাহা ছিল, তাহাকে যখন সৎও বলা হয় নাই, অসৎও বলা হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে, তাহা সৎ-নামে বাচ্য হওয়ার যোগ্যও নয়, অসৎ-নামে বাচ্য হওয়ার যোগ্যও নয়। সুতরাং তাহা হইবে—সদসদ্ভিরনির্বাচ্য। তখন ছিল মায়া। সুতরাং বেদবাক্যটি হইতে জানা গেল—মায়া হইতেছে সদসদ্ভিরনির্বাচ্য।”

এই যুক্তিটী বিচারসহ কিনা, তাহা দেখা যাউক। মহাপ্রলয়ে মায়া থাকে ব্রহ্মে (অস্পৃষ্ট-ভাবে) লীন অবস্থায়; তখন তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। এ জগতই উল্লিখিত স্বর্গেদমুক্তি বলা হইয়াছে—তখন কেবল ব্রহ্মই ছিলেন। তখন যাহা ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই যদি “নাসদাসীৎ”-ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন—ইহাই বেদের অভিপ্রায়। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত অমুমান; কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্য সৎ-বস্তু। একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন—এই বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে এই যে—সর্বশক্তিসম্বিত ব্রহ্মই ছিলেন; যেমন, রাজা আসিতেছেন বলিলে সপরিকর রাজা আসিতেছেন—ইহাই বুঝায়, তজ্জপ। সুতরাং, তখন কেবল মায়াই ছিল, অপর কিছু ছিল না এবং এই মায়াকে লক্ষ্য করিয়াই “নাসদাসীৎ”-ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে, এইরূপ অমুমানও সঙ্গত হয় না। মায়া ব্যতীত আর যাহা তখন ছিল, তাহাকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) বাদ দিয়া কেবল মাত্র মায়াকে লক্ষ্য করিয়াই এই বাক্যটি বলা হইয়াছে, এইরূপ অমুমানের সমর্থক কোনও কথাও উল্লিখিত স্বর্গেদমুক্তি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং “নাসদাসীৎ”-ইত্যাদি বাক্যে মায়ার “সদসদ্ভিরনির্বাচ্যতার” কথা বলা হইয়াছে—এইরূপ অমুমান যুক্তি-সঙ্গত হয় না।

বিশেষতঃ “নাসদাসীৎ”-ইত্যাদি বাক্যে কোনও বস্তুর অনির্বাচ্যতার কথা কিছুই বলা হয় নাই। কেবলমাত্র বলা হইয়াছে—তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। তখন ‘সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না’ বলিলে, যাহা ছিল, তাহার অনির্বাচ্যতা বুঝাইতে পারে না। যাহা ছিল, তাহা তো অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তুই। ব্রহ্মও এতাদৃশ সৎবস্তু, মায়াও এতাদৃশ সৎ-বস্তু। তাহাদিগকে—সৎ বলা যায় না—তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। তাহারা সৎ-শব্দবাচ্যই। অবশ্য এখানে “সৎ” শব্দের অর্থ ধরা হইয়াছে—অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তু। ব্রহ্ম এবং মায়ার অস্তিত্ব যখন আছে, তখন তাহারা “সৎও নহে, অসৎও নহে”—এইরূপ বলার তাৎপর্য কিছু নাই।

সৎ ও অসৎ—এই শব্দদ্বয়ের অস্ত্র অর্থও হইতে পারে—অভিব্যক্ত এবং অনভিব্যক্ত; কার্যরূপে

অভিব্যক্ত হইতেছে সৎ ; আর কার্যরূপে অনভিব্যক্ত, কেবল কারণরূপে অবস্থিত হইতেছে—অসৎ। এই দুই অর্থেই যে এ-স্থলে সৎ ও অসৎ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সূক্তবাক্যের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। “নাসদাসীৎ”-ইত্যাদি বাক্যটির লক্ষ্য হইতেছে চিদচিৎত্রিশিষ্ট জগৎ। সৃষ্টির পূর্বে, মহাপ্রলয়ে, এই চিদচিৎত্রিশিষ্ট জগতের কার্যাবস্থাও ছিল না, কারণাবস্থাও ছিল না—ইহাই হইতেছে এই বাক্যটির তাৎপর্য। এই বাক্যে মায়ার অনির্ব্যাক্ততার কথা বলা হয় নাই। পঞ্চদশীকারের উল্লিখিতরূপ অনুমান অযৌক্তিক।

যজুর্বেদেও “নাসদাসীন্নো সদাসীৎ”-ইত্যাদি একটা বাক্য আছে। সম্পূর্ণ বাক্যটি হইতেছে এইরূপ :—“নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ, তদানীৎ তম আসীৎ, তমসাগূঢ়মগ্রে প্রকেতম্। যজুর্বেদ ২।৮।২৯”। শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে এই বাক্যটির আলোচনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে :—

“নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীৎ”-ইত্যত্রাপি সদসঙ্কল্পো চিদচিদ্ব্যাপ্তিবিষয়ো। উৎপত্তি-বেলায়াং সৎ-তৎ-শব্দাভিহিতয়োঃ চিদচিদ্ব্যাপ্তিভূতয়োর্বস্তুনোরপায়কালে চিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদন-পরত্বাদস্ত বাক্যস্ত, নাত্র কস্তচিৎ সদসদনির্বচনীয়তোচ্যতে। সদসতোঃ কাল-বিশেষেহসদ্ভাবমাত্রবচনাৎ। অত্র তমঃশব্দাভিহিতস্তাচিৎসমষ্টিং প্রত্যাস্তরাদবগম্যতে—“অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (সুবালক্ৰতি ২।১)-ইতি। সত্যম্, তমঃ-শব্দেনাচিৎ-সমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে। তস্তান্ত মায়াস্ত প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ (শ্বেতাশ্বতর-৪।১০।১)”—ইতি মায়াশব্দেনাভিধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ। নৈতদেবম্। মায়াশব্দস্তানির্বচনীয়বাচিৎসং ন দৃষ্টমিতি। মায়াশব্দস্য মিথ্যাপর্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতিচেৎ। তদপি নাস্তি। নহি সর্বত্র মায়া-শব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অস্মুর-রাক্ষস-শব্দাদিষু সত্যোহেব মায়াশব্দ প্রয়োগাৎ।

মর্যাদাবাদ। “তখন (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না”—এই স্থলে সৎ ও অসৎ শব্দদ্বয় চেতন ও অচেতনের ব্যাপ্তিবোধক, অর্থাৎ এক-একটা চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে ; কেননা, উক্ত বাক্যটি প্রলয়-কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টিকালে সৎ ও তৎ শব্দে যে সমস্ত ব্যাপ্তিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে প্রলয়কালে অচিৎ-সমষ্টিরূপ “তমঃ”-শব্দবাচ্যে (প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া থাকে, শুধু এই ভাব প্রতিপাদনার্থই

*শ্রীপাদ রামানুজকৃত শ্রীভাব্যসম্বলিত বেদান্তদর্শনের সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্তভীষ মহাশয় এবং তাঁহার পূর্বে বেদান্তাচার্য্য পণ্ডিত ধনীরাম শাস্ত্রী মহাশয়ও উক্ত বাক্যটিকে যজুর্বেদের ২।৮।২৯ বাক্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বে ঋগ্বেদের যে দুইটি সূক্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রথম (১০।১২২।১) সূক্তটির প্রথমংশ হইতেছে—“নাসদানীন্নো সদাসীৎ তদানীৎ” এবং তাহাদের পরবর্তী ১০।১২২।৩ সূক্তের প্রথমংশও হইতেছে—“তম আসীৎ তমসাগূঢ়মগ্রে প্রকেতম্।” ঋগ্বেদের এই দুইটি সূক্তের প্রথমংশদ্বয়ের সমবায়ই হইতেছে শ্রীপাদ রামানুজ কর্তৃক উদ্ধৃত বাক্যটি।

“নাসদাসীৎ”-বাক্যের অবতারণা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ বাক্যে কোন বস্তুই সদসদনির্বচনীয়তা অভিহিত হয় না; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সময়বিশেষে থাকে না, কেবল তাহাই কথিত হইয়াছে। উক্ত ঋতিহিত “তমঃ”-শব্দটী যে অচেতন সমষ্টিবোধক, তাহা নিম্নলিখিত “অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা) অঙ্করে বিলীন হয়, সেই অঙ্কর তমে বিলীন হয়। তমও আবার পরদেবতা—পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে।”—এই ঋতি হইতেও জানা যায়। ইয়া, “তমঃ”-শব্দ যদিও অচিৎসমষ্টিরূপা (জড়সমষ্টিরূপা) প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাতেই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু “মায়াং তু প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ” অর্থাৎ “মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে”—এই ঋতি প্রকৃতিকেই “মায়া”-শব্দে অভিহিত করায় “তমঃ”-শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্বচনীয়তাই প্রমাণিত হইতেছে? না,—“মায়া”-শব্দের অনির্বচনীয়ত্ব অর্থ যখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না। যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-পর্যায়ের উক্ত, অর্থাৎ “মিথ্যা”-শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্বচনীয়ত্ব-বোধক বলিতে হইবে। না, “মায়া”-শব্দটী যখন সর্বত্র “মিথ্যা”-অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-পর্যায়ও বলিতে পার না। কেননা, অম্বর ও রাক্ষসগণ যে সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করে, সে সকল মিথ্যা নহে,—সত্য; তথাপি সে সকলকে মায়া-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায় (বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে)।—মহামহোপাধ্যায় হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্তভীষ্মকৃত অনুবাদ।

এইরূপে, ত্রীপাদ রামানুজ “নাসদাসীৎ”-ইত্যাদি যজুর্বেদ-বাক্যটির যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা গেল, উক্ত ঋতিবাক্যে মায়ার অনিবার্চ্যতার কথা বলা হয় নাই। ত্রীপাদ রামানুজ আরও বলিয়াছেন—মায়া-শব্দের অনির্বচনীয়ত্ব অশ্রুত কোথাও দৃষ্ট হয়না। মিথ্যা-পর্যায়ভুক্ত বলিয়াও মায়াকে অনির্বচনীয়তা বলা যায় না; কেননা, সত্য-বস্তুতেই মায়া-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; সুতরাং মায়াকে মিথ্যা-পর্যায়ভুক্তও বলা যায় না।

যজুর্বেদবাক্যে পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে—“তদানীং তম আসীৎ—সেই সময়ে (মহা-প্রলয়ে) তমঃ (প্রকৃতি বা মায়া) ছিল।” এই বাক্য হইতেই বুঝা যায়, মায়ার সদসদনির্বচ্যতা যজুর্বেদের অভিপ্রেত নয়।

“নাসদাসীৎ”-ইত্যাদি পুরোহিত্য লিখিত ঋকসূক্তের ভাষ্যে ত্রীপাদ সায়নাচার্য্য এ-সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন “তদানীং প্রলয়দশায়াম্ অবস্থিতং যৎ অশ্রু জগতঃ মূলকারণং তৎ ন অসৎ—শব্দবিষাণবৎ নিরূপাখ্যং ন আসীৎ।—প্রলয়-কালে অবস্থিত জগতের মূলকারণকে শব্দ-বিষাণের ন্যায় ‘অসৎ বলা যায় না।’ উহার কারণরূপে তিনি বলিয়াছেন—“কারণ, শব্দ-বিষাণবৎ অসৎ হইতে সৎ-জগতের উৎপত্তি সম্ভব নয়।” ত্রীপাদ সায়নের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—বক্ষ্যাপুত্রের ন্যায় শব্দ-বিষাণের কোনও অস্তিত্বই নাই। প্রলয়াবস্থায় জগতের মূলকারণ যাহা ছিল, তাহাকে এইরূপ “অস্তিত্ব-হীন” বস্তু বলা সম্ভব হয় না; কেননা, অস্তিত্বহীন বস্তু হইতে “সৎ-জগতের” উৎপত্তি সম্ভব নয়।

এইরূপে, তৎকালীন জগতের মূলকারণকে “অসৎ—অস্তিত্বহীন” বলা যায় না বলিয়া পরে তিনি বলিয়াছেন—তাহাকে “সৎ”ও বলা যায় না। “তথা নো সৎ—নৈব সৎ, আত্মবৎ সৎস্বেন নিৰ্ব্বাচ্যমাসীৎ।” সেই মূলকারণকে “সৎ” বলা যায় না কেন, তাহার হেতুরূপে তিনি বলিয়াছেন—“তাহাকে আত্মার স্থায় ‘সৎ’ বলা যায় না,” অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্ম যেক্রূপ “সৎ” বস্তু, তৎকালীন জগতের মূলকারণকে সেইরূপ “সৎ” বলা যায় না। এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—আত্মা বা ব্রহ্ম যেমন সৰ্ব্বদা একরূপে অবস্থিত, সৰ্ব্বথা বিকারহীন, মূলকারণ তদ্রূপ নহে বলিয়া তাহাকে “সৎ” বলা যায় না ; কেননা, যাহা মূলকারণ, তাহা কার্য্যরূপ জগতে পরিণত হয়, তাহার বিকার আছে, তাহা সৰ্ব্বদা একরূপে অবস্থিত থাকেনা।

ইহার পরে শ্রীপাদ সায়েন বলিয়াছেন—“যত্ৰাপি সদসদাত্মকং প্রত্যেকং বিলক্ষণং ভবতি, তথাপি ভাবান্তাবয়োঃ সহাবস্থানমপি সম্ভবতি—যদিও ‘সৎ’ এবং ‘অসৎ’—এতদুভয় পরস্পর বিরুদ্ধ-লক্ষণ-বিশিষ্ট, তথাপি তাহাদের সহাবস্থান—একত্র অবস্থান—সম্ভব হইতে পারে।” ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন—“কুতস্তয়োঃ তাদাত্ম্যম্ ইতি উভয়বিলক্ষণম্ অনিৰ্ব্বাচ্যম্ এব আসীৎ-ইত্যর্থঃ।—যদি বলা যায়, বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট দুইটি বস্তুর তাদাত্ম্য কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে,—তাহা ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’-এই উভয়-বিলক্ষণ অনিৰ্ব্বাচ্যই। ইহার পরে শ্রুতটীর ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—শ্রুতে যখন ব্রহ্মের ‘সৎ-তার’ কথা বলা হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে “অনিৰ্ব্বাচ্য” বলা যায় না। শ্রুতরাং মায়াকেই “অনিৰ্ব্বাচ্য” বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এ-স্থলে “অনিৰ্ব্বাচ্যত্ব”-সম্বন্ধে শ্রীপাদ সায়েনের যুক্তিটী পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছেন। প্রথমে তিনি বলিলেন—জগতের মূলকারণকে “সৎ”ও বলা যায় না “অসৎ”ও বলা যায় না। তাহার পরবর্ত্তী উক্তি হইতে বুঝা যায়—মায়াকেই তিনি মূল কারণ বলিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা গেল—এই মায়া “অসৎ” নয় এবং ব্রহ্মের স্থায় “সৎ”ও নয়। তাহার পরে তিনি বলিলেন—“সৎ”এবং “অসৎ” পরস্পর বিলক্ষণ হইলেও তাহাদের একত্রাবস্থিতি বা তাদাত্ম্য সম্ভব হইতে পারে। তাহার উক্তি অনুসারে, ব্রহ্মই হইতেছেন একমাত্র “সৎ”বস্তু; এই “সৎ”বস্তুর সহিত কোন্ “অসৎ”-বস্তুর একত্রাবস্থিতির বা তাদাত্ম্যের কথা তিনি বলিলেন, তাহা বুঝা যায় না। তাহার পূৰ্ব্ব উক্তি অনুসারে মূলকারণ মায়া যখন “সৎ”ও নহে “অসৎ”ও নহে, তখন মায়াকে তো “অসৎ” বলা যায় না? কোন্ “অসৎ” বস্তুর সহিত ব্রহ্মরূপ “সৎ”বস্তুর একত্রাবস্থিতির বা তাদাত্ম্যের কথা তিনি বলিয়াছেন?

যাহা হউক, “সৎ” ও “অসৎ” এই পরস্পর-বিলক্ষণ বস্তু দুইটির তাদাত্ম্যসম্বন্ধে আপত্তির উত্তরে তিনি আবার বলিলেন—“উভয়-বিলক্ষণম্ অনিৰ্ব্বাচ্যম্ এব—এই উভয় বিলক্ষণ অনিৰ্ব্বাচ্যই।” কোন্ বস্তুটির অনিৰ্ব্বাচ্যতার কথা তিনি বলিয়াছেন? তাদাত্ম্যের? না কি, “সৎ” ও “অসৎ” এই উভয় হইতে বিলক্ষণ (অর্থাৎ ভিন্ন) অপর কোনও বস্তু?

যদি বলা যায়—তাদাত্ম্যের অনির্বাচ্যতার কথাই তিনি বলিছেন, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, যদিও “সৎ” ও “অসৎ” এই দুইটি পরস্পর বিপরীত লক্ষণ বিশিষ্ট বস্তুর একত্রাবস্থিতি বা তাদাত্ম্য সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তিনি বলিয়াছেন, তথাপি কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হয়, তাহা তিনি বলিতে পারিতেছেন না, ইহাকে অনির্বাচ্য বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

আর যদি বলা যায়—“সৎ” এবং “অসৎ” এই উভয় বস্তু হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন অপর কোনও বস্তুর অনির্বাচ্যতার কথাই তিনি বলিয়াছেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—

প্রথমতঃ, সৎ এবং অসৎ এতদুভয়-বিলক্ষণ অর্থাৎ এই দুইয়ের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর কথা যখন শাস্ত্রেও দেখা যায় না, লৌকিক জগতেও দেখা যায় না, তখন এতাদৃশ একটী বস্তুর কল্পনা নিরর্থক এবং তাহার অনির্বাচ্যতার কথাও অর্থহীন।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্বেই বলা হইয়াছে, “সৎ” বস্তুর সহিত “অসৎ” বস্তুর একত্রাবস্থিতির বা তাদাত্ম্যের কথাই তিনি বলিয়াছেন। “সৎ” এবং “অসৎ”—এই দুই নামে অভিহিত করিয়া তিনি তাহাদের “নির্বাচ্যতা” প্রকাশ করিয়াছেন। এখন আবার এতদুভয় হইতে অতিরিক্ত একটী তৃতীয় বস্তুর কথা কিরূপে আসিতে পারে?

যদি বলা যায়—পূর্বেই তো তিনি বলিয়াছেন, মায়া “সৎও” নহে, “অসৎও” নহে; সেই মায়াকেই এ স্থলে “অনির্বাচ্য” বলা হইয়াছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—যে দুইটি বিপরীত-লক্ষণ-বিশিষ্ট বস্তুর একত্রাবস্থিতির বা তাদাত্ম্যের প্রসঙ্গে তিনি “অনির্বাচ্য”-কথাটি বলিয়াছেন, সেই দুইটির কোনটাকে তিনি—“সৎ”ও নয়, “অসৎও” নয়—এইরূপ বলেন নাই। সেই দুইটি বস্তুকে তিনি “সৎ এবং অসৎ” নামেই অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের কোনও একটিকেই তিনি সদসত্ত্বিনির্বাচ্য মায়া বলিতেছেন—এইরূপ মনে করার কোনও হেতু দেখা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল, ত্রীপাদ সায়নাচার্য্য যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তদ্বারা মায়ার সদসত্ত্বিনির্বাচ্যতা প্রতিপন্ন হয় না।

“নাসদাসীন্মো সদাসীৎ”—এই বাক্যটি যে মায়াকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে এবং এই বাক্যটিতে কাহারও অনির্বাচ্যতার কথাও যে বলা হয় নাই, তাহাও সে স্থলে দেখান হইয়াছে। সুতরাং কেবল এই বাক্যটি হইতেই মায়ার অনির্বাচ্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

ত্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন মায়ার কোনও তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায় না। তাহার এই উক্তিটি অতি পরিষ্কার। কিন্তু বৈদিকী মায়া-সম্বন্ধে এই উক্তির কোনওরূপ সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না; কেন না, পূর্বেই বলা হইয়াছে—বৈদিকী মায়ার তত্ত্ব অনির্ণেয় নহে, বৈদিকী মায়া অনির্বাচ্যও নহে।

ত্রীপাদ সায়ন তাহার ঋক্-ভাষ্যে মায়াকে জগতের মূল কারণ বলিয়াছেন। ইহাতে কি তিনি মায়ার নির্বাচ্যতা স্বীকার করেন নাই? এইরূপে মায়ার নির্বাচ্যতা স্বীকার করিয়া আবার তাহার অনির্বাচ্যতার কথা বলার তাৎপর্য্য ত্রুটিবোধ্য।

(২) 'মায়্যা' মিত্যা বলিয়া অনির্বচ্যতা

মায়ার অনির্বচ্যতা সন্দেহে নির্বিশেষবাদীরা আর একটি হেতুর উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—মায়্যা-শব্দ মিথ্যাপর্যায় বলিয়া মায়্যা হইতেছে অনির্বচ্যতা। শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার জিজ্ঞাসাধিকরণে এ-সন্দেহে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এ-স্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

‘মায়্যাশব্দস্য মিথ্যাপর্যায়ত্বেন অনির্বচনীয়বাচিৎসমিতি চেৎ। তদপি নাস্তি। ন হি সর্বত্র মায়্যাশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ—যদি বলা যায়, মায়্যাশব্দের মিথ্যাপর্যায়ত্ব বশতঃ মায়ার অনির্বচনীয়বাচিৎসিক হয়। তাহাও নয়। কেন না, সর্বত্র (কোন স্থলেই) মায়্যাশব্দ মিথ্যাবিষয়ক নহে।’

তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—“অমুর-রাক্ষসাদিষু সত্যোহ্বেব মায়্যাশব্দপ্রয়োগাৎ। যথোক্তম্—

‘তেন মায়্যাসহস্রং তচ্ছবরস্তাহংগামিনা।

বালস্য রক্ষতা দেহমৈকৈকশ্চেন সূদিতম্ ॥১১৯২-৥’ ইতি।

অতো মায়্যাশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেশ্চ মায়্যাশব্দাভিধানং বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাৎ ‘অস্মায়্যায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্তো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥’-ইতি মায়্যাশব্দবাচ্যায়। প্রকৃত্যে: বিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি। পরমপুরুষস্য চ তদন্ত্যামাত্রেন মায়িত্বমুচ্যতে, ন অজ্ঞেহেন জীবশ্চৈব হি মায়য়া নিরোধঃ জায়তে। ‘অস্মিংশ্চান্তো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ’ ইতি। ‘অনাদি-মায়য়া সৃষ্টো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে। গোড়পাদকারিকা ॥১১৬৥’-ইতি চ। ‘ইন্দ্রো মায়্যাভিঃ পুরুষরূপ ইয়তে’-ইত্যত্রাপি বিচিত্রশব্দক্লয়োহভিধীয়ন্তে। অতএব হি ‘ভূরি হৃষ্টেব রাজতি’ ইত্যুচ্যতে। ন হি মিথ্যাভিভূতঃ কশ্চিদ্বিরাজতে। ‘মম মায়্যা দুরতয়া’-ইত্যত্রাপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতিরুচ্যত ইতি। ন ঋতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতিপাদনম্।”

মহামহোপাধায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্তভীর্থকৃত অনুবাদেব আনুগত্যে মন্মাদিনুবাদ “অমুরদিগের এবং রাক্ষসদিগের সত্য অস্ত্রাদিতে মায়্যা-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা, বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—(হিরণ্যকশিপুর আদেশে বালক প্রহ্লাদের প্রাণ বিনাশের উদ্দেশ্যে শম্বরানুর যখন শতসহস্র মায়্যা প্রয়োগ করিল, তখন ভগবানের আদেশে বালকের রক্ষার নিমিত্ত দীপ্তিমান সুদর্শন-চক্র আসিয়া উপনীত হইল) বালকের দেহরক্ষক সেই ক্রতগামী চক্রদ্বারা শম্বরের সহস্র মায়্যা একে একে বিনষ্ট হইল। (এ-স্থলে শম্বরের মায়্যা হইতেছে শম্বরের অস্ত্র। এই মায়্যা-নামক অস্ত্র হইতেছে বাস্তব বস্তু, ইন্দ্রজাল-সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা নহে। মিথ্যা হইলে প্রহ্লাদের প্রাণ-সংহারের জন্ত শম্বরানুর তাহার প্রয়োগ করিত না এবং তাহা হইতে প্রহ্লাদের রক্ষার জন্ত ভগবান্ও সুদর্শন চক্রকে আদেশ করিতেন না। বাস্তব বলিয়াই সুদর্শনচক্র এই অস্ত্রকে বিনষ্ট করিতে পারিয়াছে মিথ্যা বস্তুর কোনওরূপ বিনাশ সম্ভব নয়। তাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার আবার বিনাশ কি? অতএব, মায়্যাশব্দ বিচিত্রবস্তু-সৃষ্টিকারিণী শক্তিকেই বুঝায়। বিচিত্র বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়াই

প্রকৃতিকেও মায়া বলা হয়। ঋতি বলিয়াছেন—‘তাহা হইতে মায়ী এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন, তাহাতে অন্ত (জীব) মায়াদ্বারা সংনিরুদ্ধ হয়।’ ইহাতে মায়াশব্দবাচ্য প্রকৃতির বিচিত্র-বস্তু-সৃষ্টিকারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। পরম পুরুষের এই (বিচিত্রার্থ-সৃষ্টিকারিণী) মায়া (মায়াক্রপা শক্তি) আছে বলিয়াই তাঁহাকে ‘মায়ী’ বলা হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গত্বনিবন্ধন নয়। ঋতি হইতে জানা যায়—জীবই মায়াদ্বারা নিরুদ্ধ হয়, ‘তস্মিংশ্চাশ্চো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ—সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে জীব মায়াদ্বারা সংনিরুদ্ধ হয়’, ‘অনাদি মায়াদ্বারা সুপ্ত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়’ ইত্যাদি। ‘পবনপুরুষ (ইন্দ্র) মায়াদ্বারা বহুরূপ প্রাপ্ত হয়েন’-এই ঋতিবাক্যেও ‘মায়া’-শব্দে পরমপুরুষের শক্তি-বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, ‘মিথ্যা’ নহে। এই কারণেই পরম পুরুষকে ‘প্রচুরতর শিল্পনির্মাতার ন্যায় শোভমান’ বলা হইয়া থাকে; সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা (অবাস্তব) হইলে কখনই তাঁহার শোভা (নির্মাণকৌশল) সম্ভব হইত না। মিথ্যাদ্বারা অভিভূত কেহ নাই। ‘মম মায়া হুরতয়া’-ইত্যাদি গীতোক্ত বাক্যেও মায়াকে ‘গুণময়ী’ বলায়, মায়া যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, তাহাই জানান হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, কোনও ঋতিই সদসংক্রমে অনির্বাচনীয় অজ্ঞানের (মায়ার) অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই।”

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল- মায়ার অনির্বাচ্যত্ব ঋতিস্মৃতিসম্মত নয়। ১৪৮৩-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়ার অনির্বাচ্যত্ব-সম্বন্ধে যে হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—মায়ার তত্ত্ব নিরূপণ করা যায় না বলিয়াই মায়াকে অনির্বাচ্য বলা হয়। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার মায়া হইতেছে—অবৈদিকী; কেননা, বৈদিকী মায়ার তত্ত্ব অনির্ণেয় নহে।

(৩) “অনুতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ”-ঋতিবাক্যের আলোচনা

মায়ার মিথ্যাত্ব—সুতরাং অনির্বাচ্যত্ব—প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে নিবিশেষবাদিগণ, “অনুতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ”—এই ছান্দোগ্যঋতির (৮৩২)-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। এই ঋতিবাক্যের অর্থে তাঁহারা বলেন—“জীবসকল অনুতদ্বারা (মিথ্যা মায়াদ্বারা) আবৃত।”

শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার জিজ্ঞাসাধিকরণে এ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই :—

“যৎ পুনঃ সদসদনির্বাচনীয়মজ্ঞানং ঋতিসিদ্ধমিতি; তদসৎ। ‘অনুতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ’ ইত্যাদিষ্মনুতশব্দস্যানির্বাচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ। ঋতেতরবিষয়ো হি অনুতশব্দঃ। ঋতমিতি কর্মবাচি, ‘ঋতং পিবন্তৌ’ ইতি বচনাৎ। ঋতং কর্মফলাভিসন্ধিরহিতং পরমপুরুষাধীনবেৎ তৎপ্রাপ্তিকলম্। অত্র তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকফলং কর্মানুতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, ‘এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনুতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ’-ইতি বচনাৎ।—সদসদনির্বাচনীয় অজ্ঞানকে যে ঋতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কেননা, ‘অনুতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ’-ইত্যাদি বাক্যস্থ ‘অনুত’-শব্দটী কখনই অনির্বাচনীয়তাবোধক নহে।

কারণ, ন + ঋত = অনৃত ; যাহা ঋত নহে, তাহাই অনৃত । ইহাই ‘অনৃত’-শব্দের যথার্থ অর্থ । ‘ঋতং পিবন্তী’-এই ঋতিবাক্যানুসারে জানা যায়, ‘ঋত’-শব্দের অর্থ—কর্ম্য । বিরুদ্ধ পক্ষের উদ্ধৃত সম্পূর্ণ ঋতিবাক্যটি হইতেছে এই—‘এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি অনৃতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ—তাহারা এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় না, কারণ, তাহারা অনৃত দ্বারা সমাবৃত ।’ এই ঋতিবাক্য হইতে বুঝা যায়—ফলাকাঙক্ষা রহিত এবং পরমপুরুষ-প্রাপ্তির অনুকূল পরম-পুরুষের আরাধনারূপ কর্ম্মই হইতেছে ‘ঋত’ ; আর যাহা তাহা নহে, যাহা সাংসারিক ফলসাধক কর্ম্ম—সুতরাং যাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতিকূল— তাহাই হইতেছে ‘অনৃত’-শব্দ বাচ্য ।”

এই আলোচনায় শ্রীপাদ রামানুজ দেখাইয়াছেন—আলোচ্য ঋতিবাক্যে “অনৃত”-শব্দটি অনির্কচনীয়তাবাচক নহে ; ইহা হইতেছে ফলাভিসন্ধানপূর্ব্বক সাধনকর্ম্মবাচক ।

“অনৃতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ”—ইহা যে ঋতিবাক্যটির অংশ, সেই ঋতিবাক্যটি হইতেছে এই :—

“অথ যে চাত্তোহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চাশ্তদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেহত্র হ্যস্মৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ । তদ্ যথাপি হিরণ্যানিধিঃ নিহিতমক্ষেত্রগ্ৰা উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্তা এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।৩।২ ॥—এই অজ্ঞলোকের যে সমস্ত আত্মীয় জীব (পুত্রাদি) ইহলোকে বর্ত্তমান আছে, যাহারা মরিয়াছে, এবং আরও যাহা কিছু, ইচ্ছা করিলেও সে সমস্ত প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু এই হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মে উপস্থিত হইয়া তৎসমস্তই লাভ করিয়া থাকে । কারণ, অজ্ঞ লোকের সেই সমস্ত সত্য কামনা (অবার্থ ইচ্ছা) অনৃত বা অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে, তাই তাহারা প্রাপ্ত হয় না । এবিষয়ে (দৃষ্টান্ত এই যে), যাহারা নিধিক্ষেত্র জানে না, অর্থাৎ কোন স্থানে নিধি আছে, তাহা যাহারা জানে না, তাহারা যেমন উপরে উপরে পরিভ্রমণ করিয়াও ভূগর্ভে নিহিত হিরণ্যানিধি লাভ করিতে পারে না, (পুনর্ব্বার গ্রহণের জন্য ভূগর্ভে রক্ষিত ধনকে ‘নিধি’ বলে), ঠিক তেমনি এই সমস্ত প্রজা অর্থাৎ প্রাণিগণ প্রতিদিন এই হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াও তাহা লাভ করে না ; কারণ, তাহাদের সত্যকাম-সমূহ অনৃত বা বিষয়াভিলাষ বা অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে ।—শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুগতো মহামহো-পাধ্যায় তুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ ।”

উল্লিখিত ঋতিবাক্যে এবং তাহার অনুবাদেও কাহারও অনির্কচনীয়তার কথা দৃষ্ট হয় না । শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যেও “অনির্কচনীয়”-শব্দটি দৃষ্ট হয় না । ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—“এবমেব ইমা অবিজ্ঞাবত্যাঃ সর্ব্বাঃ ইমাঃ প্রজাঃ যথোক্তং হৃদয়াকাশাখ্যং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মৈব লোকঃ, তন্ম, অহরহঃ প্রেতাঃ গচ্ছন্তোহপি সুষুপ্তকালে ন বিন্দন্তি ন লভন্তে—অবিজ্ঞাবান্ এই সকল লোক, সুষুপ্তকালে হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে প্রেতাহ পাইয়াও লাভ করিতে পারে না ।” পরে তিনি লিখিয়াছেন—“অনৃতেন হি যথোক্তেন হি যন্মাং প্রত্যাঢ়াঃ সত্যাঃ, স্বরূপাং অবিজ্ঞাদিদোষৈর্বহিরপকৃষ্টা ইত্যর্থঃ ।—যেহেতু তাহারা পূর্ব্বকথিত অনৃতদ্বারা প্রত্যাঢ়—অপহৃত, অর্থাৎ অবিজ্ঞা-প্রভৃতি দোষবশে স্বরূপ হইতে বাহিরে আনীত ।”

ভাষ্যের টীকাকার শ্রীপাদ আনন্দগিরি অবশ্য লিখিয়াছেন—“অনুভবেন্তি। যথোক্তেন মিথ্যাজ্ঞানশক্তিতানাত্তানির্বাচ্যাজ্ঞানকৃতেন তৃষ্ণাভেদেন তন্নিমিত্তেনৈচ্ছাপ্রচারণ ইত্যর্থঃ।—মিথ্যাজ্ঞানশক্তিত অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞানকৃত তৃষ্ণাভেদ এবং তন্নিমিত্ত ইচ্ছাপ্রচার—ইহাই হইতেছে অনুভব।”

তৃষ্ণাভেদের কথা শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—“বস্ত্রান্নপানাদি রজ্জাদি বা বস্তু ইচ্ছন্—বস্ত্র, অন্ন, পানাদি, বা রজ্জাদি বস্তু ইচ্ছা করিয়া।” অর্থাৎ বিষয়-ভোগের অভিলাষ বা তৃষ্ণা। বিষয়-ভোগের অভিলাষের দ্বারা জীবগণ আবৃত আছে বলিয়া, বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণাদ্বারা তাহাদের চিত্ত বাহিরে আকৃষ্ট হয় বলিয়া, তাহাবা হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। ইহা অবিজ্ঞানই ক্রিয়া। এই অবিজ্ঞান হইতেছে—বৈদিকী বহিরঙ্গা মায়ার রজস্তমঃ-প্রধানা অবিজ্ঞানবৃত্তি। বৈদিকী মায়ার অনির্বাচ্য নহে বলিয়া তাহার অবিজ্ঞানবৃত্তিও অনির্বাচ্য নহে। শ্রীপাদ আনন্দগিরি যখন এই অবিজ্ঞানকে অনির্বাচ্য বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায়—তাঁহার এই অবিজ্ঞান বৈদিকী মায়ার বৃত্তি নহে। বিশেষতঃ তিনিই অবিজ্ঞানকে অনির্বাচ্য বলিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য ঋতিবাক্য অনির্বাচ্য বলেন নাই; এমন কোনও শব্দও আলোচ্য ঋতিবাক্যে দৃষ্ট হয় না, যাহার তাৎপর্য হইতে “অনির্বাচ্যতা” অনুমিত হইতে পারে।

এইরূপে দেখা গেল—“অনুভবেন্তি হি প্রত্যাচাঃ”—এই ঋতিবাক্য হইতে মায়ার অনির্বাচ্যতা

২। আশ্রয় মিথ্যাত্ব বা তুচ্ছত্ব

সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া বৈদিকী মায়ার সত্যই—অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্টই; ইহা অস্তিত্বহীন নহে; অবশ্য ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তিতে এবং ব্রহ্মের অধ্যক্ষতায় এই মায়ার বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মায়ার মিথ্যা—মিথ্যাপর্যায় বলিয়া মিথ্যা। এই উক্তি যে বিচারসহ নহে, ঋতিসম্মতও নহে, পূর্ববর্তী ৮-অঙ্কচ্ছেদের শেষ ভাগে (২-৩-উপ-অঙ্কচ্ছেদে) শ্রীপাদ রামানুজের ঋতি-স্মৃতি-প্রমাণমূলক আলোচনা উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর কোন অর্থে “মিথ্যা-” শব্দটি ব্যবহার করেন, তাহাও জানা দরকার। তাঁহার “মিথ্যা”—আকাশ-কুসুমের ছায়, কিংবা বক্ষ্যাপুত্রের ছায় মিথ্যা নহে। এই ছইটি বস্তুর কোনও অস্তিত্ব নাইও, ইহাদের অস্তিত্বের ভ্রান্তিমূলক প্রতীতিও জন্মে না এবং ইহাদের কোনও কার্যও দৃষ্ট হয় না। ইহারা অলীক।

আবার এমন বস্তুও আছে, যাহার বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও অস্তিত্ব আছে বলিয়া ভ্রান্তি-

মূলক প্রতীতি জন্মে— যেমন ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তু। ইহাই ত্রীপাদ শঙ্করের “মিথ্যা।” এতাদৃশ অর্থে মায়াকে “মিথ্যা” বলা সঙ্গত হইবে কিনা, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

ত্রীপাদ শঙ্করের মতে এই জগৎ ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর স্থায় “মিথ্যা।” এই জগতের বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নাই, মায়ার প্রভাবে অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। যুক্তির অনুরোধে ইহা স্বীকার করিয়াই আলোচনা করা হইতেছে।

ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তু মিথ্যা বটে ; কিন্তু যাহার প্রভাবে ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মে, সেই ইন্দ্রজালবিদ্যা মিথ্যা নহে। ইন্দ্রজালবিদ্যা মিথ্যা হইলে তদ্বারা প্রতীতিক অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তুও সৃষ্ট হইতে পারিত না। ইন্দ্রজালবিদ্যা যাহার আয়ত্তে নাই, সেই ব্যক্তি কখনও ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে পারে না। ইন্দ্রজালবিদ্যা হইতেছে—মণিমন্ত্রোষধির শক্তির স্থায় একটী অচিন্তনীয় বাস্তব-শক্তি।

যাহার নিজের অস্তিত্ব নাই, তাহা কখনও অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মাইতে পারে না। বজ্রাপুত্র এবং আকাশ-কুসুমই তাহার প্রমাণ। ইন্দ্রজালবিদ্যা যখন অস্তিত্বহীন বস্তুর সৃষ্টি করিতে পারে এবং স্বীয় সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতিও জন্মাইতে পারে, তখন ইন্দ্রজালবিদ্যা যে একটী বাস্তব-শক্তি, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে মায়া ইন্দ্রজালসৃষ্ট মিথ্যা বস্তুর স্থায় জগতের সৃষ্টি করে এবং তাহার অস্তিত্বের প্রতীতিও জন্মায়, তাহাও ইন্দ্রজালবিদ্যার স্থায় একটী বাস্তব-শক্তি ; তাহা মিথ্যা হইতে পারে না।

ইন্দ্রজালবিদ্যা এবং ইন্দ্রজালবিদ্যা-সৃষ্ট প্রাতীতিক অস্তিত্ববিশিষ্ট অবাস্তব বস্তু—এক নহে। একটী কারণ, অপরটী তাহার কার্য্য। তদ্রূপ, মায়া এবং মায়াসৃষ্ট প্রাতীতিক অস্তিত্ববিশিষ্ট জগৎও এক নহে ; মায়া হইতেছে কারণ, জগৎ তাহার কার্য্য। উভয়ে যখন এক নহে, তখন জগৎ মিথ্যা হইলেও তাহার কারণ মায়া মিথ্যা হইতে পারে না।

যদি বলা যায়, মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী বলিয়া মায়াকে মিথ্যা বলা যায়। ইহাও বিচার-সহ নহে। কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে, মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী ইন্দ্রজালবিদ্যা মিথ্যা নহে। মায়ার মিথ্যাবাদীদের মতে এই জগৎ মিথ্যা ; কিন্তু মিথ্যা জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম মিথ্যা নহেন ; ব্রহ্ম সত্য বস্তু। কার্য্য ও কারণ একরূপ—ইহা স্বীকার করিলে জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মেও জড়ত্বের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু ব্রহ্ম যে শুদ্ধ চিদ্রস্তু, ব্রহ্মে যে জড়ের স্পর্শ পর্য্যন্ত নাই, তাহা বেদান্তসম্মত। সুতরাং মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী বলিয়াই মায়াকে মিথ্যা বলা যায় না।

আবার যদি বলা যায়—মায়া হইতেছে অচিং-বস্তু। অচিং-বস্তু “নাস্তি”-শব্দবাচ্য, “অসৎ”-শব্দবাচ্য। যাহা “নাস্তি” বা “অসৎ”, তাহাই মিথ্যা বা তুচ্ছ। সুতরাং মায়াও মিথ্যা এবং তুচ্ছ।

এই সম্বন্ধে ত্রীপাদ রামানুজ তাহার জিজ্ঞাসাধিকরণে বলিয়াছেন—“অচিদ্বস্তুনি ‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দো ন তুচ্ছত্ব-মিথ্যাত্বপরো প্রযুক্তৌ। অপিতু বিনাশিত্বপরৌ। ‘বস্তুস্তি কিং—মহী, ঘটত্বম্’ ইত্যদ্র

বিনাশিত্বমেব হি উপপাদিতম্ ; ন নিম্প্রমাণকত্বম্ জ্ঞানবাধ্যত্বং বা । একেনাকারেণ একস্মিন্ কালেহ-
মুভূতস্য কালান্তরে পরিণাম-বিশেষেণাগ্রথোপলক্য নাস্তিত্বোপপাদনাৎ । তুচ্ছত্বং হি প্রমাণসম্ব-
ন্ধানর্হত্বম্ । বাধোহপি যদেদশকালসম্বন্ধিতয়া যদন্তীত্ব্যপলক্যম্, তস্য তদেদশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া
নাস্তীত্ব্যপলকিঃ ; ন তু কালান্তরেহমুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা নাস্তীত্ব্যপলকিঃ, কালভেদেন
বিরোধোভাবাৎ । অতো ন মিথ্যাত্বম্ ।”

মর্মানুবাদ । (যাহা সর্বদা একরূপে অবস্থান করে, কখনও রূপান্তর বা বিকার প্রাপ্ত হয় না,
তাহাকে ‘সত্য’ বলা হয় এবং তাহাটী আবার ‘অস্তিত্ব’-শব্দের বাচ্য । আর যাহা সর্বদা একরূপে থাকে
না, রূপান্তর বা বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ‘অসত্য—ন সত্য’ বলা হয় এবং তাহাটী ‘নাস্তিত্ব—ন অস্তিত্ব’
শব্দের বাচ্য । ‘অসত্য’ হইল ‘সত্য’এর বিরোধী এবং ‘নাস্তিত্ব’ হইল ‘অস্তিত্ব’এর বিরোধী । উভয়
শব্দের তাৎপর্য্যই হইতেছে -সত্য-শব্দবাচ্য এবং অস্তিত্ব-শব্দবাচ্য বস্তুর যে ধর্ম, তাহার অভাব । সত্য-
শব্দবাচ্য বা অস্তিত্ব-শব্দবাচ্য বস্তুর ধর্ম হইতেছে এই যে—ইহা সর্বদা একরূপে অবস্থান করে । এই
ধর্ম যে বস্তুতে নাই, যে বস্তু সর্বদা একরূপে অবস্থান করে না, পরন্তু বিকাব প্রাপ্ত হয় বা বিনাশ প্রাপ্ত
হয়, তাহাটী অসত্য-শব্দবাচ্য বা নাস্তিত্ব-শব্দবাচ্য । সত্য-শব্দবাচ্য এবং অসত্য-শব্দবাচ্য—এই উভয়
বস্তুরই অস্তিত্ব আছে ; পার্থক্য এই যে—সত্য-এর অস্তিত্ব সর্বদা একরূপে । আর অসত্যের অস্তিত্ব
সর্বদা একরূপে নহে ; যেহেতু, ইহা বিকাব প্রাপ্ত হয়, ইহার যে রূপটী এক সময়ে থাকে, অল্প সময়ে
বিকার প্রাপ্ত হইলে সেই রূপটী বিনষ্ট হয়) ।

অচিৎ বস্তুকে যে ‘নাস্তিত্ব’ ও ‘অসত্য’ বলা হয়, তাহার মিথ্যাত্ব বা তুচ্ছত্ব প্রতিপাদন করাই
তাহার অভিপ্রায় নহে ; পরন্তু অচিৎ বা জড় বস্তুর বিনাশিত্ব বা বিকার-শীলতা প্রতিপাদন করাই
তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় । আর ‘বস্তুস্তি কিম্’ এবং ‘মহী, ঘটত্বম্’-ইত্যাদি বাক্যেও জড় বস্তুর বিনাশিত্ব
বা বিকারিত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে (বস্তুস্তি কিম্—সর্বদা একরূপে অবস্থিত থাকে, জড়জগতে এমন
কোনও বস্তু আছে কি ? অর্থাৎ নাই । মহী বা মৃত্তিকা বিকার প্রাপ্ত হইয়া ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন
তাহার মৃত্তিকাত্ব আর থাকে না । এইরূপে বিকারিত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে), কিন্তু নিম্প্রমাণকত্ব (যাহা
কোনও প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করা যায় না, তদ্রূপত্ব) বা জ্ঞানবাধ্যত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই । (জ্ঞানবাধ্যত্ব
—যাহা জ্ঞানের উদয়ে বাধ্য প্রাপ্ত হয় বা নষ্ট হয় । যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম । অজ্ঞানবশতঃ কোনও কোনও
স্থলে রজ্জু দেখিলে সর্প বলিয়া মনে হয়, কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে সর্পজ্ঞান দূরীভূত হয় । এ-স্থলে রজ্জুতে
সর্পজ্ঞান হইল জ্ঞানবাধ্য । রজ্জুতে সর্পজ্ঞান—ইহা হইতেছে একেবারেই ভ্রান্তি, তাই জ্ঞানের উদয়ে
এই ভ্রম দূরীভূত হইতে পারে । কিন্তু মৃত্তিকা যে ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা ভ্রান্তি নহে, ইহা সকল স্থানে
সকলেরই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার । কোনওরূপ জ্ঞানের উদয়েই ইহার অস্তিত্ব হইতে পারে না । এজন্য
ইহা জ্ঞানবাধ্য নহে । আবার, মৃত্তিকা যে ঘটত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণেরও অভাব নাই, এজন্য
ইহা নিম্প্রমাণকও নয়) ।

এক সময়ে যে বস্তুর যেরূপ আকার দেখা যায়, বিকারবশতঃ অল্প সময়ে সেই বস্তুরই যে অগ্ৰথাভাব (অগ্ৰরূপ আকৃতি) দেখা যায়, তাদৃশ অগ্ৰথাভাবকেই সেখানে ‘নাস্তি’-শব্দে প্রতীপাদন করা হইয়াছে। (অর্থাৎ যে আকারটি পূর্বে ছিল এখন তাহা আর নাই—ইহাই বলা হইয়াছে)।

‘তুচ্ছ’ অর্থ—কোনও প্রমাণেই যাহা গ্রহণেব যোগ্য নহে। আর ‘বাহ’-অর্থ—যে বস্তু যেস্থানে ও যে কালে ‘আছে’ (অস্তি) বলিয়া জানা যায়, সেই স্থানে এবং সেই কালেই যে সেই বস্তুর ‘নাস্তি’-প্রতীতি বা অসম্ভাব প্রতীতি। কিন্তু কালান্তরে অনুভূত পদার্থের যে পরিণামাদি (অগ্ৰথাভাবাদি)-কারণবশতঃ কালান্তরে নাস্তি (নাই বলিয়া) প্রতীতি, তাহাব নাম ‘বাহ’ নহে ; কেননা, বিভিন্ন কালে একই বস্তুর ‘অস্তিত্বে’ ‘নাস্তিত্বে’ (থাকা ও না থাকায়) কোনওরূপ বিরোধ হইতে পারে না (কেননা, একই বস্তু একরকম ভাব এক সময়ে থাকিতে পারে, অল্প সময় তাহা না থাকিতেও পাবে। ইহাতে বিবোধ কিছু নাই। কিন্তু একই কালে এবং একই দেশে যে একই বস্তুর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহাতেই বিরোধ হয়। একই লোক এক সময়ে শিশু, অল্প সময়ে বৃদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু একই সময়ে শিশু এবং বৃদ্ধ হইতে পাবে না)। এইরূপে বুঝা গেল—অচিৎ বস্তুতে ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’-এই শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হইলেও তদ্বাচ্য তাহাব পরিণামিত্বই সিদ্ধ হয়, কিন্তু মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। (মহামহোপাধ্যায় তুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থেব অনুবাদের আশ্রয়তো মর্মানুবাদ)।

পঞ্চদশীকারও মায়াব বিকারশীলত্ব বা পরিণামিত্বকে উপলক্ষ্য করিয়াই—মায়াকে “তুচ্ছ” বলিয়াছেন। “বিজ্ঞাদৃষ্টাঃ স্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ ॥” নিত্য নিবৃত্তি—নিত্য পরিণামশীলতা। শ্রীপাদ রামানুজের উক্তিতে পঞ্চদশাকাবের এই উক্তিও খণ্ডিত হইয়াছে।

উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—মায়া বিকারশীল বলিয়াই যে মিথ্যা-শব্দবাচ্য হইবে, তাহা সঙ্গত নয়। মিথ্যা বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বই থাকে না, কিন্তু বিকারশীল বস্তুর অস্তিত্ব আছে। তাহার অবস্থাভেদমাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু অস্তিত্ব নষ্ট হয় না।

“তুচ্ছ”-শব্দের শ্রীপাদ রামানুজকৃত অর্থ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা কোনও প্রমাণেরই গ্রহণযোগ্য নহে, তাহাই “তুচ্ছ”। এই অর্থে বৈদিকী মায়া “তুচ্ছা” নহে, কেননা, বৈদিকী মায়া স্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ বিদ্যমান।

“তুচ্ছ”-শব্দের সর্বজনবিদিত আরও একটি অর্থ আছে—অকিঞ্চিৎকর, নগণ্য, উপেক্ষণীয়। “তুচ্ছ”-শব্দের এইরূপ অর্থে বৈদিকী মায়া “তুচ্ছ” নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মায়াকে “হরতিক্রমণীয়া” বলিতেন না। “দৈবী হেম্যা গুণময়ী মম মায়া হরত্যা ॥ গীতা ১।১৪॥”

কিন্তু শ্রীপাদ শব্দের মায়াব এই তুচ্ছত্ব কিসে ? প্রভাবে তুচ্ছ—ইহা বোধ হয় শ্রীপাদ শব্দের স্বীকার করিতে পারেন না। কেননা, তাহার মতে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে মায়াবই ঐশ্বর্যালম্বিত

বিদ্যার কল। এমন একটি বিরাট ইচ্ছালাল যে মায়া বিস্তার করিতে পারে, তাহার প্রত্যাবকে তুচ্ছ বলা যায় না। তিনি আরও বলেন—এই মায়া নাকি নির্বিশেষ ব্রহ্মকেও সর্বিশেষত্ব—সর্বজ্ঞত্বাদি জগৎ-কর্তৃত্বাদি—দান করিয়া থাকে। মায়ার এতাদৃশ প্রত্যাবকেও তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

পঞ্চদশীকারও মায়াকে “সর্ববস্তুনিয়ামিকা ঐশ্বরী শক্তি” বলিয়াছেন। “শক্তিরষ্টৈশ্বরী কাচিং সর্ববস্তুনিয়ামিকা।” যাহা সর্ববস্তুনিয়ামিকা ঐশ্বরীশক্তি, তাহা কখনও প্রভাবে ‘তুচ্ছ’ হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চদশীকার অবশ্য এই সর্ববস্তুনিয়ামিকা ঐশ্বরী শক্তিকেই “সদ-সত্তিরনির্বাচ্যা, মিথ্যাত্বতা, সনাতনী”ও বলিয়াছেন। “সদসত্তিরনির্বাচ্যা মিথ্যাত্বতা সনাতনী।” অনির্বাচ্যত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে, মিথ্যাত্বত্ব-সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা হইতেছে।

তবে কি মায়া বস্তুত্ব তুচ্ছ? বস্তুত্ব তুচ্ছ হইলেও মায়াব অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কলে, পুস্পে, পত্রে সুশোভিত বিরাট মহীকহের অঙ্গে অনুবীক্ষণমাত্রদৃশ্য একটি অতিকুত্র কীটগু থাকিলে মহীকহের তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ হইতে পারে, মহীকহের দৃশ্যমান শোভাসৌষ্ঠবও তাহাদ্বারা ক্ষুণ্ণ না হইতে পারে; কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। যাহাকে তুচ্ছ বলা হয়, তাহার অস্তিত্বও স্বীকৃত হইয়া থাকে। অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই তাহাকে তুচ্ছ, বা নগণ্য, বা উপেক্ষণীয় বলা হয়। অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে “তুচ্ছ” বলার কোনও সার্থকতাই থাকে না। পঞ্চদশীকারও মায়াকে “ভাবরূপ যৎ কিঞ্চিং” বলিয়াছেন, “অভাবরূপ” বলেন নাই। “সদসদভ্যামনির্বাচনীয়াং ত্রিগুণাত্মকম্। জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিং॥” সূত্রাং বস্তুত্ব মায়া “তুচ্ছ” হইলেও তাহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য হইলেই মায়ার পৃথক্ স্বতন্ত্র সত্তাও অনস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে; সূত্রাং ঋতিপ্রোক্ত “একমেবাদ্বিতীয়ম্”-বাক্যেরও কোনও সার্থকতা থাকে না।

মায়ার পৃথক্ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ উদ্ভিত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া স্বৈতান্বতর-ঋতির “জ্ঞাত্বো”-ইত্যাদি ১৯-বাক্যের ভাষ্যে জীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“ন চ তয়োর্বস্তুস্তরস্য সত্ত্বাবাদ্ দ্বৈতবাদপ্রসক্তিঃ, মায়ায়া অনির্বাচ্যত্বেন বস্তুত্বাযোগাৎ।—পরমাত্মার অতিরিক্ত মায়ারূপ স্বতন্ত্র বস্তুর স্বীকার করায় যে দ্বৈতবাদ সম্ভাবিত হয়, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, মায়া সৎ বা অসংরূপে অনির্বাচ্য; সূত্রাং তাহার বস্তুত্ব (সত্যতা) নাই। মহামহোপাধ্যায় ভূর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ মহাশয়ের অনুবাদ।”

এ-স্থলে, মায়ার অনির্বাচ্যত্বের উপরেই জীপাদ শঙ্কর মায়ার অবস্তুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনাতেই দেখা গিয়াছে, মায়ার অনির্বাচ্যত্ব ঋতিসিদ্ধও নহে, যুক্তিসিদ্ধও নহে। যাহা প্রতিপাদিত হয় নাই, সেই অনির্বাচ্যত্বের উপর, প্রতিষ্ঠিত অবস্তুত্ব (বা

মিথ্যাও) প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, মায়ায় অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেন নাই। মায়াকে “সদসত্ত্বিনির্বাচ্য” বলিয়াই তিনি মায়ায় অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; যেহেতু, এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—মায়া আছে বটে; তবে তাহাকে সংগ বলা যায় না, অসংগ বলা যায় না। এইরূপে মায়ায় অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কেবল দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ হইতে অব্যাহতি লাভের জগ্গই তিনি বলিতেছেন—মায়া থাকিলেও তাহার বস্তুত্ব নাই; সুতরাং দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। এই উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করা যায় না। যদি কেহ বলেন, ইহা হইতেছে দ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীকে কথা বলিবার সুযোগ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাক্চাতুরী মাত্র, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়ার কোনও হেতু দেখা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—মায়ায় মিথ্যাও বা তুচ্ছও ঐতিহাসিকও নহে, যুক্তিসিদ্ধও নহে। মায়ায় অনির্বাচ্য এবং মিথ্যাও—উভয়ই হইতেছে কেবল শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমতমাত্র, এই অভিমত ঐতিহাসিক-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত নহে। অশ্রদ্ধাভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের অনির্বাচ্য এবং মিথ্যাও—উভয়ই হইতেছে কেবল শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমতমাত্র, এই অভিমত ঐতিহাসিক-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত নহে। অশ্রদ্ধাভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের অনির্বাচ্য এবং মিথ্যাও—উভয়ই হইতেছে কেবল শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমতমাত্র, এই অভিমত ঐতিহাসিক-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত নহে।

ভূ। শ্রীপাদ শঙ্করের মাত্ৰা অবৈদিকী

পূর্ববর্তী ক-হ অমুচ্ছেদে শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া এবং বৈদিকী মায়া এক নহে।

বৈদিকী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। শ্রীপাদ শঙ্করও মায়ায় ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি ত্রিগুণাত্মকত্বের ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। বৈদিকী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া হইতেছে অচেতন স্বরূপতঃ কর্তৃত্বহীন; কেবল ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগেই কর্তৃত্বশক্তি লাভ করে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের ত্রিগুণাত্মিকা মায়া হইতেছে—প্রজ্ঞারূপ। তিনি যখন ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না, তখন ব্রহ্মের শক্তিতেই যে অচেতন ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রজ্ঞারূপ হইয়া থাকে—ইহাও তিনি স্বীকার করিতে পারেন না।

বৈদিকী মায়ায় কেবল “মায়া”-নামটাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বৈদিকী মায়া কোনও লক্ষণ বা ধর্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাঁহার মায়াতে নূতন লক্ষণ বা ধর্ম যোজন করিয়াছেন; এ-সমস্ত লক্ষণ বা ধর্ম যে ঐতিহাসিক-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত নহে, পূর্ববর্তী ক-হ অমুচ্ছেদে আলোচনায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া বৈদিকী মায়া নহে; ইহা অবৈদিকী। অর্থাৎ ঐতিহাসিক-স্মৃতিতে যে-স্বলেই “মায়া”-শব্দ তিনি পাইয়াছেন সে-স্বলেই বৈদিকী মায়ায় অর্থ না ধরিলে স্বীকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়াই তিনি ঐতিহাসিক-স্মৃতি-বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা হইলে

তাঁহার ব্যাখ্যাও হইয়া পড়িয়াছে অন্তরূপ। তাঁহার ব্যাখ্যায় যে ঋতি-স্মৃতির অভিপ্রেত তাৎপর্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কেননা, ঋতি-স্মৃতিতে যে অর্থে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থ গ্রহণ না করিলে ঋতি-স্মৃতির অভিপ্রায় অবগত হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী ৩৬৫-অনুচ্ছেদে ব্রহ্মব্য, সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ত্রীপাদ শব্দের মায়া এবং বোদ্ধ মায়া একই বস্তু।

৭০। ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব এবং মায়িক উপাধির যোগে সর্বিশেষত্ব-
ঋতিসম্মত নহে (আলোচনার উপসংহার)

নির্বিশেষত্ব

ত্রীপাদ শব্দ প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ। তিনি বলেন—সমস্ত বিশেষ-
রহিত নির্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, সর্বিশেষ নহে। “সমস্ত বিশেষরহিতং নির্বিকল্পমেব ব্রহ্ম
প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্। ৩২।১১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ত্রীপাদ শব্দ (ত্রীযুত মহেশচন্দ্র পাল-প্রকাশিত
সংস্করণ)। তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি সে-স্থলেই বলিয়াছেন—“সর্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদন-
পরেণ বাক্যে ‘অশব্দম্পর্শমকপমব্যয়ম্’ ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্ত বিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।—
ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক যে সমস্ত বেদান্ত-বাক্য আছে, সেই সমস্ত বাক্যে সর্বত্রই ‘অশব্দ, অস্পর্শ,
অকপ, অব্যয়’-ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের সর্ববিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলা হইয়াছে।”

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই :—ত্রীপাদ শব্দের মতে “অশব্দম্পর্শম্” ইত্যাদি ঋতিবাক্যসমূহই
ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক ; “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ”-ইত্যাদি, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”-ইত্যাদি
ঋতিবাক্যসমূহ ব্রহ্মের স্বরূপপ্রতিপাদক নহে। কিন্তু ঋতি বা বেদান্তদর্শন কোনও স্থলেই
এইরূপ কোনও কথাই বলেন নাই। বরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তরে “জ্ঞাত্যন্ত যতঃ”-সূত্রে
বেদান্তদর্শন সর্বিশেষত্বদ্বারাই ব্রহ্ম-স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়—“যতো বা
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”-ইত্যাদি ঋতিবাক্য যে ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদক নহে—ইহা বেদান্তের কথা
নহে, পরন্তু ত্রীপাদ শব্দেরই কথা এবং তাঁহার এই উক্তির পশ্চাতে বেদান্তের সমর্থনও নাই।

ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বের সমর্থনে ত্রীপাদ শব্দ “অশব্দম্পর্শম্”-ইত্যাদি যে সমস্ত ঋতিবাক্যের
উল্লেখ করিয়াছেন, পূর্বেই সে-সমস্ত ঋতিবাক্যের আলোচনা করা হইয়াছে। সেই আলোচনার
দেখা গিয়াছে—ত্রীপাদ শব্দের ভাষ্য অনুসারেই সে-সমস্ত ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের কেবলমাত্র প্রাকৃত-
বিশেষত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু অপ্রাকৃত বিশেষত্ব—স্মৃতিরাং সর্ববিধ বিশেষত্ব—নিষিদ্ধ হয় নাই।
অর্থাৎ, প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতা দেখাইয়াই তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ববিধ বিশেষত্বহীন।
ইহা সঙ্গত নহে। এমন একটা ঋতিবাক্যও তিনি কোনও স্থলে উল্লেখ করিতে পারেন নাই, যদ্বারা

ব্রহ্মের সর্ব-বিশেষত্বহীনতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব প্রতিপাদনের জন্ত তিনি দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছেন বলিয়াই এবং তচ্ছব্ধ ব্রহ্মের সর্ববিশেষত্বহীনতা প্রথমেই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন বলিয়াই কেবলমাত্র প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার কথা বলিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ববিশেষত্বহীন।

পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ত্রীপাদ শঙ্করের মতেও ব্রহ্ম শব্দটাই হইতেছে সর্ববিশেষত্ব-সূচক। তাহা হইলে ত্রীপাদ শঙ্করের কথিত নির্বিশেষত্বরূপকে কিরূপে “ব্রহ্ম” বলা যাইতে পার ?

মায়োপাধিকৃত

প্রস্থানত্রয় সর্বত্রই পরব্রহ্মকে সর্বিশেষই বলিয়াছেন। তিনি যে সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, তাঁহার যে স্বাভাবিকী শক্তি আছে, তিনিই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তিনিই যে জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ—এসমস্ত কথাই প্রস্থানত্রয়ে বলা হইয়াছে। এই সর্বিশেষ স্বরূপের কোনও একটা সমাধান করিতে না পারিলে, ঋতিপ্রাপ্ত সর্বিশেষ-স্বরূপের পরতত্ত্ব নিরসিত করিতে না পারিলে, তাঁহার কথিত নির্বিশেষ-স্বরূপের পরতত্ত্ব স্থাপিত হইতে পারে না বলিয়াই ত্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—সর্বজ্ঞত্বাদি-গুণসম্পন্ন সর্বিশেষ স্বরূপ হইতেছে নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই মায়িক-উপাধিযুক্ত স্বরূপ; এই মায়োপহিত স্বরূপ পরতত্ত্ব নহেন।

কিন্তু বৈদিকী মায়্যা যে ব্রহ্মকে উপাধিযুক্ত করিতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য বৈদিকী মায়ার বৈদিক অর্থ গ্রহণ করিয়া কোনও স্থলে বিচার করেন নাই; তিনি “সদসদনির্বাচ্যা” এক অবৈদিকী মায়ার অন্তরঙ্গা করিয়া তাহার সাহায্যেই তাঁহার সঙ্কল্পিত সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, তাঁহার এই অবৈদিকী মায়্যা পরব্রহ্মকে উপাধিযুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলেও ব্রহ্মের এতাদৃশ মায়োপহিতত্ব যে ঋতিসম্মত নয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেন না, তাঁহার মায়্যাই হইতেছে অবৈদিকী; অবৈদিকী মায়ার সহায়তায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাও হইবে অবৈদিক।

পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—মায়্যা “ত্রিগুণাত্মক” এবং “জ্ঞানবিরোধি।” অথচ ইহাও বলিয়াছেন—এই মায়্যাশক্তির উপাধিযোগেই ব্রহ্ম ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইবেন। “সদসদ্ভ্যামনির্বাচনীয়াং ত্রিগুণাত্মকম্। জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ॥ তচ্ছক্ত্যুপাধিযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥” জ্ঞানবিরোধি বস্তুর শক্তিতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম কিরূপে সর্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন ঈশ্বর হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায় না।

মায়োপহিত ব্রহ্মই যে জগৎ-কর্তা, ইহা বেদান্ত-দর্শন কোনও সূত্রেই বলেন নাই। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উত্তরে বেদান্তদর্শন যখন বলিলেন—“জগাদ্যন্ত যতঃ”, তখন একথা বলেন নাই যে, মায়োপহিত ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি-আদি হইয়া থাকে। পরেও কোনও সূত্রে তাহা বলা হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ঋতিবাক্যও এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

বৃহদারণ্যক-ঋতিতে দেখা যায়—যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতেছেন—

“তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থলমনগ্রহস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোহবায়ুনা-
কাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুঃশ্রোত্রমবাগমনোহিতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্মমনস্তরমবাহুঃ, ন তদগ্নাতি কিঞ্চন
ন তদগ্নাতি কশ্চন ॥ বৃহদারণ্যক ৥৩৮৮”

[১১২৩৫ (৩২)-অনুচ্ছেদে ইহার অনুবাদ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের কয়েকটি প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার (ঐপাদ শঙ্করের মতে সর্ববিশেষত্ব-
হীনতার) কথা বলা হইয়াছে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—

“এতস্ম বা অক্ষরস্য বা প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্ম বা
অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিবৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। এতস্ম বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা
মুহুৰ্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতান্তিষ্ঠন্ত্যেতস্ম বা অক্ষরস্য প্রশাসনে
গার্গি প্রাচ্যোহত্মা নতঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পৰ্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহত্মা যাং যাক্ দিশময়েতস্ম বা অক্ষরস্য
প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবাঃ, দৰ্বীং পিতরোহিষায়তাঃ ॥ বৃহদারণ্যক ৩৮৯ ॥”

[১১২৩৫ (৩৩)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের সর্ব-বিধাবক্বেষের এবং সর্ব-নিয়ন্তৃত্বের—সুতরাং সবিশেষত্বের— কথা
বলা হইয়াছে। অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাক্যে ঐপাদ শঙ্করের মতে ঐহাকে সর্ব-বিশেষত্বহীন বলা
হইয়াছে, তাহাকেই সঙ্গে সঙ্গে আবার সবিশেষ বলা হইল। পূর্ববর্তী বাক্যোক্ত ব্রহ্ম যে মায়ায় উপাধি-
যোগে সবিশেষত্ব লাভ করিয়া জগতের বিধারক এবং নিয়ন্তা হইয়াছেন—একথা ঋতি বলেন নাই।

মুণ্ডক-ঋতিও পরব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

“যন্তদজেশ্বমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রম্ তদপাণিপাদম্।

নিত্যং বিভূং সর্বগতং সূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥

—মুণ্ডক ১।১।৬”

[১১২৩০ (ক)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

এই ঋতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্বহীনতার (ঐপাদ শঙ্করের মতে সর্ববিশেষত্বহীনতার)
কথা যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি আবার “ভূতযোনি”-শব্দে সবিশেষত্বের কথাও বলা হইয়াছে।
মায়িক-উপাধিযোগে যে ব্রহ্ম সবিশেষত্ব লাভ করেন, তাহা বলা হয় নাই।

অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—

“যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সন্তবন্তি।

যথা সতঃ পুরুষাঃ কেশলোমানি তথাক্ষরাঃ সন্তবন্তীহ বিশ্বম্ ॥ —মুণ্ডক ১।১।৭”

[১১২৩০ (খ)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

এই ঋতিবাক্যে পরিষ্কারভাবেই ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্বের—সুতরাং সর্বিশেষত্বের—কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু মায়িক উপাধিবশতঃই যে তাঁহার জগৎ-কর্তৃত্ব, তাহার কথা কিছু বলা হয় নাই।

“দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাছাত্যন্তরো হ্যজঃ।

অপ্রাণো হুমনাঃ শুভ্রো হুৎকরাৎ পরতঃ পরঃ ॥মুণ্ডক॥২।১।২॥”

[১২১৩০(চ)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য]

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এই বাক্যে ব্রহ্মের সর্ববিধ-বিশেষত্বহীনতা খ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যেই ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেশ্চিয়ানি চ।

বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥মুণ্ডক॥২।১।৩॥”

[১২১৩০(ছ)-অনুচ্ছেদে অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

এই বাক্যেও ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্ব বা সর্বিশেষত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। পূর্ববর্ত্তী বাক্যে কথিত ব্রহ্ম যে মায়িক উপাধির যোগে সর্বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত কোথাও দৃষ্ট হয় না।

এতাদৃশ আরও বহু ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করা যায়। বাহুল্যবোধে তাহা কবা হইল না। মায়িক উপাধির যোগেই যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সর্বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইলেন—একথা বা একথার আভাসমাত্রও কোনও ঋতিবাক্যে দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য তাঁহার ভাষ্যে সর্বিশেষত্ব-প্রসঙ্গে মায়িক উপাধির কথা, অথবা স্থলবিশেষে, লৌকিকী প্রতীতির অনুরূপ উক্তির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এ-সমস্ত কেবল তাঁহার নিজেরই কথা, ঋতি-স্মৃতির কথা নহে।

বস্তুতঃ প্রস্থানত্রয় অনুসারে পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ সর্বিশেষই—প্রাকৃত-বিশেষত্ববর্জিত, কিন্তু অনন্ত অপ্রাকৃত বিশেষত্বযুক্ত। নির্বিশেষত্ব-স্থাপনের অত্যাগ্রহে শ্রীপাদ শঙ্কর এই অপ্রাকৃত-বিশেষত্বকেও মায়িক উপাধি বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অভিমত যে বেদান্তসম্মত নহে, পূর্ববর্ত্তী আলোচনা-সমূহ হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়।

যদিও “অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্ত্ব তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্-” এই স্মৃতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক তর্কদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর তত্ত্বনির্ণয়ের প্রয়াস অসম্ভব বলিয়া একাধিকস্থলে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং যদিও “ঋতেষু শব্দমূলত্বাৎ”, “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ”-ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের উল্লেখ করিয়া একাধিক স্থলে ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়ে একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণের উপর নির্ভরতার কথাই বলিয়া গিয়াছেন, তথাপি কিন্তু ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-প্রতিপাদনের অত্যাগ্রহ বশতঃ তিনি কোনও কোনও স্থলে লৌকিক অভিজ্ঞতারই প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। এ-স্থলে একটা মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইতেছে।

যদিও ঋতি-স্মৃতি ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন, এবং ব্রহ্মের প্রাকৃত-

পাঞ্চভৌতিক রূপেরই নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু বলেন—ব্রহ্মের কোনও বিগ্রহ বা রূপ নাই; তাহার হেতুরূপে তিনি বলেন—“সাবয়বশ্চৈত অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ ইতি।—ব্রহ্মের সাবয়ব স্বীকার করিলে অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।”

প্রাকৃত জীবের পাঞ্চভৌতিক প্রাকৃত দেহই অনিত্য। এই লৌকিকী যুক্তির আশ্রয়ে তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্মের বিগ্রহ বা দেহ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই বিগ্রহ হইবে অনিত্য। কিন্তু অচিৎ জড় বস্তুই অনিত্য হয়। জড়বিরোধী চিদ্বস্তু কি কখনও অনিত্য হইতে পারে? এ-স্থলে তিনি লৌকিকী অভিজ্ঞতাকেই ঋতির উপরে স্থান দিয়াছেন, “ঋতেজ্ঞ শব্দমূলতঃ”-বাক্যের কোনও মর্যাদাই রাখেন নাই।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব ঋতিসম্মত নহে; ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমতমাত্র।

মায়াবাদীরা অবশ্য বলেন, নৃসিংহতাপনীঋতির নিম্নোক্ত বাক্যটি হইতেই জানা যায়—জীব ও ঈশ্বর (শঙ্করের সগুণব্রহ্ম) মায়ারই সৃষ্টি।

জীবৈশ্বাভাসেন কল্পোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্রষ্টামেব ভবতি।

—নৃসিংহোত্তরতাপনী, নবম খণ্ড।

এই ঋতিবাক্যটির যথাঋত অর্থ হইতে মনে হয়, জীব ও ঈশ্বর মায়ারই সৃষ্টি। মায়াতে প্রতিবিস্তৃত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং অবিস্তৃতে প্রতিবিস্তৃত ব্রহ্মই জীব। যথাঋত অর্থে ঋতিবাক্যস্থ “আভাস”-শব্দে “প্রতিবিস্তৃত” বুঝায়।

কিন্তু “আভাস”-শব্দের “প্রতিবিস্তৃত”-অর্থ—মুখ্যার্থ—গ্রহণ করিলে “অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে”-ইত্যাদি ঋতিবাক্যের সহিত, এমন কি নৃসিংহতাপনীরই “নাশ্বানং মায়া স্পৃশতি ॥ নৃসিংহপূর্ব-তাপনী ॥১৫১১॥”-এই বাক্যের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়। সমস্ত ঋতিবাক্যের সহিত সমন্বয় রক্ষা করিয়া “জীবৈশ্বাভাসেন” ইত্যাদি বাক্যটির অর্থ করিতে হইলে যে “আভাস”-শব্দের গৌণার্থ—“প্রতিবিস্তৃত্য”-অর্থ—গ্রহণ করিতে হইবে, ঋতিবাক্য এবং ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণবলে তাহা পরবর্তী ৪।১৫ গ (১) অম্বুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

“অম্বুদগ্রহণাত্ম ন তথাহম্ ॥৩২।১৯॥, বুদ্ধিহ্রাসভাস্তুমন্তর্ভাবাহৃতয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥৩২।২০॥, আভাস এব চ ॥২।৩৫০॥” এই সকল ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্বসম্বাদিনীতে দেখাইয়াছেন—যে-স্থলে জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিস্তৃত বলা হইয়াছে, সে-স্থলে প্রতিবিস্তৃত-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে “প্রতিবিস্তৃত্য”, বাস্তবিক “প্রতিবিস্তৃত” তাহার তাৎপর্য নহে।

গৌণার্থের তাৎপর্য এইরূপ। জীবপক্ষে—জলের ক্ষোভে সূর্যের প্রতিবিস্তৃত দৃশ্য হয়, কিন্তু তাহাতে সূর্য দৃশ্য হয়না। তদ্রূপ, সংসারী জীব অবিস্তৃতাধারা প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু তদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েন না।

ঈশ্বর পক্ষে—সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় কার্যে অব্যবহিত ভাবে সংশ্লিষ্ট পুরুষাবতার-গুণাবতারা দি মায়াকে পরিচালিত করিয়া তদ্বারা সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কার্য সমাধা করেন; সুতরাং মায়ার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু ব্রহ্মের সহিত মায়ার তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র মায়ার প্রভাব সম্বন্ধেই এ-স্থলে উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য, অন্য কোনও বিষয়ে নহে।

এইরূপে দেখা গেল—“জীবৈশাব্যাসেন”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটি মায়াবাদীদের উক্তির সমর্থক নহে।

এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের চতুর্থপর্বে দ্রষ্টব্য।

মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিমে ।

যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবমে ॥

নোমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়মে ।

সার্বভৌমেং সার্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরং ॥

বাঙ্গাকল্পতরুভাশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥

অজ্ঞানতিমিরাক্ষস্য জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া ।

চক্ষুকন্মীলিতং যেন তস্মৈ ত্রীশুরবে নমঃ ॥

ইতি গোড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে প্রথম পর্বে দ্বিতীয়াংশ

—ব্রহ্মতত্ত্ব ও প্রস্থানত্রয় এবং অন্য আচার্য্যাগণ—

সমাপ্ত

গোড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রথম পর্ব

—ব্রহ্মতত্ত্ব বা ত্রীকুণ্ডতত্ত্ব—

সমাপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

দ্বিতীয় পর্ব

জীবতত্ত্ব

প্রথম অংশ

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রস্তাবনাক্রমের
এবং
গৌড়ীয় বৈষ্ণবচর্চার্যগণের
অভিমত

বন্দনা

অজ্ঞানতিমিরাক্ষয় জ্ঞানাজননশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিক্তানাং পাবনভ্যো বৈষ্ণবভ্যো নমো নমঃ ॥

মূকং কেরোতি বাচালং পশুং লজ্জয়তে গিরিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

দীবদ্বন্দ্বারণ্যকল্পক্রমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনশ্ৰৌ ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রার্থালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ।

সূত্র

ঈশ্বরের তত্ত্ব— যেন অলিত অলন ।
জীবের স্বরূপ— যৈছে ফুলিঙ্গের কণ ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ ।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥১৭।১১১-১২॥

জীবের স্বরূপ হয়— কৃষ্ণের নিত্যদাস ।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি— ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥২।২০।১০১॥

‘কৃষ্ণ’ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায় ।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥
সাধু শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥২।২০।১০৪-৬॥

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল ।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ।
তাতে কৃষ্ণ ভঞ্জে, করে গুরুর সেবন ।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥২।২২।১৭-১৮ ॥

প্রথম অধ্যায়

জীব-সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

১। নিবেদন

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীনতর এবং গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যাদের মধ্যে মতভেদ নাই। প্রাচীনতরয়ের মূখ্যার্থের আনুগত্যেই গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এজন্য জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীনতরয়ের এবং গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের অভিমত এক সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করা হইবে।

২। জীব কি বস্তু

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি যত রকমের প্রাণবিশিষ্ট বস্তু এই পরিদৃশ্যমান জগতে দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই দেহ আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই দেহ থাকে চেতন, কিন্তু মৃত্যুর পরে তাহা হইয়া যায় অচেতন—তখন দেহের সমস্তই থাকে, থাকে না কেবল চেতনা। তাহা হইতে বুঝা যায়—দেহের মধ্যে এমন একটা বস্তু ছিল, যাহার প্রভাবে সমস্ত দেহটাই চেতন এবং অমুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকিত, মৃত্যুর সময়ে সেই বস্তুটা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাতেই দেহটা অচেতন এবং অমুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। একটা অন্ধকার ঘবেব মধ্যে যদি একটা প্রদীপ আনা হয়, ঘবের অন্ধকার দূর হইয়া যায়, ঘরটা আলোকিত হইয়া পড়ে। প্রদীপটা অগ্ন্যত্র লইয়া গেলে ঘরটা আবার অন্ধকারময় হইয়া যায়। ইহাতেই বুঝা যায়—প্রদীপটা আলোকময়, ইহা অপরকেও আলোকিত করিতে পারে। তদ্রূপ, যে বস্তুটা দেহে থাকিলে দেহটা চেতনাময় হয় এবং যাহা দেহ হইতে চলিয়া গেলে দেহ অচেতন হইয়া পড়ে, তাহা নিজেও চেতন এবং নিজের সংস্পর্শে দেহকেও চেতনাময় করিয়া তোলে। এই চেতন বস্তুটাকেই বলে “জীব।” যাহা নিজেও জীবিত এবং অপরকেও জীবিত করিতে পারে, তাহাই জীব। মনুষ্যাদি স্থাবর-জঙ্গমের দেহে যতক্ষণ এই জীব থাকে, ততক্ষণই তাহারা জীবিত (জীবযুক্ত) থাকে। তাহাদের দেহ হইল এই জীবের আশ্রয় বা আধার। এজন্য “জীব”কে দেহীও বলা হয়।

দেহ কিন্তু জীব নয়; দেহের নিজের চেতনা নাই, জীবের চেতনা আছে। তথাপি, সাধারণতঃ জীববিশিষ্ট দেহকেও জীব বলা হয়। মানুষ একটা জীব, সিংহ একটা জীব, বৃক্ষ একটা জীব—এইরূপই সাধারণতঃ বলা হয়। পার্থক্য সূচনার জন্ত প্রকৃত-চেতনাময় জীবকে

“জীবস্বরূপ” বা “জীবাত্মা” বলা হয়। জীবাত্মা হইল স্বরূপতঃই জীব ; আর, জীবাত্মাবিশিষ্ট দেহকে—মনুষ্যাদিকে—জীব বলা হয় কেবল উপচারবশতঃ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি নাম বা রূপ জীবাত্মার নহে। জীবাত্মা যখন মানুষের দেহে থাকে, তখন দেহসম্বলিত অবস্থায় মানুষ বলিয়া পরিচিত হয় ; যখন পশুদেহে থাকে, তখন পশু বলিয়া কথিত হয়। একই জীবাত্মা কখনও মানুষ, কখনও পশু, কখনও তরু, গুল্ম, লতা ইত্যাদিও হইতে পারে।

৩। জীব বা জীবাত্মা অদৃশ্য

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, গুল্মাদির দেহকে সকলেই দেখে। কতকগুলি অতিক্রুত জীব আছে—যেমন রোগের বীজাণু প্রভৃতি—যাহাদিগকে খোলা চক্ষুতে দেখা যায় না, মাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারাষ্ট দেখা যায়। তথাপি, যন্ত্রাদির সাহায্যে হইলেও, তাহারা চক্ষুদ্বারা দর্শনের যোগ্য। জীবাত্মাকে দেখা যায় না ; যন্ত্রাদির সাহায্যেও জীবাত্মা অদৃশ্য। জীবাত্মার অস্তিত্ব বুঝা যায়—কেবল তাহার চেতনাময় প্রভাবের দ্বারা। যে সমস্ত জীব কেবলমাত্র অণুবীক্ষণযন্ত্রাদির সাহায্যেই দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যেও জীবাত্মা আছে ; তাহা বুঝা যায়, তাহাদের জীবন-মৃত্যুদ্বারা।

৪। জীবদেহাদি এবং জীবাত্মা এক জাতীয় বস্তু নহে

জীবদেহ দেখা যায়, স্থলবিশেষে অণুবীক্ষণযন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইলেও তাহা দর্শনের যোগ্য। জগতের অজ্ঞাত বস্তুও দেখা যায় বা দর্শনের যোগ্য। কিন্তু বলা হইয়াছে—জীবাত্মাকে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণযন্ত্রাদির সাহায্যেও জীবাত্মা দর্শনের যোগ্য নহে। ইহাতেই বুঝা যায়—জীবদেহাদি যে জাতীয় বস্তু, জীবাত্মা সেই জাতীয় বস্তু নহে। জীবাত্মা হইতেছে ভিন্ন জাতীয় বস্তু।

জীবদেহাদি হইতেছে জড়জাতীয়—প্রাকৃত বস্তু ; এজন্য জড় চক্ষুদ্বারা তাহাদিগকে দেখা যায়। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাইবে—জীবাত্মা হইতেছে জড়বিরোধী চিদ্বস্তু, অপ্রাকৃত বস্তু। এজন্য প্রাকৃত চক্ষুর অদৃশ্য।

৫। জীবাত্মা একমাত্র শাস্ত্রদ্বারাই বেদ্য

মানুষের দেহের, পশুর দেহের বা বৃক্ষাদির দেহের বৈশিষ্ট্যাদি বা উপাদানাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু জীবাত্মার উপাদান বা বৈশিষ্ট্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। যাহাকে দেখা যায় না, ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাহা কখনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। ইহার হেতু এই যে—পূর্বেই বলা হইয়াছে, দেহাদি দৃশ্যমান বা দর্শনযোগ্য বস্তু

হইতেছে জড়—প্রাকৃত । বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও জড়—প্রাকৃত । পরীক্ষক বিজ্ঞানীর চক্ষুরাদিও প্রাকৃত । কিন্তু জীবাশ্মা হইতেছে জড়বিরোধী—অপ্রাকৃত । প্রাকৃত বস্তুই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হইতে পারে । অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত হইতে পারে না । “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয় গোচর ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।১৭২॥”

জীবাশ্মা স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহার স্বরূপগত ধর্মাদিই বা কিরূপ, তাহা কেবল শাস্ত্রোক্তি হইতেই জানা যায় । জীবাশ্মার (অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীবের) স্বরূপ-সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত আলোচনা এ-স্থলে প্রদত্ত হইতেছে ।

৬। প্রাকৃত বস্তু হইতে জীবাশ্মার বৈলক্ষণ্য

দেহাদি প্রাকৃত বস্তুর উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে, হ্রাস আছে, বৃদ্ধি আছে ; জীবাশ্মার কিন্তু জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই । প্রাকৃত বস্তু অনিত্য, কিন্তু জীবাশ্মা নিত্য । অবশ্য কর্মফল অনুসারে স্থাবর-জঙ্গমাди সমস্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্রাকৃত বস্তু অগ্নিতে দগ্ধ হয়, জলে অর্পিত হয়, শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন হয়, বায়ুদ্বারা শুষ্ক হয় ; জীবাশ্মা কিন্তু অগ্নি-জলাদির প্রভাবে তদ্রূপ হয় না । এইরূপে জানা যায়—প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম হইতে জীবাশ্মার ধর্ম হইতেছে ভিন্ন । গীতাবাক্য হইতে এ-সমস্ত জানা যায় । শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—

“অন্তবস্তু ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়শ্চ তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ গীতা ॥২।১৮॥

—নিত্য জীবাশ্মার এই সকল শরীর অনিত্য ; কিন্তু শরীরী জীবাশ্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় (অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দুষ্কর্তব্য) । অতএব অর্জুন, তুমি যুদ্ধ কর ।”

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নাশং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হনাতে হন্যমানে শরীরে ॥ গীতা ॥২।২০॥

—ইহার (এই জীবাশ্মার) জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ; কখনও ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় বর্জিত হয়েন না । ইনি অজ (জন্মরহিত), হ্রাস-বৃদ্ধিশূন্য, ক্ষয়বিহীন এবং পরিণামশূন্য । শরীর বিনষ্ট হইলেও শরীরী জীবাশ্মা বিনষ্ট হয়েন না ।”

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণাণ্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ গীতা ॥২।২২॥

—জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যে প্রকার নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ দেহী (জীবাশ্মা) জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ পরিগ্রহ করেন ।”

“নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ গীতা ॥২।২৩॥

—শব্দসমূহ ইহাকে (এই জীবাত্মাকে) ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না।”

“অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মল্লেদ্যোহিশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ গীতা ২।২৪॥

—ইনি (জীবাত্মা) ছিন্ন হওয়ার যোগ্য নহেন, দহন হওয়ার যোগ্য নহেন, ক্লিষ্ট (আর্দ্র) হওয়ার যোগ্য নহেন এবং শুষ্ক হওয়ার যোগ্যও নহেন। ইনি নিত্য, সর্বগত (কর্মফল অনুসারে স্থাবর-জঙ্গম সকল দেহে গমন করেন), স্থিরস্বভাব, সর্বদা একরূপ এবং সনাতন।”

“অব্যাক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকাৰ্য্যোহয়ম্, চ্যুতে ॥ গীতা ২।২৫॥

- ইনি (জীবাত্মা) অব্যাক্ত (অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন), ইনি অচিন্ত্য (অর্থাৎ মনেরও অগোচর) এবং অবিকাৰ্য্য (কর্মেন্দ্রিয়ের অগোচর, অথবা জন্মাদি—ষড়্-বিকার রহিত)।”

এ-সমস্ত প্রমাণে জানা গেল জীবাত্মার ধর্ম এবং প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম এক রকম নহে ; প্রাকৃত বস্তু জীবাত্মার উপরে কোনও প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না। ইহা হইতেই জানা গেল—জীবাত্মা প্রাকৃত বস্তু নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত।

দ্বিতীয় অধ্যায় : জীবের স্বরূপ

৭। জীবাত্মা—পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তি

জীব হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও বিষ্ণুপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজাখ্যা তথাপরা ।

অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিয্যতে ॥ ৬।৭।৬১॥

—বিষ্ণুশক্তি (স্বরূপশক্তি) পরাশক্তি নামে অভিহিতা। অপর একটা শক্তির নাম ক্ষেত্রজা-শক্তি (জীবশক্তি)। অন্য একটা তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা-কর্মসংজ্ঞায় (বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বলিয়া) অভিহিতা।”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়, বহিবঙ্গা মায়া শক্তির কথা বলিয়া তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্কুরের নিকটে বলিয়াছেন—

“অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫॥

—হে মহাবাহো ! ইহা (পূর্বপ্রোক্ত যে প্রকৃতির বা মায়া শক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা)

হইতেছে অপরা (অর্থাৎ নিকৃষ্টা) প্রকৃতি ; ইহা হইতে ভিন্না জীবত্বতা (জীবশক্তিরূপা) আমার একটা পরা (অর্থাৎ উৎকৃষ্টা) প্রকৃতি (বা শক্তি) আছে, তাহা তুমি জানিবে। এই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিই (জীব-শক্তির অংশরূপ জীবই স্ব-স্ব-কর্মফল ভোগের জন্য বহিরঙ্গা-মায়াশক্তিদ্বত এই) জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।”

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

“জীবতত্ত্ব শক্তি—কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ ।

গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥ শ্রীট্ট, চ, ১১।৭।১১২॥”

৮। জীবের পৃথক্-শক্তি

এইরূপে দেখা গেল—জীব বা জীবাশ্মা হইতেছে ভগবানের জীবশক্তি। পূর্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণের “বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা”-ইত্যাদি ৬।৭।৬১-শ্লোকে স্বরূপ-শক্তি ও মায়া-শক্তির ন্যায় জীবশক্তিও যে একটা পৃথক্-শক্তি, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোষ্বামী তাহার পরমাশ্রমসন্দর্ভেও তাহাই বলিয়াছেন। “বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণবচনে তু তিস্মৃণামেব পৃথক্-শক্তিহিনির্দেশাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবিদ্যাকর্মসম্বন্ধেনৈব শক্তিহমিতি পরাস্তম্ ॥ পরমাশ্র-সন্দর্ভঃ ॥ ১২৮ ॥ শ্রীমৎপুরীদাস-সম্পাদিত গ্রন্থ ॥” ইহা হইতে জানা গেল—মায়াশক্তির সহিত সম্বন্ধ-বশতঃই যে জীবের শক্তি, তাহা নহে। জীব-শক্তি একটা পৃথক্-শক্তি। যেহেতু, বিষ্ণুপুরাণে তিনটি শক্তিরই পৃথক্-পৃথক্-ভাবে নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যদি একটা শক্তির সহিত অপর একটা শক্তির সম্বন্ধ বশতঃই প্রথমোক্তটির শক্তি হইত, তাহা হইলে তাহার আর পৃথক্-নাম উল্লিখিত হইত না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বলা হইয়াছে—“অপারয়মিতত্বন্যাম্ ॥ ৭।৫৫ ॥” এ-স্থলেও জীবশক্তিকে অপরা—মায়াশক্তি হইতে “অন্যা—ভিন্না” বলা হইয়াছে।

এ-সমস্ত প্রমাণবলে জানা গেল—মায়াশক্তি হইতে জীবশক্তি ভিন্ন বা পৃথক্। জীবশক্তি যে স্বরূপ-শক্তি হইতেও পৃথক্, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়, ঋষ ভগবানকে বলিয়াছেন—

“হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিন্ধ্যয়োকা সর্বসংস্থিতৌ ।

হ্লাদতাপকরী মিথ্রা ষয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ ১১২।৬২ ॥

—হে ভগবন্! তোমার স্বরূপত্বতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিন্—এই ত্রিবিধা শক্তি (অর্থাৎ এই তিনটি বৃত্তিসম্বিতা স্বরূপ-শক্তি) সর্বাধিষ্ঠানত্বত তোমাতেই অবস্থিত। আর, হ্লাদকরী (অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা-বিধায়িনী সাদিকী), তাপকরী (অর্থাৎ বিবয়-বিয়োগাদিতে মানসিক-তাপদায়িনী

তামসী) এবং (সুখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখজনিত তাপ—এই উভয়) মিশ্র। (বিষয়জন্য। রাজসী)—এই তিনটি শক্তি, তুমি প্রাকৃত-সত্ত্বাদি গুণবর্জিত বলিয়া, তোমাতে নাই।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরশ্যামিপাদ লিখিয়াছেন—“হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সত্ত্বা সংবিৎ বিজ্ঞাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সর্বসংস্থিতৌ সর্বস্য সম্যক স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্বাধিষ্ঠানভূতে হুয়ি এব, ন তু জীবেষু। ইত্যাদি।”

এই টীকাতে শ্যামিপাদ বলিলেন স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-আদি তিনটি বৃত্তি একমাত্র শ্রীভগবানেই বিরাজিত, কিন্তু জীবে তাহারা নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন—স্বরূপশক্তি হইতেছে ভগবানের স্বরূপভূতা, তাঁহার স্বরূপেই অব্যভিচারিণীরূপে অবস্থান করে—তাঁহার সহিত, তাঁহার স্বরূপের মধ্যে সর্বত্র যুক্তভাবে অবস্থান করে। এই স্বরূপশক্তি অন্যত্র থাকে না, সুতরাং জীবেও নাই।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীবগোশ্বামী তদীয় ভগবৎসন্দর্ভে বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া শ্যামিপাদের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন (শ্রীমৎপুরীদাস সংস্করণ, ৯৭ পৃষ্ঠা)। ইহা দ্বারা ই বুঝা যায়—জীবে যে স্বরূপ-শক্তি নাই, ইহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণও স্বীকার করেন।

“স্বকৃতপুৱেদ্বমীদ্ববহিরন্তরসম্বরণং তব পুরুষং” ইত্যাদি শ্রীভা-১০।৮৭।২০-শ্লোকের টীকায় জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্লোকস্থ “অবহিরন্তরসম্বরণম্”-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“ন বিদ্যতে বহির্বহিরঙ্গমায়াশক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গচিচ্ছক্ত্যা চ সমাগ্ বরণং সর্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারো যস্য তম্।” ইহার তাৎপৰ্য্য হইতেছে এই যে—জীবশক্তিকে সর্বথা স্বীয়ত্বরূপে বহিরঙ্গা মায়াশক্তিও স্বীকার করে না, অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিও (স্বরূপ-শক্তিও) স্বীকার করে না। ইহাতে জানা গেল—জীবশক্তি মায়াশক্তির অন্তর্ভূতাও নহে, স্বরূপশক্তির অন্তর্ভূতাও নহে।

এইরূপে জানা গেল—জীবশক্তিতে মায়া শক্তিও নাই, স্বরূপ-শক্তিও নাই। জীবশক্তি হইতেছে মায়াশক্তি হইতেও পৃথক এবং স্বরূপ-শক্তি হইতেও পৃথক। এজন্যই বিষ্ণুপুরাণে এই তিনটি শক্তিকে তিনটি পৃথক শক্তিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পরবর্তী ২।৩১-চ-অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে জানা যাইবে—নিত্যমুক্ত জীব এবং মায়াবদ্ধ জীব-উভয়েই স্বরূপতঃ চিং-কণ হইলেও মুক্তজীবকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, নিত্যমুক্ত জীব (মুক্তি প্রাপ্ত জীবও) স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত। অনাদিবহির্মুখ জীব স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত নহে বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদি জীবে স্বরূপ-শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মায়া তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিত না; কেন না, মায়া কখনও স্বরূপ-শক্তির নিকটবর্তিনী হইতে পারে না। আবার জীবে স্বরূপ-শক্তি থাকিলে তাহার বহির্মুখতাও সম্ভব হইত না; স্বরূপ-শক্তিই তাহাকে শ্রীকৃষ্ণানুধ করিয়া রাখিত। স্বরূপ-শক্তির একমাত্র গতিই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের দিকে।

এইরূপে দেখা গেল—জীবের বহিস্মুখতা এবং তজ্জনিত মায়াবন্ধনই হইতেছে স্বরূপশক্তিহীনতার প্রমাণ।

৯। জীবশক্তি চিত্রণ

পূর্বোক্ত “অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৭।৫॥”-গীতা-শ্লোকে জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা বলা হইয়াছে। কোন্ হেতুতে জীবশক্তির এতাদৃশ শ্রেষ্ঠত্ব, উক্তশ্লোকের টীকাকারগণ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—“ইয়ং মম অপবা প্রকৃতিঃ। ইতস্ত্ব অন্যাম্ ইতঃ অচেতনায়াঃ চেতনভোগ্যভূত্যাঃ প্রকৃতেঃ বিসজাতীয়াকারাং জীবভূতাং পরাং তন্ত্ৰাঃ ভোক্তৃষ্মেন প্রধানভূতাং চেতনরূপাং মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি যয়া ইদমচেতনং কুংসং জগদ্ধার্য্যতে ॥” ইহা হইতে জানা গেল—মায়া হইতেছে অচেতনা এবং চেতনভোগ্যভূতা। আর জীবশক্তি হইতেছে—চেতনা এবং ভোক্ত্রী। জীবশক্তি চেতনা বলিয়া অচেতনা মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা। চেতনত্ব হইতেছে চিং-এব ধর্ম্ম। সুতরাং জীবশক্তি যে চিত্রণ—মায়া শক্তির ন্যায় জড়রূপা নহে—তাহাই জানা গেল।

শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—“অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা ঐয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ। ইতঃ সকাশাৎ পবাং প্রকৃষ্টামন্তাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং জানীহি। পরম্ হেতুঃ। যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজস্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥” এই টীকার মর্ম্মও শ্রীপাদ রামানুজের টীকার অনুরূপই।

শ্রীপাদ মধুনুদন, শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং শ্রীপাদ বলদেব বিজ্ঞানভূষণও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“অপরা ন পরা, নিকৃষ্টা, শুদ্ধানর্থকরী সংসাররূপা বন্ধনাঙ্ঘিকেয়ম্ ইতঃ অন্ত্যাম্, যথোক্তায়াস্ত্ব অন্ত্যাং বিত্ত্বাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি মে পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাম্।” এই টীকায় বলা হইল—মায়া হইতেছে সংসাররূপা বন্ধনাঙ্ঘিকা, শুদ্ধানর্থকরী - এজন্ত নিকৃষ্টা। আর, জীবশক্তি হইতেছে ভগবানের আত্মভূতা, ক্ষেত্রজলক্ষণা প্রাণধারণ-নিমিত্তভূতা—এজন্ত প্রকৃষ্টা।

এইরূপে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও বুঝা গেল—মায়াশক্তি অচেতন (অর্থাৎ জড়) বলিয়া নিকৃষ্টা; আর জীবশক্তি ক্ষেত্রজশক্তি বলিয়া এবং বিত্ত্বা—সুতরাং মায়া হইতে বিলক্ষণা—বলিয়া এবং ভগবানের আত্মভূতা বলিয়া মায়া হইতে উৎকৃষ্টা বা শ্রেষ্ঠা। মায়া-বিলক্ষণত্বে, ভগবদাত্মভূতত্বে এবং ক্ষেত্রজশক্তিত্বে জীবশক্তির চেতনরূপত্বই সূচিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের “দৈবাং কুণ্ডিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্তাং যোনৌ পরঃ পুমান্ ॥ আধস্ত বীৰ্যাং সান্মুত

মহত্ত্বং হিরণ্যম্ ॥৩১:৬১:২২॥—এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—স্বীয় যোনিস্বরূপা প্রকৃতি দৈবাৎ কৃতিত-ধর্মিণী হইলে পরমপুরুষ তাহাতে বীৰ্য্যের আধান করিলেন এবং তাহার পরে সেই প্রকৃতি হিরণ্যম্ মহত্ত্বকে প্রসব করিল ।”

এই শ্লোকের টীকায়—“বীৰ্য্যম্”—শব্দের অর্থ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“জীবশক্ত্যাখ্যং চৈতন্যম্ ।” শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিম্” এবং শ্রীধর-স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“চিচ্চক্তিম্ ।” ইহা হইতেও জানা যাইতেছে—জীবশক্তি হইতেছে চৈতন্যস্বরূপা, চিদ্রূপাশক্তি ।

১০। চিদ্রূপা স্বরূপশক্তি হইতে চিদ্রূপা জীবশক্তির পার্থক্য

একণে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিনটি হইতেছে তিনটি পৃথক্ শক্তি ; এই তিনটি শক্তির কোনও একটির মধ্যেই অপর কোনও একটি শক্তি অন্তর্ভুক্ত নহে । জীবশক্তি চিদ্রূপা বলিয়া জড়রূপা মায়া শক্তি হইতে বিলক্ষণা ; সুতরাং জীবশক্তি ও মায়াশক্তি পরস্পর হইতে পৃথক্ দুইটি শক্তি হইতে পারে এবং তদ্রূপ বৈলক্ষণ্যবশতঃ স্বরূপশক্তি এবং মায়াশক্তিও পরস্পর হইতে পৃথক্ হইতে পারে ।

কিন্তু স্বরূপশক্তিও চিদ্রূপা এবং জীবশক্তিও চিদ্রূপা । এই অবস্থায় এই দুইটি শক্তি কিরূপে পরস্পর হইতে সমাক্ রূপে পৃথক্ হইতে পারে ? উভয়েই তো চিৎ-জাতীয়—সুতরাং সমজাতীয় ।

এইরূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য এই । স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তি একই চিচ্ছাতীয় হইলেও, সুতরাং চিদ্রূপ হিঁসাবে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য না থাকিলেও, উভয়ের ধর্ম কিন্তু সর্বতোভাবে একরূপ নহে । শর্কবা, মিশ্রী, উত্তম-মিশ্রী প্রভৃতি ত্রয়া একই ঐক্ষজ-জাতীয় (একই-ইক্ষুরস হইতে উদ্ভূত) হইলেও তাহাদের ধর্ম বা গুণ যেমন সর্বতোভাবে একরূপ নহে, তদ্রূপ ।

স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তির মধ্যে পার্থক্য হইতেছে তাহাদের স্বরূপগত ধর্মবিষয়ে । এ-স্থলে প্রধান প্রধান কয়েকটি পার্থক্য উল্লিখিত হইতেছে ।

ক। অগ্নিতে দাহিকা শক্তির দ্বায় স্বরূপ-শক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে সর্বদা ত্র্যক্ষের স্বরূপে অবস্থিত থাকে ; কিন্তু জীবশক্তি ত্র্যক্ষ তদ্রূপভাবে অবস্থিত থাকে না । স্বরূপ-শক্তি হইতেছে ত্র্যক্ষের স্বরূপভূতা ; জীবশক্তি কিন্তু ত্র্যক্ষের স্বরূপভূতা নহে ।

খ। স্বরূপ-শক্তি বহিরঙ্গা মায়া শক্তিকে অপসারিত করিতে পারে (১।১।২৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ; কিন্তু জীবশক্তি নিজের প্রভাবে মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না । “দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া হরত্যাগা ।”—ইত্যাদি গীতাবাক্যই তাহার প্রমাণ ।

গ। স্বরূপ-শক্তির উপর বহিরঙ্গা মায়া কোনও প্রভাবেই বিস্তার করিতে পারে না ; কিন্তু স্বরূপ-শক্তির রূপা প্রাপ্ত না হইলে জীবশক্তিকে মায়া অভিভূত করিতে পারে ।

ঘ। স্বরূপ-শক্তির কখনও ভগবদ্বহিস্মৃতা জন্মে না ; কিন্তু জীবশক্তির ভগবদ্বহিস্মৃতা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে । তাহাতেই জীবের সংসারিষ্ণু সম্ভব হয় ।

ঙ। স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই সংসারী জীবের মুক্তি বা ভগবৎ-পার্বদস্ব সম্ভব ; সুতরাং স্বরূপ-শক্তি হইতেছে প্রভাবে জীবশক্তি অপেক্ষা গরীয়সী ।

পরবর্তী আলোচনায় এ-সকল বিষয় পরিস্ফুট হইবে ।

১১। জীবশক্তি হইতেছে তটস্থ শক্তি

স্বরূপশক্তি (বা চিচ্ছক্তি) এবং মায়াশক্তি—এই দুইটী শক্তির মধ্যে কোনওটীরই অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া জীবশক্তিকে তটস্থ শক্তি বলা হয় ।

তট-শব্দের অর্থ হইতেছে—তীর ; যেমন সমুদ্রের তট বা তীর । এই তট—সমুদ্র হইতেও পৃথক্, তটের অদূরবর্তী ভূভাগ হইতেও পৃথক্ । এই তটে যাহা অবস্থিত থাকে, তাহাকে “তটস্থ” বলা হয়, তাহা সমুদ্রেও অবস্থিত নহে, ভূভাগেও অবস্থিত নহে ।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“তটস্থঞ্চ মায়াশক্ত্যতীতত্বাৎ অস্ত্রাবিভ্রাপরাভবাদিক্রপেণ দোষেণ পরমাত্মনো লেপাভাবাক্ষ উভয়কোটাৎপ্রবিষ্টে স্বস্ত তচ্ছক্তিশ্চৈ সত্যপি পরমাত্মন স্তল্লেপাভাবাক্ষ যথা কচিদেবদেশস্থে রশ্মৌ ছায়য়া তিরস্কৃতোহপি সূর্য্যাস্তাতিরস্কার স্তদ্বৎ ॥ বহবমপূর্ব সংস্করণ ॥ ১২৭ পৃষ্ঠা ॥” এই উক্তির তাৎপর্য্য এই—তট হইতে জীবশক্তিকে তটস্থ বলা হয় । প্রথমতঃ, জীবশক্তি হইতেছে মায়াশক্তির অতীত । দ্বিতীয়তঃ, জীবশক্তি অবিভ্রাদ্বারা পরাভূত হইলেও এই পরাভবরূপ দোষ পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না—সূর্য্যের রশ্মি কোনও স্থলে ছায়াদ্বারা তিরস্কৃত হইলেও সেই ছায়াদ্বারা যেমন সূর্য্য তিরস্কৃত হয় না, তদ্রূপ । জীবশক্তি যে স্বরূপশক্তি হইতেও পৃথক্, ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে । কেননা, পরমাত্মাতে স্বরূপ-শক্তি আছে ; সেই স্বরূপশক্তিতে যদি জীবশক্তিও অন্তর্ভুক্ত থাকিত, তাহা হইলে অবিভ্রাকর্তৃক জীবশক্তির পরাভবে যে দোষের উদ্ভব হয়, তাহা পরমাত্মায় স্থিত স্বরূপশক্তিতেও—সুতরাং পরমাত্মাতেও—সংক্রামিত হইত । তাহা যখন হয় না, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যায়—স্বরূপ শক্তিতে জীবশক্তির প্রবেশ নাই । এইরূপে উভয়কোটিতে—মায়াশক্তিতে এবং স্বরূপ-শক্তিতে—অপ্রবিষ্ট বলিয়াই জীবশক্তিকে তটস্থ বলা হয় ।

নারদপঞ্চরাত্রেও জীব-শক্তিকে “তটস্থ” বলা হইয়াছে ।

“যতটস্থং তু চিক্রপং অসংবেদ্যাদিনির্গতম্ ।

রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥

—পরমাত্মসন্দর্ভিত প্রমাণ ॥ বহরমপুর । ১২৭ পৃষ্ঠা ॥

—সংস্বেদ্য বস্তু হইতে বিনির্গত চিক্রপ যে তটস্থ বস্তু গুণরাগের দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাই ‘জীব’ আখ্যা প্রাপ্ত হয় ।”

শ্রীমদ্ভাগবতের “নৃশুণ্ডব মায়ায়া ভ্রমমমীষবগত্য ভূশং স্বয়ি”-ইত্যাদি ১০।৮।৩২-শ্লোকের টীকায় নারদপঞ্চরাত্রে উল্লিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে। এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। (পরমাত্মসন্দর্ভে উদ্ধৃত শ্লোকের “চিহ্নপং”-স্থলে চক্রবর্তিপাদের উদ্ধৃত শ্লোকে “বিজ্ঞেয়ং” পাঠান্তর দৃষ্ট হয়)।

“তল্লক্ষণঞ্চ নারদপঞ্চরাত্রে। যন্তটস্থস্ত বিজ্ঞেয়ং স্বসংবেদাদ্‌ বিনির্গতম্‌। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥ অসার্থঃ। যন্তটস্থং বিশেষতো জ্ঞেয়ং চিদ্রস্তু স জীবঃ। যথায়েঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষলিঙ্গা ব্যাক্তরস্তুতি শ্রুতেঃ। স্বসংবেদ্যাচ্চিৎপূজাদ্‌ ভগবতঃ স কাশাৎ বিনির্গতং চেত্তদা গুণরাগেণ রঞ্জিতম্‌। বহিরঙ্গয়া মায়াশক্ত্যা স্বীয়ানাং গুণানাং রাগেণ রঞ্জিতং মায়িকাকারং স্যাদিত্যর্থঃ। যদা তু কেবলয়া প্রধানীভূতয়া বা ভক্ত্যা মায়োত্তীর্ণং স্যাস্তদা অন্তরঙ্গয়া চিহ্নক্ত্যা স্বীয়কল্যাণগুণেণ রঞ্জিতং ভগবত্যনু-রঞ্জীকৃতং চিহ্নয়াকারযুক্তং স্যাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ মায়াচিহ্নক্ত্যাস্তটস্থবর্তিত্বাস্তটস্থমিতি তন্মাম কৃতম্‌।’

টীকার তাৎপর্য্য। বিজ্ঞেয় শব্দের অর্থ—বিশেষরূপে জ্ঞেয় চিদ্রস্তু। এই চিদ্রস্তুই জীব। স্বসংবেদ্য শব্দের অর্থ—চিৎপূজা ভগবান্‌। শ্রুতি হইতে জানা যায়—যেকপ অগ্নি হইতে বিক্ষলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ চিৎপূজা ভগবানের নিকট হইতে জীব বিনির্গত হয়। বিনির্গত হইলে গুণরাগের দ্বারা রঞ্জিত হয়। গুণ দুই রকমের—বহিরঙ্গা মায়ার গুণ এবং অন্তরঙ্গা চিহ্নক্তির (অর্থাৎ স্বরূপশক্তির) গুণ। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির স্বীয়গুণে রঞ্জিত হইলে জীব মায়িক আকার প্রাপ্ত হয়। আর যখন কেবলা বা প্রধানীভূতা ভক্তির প্রভাবে জীব মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়, তখন অন্তরঙ্গা চিহ্নক্তির স্বকীয় কল্যাণগুণের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া ভগবানে অনুরাগ লাভ করিয়া চিহ্নয়াকারযুক্ত হয়। এইরূপে, মায়ার ও চিহ্নক্তির তটস্থবর্তী বলিয়া জীবকে তটস্থ বলা হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে—জীবশক্তি, স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় এবং মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় বলিয়া ইহাকে তটস্থ বলা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—তিনটি শক্তিই যখন পৃথক্‌ পৃথক্‌ শক্তি, সুতরাং কোনও একটি যখন অন্য দুইটির অন্তর্ভুক্ত নহে, তখন অপর দুইটি শক্তির কোনটিকে তটস্থ না বলিয়া কেবল জীবশক্তিকেই তটস্থ বলা হয় কেন? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর যে টীকা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে—মায়াশক্তি এবং চিহ্নক্তির (বা স্বরূপ-শক্তির) তটস্থবর্তিত্ববশতঃ জীবশক্তিকে তটস্থ বলা হয়। ইহাতে বুঝা যায়—জীবশক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরও তটস্থবর্তিনী এবং মায়াশক্তিরও তটস্থবর্তিনী, অর্থাৎ উভয় শক্তিরই নিকটবর্তিনী। জীবশক্তি যদি স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তিনী হয়, তাহা হইলেই তাহা উভয়ের নিকটবর্তিনী হইতে পারে। তিনটি শক্তিই যখন পরস্পর হইতে পৃথক্‌, তখন কেবল জীবশক্তিকেই বা কেন অপর দুইটির মধ্যবর্তিনী বলা হইল?

এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—স্বরূপের দিক্‌ হইতে বিবেচনা করিলে জীবশক্তিকে অপর দুইটি শক্তির মধ্যবর্তিনী বলা যায়। মায়াশক্তি হইল জড়-অচেতন; আর, জীবশক্তি হইল চিহ্নপা—

সুতরাং মায়াশক্তি হইতে জ্যেষ্ঠ। (পূর্ববর্তী ২।৯-অনুচ্ছেদ জ্যেষ্ঠ্য)। আবার, স্বরূপ-শক্তি হইল চিন্ময়ী শক্তি (চিচ্ছক্তি), জীবশক্তিও চিচ্ছক্তি। সুতরাং চিচ্ছক্তিমাংশে স্বরূপ-শক্তি ও জীবশক্তি একই জাতীয় ; সুতরাং তাহাদের স্থান পাশাপাশি। মায়াশক্তি জড়রূপা বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। স্বরূপ-শক্তি এবং জীবশক্তি—এতদুভয়ের স্থান পাশাপাশি হইলেও জীবশক্তি হইতে স্বরূপ-শক্তি পরম জ্যেষ্ঠা ; কেননা, স্বরূপ-শক্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্য অবস্থান করে, জীবশক্তি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে তদ্রূপভাবে থাকে না। একজন্ম জীবশক্তির স্থান হইবে স্বরূপ-শক্তির পরে এবং জড়রূপা মায়া-শক্তির স্থান হইবে তাহারও পরে। এইরূপে বুঝা গেল—জীবশক্তির স্থান হইবে—স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থলে। জীবশক্তির স্থান স্বরূপশক্তির পরে হওয়ার আরও একটি হেতু আছে। জীবশক্তি মায়াশক্তির অস্বভূক্ত না হইলেও মায়াশক্তির গুণের দ্বারা রঞ্জিত হইতে পাবে ; কিন্তু স্বরূপ-শক্তি কখনও মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত হয় না, মায়া স্বরূপ-শক্তির নিকটবর্তিনীও হইতে পারে না—অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তিকে স্পর্শও করিতে পারে না, স্বরূপ-শক্তির নিত্য আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে বা পরমাত্মাকেও মায়া স্পর্শ করিতে পারে না।

এ-সমস্ত কারণেই জীবশক্তিকে তটস্থা—স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তিনী বলা হইয়াছে।

১২। জীব পরব্রহ্ম ভগবানের অংশ

গীতা-প্রমাণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অজুঁনের নিকটে বলিয়াছেন—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥১৫।৭॥

—জীবলোকে (সংসারে) সনাতন (নিত্য) জীব আমারই অংশ।”

ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ। বেদান্ত-দর্শনেও জীবকে ব্রহ্মের অংশই বলা হইয়াছে। কয়েকটি সূত্রের উল্লেখপূর্বক তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। অংশো নানাব্যপদেশাৎ অন্যান্য চ অপি

দাশকিতবাদিত্বম্ অখীন্তত একে ॥২।৩।৪৩॥

এই সূত্রে জীবের তত্ত্ব বলা হইয়াছে। জীব হইতেছে অংশঃ [পরব্রহ্মের অংশ। অংশ বা কিরণ যেমন সূর্যের অংশ এবং সূর্যের সহিত সঙ্ঘর্ষের অপেক্ষা রাখে, তদ্রূপ জীবও পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের অংশ এবং পরমেশ্বরের সহিত সঙ্ঘর্ষের অপেক্ষা রাখে। কেন জীবকে পরমেশ্বরের অংশ বলা হইল ?]

নানাব্যাপদেশাৎ (পরমেশ্বরের সহিত জীবের নানারূপ সম্বন্ধের উল্লেখ আছে বলিয়া জীবকে পরমেশ্বরের অংশ বলা হয়। যেমন, সুবাল-শ্রুতি বলেন—‘দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা জাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্গতির্নারায়ণ ইতি ॥ সুবালোপনিষৎ ॥ষষ্ঠ খণ্ড॥—এক দিব্য দেব নারায়ণ হইতেছেন সকলের মাতা, পিতা, জাতা, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, গতি’। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলেন—‘গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধনং বীজমব্যয়ম্ ॥৯।১৮—অজ্ঞানের নিকটে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি (এই জগতের) গতি, ভর্তা (পোষণকর্তা), প্রভু, সাক্ষী (শুভাশুভ-দ্রষ্টা), নিবাস, রক্ষক, সুহৃৎ, প্রভব (শ্রষ্টা), প্রলয় (সংহর্তা), আধার, নিধান (লয়স্থান) এবং অব্যয় কারণ।’ আরও বলা হইয়াছে—‘পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥গীতা ॥৯।১৭॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্মফলদাতা)’। এইরূপে দেখা যায়, শ্রুতি-স্মৃতিতে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ আছে। জীব যে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে, ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়মা; ব্রহ্ম আধার, জীব আধেয়; ব্রহ্ম প্রভু, জীব দাস—ইত্যাদি নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়। অন্যথা চ অপি (অন্যরূপও উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ সূচিত হইয়াছে। অন্তরূপ—অর্থাৎ অভেদের—উল্লেখও দৃষ্ট হয়। কোথায় অভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়?) দাসকিতবাদিত্বম্ অধীযত একে [কেহ কেহ—অর্থাৎ আত্মকর্ষণিকেরা—বলেন, ব্রহ্মই দাসকিতবাদিরূপে জীব। ‘ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত। আত্মকর্ষণিক ব্রহ্মসূত্র ॥—দাশেরা (কৈবর্তেরা) ব্রহ্ম, দাসেরা (ভৃত্যগণ) ব্রহ্ম, কিতবেরা (ধূর্ত বা কপটীরাও) ব্রহ্ম]। কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপে অভিন্ন হইলে এইরূপ ব্যাপদেশ সম্ভব নয়; যেহেতু, কেহ কখনও নিজের ব্যাপ্য হইতে পারে না, নিজের সৃজ্যও হইতে পারে না। আবার, চৈতন্যঘন ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপতঃ দাশাদি-ভাবও সম্ভব নয়। (এ-স্থলে গোবিন্দভাষ্যের আশুগতো এই বিবৃতি প্রদত্ত হইল। ভাষ্যকার শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—জীব ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই ব্রহ্মের অংশ)।

আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্ত এই যে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যখন ভেদের উল্লেখও দেখা যায় এবং অভেদের উল্লেখও দেখা যায়, তখন বুঝিতে হইবে—জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ। কেননা, অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করও উক্ত সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—“অতো ভেদাভেদাবগ-মাভ্যামংশাবগমঃ—শ্রুতিস্মৃতির উক্তি অনুসারে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীবব্রহ্মের অংশাংশি-ভাবই অবগত হওয়া যায়।”—ব্রহ্ম হইতেছেন অংশী, জীব তাঁহার অংশ।

এইরূপে আলোচ্য বেদান্তসূত্র হইতে সমস্ত ভাষ্যকারদের ভাষ্যানুসারেই জানা গেল—জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ।

পরবর্তী কয়েকটি সূত্রেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে পরবর্তী কয়েকটি সূত্রও আলোচিত হইতেছে।

খ। মন্ত্রবর্ণাং চ ॥ ২।৮৪৪ ॥

এই সূত্রে বলা হইল—বেদের মন্ত্রাংশ হইতেও জানা যায়—জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ। পুরুষ সূক্তে আছে—

“তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।

পাদোহস্য সৰ্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥

—এতাবান্ বস্তু (সমুদয় জগৎ-প্রপঞ্চ) এই পুরুষের মহিমা। পুরুষ কিন্তু ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ। সমুদয় ভূত তাহার একপাদ (অর্থাৎ অংশ) এবং অন্য ত্রিপাদ প্রপঞ্চাতীত অমৃত মহিমা দিব্যালোকে।”

এই বেদবাক্যে “সৰ্ব্বা ভূতানি”-শব্দে চরাচর বিশ্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে জীবই প্রধান। সুতরাং জীব যে ব্রহ্মের অংশ—তাহাই বেদবাক্য হইতে জানা গেল (ত্রীপাদ শব্দের ভাষ্যানুগত অর্থ)।

ত্রীপাদ রামানুজ এবং ত্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ ও (গোবিন্দভাষ্যকারও) এই সূত্রের উল্লিখিত রূপ অর্থই করিয়াছেন। অধিকন্তু তাহারা বলেন উল্লিখিত বেদবাক্যে “ভূতানি”-এই বহুবচনাত্মক-শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে—জীবাশ্মা বহুসংখ্যক।

গ। অপি চ স্মর্যতে ॥ ২।৮৪৫ ॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—স্মৃতি হইতেও জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মের অংশ। ইহার প্রমাণ-রূপে ত্রীপাদ শব্দ, ত্রীপাদ রামানুজ, ত্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ—ইহাদের সকলেই “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।”-এই গীতা (১৫।৭)-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

একগণে প্রশ্ন হইতে পারে—জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, তাহা হইলে জীবের (মায়াবদ্ধ জীবের) দুঃখ হইলে ব্রহ্মেরও দুঃখ হইতে পারে—যেমন কোনও ব্যক্তির দেহের অংশ হস্ত-পদাদি আহত হইলে সেই ব্যক্তির কষ্ট হয়, তদ্রূপ। পরবর্তী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব তাহার উত্তর দিয়াছেন।

ঘ। প্রকাশাদিবৎ ন এবং পরঃ ॥ ২।৮৪৬ ॥

ন এবং পরঃ (জীব যেমন দুঃখী হয়, পর বা ব্রহ্ম সেরূপ হয়েন না) প্রকাশাদিবৎ (সূর্যের স্থায়)।

সূর্যের আলোতে অঙ্গুলি ধরিয়া সেই অঙ্গুলিকে বাঁকাইলে সূর্যের আলোকও বাঁকাইয়াছে বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু সেই বক্রতা সূর্যকে স্পর্শ করে না । মায়াবদ্ধ জীব দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে বলিয়া দেহের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করিয়া দুঃখী হয় । ব্রহ্মে এইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই) ।

শ্রীপাদ শঙ্করাদি সমস্ত ভাষ্যকারগণের ভাষ্যের তাৎপর্য্যই উল্লিখিত রূপ ।

ঙ। স্মরণতি চ ॥২।৩।৪৭॥

এই সূত্রেও বলা হইয়াছে—স্মৃতি-শ্রুতি হইতেও ব্রহ্মের নির্লিপ্ততার কথা জানা যায় ।

স্মৃতিপ্রমাণ :—

“তত্র য পরমাত্মা হি স নিত্যো নিগুণঃ স্মৃতঃ ।

ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্বপত্রমিবাস্তসা ॥

কর্মায়া ত্বপরো যোহসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে ।

স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ ॥

—(জীবের দুঃখ হয় বলিয়া যে পরমাত্মারও দুঃখ হয়, তাহা নহে) স্মৃতি বলেন—তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা, তিনি নিত্য ও নিগুণ (মায়িক গুণহীন) । পদ্বপত্র যেমন জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ, গুণাতীত পরমাত্মাও কর্মফলে লিপ্ত হয়েন না । অপর যিনি (জীব) কর্মাত্মা (কর্মাশ্রয়), তাঁহারই বন্ধন এবং তাঁহারই মোক্ষ এবং তিনিই সপ্তদশসংখ্যক রাশিতে (১০ ইন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ, ১মন, ১বুদ্ধি—১৭টী বস্তুতে) সম্মিলিত অর্থাৎ লিঙ্গশরীর-বিশিষ্ট ।”

শ্রুতিপ্রমাণ :—“তয়োরন্যঃ পিঙ্গলং স্বাদ্বস্ত্যনশ্লগ্নন্যোহভিচাক্ষীতি—সেই দুইয়ের (জীবাশ্রয় এবং পরমাত্মার) মধ্যে একটি (জীব) সুখাদ মনে করিয়া কর্মফল ভোগ করেন, অন্যটি (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া সাক্ষিরূপে প্রত্যক্ষ করেন।”

“একস্থথা সর্বভূতাস্তুরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহুঃ—সর্বভূতের অন্তরাত্মা সেই এক (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) বস্তু (অসঙ্গস্বভাবতাবশতঃ) লোকের দুঃখে দুঃখিত (দুঃখলিপ্ত) হয়েন না (অর্থাৎ জীবের দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না) ।” (শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য) ।

এই সকল বেদান্তসূত্রে জীবাশ্রয় ব্রহ্মাংশই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

১৩। জীবাশ্রয় ব্রহ্মের নিকরূপ অংশ

পূর্ব অঙ্কেই বলা হইয়াছে—জীবাশ্রয় হইতেছে ব্রহ্মের অংশ । এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—জীব (জীবাশ্রয়) ব্রহ্মের কিরূপ অংশ ?

“অংশো নানাব্যপদেশাৎ”—ইত্যাদি ২।৩।৪৩-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ গোবিন্দভাষ্যকার এবিধে

আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“ন চেশস্য মায়য়া পরিচ্ছেদঃ তস্য তদবিষয়ত্বাৎ—জীব মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের কোনও অংশ (অর্থাৎ মায়াপহিত ব্রহ্মরূপ অংশ) হইতে পারে না ; যেহেতু, ব্রহ্ম মায়ার বিষয়ীভূত নহেন (মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, ব্রহ্মের উপর কোনও প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না)।” তাহার পরে বলা হইয়াছে—“ন চ টঙ্কচ্ছিন্নপাষণখণ্ডবৎ তচ্ছিন্নস্তৎখণ্ডো জীবঃ অচ্ছেদ্যত্বশাস্ত্রব্যাকোপাৎ বিকারাদ্যাপত্তেচ্চ—টঙ্কচ্ছিন্ন পাষণ-খণ্ডের স্থায় ব্রহ্মের কোনও এক বিচ্ছিন্ন অংশই জীব—এ কথাও বলা চলে না (পাষণকে খণ্ডিত করিবার যন্ত্রকে টঙ্ক বলে) ; যেহেতু, শাস্ত্র বলেন—ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য (পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ বস্তুরই বিচ্ছিন্ন অংশ হওয়া সম্ভব। সর্বব্যাপক অসীম অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর তদ্রূপ কোনও অংশ হইতে পারে না), বিশেষতঃ, ব্রহ্মকে এই ভাবে ছিন্ন করা যায় মনে করিলে ব্রহ্মের বিকারিত্ব-দোষও স্বীকার করিতে হয় ; শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম কিন্তু বিকারহীন।”

গোবিন্দভাষ্যকার শেষকালে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—‘তদ্বৎ তস্য তচ্ছক্তিহাৎ সিদ্ধম্—ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই জীব ব্রহ্মের অংশ, ইহাই তত্ত্ব।’ শক্তি বিরূপে অংশ হইতে পাবে, তাহাও ভাষ্যকার বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

“একবস্তুর একদেশত্বমংশত্বমিতি অপি ন তদতিক্রামতি। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু, ব্রহ্মশক্তি-জীবো ব্রহ্মেকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতি—কোনও বস্তুর একদেশই হইল সেই বস্তুর অংশ। ব্রহ্মের শক্তি জীবও ব্রহ্মের একদেশ ; যেহেতু, ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমান্ একবস্তু—ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে।”

অংশত্ব-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। কোনও বস্তুর পৃথক্ কৃত খণ্ডই যে কেবল তাহার অংশ, তাহা নহে। টঙ্কদ্বারা পাষণের একটি খণ্ডকে যদি মূল পাষণ হইতে পৃথক্ করা যায়, তখন সেই বিচ্ছিন্ন খণ্ডকেও মূল পাষণের অংশ বলা হয়—সত্য ; কিন্তু পৃথক্-করণের পূর্বেও ঐ খণ্ডটি মূল পাষণের অংশই ছিল এবং তখন তাহা ছিল মূল পাষণের এক দেশ। আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া—এই সমস্তের প্রত্যেকেই হইতেছে পৃথিবীর একদেশ—একভাগ ; ইহাদের প্রত্যেকেই পৃথিবীর অংশ—যদিও তাহা টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ পৃথিবী হইতে পৃথক্ কৃত নহে। তদ্রূপ, এক এশিয়া মহাদেশেরও এক এক দেশ বলিয়া ভারত, জাপান, চীন-আদিও এশিয়ার অংশ—এবং সমগ্র পৃথিবীরও অংশ। ইহা হইতে বুঝা গেল—বাস্তবিক বস্তুর এক দেশই হইতেছে সেই বস্তুর অংশ—বস্তু হইতে পৃথক্ কৃত হইলেও অংশ, পৃথক্ কৃত না হইলেও অংশ।

আবার, যে যে উপাদানে কোনও বস্তু গঠিত, সেই সেই উপাদানও হইতেছে সেই বস্তুর একদেশ—সুতরাং অংশ। অগ্নিজান এবং উদ্ভিজান হইতেছে জলের উপাদান ; সুতরাং তাহাদের প্রত্যেকেই জলের একদেশ—সুতরাং অংশ। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমান্ আনন্দ। তাহার স্বাভাবিকী শক্তি তাহার লহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত—সুতরাং ব্রহ্মের একদেশ—সুতরাং অংশ ; অবশ্য টঙ্কচ্ছিন্ন

প্রস্তুতখণ্ডবৎ অংশ নহে, একদেশ বলিয়াই অংশ। এইরূপে জীব ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই ব্রহ্মের অংশ—শক্তিরূপ অংশ।

গোবিন্দভাষ্যকারের উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীর সিদ্ধান্তেরই অন্তর্গত।

“স্বকৃতপুণ্যমৌষধিহরস্তুরসংবরণং

তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধূতোহংশকৃতম্।

ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনঃ

ভবত উপাসতেহজিষ্মভবঃ ভূবি বিশ্বসিতাঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৮-৭।২০॥”

এই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে (বহরমপুর সংস্করণ ॥ ১৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—“জীবস্ত তচ্ছক্তিরূপতেনৈবাংশত্বমিত্যেতদ্ব্যঞ্জয়তি। --ভগবানের শক্তিরূপত্ব বশতঃই জীবের অংশত্ব, ইহাই সূচিত হইতেছে।”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় “অপরেয়মিতস্তুত্বাম্” ইত্যাদি ৭।৫-শ্লোকে জীবকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের “শক্তি” বলিয়া আবার “মমৈবাংশো জীবলোকে”-ইত্যাদি ১৫।৭-শ্লোকে সেই জীবকেই তাঁহার অংশ বলা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় - ভগবানের শক্তি বলিয়াই জীব তাঁহার অংশ—শক্তিরূপ অংশ।

১৪। জীবশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশই জীব

পূর্বে বলা হইয়াছে—জীব হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে এই যে—জীব কি কেবল ব্রহ্মের শক্তিরূপেই অংশ? অর্থাৎ জীব কি ব্রহ্মের কেবল শক্তি (জীব-শক্তি) মাত্রই আছে, না কি শক্তিমান্ সহ শক্তি আছে?

পূর্বোক্ত গোবিন্দভাষ্যে দৃষ্ট হয়—“ব্রহ্ম খলু শক্তিমেদকং বস্তু—ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমান্ একটী মাত্র বস্তু।” একটীমাত্র বস্তু বলার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।

অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ শ্রী চৈ, চ, ১।৪।৮৪॥

—মৃগমদ এবং তাহার গন্ধের জ্ঞায়, অগ্নি এবং তাহার দাহিকা শক্তির জ্ঞায়, ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তিও পরম্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য। ইহা হইতে বুঝা যায়—শক্তিসূক্ত ব্রহ্মেরই অংশ (অথবা শক্তিমানের সহিত সংযুক্ত শক্তিই) হইতেছে জীব।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—কোন শক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রহ্মের অংশ হইল জীব? ব্রহ্মের সকল শক্তিই তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি হইলেও সকল শক্তির সহিত তাঁহার যোগ কিন্তু এক রকম নহে। বহিরঙ্গা মায়া শক্তি ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছিন্ন হইলেও, তাহার সহিত ব্রহ্মের সংযোগ

স্বরূপ-শক্তির মত নহে। স্বরূপ-শক্তি থাকে ব্রহ্মেরই স্বরূপের মধ্যে। মায়াশক্তির সহিত ব্রহ্মের কিন্তু স্পর্শ নাই; তথাপি ব্রহ্ম মায়াশক্তির নিয়ন্তা, মায়াশক্তি ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ব্রহ্মের উপরেই মায়া-শক্তির সত্তা নির্ভর করে, ব্রহ্মের ব্যতিরেকে মায়াশক্তিরও ব্যতিরেক হয়।

“ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

তদ্ বিদ্যা দাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ —শ্রীভা, ২।৯।৩৩ ॥”

এ-সমস্ত হইতে জানা যায়—মায়াশক্তিও ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্তা—অবশ্য স্পর্শহীন রূপে। অগ্ন্যাগ্ন শক্তিও এইরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্তা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে কোন্ শক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রহ্মের অংশ হইতেছে জীব।

মায়াশক্তির সহিত সংযুক্ত ব্রহ্মের অংশই কি জীব? তাহা নয়। কেননা, “অপরেয়মিতস্তৃষ্ণাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যযেদং ধার্ষ্যতে জগৎ ॥ গীতা ৥ ৭।৫ ॥”—এই শ্রীকৃষ্ণোক্তিতে জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে ভিন্না এবং উৎকৃষ্টা বলা হইয়াছে। উৎকৃষ্টা বলার হেতু এই যে, মায়াশক্তি জড়কণা, কিন্তু জীবশক্তি চিদ্রূপা (২।৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। জীব যদি মায়াশক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের অংশই হইত, তাহা হইলে জীবকে মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন বা উৎকৃষ্ট বলা হইত না।

তবে কি স্বরূপ-শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের অংশই জীব? শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ “অংশো নানাব্যাপ-দেশাৎ”—ইত্যাদি ২।৩।৪৩-বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এ-বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। জীব যদি স্বরূপ-শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের অংশই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মে ও জীবে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ থাকে না। অথচ জীব সৃজা, ব্রহ্ম স্রষ্টা; জীব নিয়মা, ব্রহ্ম তাহার নিয়ন্তা; জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম তাহার ব্যাপক, ইত্যাদি সম্বন্ধ ঋতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ। জীব এবং ব্রহ্ম যদি স্বরূপতঃ অভিন্নই হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে উক্তরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। নিজে কেহ নিজের স্রষ্টা বা সৃজ্য, কিম্বা ব্যাপক বা ব্যাপ্য হইতে পারে না। “ন হি স্বয়ং স্বস্ত সৃজ্যাদির্ব্যাপ্যো বা ॥ গোবিন্দভাষ্য ॥” সুতরাং জীব স্বরূপ-শক্তি-সংযুক্ত ব্রহ্মের (অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তি-সংযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের) অংশ হইতে পারে না। ইহাও শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি। তাহাই দেখান হইতেছে।

দেখা গিয়াছে—জীব (জীবাত্তা) হইতেছে শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ। আরও দেখা গিয়াছে—জীব মায়াশক্তিসংযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নয়, স্বরূপ-শক্তিসংযুক্ত কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশও নয়। বাকী রহিল এক জীবশক্তি। তাহা হইলে জীব (বা জীবাত্তা) কি জীবশক্তিসংযুক্ত কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশ?

পূর্বে ২।১৩-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের “স্বকৃতপুণেষ্ণমীষবহিরন্তরসংবরণম্”—ইত্যাদি (১০।৮৭।২০)-শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাহার পরমাংশসন্দর্ভে (বহরমপুর ১১৩৫-৩৬পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন—“অংশকৃতম্ অংশম্ ইত্যর্থঃ। অখিলশক্তিধ্বতঃ সর্বশক্তিধরস্ত ইতি বিশেষণম্ জীবশক্তি-বিশিষ্টস্ত এব তব জীবোহংশঃ, ন তু শুদ্ধস্ত ইতি।” এই প্রমাণ হইতে জানা যায়—ঋতিগণ

শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন (উক্ত শ্লোকটী ঋতিগণের শ্রীকৃষ্ণস্তুতির অন্তর্ভুক্ত) —“জীবশক্তি-বিশিষ্ট তোমার (কৃষ্ণের) অংশই জীব, শুদ্ধ তোমার (কৃষ্ণের) অংশ নহে।” এ-স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত ঋতিগণের বাক্য হইতেই শ্রীজীবগোস্বামী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের (বা ব্রহ্মের) অংশই হইতেছে জীব বা জীবাত্মা।

কিন্তু জীব—শুদ্ধ-কৃষ্ণের অংশ নহে—একথার তাৎপর্য কি? শুদ্ধকৃষ্ণ কাহাকে বলে?

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।২০-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত হইয়াছে—
“তদেবমন্তর্যামিহাংশেইপি ভগবতঃ শুদ্ধত্ববর্ণনেন তৎপরাণাং ঋতীনাং বচনং ঋত্বা”-ইত্যাদি। ইহা হইতে জানা গেল—অন্তর্যামিহাংশেই ভগবানের বা ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব। স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্যামী। সুতরাং স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত কৃষ্ণই শুদ্ধ কৃষ্ণ—ইহাই পাওয়া গেল। ইহা হইতে ইহাও জানা গেল যে, জীব স্বরূপ-শক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নহে; সুতরাং জীবে স্বরূপ-শক্তিও থাকিতে পারে না। জীবে যে স্বরূপ-শক্তি নাই, তাহা পূর্বেও (২।৮-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে জীবশক্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন?

প্রশ্ন হইতে পারে—স্বরূপ-শক্তিই ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে; জীবশক্তি ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে না। এই অবস্থায় ভগবান্ কিরূপে জীবশক্তির সহিত যুক্ত হইতে পারেন?

পরমাত্মসন্দর্ভে ইহার সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের “পরম্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষধত। পৌর্বাপর্যাপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্ ॥ শ্রীভা, ১।১২২।৭ ॥”—এই শ্রীভগবদ্বক্তির প্রমাণে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—“সর্ব্বেষামেব তত্ত্বানাং পরম্পরানুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়ত ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যানুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রীতি ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর-সংস্করণ। ১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা ॥” এই উক্তির সমর্থনে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই উক্তি হইতে জানা গেল—তৎ-সমূহের পরম্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ আছে। শক্তিমান্ পরমাত্মাতে (শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্মে) জীবশক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এই অনুপ্রবেশবশতঃই ভগবান্ জীবশক্তিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের অংশ জীবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি কেন থাকিবে না?

একণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান্ পরমাত্মার স্বরূপে তো স্বরূপ-শক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বর্তমান। সেই ভগবানে যখন জীবশক্তি অনুপ্রবেশ করিল, তখন এই জীবশক্তিযুক্ত ভগবানেও তো স্বরূপ-শক্তি থাকিবে—যেহেতু, স্বরূপশক্তি সর্ব্বদাই ভগবানের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিরাজিত। তাহা হইলে জীবেই বা স্বরূপশক্তি থাকিবে না কেন? জীব তো এতাদৃশ জীবশক্তিবিশিষ্ট ভগবানেরই অংশ। মিশ্রীর সরবত সর্ব্বদাই মিষ্ট; তাহাতে যদি লেবুর রস মিশ্রিত হয়, সরবতের মিষ্টত্ব তো লোপ প্রাপ্ত হয় না।

ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যায়—ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়। প্রাকৃত জগতেও এইরূপ দেখা যায়। কোনও বিচারপতি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে কোমলচিত্ত এবং খুব দয়ালু হইতে পারেন ; কিন্তু যখন তিনি বিচারাসনে বসেন, তখন আইনানুগত জায়পরায়ণতা তাঁহাকে আশ্রয় করে, তখন তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশও দিতে পারেন। তখন তাঁহার চিত্তের কোমলতা ও দয়ালুতা যেন নিদ্রিত থাকে, জায়পরায়ণতাই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে। এ-স্থলে বলা যায়—জায়পরায়ণতা তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ শক্তি থাকিলে জায়পরায়ণতার ভিতর দিয়া তাঁহার কোমল-চিত্ততা এবং দয়ালুতা উকি-ঝুকিও মারিবে না। ভগবানের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। জীবশক্তি যখন তাঁহাতে অনুপ্রবেশ করে, তখন তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁহার স্বরূপশক্তি কিকিম্বাদ্রও বিকশিত হয় না, একমাত্র জীব-শক্তিই তাঁহাতে প্রকাশ লাভ করিয়া থাকে। স্বরূপশক্তি ভগবানে নিত্য অবস্থিত থাকিয়াও যে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, তাঁহার নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপই তাহার প্রমাণ। স্বরূপশক্তির বিকাশহীন ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট জীবশক্তি অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত। এই তত্ত্বকেই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণ বলিয়াছেন এবং এই জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব বা জীবাত্মা।

এইরূপে দেখা গেল—জীব বা জীবাত্মা কেবল শক্তিমাত্রেরই অংশ নয়, জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণেরই অংশ।

১৩। জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ

ভগবানের অংশ দুই রকমের—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ।

“তত্র দ্বিবিধা অংশাঃ স্বাংশা বিভিন্নাংশাশ্চ বিভিন্নাংশা স্তটস্থশক্ত্যাশ্চ জীবা ইতি বক্ষ্যতে।

স্বাংশাস্ত গুণ-লীলাদ্যবতারভেদেন বিবিধাঃ। —পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহবমপুর সং ॥ ৪৩ পৃষ্ঠা।”

ইহা হইতে জানা গেল—লীলাবতার-গুণাবতারাди বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপগণ হইতেছেন ভগবানের স্বাংশ। আর, তটস্থা-শক্ত্যাশ্চ জীব হইতেছে তাঁহার বিভিন্নাংশ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও উল্লিখিতরূপই জানা যায় :—

“অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥

স্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার। অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥

স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ভূহ অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গগন ॥ ২।২।৫-৭ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতের “স্বকৃতপুণেষ্ণমীষবহিরন্তরসংবরণম্”—ইত্যাদি ১০।৮।২০-শ্লোকের বৈষ্ণব-ভেদেণী টীকায় পুরাণ-প্রমাণের উল্লেখপূর্বক এ-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

“মণ্ডলস্থানীয়স্ত ভগবত এব স্বরূপশক্তিব্যক্তিময়াবির্ভাববিশেষত্বাৎ স্বাংশত্বং শ্রীমৎশ্রীদেবাদীনাম্

রশ্মিস্থানীয়ত্বাৎ বিভিন্নাংশকিং জীবানামিতি তদ্বাদিনঃ। অত্র তদুদাহৃতং মহাবাহু-বচনঞ্চ।
‘স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বৈধাংশ ইয়াতে। অংশিনো যন্তু সামর্থ্যাৎ যৎস্বরূপং যথাস্থিতিঃ।’
তদেব নানুমান্ত্রোহপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ কচিৎ। বিভিন্নাংশোহল্লশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্তঃ”

তাৎপর্য—“একদেশস্থিতস্যাগ্রে জ্যেষ্ঠত্বা বিস্তারিণী যথা। পরস্তত্রাক্রমঃ শক্তি স্তথৈদিমখিলং
জগৎ ॥ ১।২২।৫৪॥”—এই বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকানুসারে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্যামণ্ডলতুল্য এবং
পরিদৃশ্যমান জগৎকে—সুতরাং জীবকেও—তাহার রশ্মিতুল্য মনে করা যায়। রশ্মি থাকে
সূর্য্যামণ্ডলের বাহিরে—যদিও তাহা সূর্য্যেরই অংশ। সূর্য্যামণ্ডলের মধ্যে রশ্মি থাকে না। তদ্রূপ
জীব ভগবানের অংশ হইলেও ভগবানের স্বরূপের মধ্যে থাকে না, বাহিরে থাকে।
পূর্বে (১।১।৭৯ ৮৫-অম্বুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের স্বতন্ত্র বিগ্রহ নাই; তাঁহারা
স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। শক্তিতেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে নান; তাই
শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী এবং অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের প্রত্যেকেই হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তাঁহারা
হইতেছেন সূর্য্যামণ্ডল-স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণেরই অল্লশক্তি-ব্যক্তিময় আবির্ভাব-বিশেষ। তাঁহারা মণ্ডলের—
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই—স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের মধ্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য
নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাঁহারা হইতেছেন স্বরূপ-শক্তি-বিশিষ্ট
শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ; এজন্য এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপগণকে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ। ইহাদের
মধ্যে স্বরূপ-শক্তি আছে। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্বিহা, পরব্যোমস্ব নারায়ণ-
রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভাগবৎ-স্বরূপগণ, এবং মৎস্য-কুর্মাাদি লীলাবতারগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ।

আর, রশ্মিস্থানীয় জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশ জীব— অল্লশক্তি,
কিঞ্চিৎ-সামর্থ্যযুক্ত। জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই বিভিন্নাংশ; আর স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের
অংশই স্বাংশ। বিভিন্নাংশে স্বরূপ-শক্তি নাই।

সূর্য্যরশ্মি যেমন সর্ব্বদাই সূর্য্যামণ্ডলের বাহিরেই থাকে, তদ্রূপ জীবও সর্ব্বদা কৃষ্ণ-স্বরূপের
বাহিরেই থাকে। সূর্য্যরশ্মি যেমন কখনও সূর্য্যামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় না, তদ্রূপ জীবও কখনও
কৃষ্ণস্বরূপের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় না—মুক্তবস্থাতেও না [সায়ুজ্য-মুক্তিতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে
১।২।৬৮ খ (৩)-অম্বুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য]। এজন্যই বোধ হয় জীবকে বিভিন্নাংশ—বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ—
বলা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায় : জীবের পরিমাণ

১৩। জীবের পরিমাণ বা আয়তন

জীব বা জীবাশ্ম পরিমাণে কি বিভূ (সর্বব্যাপক), না কি মধ্যমাকার, না কি অতিক্রম বা অণুপরিমাণ ? তাহাই বিবেচ্য।

ক। জীবের বিভূত্ব-খণ্ডন

জীবাশ্ম যদি বিভূ বা সর্বব্যাপক হয়, তাহা হইলে তাহার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত সম্ভব নয়; কোনও আধারে আবদ্ধ হওয়া বা সেই আধার হইতে বাহির হইয়া যাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলেন—জীবাশ্ম (জগতিস্থ স্থাবর-জঙ্গমাди প্রাণীর) দেহ হইতে বাহির হইয়া গমন করে। “স যদা অস্মাৎ শরীরাত্ উৎক্রমতি, সহ এব এতৈঃ সর্কৈঃ উৎক্রমতি ॥৩৭॥—জীবাশ্ম যখন এই শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন এই সমস্তের (ইন্দ্রিয়াদির) সহিতই বাহির হইয়া যায়।”

জীবাশ্ম যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে, তাহাও কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ-শ্রুতি হইতে জানা যায়। “যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্কে গচ্ছন্তি ॥১২॥—যাহারা এই পৃথিবী হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে।”

আগমন করার কথাও বৃহদারণ্যক-শ্রুতি হইতে জানা যায়। “তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেতি অস্মৈ লোকাৎ কর্মণে ॥৪৪।৬॥—কর্ম করিবার নিমিত্ত সেই লোক (কর্মফল ভোগের নিমিত্ত যেই লোকে গমন করে, ভোগান্তে সেই লোক) হইতে পুনরায় এই পৃথিবীতে আগমন করে।”

“উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং ॥২।৩।১৯॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিত শ্রুতি-বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—শ্রুতিতে যখন জীবের গতাগতির কথা দৃষ্ট হয়, তখন জীব বিভূ বা অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, পরিচ্ছিন্নই হইবে। সূত্রের ভাষ্যারম্ভে তিনি বলিয়াছেন—“ইদানীন্তু কিমপরিমাণো জীব ইতি চিন্ত্যতে। কিমণুপরিমাণ উত মধ্যমপরিমাণ আহোশ্মিগ্য়হংপরিমাণ ইতি।—জীবের (জীবাশ্মের) পরিমাণ কি অণু? না কি মধ্যম? না কি বিভূ? তাহাই বিচার করা হইতেছে।” তাহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“উৎক্রান্তি-গত্যাগতি-শ্রবণানি জীবন্তা পরিচ্ছেদং প্রাপয়ন্তি।—জীবের উৎক্রমণ, গমন এবং আগমনের কথা শুনা যায় বলিয়া জীব (বিভূ হইতে পারে না), পরিচ্ছিন্নই হইবে।”

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাসুন্দরও উল্লিখিত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে জীবের বিভূত্ব খণ্ডন করিয়া পরিচ্ছিন্নত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

খ। মধ্যমাকারত্ব খণ্ডন

বেদান্তভাষ্যকারগণ জীবের বিভূত্ব-খণ্ডন করিয়া পরিচ্ছিন্নত্বের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

তাহা পূৰ্বে প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে। কিন্তু যাহা পৰিচ্ছিন্ন, তাহা মধ্যমাকারও হইতে পারে, অণুপরিমাণও হইতে পারে। তবে কি জীব মধ্যমাকার? মধ্যমাকার বলিতে দেহের যে আকার, জীবাশ্মারও সেই আকার—ইহাষ্ট বুঝায়। জৈনদের মতে জীবাশ্মা এতাদৃশ মধ্যমাকার।

বেদান্তসূত্রে জীবের মধ্যমাকারত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। এ-স্থলে তাহা আলোচিত হইতেছে।

এবঞ্চঃ স্মাত্মা অক্ষাৎ স্মাত্ম ॥২১২।৩৪॥

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে এই সূত্রের তাৎপৰ্য্য এইরূপ। একই জীবাশ্মা কৰ্মফল অনুসারে কখনও মনুষ্যদেহ, কখনও কীটদেহ বা হস্তিদেহকে আশ্রয় করে। যে জীব কীটের ক্ষুদ্র দেহমাত্র ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই আবার হস্তীর বৃহৎ দেহকে কিরূপে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে? ভিন্ন দেহের কথা ছাড়িয়া দিলেও একই দেহেবও বিভিন্ন পরিমাণ দৃষ্ট হয়। শৈশব, কুমার, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য—জীবনের এসমস্ত বিভিন্ন অবস্থায় দেহের পরিমাণও বিভিন্ন হইয়া থাকে। আশ্মা যদি মধ্যমাকার বা দেহ-পরিমিত আকারবিশিষ্টই হয়, তাহা হইলে একই জীবাশ্মার পরিমাণ কিরূপে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন হইবে?

যদি বলা যায়—দেহের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে জীবাশ্মার পরিমাণও হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার উত্তর পাওয়া যায় বেদান্তের পরবর্ত্তী সূত্রে:—

ন চ পর্যাশ্বাদ্ অপি অবিনোদঃ বিকারাদিত্যঃ ॥২১২।৩৫॥

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে এই সূত্রের মৰ্ম্ম এইরূপ। যদি বলা যায়—জীবাশ্মা পর্যাশ্ব-ক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলেও পূৰ্ব্বোক্ত বিরোধের নিরসন হয় না। বিকারাদিত্যঃ—কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, জীবাশ্মা বিকারী—সুতরাং অনিত্য। কিন্তু জীবাশ্মা বিকারীও নয়, অনিত্যও নয়। সুতরাং দেহের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে জীবাশ্মারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়—এইরূপ অতিমত আশ্বেয় হইতে পারে না।

এ-প্রসঙ্গে আরও যুক্তি আছে। তাহা পরবর্ত্তী বেদান্তসূত্রে প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে:—

অন্ত্যাবস্থিতে: চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ ॥২১২।৩৬॥

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে এই সূত্রের তাৎপৰ্য্য এইরূপ।

উভয়নিত্যত্বাৎ—আশ্মা ও তাহার পরিমাণ-এতদ্বয়ই নিত্য বলিয়া অন্ত্যাবস্থিতে:—মোক্সাবস্থায় অবস্থিত জীবাশ্মার অবিশেষঃ—বিশেষত্ব (পরিমাণ-বিষয়ে বিশেষত্ব) কিছু নাই। আশ্মা যেমন নিত্য, তাহার পরিমাণও তেমনি নিত্য—সকল সময়েই একই আকার-বিশিষ্ট, সুতরাং কখনও বড়, বা কখনও ছোট হইতে পারে না। মোক্ষপ্রাপ্তির পরে জীবাশ্মার যে পরিমাণ থাকিবে, মোক্ষপ্রাপ্তির পূৰ্বে দেহে অবস্থান কালেও সেই পরিমাণই থাকিবে। সুতরাং জীবাশ্মা মধ্যমাকার হইতে পারে না। কেননা, মধ্যমাকার হইলেই দেহের পরিমাণ অনুসারে জীবাশ্মাকে কখনও বড়, আবার কখনও ছোট হইতে হয়।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিজ্ঞাত্বণও জীবের মধ্যমাকারত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

১৭। জীবাত্মা অণুপরিমিত

জীবাত্মা যখন বিভূও নয়, মধ্যমাকারও নয়, তখন অণুপরিমিতই হইবে।

ক। ঋতিপ্রমাণ। ঋতিও বলেন—জীব অণুপরিমিত।

যুক্তকঋতি। “এষঃ অণুঃ আত্মা ॥৩।১।২॥—এই আত্মা অণু।”

কঠকঋতি। “অণুপ্রমাণাৎ ॥১।২।৮॥—আত্মা অণুপ্রমাণ।”

শ্বেতাশ্বতর-ঋতি। “বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ॥৫।২॥

—কেশের অগ্রভাগকে যদি শতভাগ করা যায়, তাহারও প্রত্যেক ভাগকে যদি আবার শতভাগ করা যায়, তাহার সমান হইবে জীব।” অর্থাৎ কেশাগ্রের দশহাজার ভাগেব এক ভাগের তুল্য ক্ষুদ্র হইল জীব।

খ। সূক্ষ্মতাপ্রমাণ

শ্রীমদভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥১।১।১৬।১১॥

—সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যে আমি জীব।”

গ। গোড়ীয়-বৈশ্বকোষ-প্রমাণ

ঋতি-স্মৃতির প্রমাণ আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ জীবগোশ্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“সূক্ষ্মতাপরাকার্যাপ্রাপ্তো জীবঃ ॥ বহরমপুর সংস্করণ ॥১১৫ পৃষ্ঠা ॥—জীব সূক্ষ্মতার পরাকার্য-প্রাপ্ত।” অর্থাৎ জীবাত্মা এত ক্ষুদ্র যে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র বস্তু আর কিছু নাই, ইহা সূক্ষ্মতম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

“ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন অলিতজলন।

জীবের স্বরূপ—যেহে ফুলিঙ্গের কণ ॥১।৭।১১১॥

—ঈশ্বর হইতেছেন বহুবিশীর্ণ অলস্ত অগ্নিরাশির তুল্য, আর জীব হইতেছে ক্ষুদ্র একটা ফুলিঙ্গের তুল্য—অতি ক্ষুদ্র।”

১৮। জীবের অণুত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ

বেদান্ত-দর্শনের বহু সূত্রে সূত্রকর্তা ব্যাসদেব জীবাত্মার অণুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। এ-স্থলে কয়েকটি সূত্র আলোচিত হইতেছে।

ক। উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং ॥২।৩।১৯॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীবের যখন উৎক্রান্তি আছে, গতাগতি আছে, তখন জীব বিভূ হইতে পারে না। জীব যে মধ্যমাকাবও হইতে পারে না, তাহাও পূর্বের (২।১৬-অমুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। কাজেই জীবাশ্মার পরিমাণ হইবে অণু।

খ। স্বাস্থ্যনা চ উত্তরয়োঃ ॥২।৩।২০॥

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য। (সূত্রটির পদচ্ছেদ এইরূপ = উত্তরয়োঃ গত্যাগত্যাঃ স্বাস্থ্যনা কত্রী সম্বন্ধাচ্চাণুহসিক্টিবিত্তিশেষঃ—গতি ও আগতি-এই দুইটী কর্তব্য সহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ কর্তার চলন ব্যতীত গমনাগমন অসম্ভব। এই কাবণেই জীবের অণুই সিদ্ধ হয়)।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য। কোনও কোনও স্থলে বিনা চলনেও উৎক্রান্তি সম্ভব হইতে পারে। যেমন—কোনও গ্রাম-স্বামীর যদি গ্রাম-স্বামিত্ব চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই গ্রামস্বামী গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া না গেলেও সাধারণ লোক বলিয়া থাকে “গ্রামস্বামী চলিয়া গেলেন।” এ-স্থলে “চলিয়া যাওয়াটা” গোণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, মুখ্যার্থে নহে, কেননা, বাস্তবিক গ্রামস্বামী চলিয়া যান নাই, তাঁহার গ্রাম-স্বামিত্বেই অবসান হইয়াছে। তদ্রূপ, পূর্বসূত্রে যে গত্যাগতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাও গোণ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে, মুখ্য অর্থে নহে, অর্থাৎ কক্ষক্ষয়বশতঃ জীবাশ্মাব দেহস্বামিত্ব নিবৃত্ত হইলেও বলা যাইতে পারে—জীবাশ্মা উৎক্রান্ত হইয়াছে। ইহা হইতেছে পূর্বপক্ষ।

ইহার উত্তরেই আলোচ্যসূত্রে বলা হইয়াছে—পূর্বসূত্রের “গতি” ও “অগতি”-এই শেষ শব্দ দুইটির (উত্তরয়োঃ) গোণ অর্থ গ্রহণ কবিলে কোনও সার্থকতা থাকে না। “গতি” ও “আগতি”-এই দুইটী ব্যাপার বিনা চলনে সম্ভব হয় না; কেননা, এই দুইটী শব্দের সহিত “আশ্মার” সম্বন্ধ আছে (স্বাস্থ্যনা)। প্রত্যেক গমন-ক্রিয়াই কর্তৃনিষ্ঠ গমে: কর্তৃস্থ-ক্রিয়ত্বাৎ। গমনকর্তা নিজে গমন না করিলে কোনওরূপ গতিই সম্ভব হয় না। যাহা মধ্যমাকার নয়, তাহার গত্যাগতি অণুত্বেই সম্ভব। “অমধ্যম-পরিমাণস্য চ গত্যাগতী অণু এব সম্ভবতঃ।” গতি এবং আগতির কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে—দেহ হইতে জীবাশ্মাব অপসারণকেই উৎক্রান্তি বলা হইয়াছে, দেহস্বামিত্বের অবসান অভিপ্রেত নহে। দেহ হইতে অপসৃত না হইলে গতিও হয় না, আগতিও হয় না। শাস্ত্রেও দেখা যায়, উৎক্রান্তির অপাদানস্বরূপে দেহেব প্রদেশবিশেষকে অপাদানরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে (অর্থাৎ প্রদেশবিশেষ হইতে উৎক্রান্তিব কথা বলা হইয়াছে)। যথা, “চক্ষুঃ বা যুগ্মো বাহুশ্চোভো বা শরীব-দেশেভ্যঃ ইতি।—হয় চক্ষু: হইতে, না হয় যুগ্ম (মস্তক) হইতে, অথবা অন্য অঙ্গ হইতে উৎক্রান্ত হয়, ইত্যাদি।” “স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবাস্বব ক্রমতি, শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানম্-ইতি।—জীব তেজোমাত্রাঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে গমন করে এবং শুক্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গণকে গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে আগমন করে।” এই প্রতিবাক্য হইতে জানা গেল—দেহ-

মধ্যেও জীবাত্মার একস্থান হইতে অন্যস্থানে গতাগতি আছে। সুতরাং পূর্বসূত্রে “গতি” ও “আগতি” বা “উৎক্রান্তি” গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, মুখ্য অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ জীবাত্মা নিজেই (স্বাত্মনা) দেহ হইতে গমন কবে এবং আবার দেহান্তবে আগমন করে। ইহা দ্বারা জীবাত্মার অণুত্বই সিদ্ধ হইতেছে। “অন্তরেহপি শরীরে শারীরস্ত গতাগতী ভবতঃ তস্মাদপি অস্যা অণুত্বসিদ্ধিঃ।”

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেববিজ্ঞানভূষণও ঋতিপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন।

উল্লিখিত দুইটি সূত্রে জীবাত্মার অণুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার পরে কয়েকটি সূত্রে সূত্রকার বাসদেব বিরুদ্ধপক্ষের আপত্তির উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। এই সূত্রগুলি আলোচিত হইতেছে।

পূর্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন

গ। ন অণুঃ অন্তচ্ছ তেঃ, ইতি চেৎ, ন ইতরাধিকার্নাৎ ॥২৩২১॥

=ন অণুঃ (জীবাত্মা অণু-পরিমাণ হইতে পারে না, যেহেতু) অন্তঃ-ঋতেঃ (অনণুত্ব-ঋতেঃ—জীবাত্মা অনণু, বৃহৎ, বিভূ-এইরূপ ঋতিবাক্য আছে বলিয়া), ইতি চেৎ (এইরূপ যদি কেহ বলেন। ইহাই পূর্বপক্ষের উক্তি। এই উক্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন) ন (না—জীবাত্মা বিভূ নহে। যেহেতু) ইতরাধিকার্নাৎ (ঋতিতে যে আত্মাকে বৃহৎ বা বিভূ বলা হইয়াছে, সেই আত্মা জীবাত্মা নহে, অন্য আত্মা—পরমাত্মা বা ব্রহ্ম)।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য। যদি কেহ বলেন জীবাত্মা অণু নহে; কেননা ঋতিতে আত্মাকে অণুর বিপবীত—মহান্—বলা হইয়াছে। যথা “স বা এষ মহান্জ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু—সেই এই আত্মা মহান্ ও জন্মরহিত, যিনি প্রাণসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়”, “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ—আকাশের স্থায় সর্বগত ও নিত্য”, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্ম (বৃহৎ)”—ইত্যাদি। এই সকল ঋতিবাক্য আত্মার অণুত্বের বিরোধী; সুতরাং আত্মা অণু হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে এই সূত্রে বলা হইতেছে—না, ইহা দোষের নহে; কেননা, ঐ সকল ঋতিবাক্য অস্ত্রপ্রকরণে—ব্রহ্ম-প্রকরণে—উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ ঐ সকল ঋতিবাক্যে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে, জীবাত্মার কথা বলা হয় নাই।

যদি বলা যায়—“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু—যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়”—এই ঋতিবাক্যটিতে জীবাত্মারই বৃহত্তার কথা বলা হইয়াছে, উত্তরে বলা যায়—তাহা নহে। উহা হইতেছে বাসদেব-ঋষির শাস্ত্রীয় দৃষ্টির অনুযায়ী (বাসদেব-ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মের সর্বব্যাপকত্ব অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন—আমি মনু হইয়ালিলাম, আমি সূর্য্য হইয়ালিলাম, ইত্যাদি)। অতএব অনণুত্ব-

বিষয়ক ঋতিবাক্য হইতেছে ব্রহ্ম-বিষয়ক, জীব-বিষয়ক নহে। সে-সমস্ত বাক্য জীবাশ্মার অণু-বিরোধী নহে।

শ্রীপাদ রামানুজাদিও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু”—এই ঋতিবাক্যসম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—এই বাক্যটিও পরমাশ্মা-বিষয়ক। “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু”—ইহা বলিয়া জীবাশ্মার প্রস্তাব আরম্ভ করা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু মধ্যস্থলে “যস্য অমুবিভক্তঃ প্রতিবুদ্ধঃ আশ্মা—প্রতিবুদ্ধ আশ্মা যাহার বিজ্ঞাত হইতেছে”—এই বাক্যে পরমাশ্মার কথাই বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে—পরমাশ্মা-সম্বন্ধেই বৃহত্তার কথা বলা হইয়াছে, জীবাশ্মা-সম্বন্ধে নহে। শ্রীপাদ বলদেববিজ্ঞাতৃষণও শ্রীপাদ রামানুজের অমুরূপ যুক্তিই প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই সূত্রে জীবাশ্মার বিভূত-খণ্ডন পূর্বক অণু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অ। স্বশব্দোন্মানাশ্মাশ্চ ॥২।৩।২২॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীব যে অণু, তাহা “স্বশব্দ” এবং “উন্মান” দ্বারা ই বুঝা যায়। স্বশব্দ—ঋতির উক্তি। উন্মান—বেদোক্ত পরিমাণ।

শ্রীপাদ শব্দের ভাষ্যের তাৎপর্য। জীব যে অণু, তাহার অণু হেতুও আছে। তাহা এই। ঋতিতে জীবের সাক্ষাদভাবে অণুত্ববাচী শব্দ দৃষ্ট হয়। যথা—“এষোহণুরাশ্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চা সন্নিবেশ-ইতি—যাহাতে প্রাণ পঞ্চা বিভক্ত হইয়া আবিষ্ট আছে, সেই এই অণু আশ্মা (জীবাশ্মা) চিত্তের দ্বারা জ্ঞাতব্য।” এ-স্থলে ঋতিবাক্যে (স্বশব্দেন) জীবাশ্মাকে “অণু” বলা হইয়াছে। প্রাণের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া জীবাশ্মার অণুত্বের কথাই ঋতি বলিয়াছেন। আবার, উন্মান-কথনও জীবের অণুত্ব-বোধক। উন্মান-কথন যথা—“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্লিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ-ইতি—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, তাহার পরিমাণই হইতেছে জীবের পরিমাণ—ইহাই জানিবে।” “আরাগ্রমাত্রো হুবরোহপি দৃষ্টঃ-ইতি—তিনি অপর হইলেও আরার (লোহার কাঁটার) অগ্রভাগের পরিমাণে দৃষ্ট হয়েন।” এই বাক্যেও জীবের পরিমাণের কথাই বলা হইয়াছে—সূচ্যগ্র-পরিমিত পরিমাণ হইতেছে জীবের পরিমাণ।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিজ্ঞাতৃষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

ঙ। অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥২।৩।২৩॥

=আশ্মা অণু-পরিমিত হইলেও চন্দন-স্পর্শের দৃষ্টান্তে তাহার সর্বদেহব্যাপী কার্য-কারিত্বের বাধা হয় না।

পূর্বসূত্রসমূহে বলা হইয়াছে—জীবাশ্মা অণু। ইহাতে কোনও পূর্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন যে, জীবাশ্মা যদি অণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্মই হয়, তাহা হইলে তাহা থাকিবে দেহের অতি ক্ষুদ্র একটি স্থানে। তাহা হইলে সমগ্র দেহে শীত-গ্রীষ্ম-যন্ত্রণাদির অনুভূতি কিরূপে জন্মিতে পারে? এই আপত্তির উত্তরই এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

অবিরোধঃ—ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। আশ্মা অণু-পরিমাণ হইলেও সমগ্র দেহে অনুভূতি জন্মিতে পারে। কিরূপে? চন্দনবৎ—চন্দনের ন্যায়। এক বিন্দু চন্দন দেহের একস্থানে সংলগ্ন হইলে সমগ্র দেহেই যেমন তৃপ্তির অনুভব হয়, তদ্রূপ, আশ্মা অণুপরিমিত হইলেও সমগ্র দেহে অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে পারে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য। যেমন শরীরের একস্থানে একবিন্দু চন্দন স্থাপিত হইলে সর্ব্বশবীরব্যাপী আশ্লাদ জন্মে, সেইরূপ, দেহের একদেশে স্থিত জীবাশ্মাও সমগ্র-দেহব্যাপী বেদনাদি অনুভব করিয়া থাকেন। ত্বক্‌সম্বন্ধ থাকায় এইরূপ উপলব্ধি অবিরুদ্ধ। স্বগাশ্মসম্বন্ধ সমুদায় ত্বকে থাকে, ত্বক্‌ও সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া থাকে। এই হেতু সমগ্র দেহে উপলব্ধি সম্ভব হয়।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেব একটী স্মৃতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। “স্মৃতিশ্চ অণুমাত্রোহপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরানি হরিচন্দনবিপ্রক্ষ ইতি।—স্মৃতিও বলেন, হরিচন্দন-বিন্দু যেরূপ একস্থানে অবস্থিত হইয়াও সমস্ত দেহের হর্ষপ্রদ হয়, তদ্রূপ জীবও একস্থানে অবস্থান করিয়াও সর্ব্ব-দেহব্যাপক হইয়া থাকে।”

এই উক্তির পরেও পূর্বপক্ষের আর একটী আপত্তি থাকিতে পারে। পরবর্ত্তী সূত্রে ব্যাসদেব সেই আপত্তির উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

চ। অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ, ন, অভ্যুপগমাৎ হ্রদি হি ॥২৩৩২৪॥

যদি কেহ আপত্তি করেন যে, অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ—চন্দনবিন্দু দেহের একস্থানে অবস্থিত থাকে, তাতে তাহার স্নিগ্ধতাজনিত তৃপ্তির অনুভব সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু জীবাশ্মা তো সেরূপ দেহের একস্থানে থাকে না। ইতি চেৎ—এইরূপ যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে বলা যায়, ন—না, এইরূপ আপত্তির কোনও স্থান নাই। কেন? অভ্যুপগমাৎ হ্রদি হি—আশ্মাও (দেহের একস্থানে, অর্থাৎ) হ্রদে বাস করে, ইহা ঋতিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের মর্ম্ম। যদি কেহ বলেন—জীবাশ্মার ব্যাপারে চন্দনের দৃষ্টান্তের সঙ্গতি থাকিতে পারে না। চন্দনবিন্দু দেহের একস্থানে থাকিতে পারে—ইহা প্রত্যক্ষ এবং তাহার

কলে সকল দেহে যে আত্মাদি জন্মে, তাহাও প্রত্যক্ষ । কিন্তু আত্মার—সকল দেহে উপলব্ধিমান প্রত্যক্ষ, কিন্তু আত্মা যে দেহের একদেশে অবস্থিত থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ নহে ; তাহা অনুমান মাত্র । যদি দেহের একদেশে জীবাত্মার অবস্থিতি প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলেই চন্দনের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইত । এইরূপ আপত্তির উত্তরেই বলা হইয়াছে—চন্দনের দ্বারা জীবাত্মাও যে দেহের একদেশে অবস্থান করে, ইহা অনুমানমাত্র নহে, তাহার ঋতিপ্রমাণ আছে । যথা—“হৃদি হি এষ আত্মা—এই আত্মা হৃদয়ে,” “স বা এষ আত্মা হৃদি—সেই এই প্রসিদ্ধ আত্মা হৃদয়ে,” “কতম আত্মা, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু জ্ঞাত্তত্ত্বজ্যোতিঃ পুরুষঃ—আত্মা কি রকম ? প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে যিনি অন্তর্জ্যোতি পুরুষ”—ইত্যাদি । এইরূপে ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—চন্দনের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত নহে ।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন ।

পরবর্তী সূত্রে পূর্বপক্ষের আরও একটি আপত্তির উল্লেখ করিয়া সূত্রকার ব্যাসদেব তাহার খণ্ডন করিয়াছেন ।

ছ। গুণাং বা আলোকবৎ ॥ ২৩২৫ ॥

পূর্বসূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কেহ হয়তো বলিতে পারেন—চন্দনের সূক্ষ্ম অংশগুলি সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র দেহে তৃপ্তি জন্মাইতে পারে ; কিন্তু জীবাত্মার তো কোনও সূক্ষ্ম অংশ নাই যে, তাহা সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইয়া অনুভূতি বিস্তার করিবে ? সুতরাং আত্মা যদি অণুই হয় সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে কিরূপে সর্বদেহে অনুভূতি জন্মিতে পারে ?

ইহার উত্তরেই এই সূত্রে বলা হইয়াছে, গুণাং - আত্মার গুণ চৈতন্য সকল দেহে ব্যাপ্ত হইয়া সুখ-দুঃখের অনুভূতি জন্মায় । আলোকবৎ—আলোকের দ্বারা । প্রদীপ গৃহের একস্থানে থাকিয়াও যেমন আলোক বিস্তার করিয়া সমগ্র গৃহখানিকে আলোকিত করে, তদ্রূপ ।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের মর্ম্ম । জীব অণুর দ্বারা সূক্ষ্ম হইলেও চৈতন্য-গুণের ব্যাপ্তিতে সকল দেহবাসী কার্য্য (সুখ-দুঃখাদির অনুভব) বিরুদ্ধ হয় না । যেমন, মণি-প্রদীপাদি একস্থানে থাকে, কিন্তু তাহাদের প্রভা (আলোক) সমস্ত গৃহে বিস্তারিত হইয়া সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করে । তদ্রূপ জীবাত্মা অণু হইলেও এবং দেহের একদেশে অবস্থিত হইলেও তাহার চৈতন্য-গুণ সর্বদেহে ব্যাপ্ত হয় ; তাই সকল দেহবাসিনী বেদনা যুগপৎ অনুভূত হয় । চন্দন সাবয়ব ; তাহার সূক্ষ্ম অংশসমূহ সমগ্র দেহে বিস্তারিত হইয়া সমগ্র দেহকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে ; কিন্তু জীবাত্মা অণু এবং নিরবয়ব ; সমগ্রদেহে বিস্তারিত হওয়ার উপযোগী সূক্ষ্ম অংশ তাহার নাই । এজন্য চন্দনের দৃষ্টান্তে কাহারও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে বলিয়াই “গুণাং বা” সূত্রটি বলা হইয়াছে ।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন ।

শ্রীপাদ বলদেব তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ‘আহ চৈবং ভগবান্। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥গীতা ১৩।৩৪॥—শ্রীভগবান্ ও এইরূপ বলিয়াছেন। ‘যেমন এক সূর্য্য এই সমস্ত ভুবনকে প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ, হে ভারত ! একমাত্র ক্ষেত্রী (জীবাশ্রা) সমস্ত ক্ষেত্রকে (দেহকে) প্রকাশিত করেন।’

শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ আরও বলিয়াছেন—সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ পরমাণু সকলই সূর্য্যের প্রভা—ইহা বলা সম্ভব হয় না ; কেননা, তাহা হইলে সূর্য্য ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যাইত। পদ্মরাগাদি মণিও একস্থানে অবস্থিত থাকিয়া চতুর্দিকে আলোক বিস্তার করে—ইহা দেখা যায়। এ-স্থলেও মণি হইতে পরমাণু সকল বিকীর্ণ হইয়া যায়—ইহা বলা যায় না ; কেননা, তাহা হইলে মণির পরিমাণের হানি হইত, কিন্তু তাহা হয় না। এজন্য বুঝিতে হইবে—সূর্য্যের বা মণির গুণই হইতেছে প্রভা। জীব অণু হইলেও চেতয়িত্ব-লক্ষণ চিদ্গুণদ্বারা আলোকের ন্যায় সমগ্র দেহকে ব্যাপিয়া থাকে। “অণুবিপি জীবঃ চেতয়িত্ব-লক্ষণেন চিদ্গুণেন নিখিলদেহব্যাপী স্যাৎ আলোকবৎ।”

জ। ব্যক্তিরেকো গন্ধবৎ ॥২।৩।২৬॥

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—জীবাশ্রা অণু হইলেও, সূতরাং দেহের একদেশে—হৃদয়ে—অবস্থিত থাকিলেও, স্বীয় চিদ্গুণে সমগ্র দেহ ব্যাপ্ত করিয়া সমগ্র দেহে অমুভূতি জন্মাইতে পারে। ইহাতেও কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে—গুণীকে আশ্রয় না করিয়া গুণ থাকিতে পারে না। দুষ্কের গুণ শ্বেতত্ব বা শ্বেতবর্ণ, দুষ্কে আশ্রয় করিয়াই থাকে ; যেখানে দুষ্ক নাই, সেখানে তাহার শ্বেতত্ব বা শ্বেতবর্ণ দেখা যায় না। জীবাশ্রার গুণ চৈতন্য। যেখানে জীবাশ্রা আছে, সেখানেই তাহার গুণ চৈতন্য থাকিতে পারে ; যেখানে জীবাশ্রা নাই, সেখানে তো তাহার গুণ চৈতন্য থাকিতে পারে না। সূতরাং জীবাশ্রা যদি অণুপরিমিতই হয়—সূতরাং তাহা যদি সমগ্র দেহকে ব্যাপিয়া না থাকে,—তাহা হইলে তাহার গুণ চৈতন্য কিরূপে সমগ্র দেহকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে ? আর, চৈতন্য-গুণ সমগ্র দেহে ব্যাপিয়া না থাকিলে সমগ্র দেহে সুখ-দুঃখের অমুভূতিই বা কিরূপে জন্মিতে পারে ?

এইরূপ আপত্তির উত্তরেই সূত্রকার বলিতেছেন—ব্যক্তিরেকঃ—ব্যক্তিক্রম আছে। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই যে গুণীকে আশ্রয় করিয়াই গুণ থাকে, তাহা নয় ; যেখানে গুণী থাকেনা, সেখানেও স্থলবিশেষে বা বস্তুবিশেষে গুণ থাকিতে পারে। গন্ধবৎ—যেমন গন্ধ। যেখানে ফুল নাই, সেখানে ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। সূতরাং দেহের যে স্থানে জীবাশ্রা নাই, সেখানেও জীবাশ্রার গুণ চৈতন্য থাকিতে পারে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের মর্ম্ম। যেখানে গন্ধদ্রব্য নাই, সেখানেও তাহার গন্ধগুণ ব্যাপ্ত হয় ;

যেখানে কুসুম নাই, সেখানেও কুসুমের গন্ধ পাওয়া যায়। তজ্জপ, জীব অণু হইলেও তাহার চৈতন্য-
গুণের ব্যতিরেক (অন্যস্থানে সংক্রমণ) হইতে পারে। সুতরাং আশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া গুণ কখনও
অন্যত্র যায় না—সকল বস্তু-সম্বন্ধে একথা বলা সঙ্গত হয় না। কেননা, দেখা যায় যে, গন্ধদ্রব্যের গুণ
গন্ধ, তাহার আশ্রয় গন্ধদ্রব্যের বাহিরেও ব্যাপ্ত হয়। যদি বলা যায়—“গন্ধ তাহার আশ্রয়কে ত্যাগ
করিয়া যায় না, আশ্রয়ের সঙ্গেই বাহিরে যায়; গন্ধদ্রব্য হইতে পরমাণুসমূহ বাহির হইয়া যায়; সেই
পরমাণুকে আশ্রয় করিয়াই গন্ধও বাহিরে যায়।” ইহাও সঙ্গত নয়; কেননা, যদি গন্ধদ্রব্য হইতে
পরমাণুসমূহ বাহির হইয়া যাইত, তাহা হইলে গন্ধদ্রব্যের ক্ষয় হইত, তাহার আয়তন ও ওজন কমিয়া
যাইত; কিন্তু তাহা হয় না। ইহার উত্তরে যদি বলা যায়—“পরমাণুসকল অতি সূক্ষ্ম বলিয়া গন্ধদ্রব্যের
ক্ষয় লক্ষ্যের বিষয় হয়না; তাহাতেই, গন্ধদ্রব্যের আয়তন ও ওজন যে কিছু কমিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝা
যায় না। কিন্তু বস্তুতঃ গন্ধ বহন করিয়া পরমাণুই নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া গন্ধের অনুভূতি জন্মায়।”
কিন্তু এইরূপ অনুমানও সঙ্গত নয়। কেননা, পরমাণুমাত্রই অতীন্দ্রিয়, কোনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে।
নাসাতে পরমাণুর অনুভব হইলে তো গন্ধের অনুভব হইবে? কিন্তু পরমাণু অতীন্দ্রিয় বলিয়া নাসাতে
তাহার অনুভব হইতে পারে না। অথচ, নাগকেশরাদিতে ক্ষুটরূপেই গন্ধ অনুভূত হয়। আবার,
গন্ধের আশ্রয় নাগকেশর অনুভূত হইতেছে—এইরূপ জ্ঞান কাহারও জন্মে না; পরন্তু গন্ধ অনুভূত
হইতেছে—এইরূপ প্রতীতিই জন্মে। রূপের আশ্রয়ের বাহিরে তাহার গুণ রূপের অনুভব হয় না
সত্য—যেমন যেখানে ছন্দ নাই, সেখানে ছন্দের গুণ শ্বেতত্ব বা শ্বেতবর্ণ থাকে না, তজ্জপ। কিন্তু তাহার
দৃষ্টান্তে একথা বলা যায় না যে—গন্ধদ্রব্যের আশ্রয় ব্যতীত গন্ধও অনুভূত হইতে পারে না। কেননা,
আশ্রয় ব্যতিরেকেও যে গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুমানের বিষয় নয়; অর্থাৎ
আশ্রয় ব্যতিরেকেও যে গন্ধ অনুভূত হয়, ইহা অনুমানমাত্র নয়, পরন্তু প্রত্যক্ষ। সুতরাং যে বস্তু
যেভাবে উপলব্ধ হয়, সেই বস্তুর উপলব্ধির নিরূপণ সেই ভাবেই করা সঙ্গত, অন্যভাবে করা সঙ্গত
নয়। মিষ্টত্বাদি রসগুণ কেবলমাত্র জিহ্বাদ্বারাই অনুভূত হইতে পারে। এই দৃষ্টান্তে যদি বলা হয়—
“রস একটা গুণ, তাহা জিহ্বাদ্বারাই উপলব্ধ হয়; তজ্জপ, শ্বেতত্বও একটা গুণ; সুতরাং শ্বেতত্বও
জিহ্বাদ্বারাই উপলব্ধ হইবে।” ইহা সঙ্গত হয় না। যে গুণ যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, সেই গুণ কেবল
সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই উপলব্ধ হইতে পারে। তজ্জপ, আশ্রয় ব্যতিরেকে শ্বেতত্বাদি গুণের উপলব্ধি
হইতে পারে না বলিয়া গন্ধগুণও যে আশ্রয়-ব্যতিরেকে উপলব্ধ হইবে না—এমন কথা
বলা যায় না।

তাৎপর্য্য হইল এই যে—কুসুম একস্থানে থাকিয়াও যেমন সর্বত্র তাহার গন্ধ বিস্তার করে,
তজ্জপ জীবাত্মা হৃদয়ে থাকিয়াও সমগ্র দেহে চৈতন্য-শক্তি বিস্তার করিতে পারে।

এই সিদ্ধান্তেও কোনও পূর্বপক্ষ আপত্তির উত্থাপন করিতে পারেন যে—এই সূত্রে বাহা
বলা হইল, তাহা তো কেবল যুক্তিমাত্র; তাহাও আবার লৌকিক বস্তুর দৃষ্টান্তমূলক যুক্তি। অণু-

পরিমিত জীবাণু হৃদয়ে অবস্থান করিয়া যে সমগ্র দেহে চেতনা বিস্তার করে, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছু আছে কি ? ইহার উত্তরই পরবর্তী সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

২১। তথা চ দর্শয়তি ॥২১৩২৭

তথা (সেইরূপ—চৈতন্যগুণদ্বারা জীবাণুকর্তৃক সর্বদেহ-ব্যাপ্তি) চ (ঋতিও) দর্শয়তি (প্রদর্শন করেন)।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য-তাৎপর্য। জীবাণুর স্থান হৃদয়ে, জীবাণুর পরিমাণও অণু—এই সকল বলিয়া ঋতি বলিয়াছেন—“আলোমেভ্য আনখাগ্রেভ্যঃ—(জীবাণু) লোম ইহিতে নখাগ্র পর্য্যন্ত।” এই উক্তিদ্বারা ঋতি দেখাইতেছেন চৈতন্য-গুণের দ্বারা জীবাণু সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া বিরাজিত।

ইহাতে বুঝা গেল--কেবল যুক্তিদ্বারাই যে চৈতন্যগুণের দ্বারা জীবাণুর সমগ্র দেহব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়, তাহা নহে ; ঋতিও স্পষ্ট কথায় তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব ২১৩২৬ এবং ২১৩২৭-এই সূত্রদ্বয়কে একটী নাজ সূত্র-রূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্করের অনুরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন।

একণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—জীবাণু এবং তাহার গুণ চৈতন্য বা জ্ঞান যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলেই জীবাণু একস্থানে থাকিলেও তাহার গুণ চৈতন্য বা জ্ঞান সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে। জ্ঞান ও জীবাণু যে পৃথক্, তাহার কোনও প্রমাণ আছে কিনা। ইহার উত্তরে সূত্রকার ব্যাসদেব পরবর্তী সূত্রে বলিতেছেন—

২২। পৃথক্ উপদেশাৎ ॥২১৩২৮॥

ই্যা, জীবাণু এবং জ্ঞান যে পৃথক্, ঋতিতে তাহার উপদেশ বা উল্লেখ আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যমর্ম। কৌষীতকি-ঋতি বলেন—“প্রজ্জয়া শরীরং সমাকৃহু—প্রজ্জার দ্বারা শরীরে সমাকৃঢ় হইয়া।” এই ঋতিবাক্যে জীবাণুকে সমারোহণ-ক্রিয়ার কর্তা এবং প্রজ্জাকে সমারোহণের করণ বলা হইয়াছে। কর্তা ও করণ পৃথক্। সুতরাং এই ঋতিবাক্যে জীবাণু ও প্রজ্জাকে (জ্ঞানকে) পৃথক্ বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যগুণের দ্বারাই জীবাণু সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া থাকে। “তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়—বিজ্ঞানের (চৈতন্যগুণের) দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের (জ্ঞানশক্তি) গ্রহণ পূর্বক সৃষ্ট হয়েন।” এ-স্থলেও গ্রহণ-ক্রিয়ার কর্তা হইতেছে জীবাণু এবং করণ হইতেছে বিজ্ঞান বা জ্ঞান। সুতরাং এই ঋতিবাক্যেও জীবাণু এবং জ্ঞানকে পৃথক্ বলা

হইয়াছে। এই বাক্যটি চৈতন্য-গুণের দ্বারা জীবাশ্মার দেহ-ব্যাপিতার পোষকও। সুতরাং জীবাশ্মা অণুই।

শ্রীপাদ রামানুজ বৃহদারণ্যক-শ্রুতির একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া জীবাশ্মা ও জ্ঞানের পৃথক্বে দেখাইয়াছেন। “ন হি বিজ্ঞাতু বিজ্ঞাতে বিপরিলোপো বিদ্যতে ॥ বৃহদারণ্যক ॥৬।৩।৩০॥ —জ্ঞাতার জ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না।”

ট। তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥১।৩।২৯॥

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের মর্ম্ম। এই সূত্রে একটী আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আপত্তিটী এই। পূর্ব্বের কয়টী সূত্রে বলা হইয়াছে—জ্ঞান (অর্থাৎ চৈতন্য) হইতেছে জীবাশ্মার গুণ এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই গুণ জীবাশ্মা হইতে পৃথক্। কিন্তু কয়েকটী শ্রুতিবাক্যে দেখা যায়—জ্ঞানকে জীবাশ্মার স্বরূপ বলা হইয়াছে। যথা—“যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৫।৭।২২॥ —যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন,” “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তমুতে ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দবল্লী ॥৫।১॥—বিজ্ঞান (জীব) যজ্ঞ প্রকাশ করেন।” বিষ্ণুপুরাণও বলেন—“জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলং পরমার্থতঃ ॥১।২।৬॥—পরমার্থতঃ তিনি (জীব) জ্ঞানস্বরূপ এবং অত্যন্ত নির্ম্মল।” এ-সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যে জ্ঞানকে জীবাশ্মার স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্ঞান যদি জীবাশ্মার স্বরূপই হয়, তাহা হইলে জ্ঞানকে জীবাশ্মার গুণ কিরূপে বলা যায় এবং জ্ঞানকে জীবাশ্মা হইতে পৃথক্ ই বা কিরূপে বলা যায়?

“তদ্ব্যপদেশঃ”—ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

তদ্ব্যপদেশঃ (সেই জ্ঞানই তাহার সারভূতগুণ বলিয়া) তু (কিন্তু) তদ্ব্যপদেশঃ (জ্ঞান-স্বরূপত্ব-ব্যবহার), প্রাজ্ঞবৎ (পরমাত্মার জ্ঞায়)।

এ-স্থলে তু-শব্দটী পূর্ব্বোক্ত আপত্তির নিরসন করিতেছে। পূর্ব্বপক্ষ যাহা বলিতেছেন, বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়, জ্ঞান জীবাশ্মার স্বরূপ নয়। তবে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যে জীবকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইল কেন? তদ্ব্যপদেশঃ—(তদ্ব্যপদেশঃ—তাহার অর্থাৎ জীবাশ্মার গুণ ; সারভূত—সারভূত গুণ বলিয়া), জ্ঞানই জীবাশ্মার সারভূত গুণ বলিয়া তদ্ব্যপদেশঃ—জীবাশ্মাকে বিজ্ঞান (জ্ঞান) বলা হইয়াছে। সারভূত গুণের উল্লেখ করিয়া যে গুণীর পরিচয় দেওয়া হয়, শ্রুতিতেও তাহা দৃষ্ট হয়। প্রাজ্ঞবৎ—প্রাজ্ঞের (পরমাত্মার) জ্ঞায়। আনন্দ পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া পরমাত্মাকেও আনন্দ-শব্দে অভিহিত করা করা হয়। যথা—“যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দ বল্লী ॥৭।১॥—যদি এই আকাশ (ব্রহ্ম) আনন্দ না হইত”, “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ তৃণবল্লী ॥৬।১॥—আনন্দই ব্রহ্ম, এইরূপ জানিয়াছিলেন” ইত্যাদি। এ-সমস্ত বাক্যে ব্রহ্মকে “আনন্দ” বলা হইয়াছে। আনন্দ যে ব্রহ্মের সারভূত গুণ, তাহাও শ্রুতি হইতে জানা যায়।

বধা—“স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ ॥ তৈত্তিরীয় । আনন্দবল্লী ॥ ৮।৪॥—তাহা হইতেছে ব্রহ্মের একটী আনন্দ”, “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ তৈত্তিরীয় । আনন্দবল্লী ॥ ৯।১।—ব্রহ্মের আনন্দকে অনুভব করিলে পর জীব কোথা হইতেও ভয় পায় না”—ইত্যাদি । অথবা, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয় । আনন্দবল্লী ॥ ১।১।২॥—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এ-স্থলে জ্ঞানবান্ ব্রহ্মকেই জ্ঞান-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । “সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দবল্লী ॥ ১।১।২॥—বিপশ্চিতং (জ্ঞানবান্) ব্রহ্মের সহিত”, “যঃ সর্বজ্ঞঃ ॥ মুণ্ডক ॥ ১।১।৯—যিনি সর্বজ্ঞ”, ইত্যাদি বাক্য হইতেও জানা যায়—জ্ঞানই হইতেছে প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সারভূত গুণ ।

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, আনন্দ এবং জ্ঞান পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া যেমন প্রাজ্ঞ-পরমাত্মাকেও আনন্দ ও জ্ঞান বলা হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞান (অর্থাৎ জ্ঞান বা চৈতন্য) জীবাশ্মার সারভূত গুণ বলিয়া জীবকেও বিজ্ঞান বা জ্ঞান বলা হয় ।

প্রস্থান-ত্রে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া এ-স্থলে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইল ।

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণও তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন ।

শ্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রের অম্বরূপ ভাষ্য করিয়াছেন । পরবর্ত্তী ২।৩৬-অনুচ্ছেদে তাঁহার ভাষ্য আলোচিত হইবে ।

৪। যাবদাশ্বভাবিত্বাৎ চ ন দোষস্তদদর্শনাৎ ॥২।৩৩॥

এই সূত্রেও পূর্ববর্ত্তী সূত্রের তাৎপর্য্য দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে ।

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের মর্ম্ম । যাবদাশ্বভাবিত্বাৎ (আশ্বার সমকালবর্ত্তিত্বহেতু) চ (ও) ন দোষঃ (দোষ হয় না), তদদর্শনাৎ (যেহেতু, সেই রকম দেখাও যায়) ।

বিজ্ঞানই হইতেছে জীবাশ্মার নিত্য সহচর ধর্ম্ম বা গুণ ; এজ্জ্ঞ বিজ্ঞানশব্দে জীবাশ্মার নির্দেশ করা দোষাবহ হয় না । এইরূপ নিত্য সহচর গুণের দ্বারা গুণীকে অভিহিত করার রীতি দেখাও যায় । গোহাদি ধর্ম্মগুলি বণ্ড (ষাঁড়) প্রভৃতির সমকালবর্ত্তী অর্থাৎ যতকাল বণ্ডের সত্তা, তাহাতে গোহের সত্তাও ততকাল ; এজ্জ্ঞ অনেক সময়ে বণ্ডকেও গো-শব্দদ্বারা অভিহিত করা হয় । সূত্রে “চ”-শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে—জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, আশ্বাও তেমনি স্বপ্রকাশ । এই কারণেও বিজ্ঞানরূপে আশ্বার নির্দেশ করা দোষাবহ হয় না ।

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের সিদ্ধান্তও উল্লিখিত রূপ ।

৫। পুংস্তাদিবৎ তু অস্ম্য সতোহভিব্যক্তিশোণাৎ ॥২।৩৩।

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যমর্ম্ম । পুংস্তাদিবৎ (পুরুষধর্ম্ম-গুণাদির স্থায়) তু (কিন্তু)

অস্যা (ইহার—জ্ঞানের) সত্যঃ (বিদ্যমানের) অভিব্যক্তিযোগাৎ (অভিব্যক্তি সম্ভব হয় বলিয়া)।

পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানও থাকে। এ-বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে—সৃষ্টির সময়ে জ্ঞান থাকে কিনা? এই সূত্রে সেই সন্দেহের নিরসন করা হইয়াছে, অর্থাৎ জীব ও জ্ঞান—এতদ্বয়ের নিত্যসহচরত্ব-সম্বন্ধে আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে।

সূত্রস্থ “তু”-শব্দ উল্লিখিত আপত্তির নিরসনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। জীবের জ্ঞান সৃষ্টি-অবস্থাতেও বিদ্যমান থাকে; জাগ্রতাদি অবস্থায় তাহা অভিব্যক্ত হয় মাত্র, সুতরাং জ্ঞান যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। পুংস্ত্বাদিবৎ—পুংস্ত্বাদির ন্যায়। পুরুষের ধাতু বা শুক্র হইতেছে নিত্যসহচর অসাধারণ বস্তু; কেননা, ধাতু না থাকিলে তাহার পুরুষত্বই সিদ্ধ হয় না। এই ধাতু বাল্যাবস্থাতেও পুরুষের মদ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে তখন তাহা অভিব্যক্ত থাকে না—ইহাই বিশেষত্ব। যৌবনে তাহা অভিব্যক্ত হয়। এ-স্থলে যেমন এই ধাতু বস্তুটী পুরুষদের পক্ষে কাদাচিংক বা অস্বাভাবিক নহে, তেমনি জ্ঞানও জীবের পক্ষে কাদাচিংক বা অস্বাভাবিক নহে। সপ্তধাতু-ময়ত্ব যে দেহের স্বরূপানুবন্ধী, ঋতি হইতেই তাহা জানা যায়। “তৎ সপ্তধাতু ত্রিমলং দ্বিযোনি চতুর্বিধাহারময়ং শরীরম্ ॥ গর্ভোপনিষৎ ॥১৥—এই শরীর সপ্তধাতুযুক্ত, (বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মারূপ) ত্রিবিধ মলপূর্ণ, (মাতা ও পিতা-এই) দ্বিবিধ কারণোৎপন্ন এবং চর্য্যচূষাদি চতুর্বিধ আহারময়।” শরীরের এইরূপ স্বরূপ-নির্দেশ হইতে জানা যায়—সপ্তধাতু হইতেছে শরীরের পক্ষে স্বাভাবিক। সৃষ্টি-আদি অবস্থাতেও “অহং”-পদার্থ প্রতিভাতই থাকে। সর্বদা বিদ্যমান জ্ঞানের বিষয়-গ্রহণের ক্ষমতা জাগ্রতাদি অবস্থায় উপলব্ধি-গোচর হয় মাত্র। আত্মার যে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম আছে, তাহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞাতৃত্বই জীবাত্মার স্বরূপগত ধর্ম। সেই জীবাত্মা অণুপরিমাণ। মুক্ত অবস্থাতেও জীবের জ্ঞান থাকে, কেবল স্থূলদেহের অমুগামী জন্ম-মরণাদি থাকে না। “ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৪।১২॥—মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না”—এই ঋতিবাক্যে মুক্ত-জীবের জ্ঞানাত্মা সূচিত হইতেছে না। বরং “এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্বেবানু বিনশ্চতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৪।১২॥—জীব এই সমস্ত ভূত হইতে উৎপিত হইয়া আবার তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়”—এই ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে—ভূতসমূহের আনুগত্যবশতঃ জীবের জন্ম-মরণাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু মুক্ত পুরুষের তাহা থাকে না। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার হেতু পাওয়া যায় অত্র ঋতিবাক্যে। “ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দ্বঃখতাম্, সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্ব-মাপ্নোতি সর্বশঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৭।২।৬২॥—জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যু দর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন না, দুঃখও দর্শন করেন না। আত্মদর্শী সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত করেন”, “নোপজনং স্মরয়িত্ব শরীরম্—অত্যন্ত সন্নিহিত এই শরীরও স্মরণ করেন না”, “মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১২।৩, ৫॥—কেবল মনে মনে এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করতঃ তৃপ্তি লাভ করেন।”

মুক্ত অবস্থাতেও যে জীবের জ্ঞান থাকে, এই সকল ঋতিবাক্য হইতে তাহাই জানা যায়।

এইরূপে জানা গেল—জ্ঞান সর্বাবস্থাতেই জীবের সহচর ।

শ্রীপাদ বলদেব বিজ্ঞানভূষণও উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন

ত। নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্যতরুনিবৃত্তো বান্যথা ॥২।৩।৩২॥

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যমৰ্ম্ম । অণুথা (অণুরূপ হইলে । অণুরূপ কি ? পূর্বে বলা হইয়াছে —জীবাণু হইতেছে জ্ঞান-গুণবান্ এবং অণু । জীবাণু যদি তাহা অপেক্ষা অণুরূপ হয়—জ্ঞান-গুণবান্ না হইয়া যদি জ্ঞানস্বরূপ হয় এবং অণু না হইয়া যদি সর্বগত বা সর্বব্যাপক হয়, অর্থাৎ একই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যদি সর্বপ্রাণীতে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে) নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গঃ (নিত্যই—সর্বদাই—যুগপৎই—উপলক্ষির এবং অনুপলক্ষির সম্ভাবনা জন্মে), বা (অথবা) অণুতরনিয়মঃ (কেবলই উপলক্ষির বা কেবলই অনুপলক্ষির নিয়ম হইতে পারে) ।

আত্মা জ্ঞান-গুণবান্ এবং অণু না হইয়া যদি জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্বগত হয়, অর্থাৎ একই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যদি সর্বপ্রাণীতে বিরাজিত থাকে, তাহা হইলে এমন কতকগুলি সমস্যা দেখা দেয়, যাহাদের সমাধান হইতে পারে না । কিরূপে অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহা দেখান হইতেছে ।

লৌকিক জগতে দেখা যায়—উপলক্ষির সাধন ইন্দ্রিয়াদির সংযোগেই আত্মা উপলক্ষির হেতু হয় । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—আত্মা কি উপলক্ষি এবং অনুপলক্ষি—এই উভয়েরই হেতু ? না কি কেবল উপলক্ষিরই হেতু ? অথবা, কি কেবল অনুপলক্ষিরই হেতু ?

নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গ :—আত্মা যদি উপলক্ষি এবং অনুপলক্ষি—এই উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে একই সময়ে উপলক্ষি এবং অনুপলক্ষি সম্ভব হইবে ; কিন্তু তাহা সম্ভব নয় । একই সময়ে কোনও বস্তুর উপলক্ষি এবং অনুপলক্ষি হইতে পারে না । ইহা অনুভব-বিরুদ্ধ । অণুতরনিয়মো বা—আর, আত্মা যদি কেবল উপলক্ষির হেতুই হয়, তাহা হইলে নিত্যই—সর্বদাই—উপলক্ষি থাকিবে, কোনও বিষয়ে কখনও অনুপলক্ষি থাকিতে পারে না । আবার, আত্মা যদি কেবল অনুপলক্ষির হেতুই হয়, তাহা হইলে সর্বদাই অনুপলক্ষি (বা অজ্ঞান) থাকিবে, কখনও আর কোনও প্রকার উপলক্ষি সম্ভব হইবে না । অর্থাৎ, সময়বিশেষে কোনও কোনও বিষয়ের উপলক্ষি হয়, আবার সময়বিশেষে তাহা হয়ও না—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ।

জ্ঞানস্বরূপ একই সর্বগত আত্মা সর্বপ্রাণীতে বিরাজিত থাকিলে একজনের বাহ্য উপলক্ষি হইবে, সকল ব্যক্তিরই তাহাই উপলক্ষি হইবে এবং যে বিষয়ে একজনের উপলক্ষি হইবেনা, সেই বিষয়ে কোনও ব্যক্তিরই কোনওরূপ উপলক্ষি জন্মিতে পারে না ; কেননা, এ উপলক্ষির বা অনুপলক্ষির হেতু একই আত্মা যখন সকল ব্যক্তিতে অবস্থিত, তখন সেই একই আত্মা সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের

সহিতই সমানভাবে যুক্ত থাকিবে (উপলব্ধির বেলায়), অথবা সমানভাবে অযুক্ত থাকিবে (অনুপলব্ধির বেলায়)। অথচ, লৌকিক জগতে দেখা যায়—একজনের বাহ্য উপলব্ধ হয়, অপরের হয়তো তাহা হয় না। আত্মা সর্বগত হইলে, একজনের মুখ জন্মিলে সকলেরই মুখ জন্মিত, একজনের মৃত্যুতে সকলেরই মৃত্যু হইত। কিন্তু এতাদৃশ ব্যাপার কখনও কোথাও দৃষ্ট হয় না।

যদি বলা যায়—একই আত্মা সর্বপ্রাণীতে বিরাজিত থাকিলেও বিভিন্ন ব্যক্তির অদৃষ্টের বিভিন্নতাবশতঃ উপলব্ধির বা অনুপলব্ধিরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা যায়—তাহাও হইতে পারে না। কেননা, জীবের কৃত কর্মই অদৃষ্ট জন্মায়। বিভিন্ন কর্ম বিভিন্ন অদৃষ্টের হেতু। একই সর্বগত আত্মা যে কর্ম করিবে, তাহা সর্বত্রই একই অদৃষ্টের সৃষ্টি করিবে, একই অভিন্ন কর্ম হইতে অদৃষ্টের বিভিন্নতা জন্মিতে পারে না। যদি বলা যায়—বিভিন্ন সময়ে কৃত বিভিন্ন কর্মের ফলে বিভিন্ন অদৃষ্ট জন্মে। তাহা হইলেও সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, কেননা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্ম করা হইলেও বিভিন্ন কর্মের কর্তা কিন্তু একই সর্বগত আত্মা; সুতরাং বিভিন্ন-কর্মজাত বিভিন্ন অদৃষ্টও সর্বত্রই বিরাজিত থাকিবে এবং তাহার একই সময়ে ফলপ্রসূ হইবে; সুতরাং সকল ব্যক্তিতেই যুগপৎ সমান কর্মফল দেখা যাইবে। কিন্তু কোথাও তাহা দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সর্বগতত্ব স্বীকার করিলে নানাবিধ অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়।

কিন্তু জ্ঞানগুণ-বিশিষ্ট জীবাত্মার অণুত্ব স্বীকার করিলে কোনও অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে না। অণুপরিমিত জীবাত্মা যখন প্রত্যেক প্রাণীই মধ্যস্থ পৃথক্ পৃথক্ভাবে অবস্থিত, তখন এক জনের উপলব্ধির বা অনুপলব্ধির বিষয় অণু একজনের উপলব্ধির বা অনুপলব্ধির বিষয় না হইলেও কোনও সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে না। বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন জীবাত্মা বিভিন্ন কার্য্য করে; তাহা হইতে বিভিন্ন অদৃষ্টের সৃষ্টি হয়; তাহার ফলও বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন ভাবে ভোগ করে। কোনওরূপ অসমাধেয় সমস্যারই অবকাশ থাকে না।

বিশেষতঃ জীবাত্মার এই অণুত্ব কেবল যে যুক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তাহা নহে। “বশকো-
নানাত্ম্যম্” সূত্রে ব্যাসদেব দেখাইয়া গিয়াছেন—জীবের অণুত্ব ঋতি সন্দেহ।

এইরূপে দেখা গেল—জীবাত্মার সর্বগতত্ব বিচারসহ নহে। অণুত্বই বিচারসহ ও ঋতি-সন্দেহ-সম্মত।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের সিদ্ধান্তও উল্লিখিতরূপ।

সূত্রকার ব্যাসদেব উল্লিখিত বেদান্তসূত্র-সমূহে নানাবিধ বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনপূর্বক জীবাত্মার অণুত্বই প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

১৯। জীবের অণুত্ব পরিমাণগত

পূর্ব অমুচ্ছেদে উল্লিখিত বেদান্তসূত্র-সমূহে জীবাত্মার অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন

প্রশ্ন হইতেছে এই যে—জীবাণু পরিমাণে বা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র বা অতি সূক্ষ্ম বলিয়াই কি তাহাকে অণু বলা হইয়াছে ? না কি অল্প কোনও কারণে অণু বলা হইয়াছে ?

পরিমাণে বা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই জীবাণুকে অণু বলা হইয়াছে, অল্প কোনও কারণে নহে। তাহার প্রমাণ এই :—

ঋতিপ্রমাণ। ঋতাস্থতর-ঋতি জীবাণু-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “বাল্য-শতভাগস্থ শতধা কল্পিতস্ত চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ॥৫১৯॥—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শতভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের যে পরিমাণ হয়, তাহাই জীবের পরিমাণ বলিয়া জানিবে।”

এ-স্থলে স্পষ্টভাবেই পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের কথা বলা হইয়াছে ; কেননা, শত শত ভাগের দ্বারা পরিমাণই সূচিত হয়।

ঋতাস্থতর-ঋতি আরও বলিয়াছেন—“আরাগ্রমাত্রোহপরোহপি দৃষ্টে ॥৫১৮॥—জীবাণু হইতেছে আরার (চর্মভেদকারী লৌহশলাকার বা সুচীর) অগ্রভাগের পরিমাণের (মাত্রার) তুল্য।”

এ-স্থলেও জীবাণুর পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের কথা জানা গেল।

কঠোপনিষৎও জীবাণু-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“অণুপ্রমাণাৎ ॥১১২৮॥—জীবের প্রমাণ বা পরিমাণ অণু।” এ-স্থলেও পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বের কথা জানা যায়।

স্মৃতিপ্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—“মহতাঞ্চ মহানহম্। সূক্ষ্ণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১১১৬৬১১॥—বৃহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্টদের মধ্যে আমি মহান্ (মহত্ত্ব) এবং সূক্ষ্ম (বা ক্ষুদ্র)-পরিমাণ-বিশিষ্টদের মধ্যে আমি জীব।”

এই শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী-তাহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“তস্মাৎ সূক্ষ্মতাপরাকর্ষাৎ প্রাপ্তো জীব ইত্যর্থঃ। হৃজ্জের্যদ্ব্যং যৎ সূক্ষ্মত্বং তদত্র ন বিবক্ষিতং মহতাঞ্চ মহানহং সূক্ষ্ণামপ্যহং জীব ইতি পরস্পর-প্রতিযোগিত্বেন বাক্যদ্বয়স্তানন্তর্য্যোক্তৌ স্বারস্তভঙ্গাৎ। প্রপঞ্চমধ্যে হি সর্ব্বকারণত্বাৎ মহত্ত্বস্তত্ত্বং মহত্বং নাম ব্যাপকত্বং ন তু পৃথিব্যাভ্যুপেক্ষয়া সূজ্জের্যদ্ব্যং যথা, তদ্বৎ প্রপঞ্চে জীবানামপি সূক্ষ্মত্বং পরমাণুত্বমেবেতি স্বারস্তম্ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। বহরমপুর ॥১১৫-১৬ পৃষ্ঠা ॥”

তাৎপর্য্য :—জীব হইতেছে সূক্ষ্মতার পরাকর্ষা প্রাপ্ত, সূক্ষ্মতম। হৃজ্জের্যদ্ব-বশতঃ যে সূক্ষ্মত্ব, তাহা এ-স্থলে অতিশ্রেষ্ঠ নহে। কেননা, এ-স্থলে বলা হইয়াছে—“আমি মহৎ-সমূহের (বড় বস্তু-সমূহের) মধ্যে মহান্ (বৃহত্তম—মহত্ত্ব), সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যে আমি জীব-এই বাক্যদ্বয় হইতেছে পরস্পর-প্রতিযোগী—মহৎ-এর প্রতিযোগী হইতেছে সূক্ষ্ম এবং মহান্-এর (মহত্ত্বের) প্রতিযোগী হইতেছে জীব। এক সঙ্গেই এই প্রতিযোগী বাক্যদ্বয় কথিত হইয়াছে ; সুতরাং হৃজ্জের্যদ্ব-বশতঃ জীবকে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে মনে করিলে বাক্যের স্বারস্ত ভঙ্গ হয় ; কিরূপে স্বারস্ত ভঙ্গ হয়, তাহা বলা হইতেছে।

(এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী “মহান্”-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—মহত্ত্ব; শ্রীজীবগোস্বামীও সেট অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন)। প্রপঞ্চমধ্যে পৃথিব্যাदि যাহা কিছু আছে, তাহাদের সমস্তের কারণ বলিয়াই মহত্ত্বকে মহৎ বলা হয়; মহৎ-অর্থ এ-স্থলে ব্যাপক। পৃথিবী-আদি অপেক্ষা মহত্ত্বের ব্যাপকত্ব (আয়তন) বেশী বলিয়াই তাহাকে মহৎ বলা হইয়াছে; পৃথিবী-আদি অপেক্ষা মহত্ত্ব সূক্ষ্মেয় বলিয়া তাহাকে মহৎ বলা হয় নাই। কেননা, বস্তুতঃ মহত্ত্ব পৃথিব্যাदि হইতে সূক্ষ্মেয় নয়, বরং দুঃক্ষেয়ই। পৃথিবী-আদি হইতে মহত্ত্ব সূক্ষ্মেয় বলিয়া যদি তাহাকে মহৎ বলা হইত, তাহা হইলে প্রপঞ্চগত জীবের দুঃক্ষেয়ত্বকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম বলিলে স্বারস্য রক্ষিত হইত; কেননা, তাহাতে সূক্ষ্মেয় মহত্ত্বের প্রতিযোগী হইত দুঃক্ষেয় জীব; সূক্ষ্মেয়ের প্রতিযোগীই হইতেছে দুঃক্ষেয়। কিন্তু মহত্ত্বের মহত্ত্বের হেতু যখন ব্যাপকত্ব (আয়তন), তখন তাহার প্রতিযোগী জীবের সূক্ষ্মত্বের হেতুও অণুত্ব (পরিমাণগত সূক্ষ্মত্ব) হইলেই স্বারস্য রক্ষিত হইতে পারে। অণুত্ব বা পরিমাণগত সূক্ষ্মত্বই হইতেছে ব্যাপকত্বের প্রতিযোগী।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—জীবাঙ্গার অণুত্ব বা সূক্ষ্মত্ব হইতেছে পরিমাণগত। পরিমাণে বা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই জীবকে অণু বা সূক্ষ্ম বলা হয়।

ব্রহ্মসূত্র প্রমাণ। “স্বশব্দোন্মানান্ত্যাক্ষ ॥২।৩।২২॥”—এই বেদান্ত-সূত্রে বলা হইয়াছে—“স্বশব্দ” হইতে এবং “উন্মান” হইতে জানা যায় যে, জীব অণু। স্বশব্দ = শ্রুতির উক্তি, উন্মান = বেদোক্ত পরিমাণ। (পূর্ববর্তী ২।১৮-ঘ অনুচ্ছেদে এই সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও লিখিয়াছেন—“উন্মানমপি জীবন্ত অগিমানং গময়তি—‘বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।’ ইতি, ‘আরাগ্রমাত্রোহবরোহপি দৃষ্টঃ’ ইতি চোন্মানান্তরম্ ॥—শ্রুতিতে যে উন্মানের (পরিমাণের) কথা আছে, তাহা হইতেও জীবের অণুত্বই জানা যায়। যথা—‘বালাগ্রশতভাগস্ত’ ইত্যাদি (ইহার অনুবাদ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে) এবং ‘আরাগ্রমাত্রো’-ইত্যাদি (ইহার অনুবাদও পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে)।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এই ভাষ্য হইতেও জানা গেল—জীবের পরিমাণ বা আয়তন যে অণুর স্থায় অতি ক্ষুদ্র, তাহাই উল্লিখিত বেদান্ত-সূত্রের তাৎপর্য।

পূর্ববর্তী ২।১৬-ক অনুচ্ছেদে উৎক্রান্তিগত্যাগভীলাম্ ॥২।৩।১৯॥—ব্রহ্মসূত্রের আলোচনায় জীবাঙ্গার বিভূত্ব খণ্ডিত হইয়াছে এবং ২।১৬খ-অনুচ্ছেদে এবং আত্মা অকাৎক্ষ্যম্ ॥২।২।৩৪॥, “ম চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধঃ বিকারাদিত্যঃ ॥২।২।৩৫॥” এবং “অন্ত্যাবস্থিতেন্চ উভয়মিত্যাদ্যবিশেষঃ ॥২।২।৩৬॥”—ব্রহ্মসূত্রসমূহের আলোচনায়, জীবাঙ্গার মধ্যমাকারত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। বিভূত্ব এবং মধ্যমাকারত্ব—এই উভয়ই হইতেছে পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য। এইরূপে পরিমাণগত বিভূত্ব ও মধ্যমাকারত্ব খণ্ডন করিয়া যে অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (২।১৭-অনুচ্ছেদ এবং ২।১৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তাহাও যে পরিমাণগতই, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পূর্ববর্তী ২।১৮-গ-অমুচ্ছেদে আলোচিত “অ অণুঃ অন্তঃস্থতঃ ইতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারঃ ॥ ২।৩২১১”-ত্রক্ষসূত্রেও জীবাশ্মার পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে। কেননা, সেই সূত্রে বিরুদ্ধপক্ষ জীবাশ্মার অনণুত্বের কথাই বলিয়াছিলেন—ঋতিতে আশ্মার অনণুত্ব (বিভূত্ব বা ব্যাপকত্ব) উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া। সূত্রকার ব্যাসদেব প্রতিপক্ষের এই আপত্তির উত্তরে বলিয়াছেন—ঋতিতে যে আশ্মার অনণুত্ব বা বিভূত্বের কথা বলা হইয়াছে, সেই আশ্মা হইতেছেন পরমাশ্মা বা ত্রক্ষ, পরম জীবাশ্মা নহে। পরমাশ্মার অনণুত্ব বা বিভূত্ব হইতেছে তাঁহার ব্যাপকত্ব, ব্যাপকত্ব পরিমাণই বুঝায়—পরিমাণের বৃহত্তমতাই হইতেছে ত্রক্ষের ব্যাপকত্ব। পরমাশ্মার পরিমাণগত অনণুত্বের প্রতিযোগী অণুত্বও পরিমাণগতই; অন্যথা, এই সূত্রবাক্যের সার্থকতা কিছু থাকে না।

পূর্ববর্তী ২।১৮ চ-অমুচ্ছেদে আলোচিত “অবস্থিতিবৈশেষ্যঃ ইতি চেৎ, ন, অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥ ২।৩২৪১”-ত্রক্ষসূত্রেও জীবাশ্মার পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে। কেননা, সে-স্থলে বলা হইয়াছে—জীবাশ্মা হৃদয়ে অবস্থান করে। জীবাশ্মা পরিমাণে ক্ষুদ্র না হইলে ক্ষুদ্র-পরিমিত হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারে না।

পূর্ববর্তী ২।১৮ ঙ-অমুচ্ছেদে আলোচিত “অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥ ২।৩২৩১”-ত্রক্ষসূত্রেও জীবাশ্মার পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে। কেননা, তাহাতে বলা হইয়াছে—চন্দনবিন্দু দেহের একস্থানে থাকিয়াও যেমন সমগ্র দেহে তাহার স্নিগ্ধতা বিস্তার করে, তদ্রূপ জীবাশ্মা দেহের একস্থানে থাকিয়াও সমগ্র দেহে তাহার চৈতন্যগুণ বিস্তার করে। দেহের একস্থানে অবস্থিতির উল্লেখ জীবাশ্মার পরিমাণগত ক্ষুদ্রত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

এইরূপে প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণে জানা গেল—জীবাশ্মার অণুত্ব বা সূক্ষ্মত্ব হইতেছে পরিমাণগত। জীবাশ্মার পরিমাণ বা আয়তন অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই তাহাকে অণু বা সূক্ষ্ম বলা হয়।

২০। জীবাশ্মা চিৎকণ

পূর্বে বলা হইয়াছে—জীবশক্তি হইতেছে চিত্রপা (২।১৯-অমুচ্ছেদ)। ইহাও বলা হইয়াছে যে, জীবশক্তিসম্বন্ধে ত্রক্ষের বা শ্রীকৃষ্ণের অংশই হইতেছে জীবাশ্মা (২।১৪-অমুচ্ছেদ)। ত্রক্ষ বা শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন চিদ্রস্তু। জীবশক্তিও চিদ্রস্তু। সুতরাং জীবশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণও চিদ্রস্তু এবং তাঁহার অংশ জীবও হইল চিদ্রস্তু। সুতরাং জীব হইল ত্রক্ষের চিদ্রস্তু।

জীবের পরিমাণ হইতেছে অণু বা কণা (২।১৯ অমুচ্ছেদ); সুতরাং জীব হইল ত্রক্ষের চিৎকণ অংশ। ত্রক্ষ হইলেন বিভূ-চিৎ; আর, জীব হইতেছে অণু-চিৎ।

ত্রক্ষের স্বাংশ-ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের প্রত্যেকেই বিভূ-চিৎ; যেহেতু, তাঁহারা প্রত্যেকেই “সর্বগ, অনন্ত, বিভূ”, তাঁহারা “সর্বো পূর্ণাঃ শাস্বতাশ্চ ॥ পদ্মপুরাণ ॥” আর, ত্রক্ষের বিভিন্নাংশ জীব (২।১৫-অমুচ্ছেদ) হইতেছে অণু-চিৎ। ইহাই স্বাংশ ও বিভিন্নাংশের মধ্যে একটি পার্থক্য।

চতুর্থ অধ্যায় : জীবের নিত্য ও সংখ্যা

২১। জীবাত্মার নিত্যত্ব

যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে; সুতরাং তাহা নিত্য হইতে পারে না। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে দেখা যায়—মনুষ্য-পশু-পক্ষী প্রভৃতি দেহধারী জীবের জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে। জীবাত্মারও কি তদ্রূপ উৎপত্তি-বিনাশ আছে? জীবাত্মার কি উৎপত্তি হয়? ইহার উত্তরে বেদান্ত-সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব বলিতেছেন :—

ন আত্মা জ্ঞতে নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২।৩।১৭॥

ন আত্মা—আত্মা ন—জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, জন্মে না। জ্ঞতেঃ—জ্ঞতি হইতে তাহা জানা যায়। যথা, কঠোপনিষৎ বলিতেছেন—“ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ কঠ ॥ ১।২।১৮॥—আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। ইহা কারণান্তর হইতে আসে নাই, নিজেও অন্য কিছুর কারণ নহে। এই আত্মা অজ, নিত্য, শাস্বত (অপক্ষয়বর্জিত) এবং পুরাণ। শরীর হত হইলে ইহা শরীরের সহিত হত হয় না।” শ্বেতাশ্বতর জ্ঞতিও বলেন—“জ্ঞাজ্জো দ্বাবজাবীশানীশাবজা-ইত্যাদি ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ১।৯॥—সর্বজ্ঞ ঈশ্বর (ব্রহ্ম) এবং অল্পজ্ঞ জীব এবং জীবের ভোগ্য। প্রকৃতি—ইহারা সকলেই অজ (জন্মরহিত)।” নিত্যত্বাৎ তাভ্যঃ—জ্ঞতি ও স্মৃতি—এই উভয় হইতেই জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা জানা যায়। চ—চেতনত্বং চ-শব্দাৎ। চ-শব্দে জীবাত্মার চেতনত্ব বুঝায়। “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।১৩॥—নিত্যেরও নিত্য (নিত্যতা-বিধায়ক) চেতনেরও চেতন (চেতনা-বিধায়ক)।” “অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণঃ ॥ গীতা ॥ ২।২০॥—অজ, নিত্য, শাস্বত এবং পুরাণ।” জীবাত্মার নিত্যত্ব এবং চেতনত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞতি ও স্মৃতির প্রমাণ আছে। (গোবিন্দভাষ্য)।

একগুণে প্রশ্ন হইতে পারে—জীব যদি নিত্যই হয়, তাহার যদি জন্ম-মৃত্যু না-ই থাকে, তাহা হইলে লৌকিক জগতে প্রাণীদিগের জন্ম-মৃত্যু দৃষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—“এবং সতি জাতো যজ্ঞদন্তো মৃতশ্চেতি যোহয়ং লৌকিকো ব্যবহারো যশ্চ জাতকর্মাণ্যাদিবিধিঃ স তু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ।—যজ্ঞদন্তের জন্ম হইয়াছে, যজ্ঞদন্তের মৃত্যু হইয়াছে—এই যে লৌকিক ব্যবহার এবং লোকের যে জাতকর্মাণ্যাদির বিধি, তাহা কেবল দেহাশ্রিত জীব-সম্বন্ধে, অর্থাৎ জীবাত্মা যে-দেহ আশ্রয় করে, সেই দেহ-সম্বন্ধে; জীবাত্মাশ্রিত দেহেরই জন্ম-মৃত্যু-আদি, জীবাত্মার নহে।” বৃহদারণ্যক-জ্ঞতিও বলেন—“স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পত্তমানং স উৎক্রামন্ ত্রিয়মাণ ইতি।—সেই এই পুরুষ (জীব) জন্মসময়ে দেহ প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুকালে দেহ হইতে উৎক্রমণ করে।” ছান্দোগ্য-জ্ঞতিও বলেন—“জীবাপেতং বাব কিলেদং ত্রিয়তে ন জীবো ত্রিয়ত ইতি।—জীবের মৃত্যু নাই, জীব হইতে বিল্লিষ্ট দেহেরই মৃত্যু (ধ্বংস) হয়।” (গোবিন্দভাষ্য)।

অস্বাভাব্য ভাষ্যকারগণও তাঁহাদের ভাষ্যে জীবাত্মার নিত্যত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এইরূপে জানা গেল—জীবাত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জীবাত্মা নিত্য। প্রাকৃত দেহেরই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

২২। জীবাত্মার নিত্য পৃথক্ অস্তিত্ব

জীবের অণুত্ব যখন তাহার স্বরূপগত, তখন তাহা নিত্যও; যেহেতু, কোনও অনিত্য বা আগন্তুক বস্তু স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং অণুত্ব যখন জীবের স্বরূপগত, তখন সর্বাবস্থাতেই—সংসারী অবস্থাতেই হউক, কি মুক্ত অবস্থাতেই হউক, সকল অবস্থাতেই—জীব থাকিবে অণু-পরিমিত। এই অণুপরিমিত রূপে সর্বাবস্থাতেই তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণও আছে।

শ্রুতিপ্রমাণ

“মমৈবাংশো জীবলোকে”—ইত্যাদি গীতা ॥ ১৫।৭॥—শ্লোকের চীকার্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই। “স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্যমতিমূঢ়্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্বমনুভবতীতি মাধ্যন্দিনায়নশ্রুতেঃ।—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এই মর্ত্য শরীর পরিত্যাগ করিয়া যখন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্মদ্বারাই দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারাই শ্রবণ করেন, ব্রহ্মদ্বারাই এই সমস্ত অনুভব করেন। মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতি।” ইহা হইতে জানা গেল—মুক্ত অবস্থাতেও জীব দর্শন-শ্রবণাদি করিয়া থাকে। পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে দর্শন-শ্রবণাদি সম্ভব নয়।

সৌপর্ণ-শ্রুতিও বলেন—“মুক্তা অপি হি এনম্ উপাসত ইতি সৌপর্ণ-শ্রুতৌ ॥৪।১।১২॥—ব্রহ্ম-সূত্রের গোবিন্দভাষ্যধৃত শ্রুতিবচন ॥—মুক্ত পুরুষেরাও ইহার (পরব্রহ্ম ভগবানের) উপাসনা করেন।” মুক্তাবস্থায় পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে উপাসনা করিবে কে?

তৈত্তিরীয়-শ্রুতি হইতে জানা যায়—“রসো বৈ সঃ। রসং হ্রোয়ায় লক্শ্মানন্দী ভবতি ॥ ব্রহ্মবল্লী ॥৭॥—তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ। রস-স্বরূপকে পাইলেই জীব আনন্দী হয়।” মুক্তাবস্থাতেই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, তৎপূর্বে নহে। তাঁহাকে পাইলেই জীব “আনন্দী” হয়, একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। তাঁহাকে পাইলে জীব “আনন্দ” হয়—একথা শ্রুতি বলেন নাই। আনন্দ এক বস্তু, আনন্দী আর এক বস্তু; যেমন ধন এক বস্তু, ধনী আর এক বস্তু। সুতরাং “আনন্দী”-শব্দই মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত করিতেছে।

তৈত্তিরীয়-শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—“ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্। * *। যো বেদ নিহিতং গুহ্যায় পরমে ব্যোমন্। সোহশ্রুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশিচতেতি ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥২।১॥—ব্রহ্মবিদ্যাক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। * *। চিত্ত-গুহ্য অবস্থিত পরব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি

ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন।” এ-স্থলে মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে। পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে ভোগ করা সম্ভব হয় না।

মুক্তজীব-সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—“তদ্ যথা প্রিয়য়া ত্রিযা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্, এবময়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্ ॥৪।৩।২।১॥—প্রিয়া স্ত্রী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া লোক যেমন ভিতরের ও বাহিরের কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রূপ এই পুরুষও প্রাজ্ঞ-পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত (পরমাত্মার সহিত সন্মিলিত) হইয়া ভিতরের ও বাহিরের কিছুই জানিতে পারে না।” প্রেমসী পত্নীকর্তৃক আলিঙ্গিত পুরুষ আনন্দ-তন্ময়তা বশতঃই অল্প কোনও বিষয় জানিতে পারে না ; আলিঙ্গনের ফলে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। তদ্রূপ আনন্দ-স্বরূপ, রসস্বরূপ পত্রব্রহ্মের সহিত মিলিত হইলেও মুক্তজীব আনন্দ-তন্ময়তাবশতঃ অল্প কিছু জানিতে পারে না, অল্প কোনও বিষয়ে তাহার অনুসন্ধান থাকে না। দৃষ্টান্তের সাদৃশ্যে বুঝা যায়—মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব লোপ পায় না। পৃথক্ অস্তিত্ব লুপ্ত হইলে আনন্দ-তন্ময়তা জন্মিবে কাহার ? “ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্”—এই বাক্য হইতেই বুঝা যায়—তাঁহার অস্তিত্ব থাকে, অল্প বিষয়ে অনুসন্ধানমাত্র থাকে না।

মুক্তজীব-সম্বন্ধে ছান্দোগ্য-শ্রুতিও বলিয়াছেন—“স বা এষ এবং পশ্যন্তেবং মম্বান, এবং বিজ্ঞানন্ আত্মরতিরাত্মক্ৰীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্মৈ সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৭।২।৫।২॥—সেই এই উপাসক এই প্রকার দর্শন, এই প্রকার মনন, এই প্রকার অনুভব করিয়া আত্মরতি, আত্মক্ৰীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ করেন। তিনি স্বরাজ্য করেন ; তিনি ইচ্ছানুসারে সমস্ত লোকে গমন করিতে পারেন।”

শ্রীপাদ আনন্দগিরি উক্ত শ্রুতিবাক্যের শব্দর-ভাষ্যের টীকায় লিখিয়াছেন জীবমুক্তিমুক্ত্যু বিদেহমুক্তিং দর্শয়তি—স ইতি। স্বরাজ্যং নিমিত্তীকৃত্য ফলাস্তরমাহ—যত এবমিতি ॥” ইহাতে বুঝা যায়—“তিনি স্বরাজ্য করেন, ইচ্ছানুসারে সকল লোকে গমন করিতেও পারেন”—এই সকল হইতেছে বিদেহ-মুক্তির অবস্থার কথা। ইহা হইতে জানা গেল—বিদেহ-মুক্তি-অবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতির “যস্মাদ্ যং সর্ব্বং দেবা নমস্তি মুমুক্শবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ ২।৪॥”—বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শব্দর লিখিয়াছেন—“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃৎবা ভগবন্তং ভজন্তে ॥” পূর্ব্বই [১।২।৬৮ খ (৩)-অনুচ্ছেদে] এই ভাষ্যবাক্যটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শব্দর এ-স্থলে সাযুজ্য-মুক্তিপ্ৰাপ্ত জীবদের ভগবদ্ভজনের কথাই বলিয়াছেন। ভক্তির কৃপায় (লীলয়া) সাযুজ্যমুক্তিপ্ৰাপ্ত জীবও ভজনের উপযোগী দিব্য দেহ লাভ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন—একথাই শ্রীপাদ শব্দরের উক্তি হইতে জানা যায়। ইহা হইতে

জানা গেল—সাবুজ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত অবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে ; তাহা না হইলে ভগবদ্-ভজনের জ্ঞান দেহ ধারণ করিবে কে ?

এ-সমস্ত প্রতিবাক্য হইতে জানা গেল—মুক্ত অবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে ।

স্মৃতিপ্রমাণ

“মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥ গীতা ॥ ১৫।৭ ॥”—এই গীতাবাক্যে জীবস্বরূপকে—সুতরাং জীবের অণুত্বকেও—সনাতন বা নিত্য বলা হইয়াছে । জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-কণ অংশরূপেই সনাতন বা নিত্য এবং এতাদৃশরূপে নিত্য বলিয়া মুক্তাবস্থাতেও যে জীবের চিৎ-কণ অবস্থা থাকে, বিভূ হইয়া যায় না, তাহাই বুঝা যায় । জীব স্বরূপে যখন চিৎ-কণ, তখন কখনও বিভূ বা মধ্যমাকার হইতে পারে না, কেননা, বিভূ বা মধ্যমাকার হইলেই স্বরূপেব ব্যত্যয় হইয়া যাইবে ; কিন্তু কোনও বস্তুরই স্বরূপের ব্যত্যয় হইতে পারে না । মুক্তাবস্থাতেও জীব যদি চিৎ-কণই থাকে, তাহা হইলে সহজেই বুঝা যায় যে, তখনও তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে ।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—

“ভক্ত্যা ত্বনন্তয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং ত্রষ্টুঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরম্পদ ॥ ১১।৫৪ ॥

—হে পরম্পদ অর্জুন! অনন্তা ভক্তি দ্বারাই এবংবিধ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারা যায়, তত্ত্বতঃ দর্শন করিতে পারা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায় ।”

পরব্রহ্ম ভগবানের তত্ত্ব-জ্ঞানেই মুক্তি লাভ হয় । তত্ত্বতঃ দর্শন এবং তাঁহাতে প্রবেশ—এই দুইটী হইতেছে মুক্তি লাভের পরের অবস্থা-বৈচিত্রী (১।২।৬৮ক অহুচ্ছেদ ত্রষ্টব্য) । তাহা হইলে, এই গীতাবাক্য হইতে জানা গেল—মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, নতুবা, দর্শন করিবে কে . প্রবেশই বা করিবে কে ?

গীতার অন্তর্ভুক্ত এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় :—

“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ১৮।৫৫ ॥

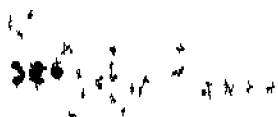
—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমি পরিমাণতঃ যতখানি এবং স্বরূপতঃ যাহা, তাহা ভক্তিদ্বারা জানা যায় । আমাকে যথার্থরূপে—তত্ত্বতঃ—জানিয়া তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায় ।”

এ-স্থলেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব স্মৃতিত হইয়াছে । পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে প্রবেশ করিবে কে ?

মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা বিষ্ণুপুরাণেও দৃষ্ট হয় ।

“বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যস্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসংস্থং কঃ করিষ্যতি ॥ ৬।৭।২৪ ॥

—বিশেষরূপ ভেদের জনক অজ্ঞান আত্যস্তিকরূপে বিনষ্ট হইলে, জীবাশ্মা ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহাকে কে অস্তিত্বহীন করিবে ? অর্থাৎ কেহই করিবে না ।”

শ্রীপাদ জীবগোষ্ঠামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে এই বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকের আলোচনায় লিখিয়াছেন—‘দেবত্ব-মনুষ্যত্বাদিলক্ষণো বিশেষতো যো ভেদঃ তস্মৈ জনকেহপি অজ্ঞানে নাশং গতে পরমাত্মনঃ সকাশাৎ আত্মানো জীবস্য যো ভেদঃ স্বাভাবিকঃ, তং ভেদং অসম্ভবং কঃ করিষ্যতি ? অপি তু সম্ভবং বিদ্যমানমেব সর্ব্বঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ । উত্তরত্র পাঠেনাসম্ভবং ইত্যোতস্য বিধেয়ত্বাদনুসংগতঃ কষ্টমৃষ্ট এবতি মোক্ষদশায়ামপি তদংশত্বাব্যভিচারঃ স্বাভাবিকশক্তিহাদেব ॥ বহরমপুর ॥১২৮-২৯ পঠা ॥”

তাৎপর্য্য। শ্লোকস্থ ‘বিভেদ’-শব্দের অর্থ হইতেছে—বিশেষরূপে ভেদ। বিশেষরূপ ভেদ কি ?—দেবত্ব-মনুষ্যত্ব-লক্ষণ ভেদই হইতেছে বিশেষ ভেদ। একই জীবাশ্মা কৰ্ম্মফল অনুসারে কখনও দেবদেহে, কখনও বা মনুষ্যদেহে অবস্থান করিয়া থাকে। এইরূপে একই জীবাশ্মার বিভিন্ন দেহে অবস্থান-কালে দেহের ভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ জীবাশ্মার ভেদ নাই। তথাপি দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ লোকে মনে করে, জীবাশ্মারও ভেদ আছে ; কেননা, দেহাত্মবুদ্ধি জীব যখন দেহকেই আত্মা (জীবাশ্মা) বলিয়া মনে কবে, তখন দেহভেদে জীবাশ্মার ভেদ-মনন তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। এইরূপ দেহে আত্মবুদ্ধি - স্মৃতরাং দেহভেদে জীবাশ্মার ভেদ-মনন হইতেছে অজ্ঞানের ফল। এইরূপ ভেদবুদ্ধির হেতু অজ্ঞান দূরীভূত হইলেও—যে অজ্ঞানবশতঃ লোক দেব-মনুষ্যাদি বিভিন্ন দেহে অবস্থিত একই জীবাশ্মাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করে, সেই অজ্ঞান দূরীভূত হইলেও—পরমাত্মা ও জীবাশ্মার মধ্যে যে স্বাভাবিক ভেদ বিদ্যমান আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?—অর্থাৎ কেহই অস্বীকার কবিতে পারে না। মায়াজনিত অজ্ঞান দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দেব-মনুষ্যাদি বিভিন্ন দেহে অবস্থিত একই জীবাশ্মাকে বিভিন্ন বলিয়া জ্ঞান জন্মায়, কিন্তু সেই অজ্ঞান পরমাত্মা ও জীবাশ্মার ভেদ-জ্ঞান জন্মায় না। স্মৃতরাং সেই অজ্ঞানের তিরোধানে দেবমনুষ্যাদি দেহে অবস্থিত একই জীবাশ্মা সম্বন্ধীয় ভেদজ্ঞানই তিরোহিত হইতে পারে ; কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাশ্মার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইতে পারে না ; কেননা, পরমাত্মা ও জীবাশ্মার ভেদজ্ঞান সেই অজ্ঞান-প্রসূত নহে। এই ভেদ হইতেছে স্বাভাবিক। অনাদিবহির্মুখ সাংসারিক জীব ব্রহ্মসম্বন্ধে অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মাকে জানিতে পারে না, স্মৃতরাং পরমাত্মার সঙ্গে জীবাশ্মার ভেদ বা অভেদের কথাও জানিতে পারে না। বহির্মুখতা দূরীভূত হইলে—স্মৃতরাং সেই অজ্ঞানও দূরীভূত হইলে জীব পরমাত্মাকে জানিতে পারে, নিজের স্বরূপও জানিতে পারে ; তখন এতদ্ব্যতিরিক্ত মধ্যে যে স্বাভাবিক ভেদ নিত্য বিদ্যমান, তাহাও জানিতে পারে। তখন পরমাত্মা ও জীবাশ্মার মধ্যে যে ভেদ বিদ্যমান, তাহা আর অস্বীকার করতে পারে না। ইহাই হইতেছে শ্লোকের তাৎপর্য্য।

শ্লোকটির শেষাংশ হইতেছে এইরূপ—‘আত্মানো ব্রহ্মণো ভেদমসম্ভবং কঃ করিষ্যতি—জীবাশ্মা

ও ব্রহ্মের মধ্যে যে ভেদ, তাহাকে অস্তিত্বহীন (অসত্ত্ব) কে করিবে ? এই বাক্যে “জীবাশ্মা ও ব্রহ্মের ভেদ”—এই অংশটী পূর্বে বসিয়াছে বলিয়া হইতেছে অনুবাদ (জ্ঞাত বস্তু), আর “অসত্ত্বঃ কঃ করিষ্যতি—অবিদ্যমান কে করিবে,” এই অংশটী পরে বসিয়াছে বলিয়া হইতেছে বিধেয় (অজ্ঞাত বস্তু), অর্থাৎ জীবাশ্মা-পরমাশ্মার ভেদ (অর্থাৎ অভেদের অবিদ্যমানতা) স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান, ইহাই হইতেছে বিধেয় বা সাধ্যবস্তু। বাক্যরচনার শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অনুবাদই আগে বসে, তার পরে বসাইতে হয় বিধেয়কে। এই বীতি অনুসারে জানা গেল, জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার ভেদ যে স্বাভাবিকভাবে নিত্য বিদ্যমান, ইহাই হইতেছে উল্লিখিত বাক্যের প্রতিপাদ্য। সুতরাং শ্লোকের যে অর্থটী পূর্বে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাই স্বাভাবিক অর্থ। অতীতকাল অর্থের কল্পনা হইবে কষ্টকল্পনামাত্র।

এইরূপে উল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোক হইতে জানা গেল, জীবাশ্মা পরমাশ্মার স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া এবং সেই হেতু জীবাশ্মা পরমাশ্মার অংশ বলিয়া মোক্ষদশাতেও তাহার পরমাশ্মাংশের ব্যভিচার হয় না, মোক্ষদশাতেও পরমাশ্মার অংশরূপে জীবাশ্মা পরমাশ্মা হইতে পৃথক্রূপেই অবস্থান করে।

পরমাশ্মাসন্দর্ভের অন্তর্য ও ত্রীপাদ জীবগোশ্বামী লিখিয়াছেন—“দেব-মনুষ্যাদিনামরূপ-পরিত্যাগেন তস্মিন্ লীনেহপি স্বরূপভেদোহস্ত্যেব তত্তদংশসদৃশাবাৎ ॥ পরমাশ্মাসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ১৫৭ পৃষ্ঠা ॥—দেব-মনুষ্যাदि-নামরূপ পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মে লীন হইলেও জীবাশ্মার স্বরূপ-ভেদ থাকেই; যেহেতু, জীবাশ্মা হইতেছে ব্রহ্মের অংশ।”

এইরূপে স্মৃতিপ্রমাণেও জানা গেল মুক্তজীবেরও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ

“অন্ত্যাবস্থিতেষু উভয়নিত্যত্বাদিশেষঃ ॥২২২৬॥”—এই ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে, অন্ত্য বা শেষ অবস্থায়ও (মোক্ষ লাভের পরেও) জীবাশ্মা যেভাবে অবস্থান করে, সেই সময়ে আশ্মা ও আশ্মার পরিমাণ—এই উভয় পদার্থের নিত্যত্বহেতু “অবিশেষঃ”—কোনও বিশেষ থাকে না, মোক্ষের পূর্বে ও পরে জীবাশ্মার পরিমাণের কোনও পার্থক্য হইতে পারে না। এইরূপে এই ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা গেল—মোক্ষের পরেও জীবাশ্মা অণু-পরিমিতই থাকে, সুতরাং মোক্ষবস্থাতেও জীবাশ্মার অণুরূপ পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে।

“আশ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥৪১১১২॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে গোবিন্দভাষ্যকার ত্রীপাদ বলদেব বিদ্যাকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—“আশ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্যন্তমুপাসনং কার্যমিতি। তত্রাপি মোক্ষে চ, কৃতঃ হি যতঃ ক্রতো তথা দৃষ্টম্। ক্রতিশ্চ দর্শিতা। সর্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তিঃ। মুক্তা অপি ছেনমুপাসত ইতি সৌপর্ণক্রতো। তত্র তত্র চ যত্কৃতং তত্রাহঃ। মুক্তৈরুপাসনং ন কার্যং বিধিকলয়োর-

ভাবাৎ। সত্যং তদা বিধাতাবেহপি বস্তুসৌন্দর্য্য-বলাদেব তৎ প্রবর্ততে। পিত্তদক্ষস্যা সীতয়া পিত্তনাশেহপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ। তথাচ সার্বদিকং ভগবতুপাসনং সিদ্ধম্”

তাৎপর্য্য। “আশ্রয়ণাৎ”—মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত অবশ্যই উপাসনা করিতে হইবে। “তজ্রাপি”—তত্র (মোক্ষাবস্থায়) অপি (ও)—মোক্ষাবস্থাতেও—অর্থাৎ মুক্তিলাভের পরেও—উপাসনা করিবে। “হি”—যেহেতু,—“দৃষ্টম্”—শ্রুতিতে সকল সময়েই উপাসনার বিধি দৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন—‘যে পর্য্যন্ত মুক্তি লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত সর্বদাই ইহার (ব্রহ্মের) উপাসনা করিবে।’ সৌপর্ণ-শ্রুতি বলেন—‘মুক্ত পুরুষেরাও ইহার উপাসনা করেন।’ প্রশ্ন হইতে পারে—মুক্তির পরেও উপাসনার বিধিই বা কোথায়, ফলই বা কি? উত্তরে বলা যায়—মুক্তির পরেও উপাসনার বিধান (অর্থাৎ কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তাহার বিধান) না থাকিলেও (এবং বিধান নাই বলিয়া ফলের কথা না উঠিলেও), বস্তুসৌন্দর্য্য-বলেই মুক্ত পুরুষ ভজনে প্রবর্তিত হইবেন; যেমন মিশ্রী খাওয়ার ফলে পিত্তদক্ষ ব্যক্তির পিত্ত নষ্ট হইয়া গেলেও মিশ্রীর মিষ্টত্বে (বস্তুসৌন্দর্য্যে) আকৃষ্ট হইয়া মিশ্রী ভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রূপ। তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে আকৃষ্ট হইয়াই মুক্ত ব্যক্তিও ভগবদ্ভজন করেন, এমনই পরম-লোভনীয় হইতেছে ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য।

এ-স্থলে, মোক্ষলাভের পরেও মুক্তজীবের ভগবদ্ভজনের কথা জানা যায়। তাহাতেই বুঝা যায়—তখনও, মুক্তাবস্থায়ও, জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, নচেৎ ভজন করিবে কিরূপে?

“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃষা ভগবন্তং ভজন্তে” -ব্রুসিংহপূর্ব্ব-তাপনীর ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিটী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। গোবিন্দভাষ্যের তাৎপর্য্যও শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির অনুরূপই।

“মুক্তোপস্থ্যব্যপদেশাৎ ॥১৩১২॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন—“মুক্তানাং পরমা গতিঃ—ব্রহ্ম মুক্তপুরুষদিগেরও পরমা গতি।” শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব-সম্বাদিনীতে (১৩০ পৃঃ) এই ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“মুক্তানামেব সতামুপস্থ্যং ব্রহ্ম যদি স্তাৎ তদেবাক্রেশেন সঙ্গচ্ছতে।—ব্রহ্ম মুক্ত-সাধুদিগেরও উপস্থ্য অর্থাৎ গতি, এইরূপ অর্থ করিলেই অক্রেশে অর্থসঙ্গতি হয়।”

মোক্ষাবস্থায় যে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, এই ব্রহ্মসূত্র হইতেও তাহা জানা গেল।

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত কয়েকটি প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

কীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”

ইত্যুক্তা, ব্রবীতি—

“তথা বিদ্বান্নামরূপাধিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্”—ইতি । ব্রহ্মণশ্চ মুক্তোপম্পাদ্যং প্রসিদ্ধং শাস্ত্রে—

“যদা সর্ব্বৈ প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি স্থিতাঃ ।

অথ মর্ত্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥”

তাৎপর্য্য । “পরব্রহ্মের দর্শনলাভ হইলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সংশয় দূরীভূত হয় এবং (প্রারব্ধব্যতীত) সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়”—একথা বলার পরে ঋতি বলিয়াছেন—“ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাংপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ।” ব্রহ্ম যে মুক্তপুরুষের উপম্পাদ্য (প্রাপ্য), তাহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে । যথা শাস্ত্র বলিতেছেন—“যখন হৃদয়স্থিত সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়, তখন জীব অমৃত হয়, ব্রহ্মকে সম্যক্ রূপে ভোগ করে ।”

ত্রীপাদ শব্দর “উপম্পাদ্য”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“প্রাপ্য ।” ব্রহ্ম হইতেছেন মুক্ত পুরুষ-দিগের প্রাপ্য । প্রাপ্তির কর্ত্তা হইতেছেন—মুক্ত পুরুষ ; আর কর্ম্ম হইতেছেন ব্রহ্ম । ইহা দ্বারাও মুক্ত পুরুষের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে । আরও বলা হইয়াছে—মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মকে সম্যক্ রূপে ভোগ করেন (সমশ্রুতে), অর্থাৎ রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দ এবং রস (মাধুর্য্যাদি) আন্বাদন করেন । ইহা দ্বারাও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে । মুক্ত জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে আনন্দের ও রসের আন্বাদন করিবে কে ?

এইরূপে, প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ হইতে জানা গেল—মোক্ষাবস্থাতেও জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে । জীবাত্মা যখন নিত্য, তখন তাহার এই পৃথক্ অস্তিত্বও নিত্য ।

২৩। জীবাত্মা সংখ্যার অনন্ত

জীবের স্বরূপগত অণুহ হইতেই তাহার সংখ্যার অনন্তত্ব সূচিত হইতেছে । এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা অনন্তকোটি দেহধারী জীব দেখিতেছি । তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই অণুরূপে জীবাত্মা বিদ্যমান । অনন্ত কোটি দেহে অনন্ত কোটি জীবাত্মা । সুতরাং জীবাত্মার সংখ্যাও অনন্ত । এ-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণও বিদ্যমান । তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে ।

ঋতিপ্রমাণ জীবাত্মা সম্বন্ধে ষেতান্বতর ঋতি বলিয়াছেন—

“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্লিতস্য চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥৫১৯॥

—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া, তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শতভাগ করিলে, তাহার এক ভাগের বাহা পরিমাণ, জীবের পরিমাণও তাহার তুল্য । সেই জীব আবার অনন্ত ।”

এই ঋতিবাক্যে জীবাত্মাকে “অনন্ত” বলা হইয়াছে । এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই “অনন্ত”-শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

অন্ত নাই যাহার, তাহাকেই অনন্ত বলা হয়। কিন্তু “অন্ত”-শব্দের অর্থ কি? “অন্ত”-শব্দের অর্থ—শেষ। এই “শেষ”-শব্দে অস্তিত্বের শেষও (অর্থাৎ ধ্বংসও) বুঝাইতে পারে, সীমার শেষও বুঝাইতে পারে এবং সংখ্যার শেষও বুঝাইতে পারে। শেষ (বা অন্ত)-শব্দে যদি অস্তিত্বের শেষ বুঝায়, তাহা হইলে “অনন্ত”-শব্দের অর্থ হইবে—যাহার ধ্বংস নাই, অর্থাৎ যাহা নিত্য। আর, “অন্ত”-শব্দে সীমার শেষ বুঝাইলে “অনন্ত”-শব্দের অর্থ হইবে—যাহার সীমার শেষ নাই, অর্থাৎ যাহা অসীম বা বিভূ (সর্বব্যাপক)। আবার “অন্ত”-শব্দে যদি সংখ্যার শেষ বুঝায়, তাহা হইলে “অনন্ত”-শব্দের অর্থ হইবে—যাহার সংখ্যার শেষ নাই, অর্থাৎ যাহা অসংখ্য। এইরূপে, “অনন্ত”-শব্দের তিনটি অর্থ পাওয়া গেল—(১) বিভূ বা সর্বব্যাপক, (২) নিত্য এবং (৩) অসংখ্য।

এক্কে দেখিতে হইবে, এই তিনটি অর্থের কোন্ অর্থের সহিত, বা কোন্ কোন্ অর্থের সহিত, উল্লিখিত ঋতিবাক্যের সঙ্গতি থাকিতে পারে।

ঋতিবাক্যটির পূর্বাংশে জীবাশ্মের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে। “স্বশকোন্মা-নাভ্যাঞ্চ ॥২।৩।২২॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও উক্ত ঋতিবাক্যের পূর্বাংশ উদ্ধৃত করিয়া জীবাশ্মের পরিমাণগত অণুত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, জীবাশ্মের পরিমাণগত অণুত্ব প্রস্থানত্রয়-সম্মত (২।১২ অনুচ্ছেদ দৃষ্টব্য)। এই অবস্থায়, “অনন্ত”-শব্দের “বিভূ বা সর্বব্যাপক”-অর্থ উক্ত ঋতিবাক্যের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কেননা, তাহাই অভিপ্রেত মনে করিতে গেলে, ইহাও মনে করিতে হয় যে, উল্লিখিত ঋতিবাক্যটিতে একই জীবাশ্মকে একই সঙ্গে পরিমাণগত অণু এবং পরিমাণগত বিভূ বা সর্বব্যাপক বলা হইয়াছে। কিন্তু ঋতির একই বাক্যে এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং “অনন্ত”-শব্দেব “বিভূ বা সর্বব্যাপক” অর্থ এ-স্থলে ঋতিবাক্যের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

এক্কে অন্য দুইটি অর্থ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। “অনন্ত”-শব্দের “ধ্বংসহীন বা নিত্য” অর্থ গ্রহণ করিলে অসঙ্গতি কিছু দেখা যায় না। কেননা, পরিমাণগত অণুত্ব এবং নিত্যত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে। বিশেষতঃ, জীবাশ্ম যে নিত্য, তাহা শাস্ত্রসম্মত (২।২১ অনুচ্ছেদ দৃষ্টব্য)।

“অনন্ত”-শব্দের “অসংখ্য”-অর্থও ঋতিবাক্যের সহিত সঙ্গতিযুক্ত। কেননা, পরিমাণগত অণুত্ব এবং অসংখ্যত্ব পরস্পর-বিরোধী নহে।

এক্কে প্রশ্ন হইতে পারে—পরিমাণগত অণুত্ব এবং অসংখ্যত্ব পরস্পর-বিরোধী না হইলেই কি সিদ্ধান্ত করা যায় যে—জীবাশ্ম সংখ্যায় অনন্ত? জীবাশ্মের অসংখ্যত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ থাকিলেই তাহা স্বীকার করা যায়।

উত্তরে বলা যায়—জীবাশ্মের অসংখ্যত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণও দৃষ্ট হয়। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বতন্ত্রপ্রমাণ। ক্রীমদ্ভাগবতের “অপরিমিতা ঋতাস্তমুভূতা যদি সর্বগতাস্তর্হি ন শাস্ততেতি,

নিয়মঃ।”-ইত্যাদি ১০।৮৭।৩০-শ্লোকে জীবাশ্মার অসংখ্যত্বের প্রমাণ দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে ঋতিগণ বলিতেছেন—“অপরিমিত এবং ক্রব দেহী (জীবাশ্মা) সকল যদি সর্বগত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রতা থাকে না।” এ-স্থলে “সর্বগত”-শব্দে “বিভূ বা সর্বব্যাপক” বুঝাইতেছে; সুতরাং “অপরিমিত”-শব্দেও “পরিমাণহীনতা বা সর্বব্যাপক” বুঝাইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে, একই বাক্যে একার্থ-বাচক দুইটি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হয়; তাহা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। সুতরাং এ-স্থলে “অপরিমিত”-শব্দের অর্থ হইবে—“সংখ্যার পরিমাণহীনতা বা অসংখ্য।” আর, “ক্রব”-শব্দের অর্থ “নিত্য।” ঋতিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—“নিত্য এবং অসংখ্য জীবাশ্মা যদি সর্বগত (সর্বব্যাপক বা বিভূ) হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রতা সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ ভগবান্ শাসক বা নিয়ন্তা এবং জীব শাস্য বা নিয়ন্ত্রণীয়-এই নিয়ম থাকে না; সুতরাং জীবের বিভূ সম্ভব হয় না।” এ-স্থলে জীবাশ্মার সংখ্যা যে অপরিমিত, ঋতিগণ তাহাই বলিয়াছেন।

উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“অপরিমিতা বস্তুত এব অনন্তসংখ্যা নিত্যশ্চ যে তদুভূতো জীবাশ্মে যদি সর্বগতা বিভবঃ স্যাঃ। তর্হি তেষাং ব্যাপ্যত্বাভাবেন সমদ্ব্যচ্ছান্ততেতি নিয়মো ন স্যাৎ, ঈশ্বরো নিয়ন্তা জীবো নিয়ম্য ইতি বেদকৃতনিশ্চয়ো ন ঘটতে ইত্যর্থঃ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ১১৭-১৮ পৃষ্ঠা ॥—অপরিমিত অর্থাৎ বস্তুতঃই অনন্তসংখ্যক এবং নিত্য (ক্রব) যে দেহধারী জীবসকল, তাহারা যদি সর্বগত, অর্থাৎ বিভূ, হয়, তাহা হইলে তাহাদের ব্যাপ্যত্ব থাকে না, বরং ঈশ্বরের সঙ্গে সমদ্ব্য হইয়া পড়ে (যেহেতু, জীবও বিভূ ঈশ্বরও বিভূ, সুতরাং উভয়েই সমান); এই অবস্থায় জীবের শাস্যত্বের নিয়ম থাকে না। বেদ ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে—ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব তাঁহার নিয়ম্য। জীব সর্বগত বা বিভূ হইলে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়।”

এই টীকা হইতে জানা গেল—জীবাশ্মা হইতেছে বস্তুতঃই অনন্তসংখ্যক।

এইরূপে, ঋতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল—জীবাশ্মা হইতেছে সংখ্যায় অনন্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবাত্মার জ্ঞানস্বরূপ-জ্ঞাত্ব-কর্তৃত্ব

২৪। জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতা

পূর্বেই (২১৯ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, জীবাত্মা চিত্রপ। চিত্র বলিতে জ্ঞানই বুঝায় ; সুতরাং চিত্রপ জীবাত্মা হইতেছে চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।

একগুণে প্রসন্ন হইতে পারে—জীবাত্মা কি কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপই, না কি জ্ঞাতাও।

শাস্ত্র হইতে জানা যায়—জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা জ্ঞাতাও। এ-স্থলে শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লিখিত হইতেছে।

ঋঃ অত এব ॥ ২।৩।১৮॥ ব্রহ্মসূত্র জীবাত্মার জ্ঞাত্বের কথা বলিয়াছেন।

জীব হইতেছে ঋঃ—জ্ঞাতা। অতঃ এব —ঋতি হইতেই তাহা জানা যায়।

ঋতি প্রমাণ এইরূপ। ছান্দোগ্য-ঋতি বলিয়াছেন—“যো বেদেদং জিজ্ঞাসীতি স আত্মা, গন্ধায় ভ্রাণম্। অথ যো বেদেদমভিব্যাহরণীতি স আত্মাহভিব্যাহাবায় বাক্। অথ যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥—৮।১২।৪॥—যিনি জানেন (অনুভব করেন) ‘আমি আত্মা (ভ্রাণ গ্রহণ) করিতেছি’, তিনি আত্মা (জীবাত্মা) ; নাসিকা তাঁহার ভ্রাণ-গ্রহণের উপায়। আর, যিনি জানেন, ‘আমি শব্দ উচ্চারণ করিতেছি’, তিনি আত্মা ; বাগিন্দ্রিয় তাঁহার শব্দোচ্চারণের উপায়। আর, যিনি জানেন, ‘আমি শ্রবণ করিতেছি’, তিনি আত্মা ; শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার শ্রবণের উপায়।”

গন্ধবিশিষ্ট বস্তুব গন্ধ-গ্রহণের অনুভব, শব্দ বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ উচ্চারণের অনুভব এবং অপরকর্তৃক উচ্চারিত শব্দের শ্রবণের অনুভব—এ-সমস্ত হইতেছে জ্ঞাত্বেরই লক্ষণ। জীবাত্মা এই সমস্তের অনুভব লাভ করেন বলিয়া জীবাত্মার যে জ্ঞাত্ব আছে, তাহাই জানা গেল।

জীবাত্মা সম্বন্ধে প্রত্নোপনিষৎ বলিয়াছেন—“এষ হি দ্রষ্টা স্পষ্টা শ্রোতা জ্ঞাতা রসয়িতা মস্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ॥ ৪।৯॥—ইনিই (এই জীবাত্মাই) দর্শন-কর্তা, স্পর্শ-কর্তা, শ্রোতা, আত্মা-কর্তা, রসাস্বাদক, মননকর্তা, বোদ্ধা, কর্তা এবং বিজ্ঞানাত্মা (ইন্দ্রিয়ের পরিচালক) পুরুষ।”

এই ঋতি-বাক্যের “বোদ্ধা—যিনি বুঝেন, তিনি”—শব্দে স্পষ্টভাবেই জীবাত্মার জ্ঞাত্বের কথা বলা হইয়াছে। “দ্রষ্টা, স্পষ্টা, শ্রোতা, জ্ঞাতা”—ইত্যাদি শব্দেও জ্ঞাত্ব সূচিত হইতেছে। কেন না, দর্শন-স্পর্শ-শ্রবণাদি ব্যাপারের অনুভব না জন্মিলে দর্শন-স্পর্শনাদির কর্তৃত্ব সম্ভব নয়। অনুভব হইতেছে জ্ঞাত্বেরই ধর্ম।

এই সমস্ত ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—জীবাত্মার জ্ঞাত্ব আছে।

গোবিন্দভাষ্যকার বলিয়াছেন—“ঋ এবাত্মা জ্ঞানরূপে সতি জ্ঞাত্বরূপ এব।—জীবাত্মা

জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃস্বরূপই।” তিনি বলেন—“ঋতিপ্রমাণ-বলেই জ্ঞানস্বরূপ জীবাশ্মার জ্ঞাতৃ স্বীকার করিতে হয়, যুক্তিবলে নহে। ‘ঋতেষু শব্দমূলদ্বাং’—এই ব্রহ্মসূত্রবাক্যই অবলম্বন। জীবাশ্মা যে জ্ঞাতা এবং জ্ঞানস্বরূপ—স্মৃতি হইতেও তাহা জানা যায়। “জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপোহয়মিতি স্মৃতেশ্চ।”

গোবিন্দভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন—“ন চাত্মা জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ সুখমহমিতি স্পষ্টোক্তি-পরামর্শানুপপত্তেঃ জ্ঞাতৃঋতিবিরোধাত্। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতেতি। জীবাশ্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপই নহে। যদি তাহাই হইত, যদি জীবের জ্ঞাতৃ ন৷ থাকিত, তাহা হইলে স্পষ্টোক্তি ব্যক্তির পক্ষে—“আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম”, এইরূপ অনুভূতি সম্ভব হইত না। জীবাশ্মার জ্ঞাতৃ স্বীকার না করিলে জ্ঞাতৃ-বাচক ঋতিবাক্যগুলির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব জীবাশ্মা জ্ঞানস্বরূপও এবং জ্ঞাতাও—ইহাই সিদ্ধান্ত।”

শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রের উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও জীবের জ্ঞাতৃত্বের কথা জানা যায়।

“অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ গীতা ॥ ৫।১৫ ॥—(অনাদিবহিন্মুখতারূপ) অজ্ঞানের দ্বারা জীবের জ্ঞান আবৃত হইয়া আছে; সেইজন্য প্রাণিসকল মোহ প্রাপ্ত হয়।”

যে জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া আছে, তাহা হইতেছে জীবের স্বরূপগত নিত্য জ্ঞান। এই জ্ঞান আবৃত হইয়া আছে বলিয়াই জীব পরব্রহ্ম ভগবানকে জানিতে পারে না; অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া গেলে নিত্যসিদ্ধ এই জ্ঞান আপনা-আপনিই স্মরিত হয়, তখনই জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে। ইহা হইতে বুঝা গেল—জীবের যে জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, তাহা হইতেছে—জীবের জ্ঞাতৃত্ব। এইরূপে উদ্ধৃত গীতালোক হইতে জানা গেল—জীবের বা জীবাশ্মার জ্ঞাতৃত্ব আছে।

শ্রীমদ্ভগবত হইতেও জানা যায়।

“গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।

বিলোক্য মুমূহে সত্ত্বঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥৩।২৬।৫॥

—যে প্রকৃতি (মায়া) স্বীয় গুণের দ্বারা নিজের সমানরূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অবলোকন করিয়া জ্ঞানের আবরণরূপা সেই প্রকৃতিদ্বারা জীব সদাঃ মুগ্ধ হইয়া পড়েন।”

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন ‘জ্ঞানং গূহ্যেত আব্রণোত্তীতি জ্ঞানগূহা য়া—যা জ্ঞানকে আবৃত করে, তাহাই জ্ঞানগূহ, তদ্বারা’ এবং ‘মুমূহে আত্মানং বিস্মৃতবান্ মুমূহে শব্দেব অর্থ—আত্মাকে বিস্মৃত হয়।’

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভগবত-শ্লোকের আলোচনায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার পূর্বোক্ত মন্তব্য লিখিয়াছেন—“অত্র বিলোক্যেত্যেনে ন মুমূহ ইত্যেনে ন জ্ঞানগূহয়েত্যেনে ন পরাভূতায়ঃ প্রকৃতেঃ তৎকৃতাদ্ অজ্ঞানাত প্রত্যগ্ভূতং যজ্ঞজ্ঞানং তত্তস্য স্বরূপশক্তিরেব স্যাতিতি গম্যতে ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ৯৫ পৃষ্ঠা ॥—এ-স্থলে ‘বিলোক্য’-শব্দের দ্বারা, ‘মুমূহে’ শব্দদ্বারা এবং ‘জ্ঞানগূহয়া’

শব্দদ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে, পরাক্রুতা প্রকৃতি হইতে এবং প্রকৃতিকৃত অজ্ঞান হইতে প্রত্যগ্ভূত যে জ্ঞান, তাহা হইতেছে জীবের স্বরূপ-শক্তি (অর্থাৎ জীবের স্বরূপভূতা জ্ঞান শক্তি) ।”

পরমাশ্বসন্দর্ভের অন্যত্রও ত্রীপাদ জীবগোষ্ঠামী লিখিয়াছেন—“জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চেতি ॥ কিং তর্হি জ্ঞানমাত্রাত্মোহপি জ্ঞাতৃৎ প্রকাশবস্তুনঃ প্রকাশমাত্রাত্মোহপি প্রকাশমানস্ববৎ । তাদৃশত্বমপি —জীবাশ্মা কি জ্ঞানমাত্রাত্মক, না কি তাহা নয়? সূর্য্যাদি প্রকাশবস্তু প্রকাশমাত্র (প্রকাশ-স্বরূপ) হইয়াও যেমন প্রকাশমান হয়, তদ্রূপ জীবাশ্মা জ্ঞানমাত্র হইয়াও জ্ঞাতা হয় ।”

“অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥২।৩।২৩॥”, ‘গুণাৎ বা আলোকবৎ ॥ ২।৩।২৫॥’-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে হ্রদয়ে অবস্থিত অণুপরিমিত জীবাশ্মার সমগ্রদেহে যে চৈতন্যগুণ-ব্যাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই চৈতন্যগুণই হইতেছে জীবের জ্ঞাতৃত্ব । কেন না, এই চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তি দ্বারাষ্ট দেহধারী জীব দেহের যে কোনও স্থানে মুখ-দুঃখাদির অনুভব লাভ করিতে—জ্ঞান লাভ করিতে—পারে ।

এইরূপে প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ হইতে জানা গেল জীবাশ্মা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞাতা । কিন্তু জ্ঞাতা হইলেও জীব অণুচিৎ বলিয়া তাহার জ্ঞানও—জ্ঞাতৃত্বও—অল্প । জীব স্বল্পজ্ঞ । বিভূচিৎ বলিয়া ব্রহ্ম কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ।

২৩। জীবাশ্মার কর্তৃত্ব

ব্রহ্মসূত্র হইতে জীবের কর্তৃত্বের কথা জানা যায় । তাহা প্রদর্শিত হইতেছে ।

ক। কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবজ্জ্ঞাৎ ॥২।৩।৩৩॥

এই সূত্রের ভাষ্যে ত্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন - “জীব কর্ত্তা । কেন না, জীবের কর্ত্ত্ব স্বীকার করিলেই শাস্ত্রের—শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের—সার্থকতা থাকে । জীব কর্ত্তা হইলেই—যাগ করিবে, হোম করিবে, দান করিবে-ইত্যাদি শাস্ত্রবিধির সার্থকতা থাকিতে পারে; জীবের কর্ত্ত্ব না থাকিলে এ-সমস্ত হইয়া পড়ে নিরর্থক । প্রম্পোপনিষদে যে বলা হইয়াছে—‘জীব জ্ঞেতা, জ্ঞোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানময় পুরুষ’—জীব কর্ত্তা হইলেই এই বাক্যও সার্থক হয় ।”

এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে ত্রীপাদ বলদেব বিভাভূষণ লিখিয়াছেন—“জীব এব কর্ত্তা ন গুণাঃ । কৃতঃ শাস্ত্রেতি । স্বর্গকামো যজ্ঞেতাশ্চানমেব লোকমুপাসীতেত্যাদিশাস্ত্রস্ত চেতনে কর্ত্তরি সতি সার্থক্যাৎ গুণকর্ত্ত্বেন তদনর্থকং স্মাৎ । শাস্ত্রং কিল ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপাদ্য কর্ম্মসু তৎফলভোক্তারং পুরুষং প্রবর্ত্তয়তে । ন চ তদবুদ্ধিজড়ানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতুম্ ।—জীবই কর্ত্তা, মায়িক গুণ কর্ত্তা নহে । কেন না, ‘স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন’ - ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা চেতন কর্ত্তাতেই দৃষ্ট হয় । গুণের কর্ত্ত্ব স্বীকার করিলে উক্ত শাস্ত্রবাক্যের নিরর্থকতা ঘটে । যেহেতু, শাস্ত্র—‘কর্ম্মই ফলের হেতু’

এই রূপ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া কলভোগাকাজ্ঞী জীবকে কর্মে প্রবর্তিত করে। জড় মায়ার জড়-গুণে তজ্জপ বুদ্ধি উৎপাদনের সামর্থ্য নাই। চেতন জীবই শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারে, জড়গুণ তাহা পারে না।” তাই জীবই কর্তা, মায়িক গুণ কর্তা নহে।

শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিত বেদান্তসূত্রের উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। অধিবস্তু, তিনি একটা প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তরও দিয়াছেন। প্রশ্নটি এই। জীবই যদি বাস্তবিক কর্তা হয়, মায়িকগুণ বা প্রকৃতি যদি কর্তা না-ই হয়, তাহা হইলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কেন বলিলেন-- প্রকৃতির গুণই সমস্ত কর্ম করিয়া থাকে, ভ্রমবশতঃ মায়াবদ্ধ জীব নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে কবে ?

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তৃহামিতি মন্যতে ॥ গীতা ॥৩।২৭॥

—সকল প্রকার কর্মই প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা নিম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়মতি ব্যক্তি আপনাকে ঐ সকল কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে।”

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—উল্লিখিত গীতাক্তির তাৎপর্য্য এই যে, সাংসারিক কর্ম করিবার সময়ে মায়াযুক্ত জীব—স্বপ্ন, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতিব এই গুণত্রয়েব নিকট হইতে প্রেরণা লাভ কবে। কর্তৃত্ব জীরাশ্মারই, গুণসংসর্গবশতঃ তাহা গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, সাংসারিক কর্ম কেবলমাত্র জীবাশ্মার কর্তৃত্বে নিম্পন্ন হয় না। এজন্যই গীতাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে—“কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজগ্নশ্চ ॥ গীতা ॥১।৩২২॥—জীব যে সদ্যোনিতে বা অসদ্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, প্রকৃতির গুণসঙ্গই (গুণসম্বন্ধই) তাহার কারণ।” এইরূপে জীবাশ্মাব কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—

“অধিষ্ঠানং তথা কর্তৃ কবণঞ্চ পৃথগ্ বিধম্। বিবিধান্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবকৈবাত্ত পঞ্চমম্ ॥

শরীরবাস্মানোভির্ধ্বং কর্ম প্রারভতে নরঃ। জ্ঞাত্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্ম হেতবঃ ॥

তত্রৈবং সতি কর্তৃরমাশ্মানং কেবলন্ত যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিভ্যাম্ স পশ্যতি ত্বর্মতিঃ ॥

গীতা ॥১।৮।১৪-১৬॥

—অধিষ্ঠান (শরীর), কর্তা (অহঙ্কার), চক্ষুঃকর্ণাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়, বিবিধ চেষ্টা (প্রাণ, অপানাদি বায়ুর ব্যাপার) এবং ইহাদের মধ্যে পঞ্চম দৈব। শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মানুষ জ্ঞাত্য বা অজ্ঞাত্য যে কোনও কর্ম করে—উল্লিখিত পাঁচটিই হইতেছে তাহার হেতু। এইরূপ হইলেও (অর্থাৎ সকল কর্মের কারণ ঐ পাঁচটি হইলেও) যে লোক অসংস্কৃত বুদ্ধিবশতঃ কেবল আত্মাকেই (জীবাশ্মাকেই) কর্তারূপে দর্শন করে, সেই ত্বর্মতি সম্যক্ দর্শন করে না।”

তাৎপর্য্য এই যে, শরীরাদি দৈবপঞ্চাঙ্গ পাঁচটি বস্তুর সহায়তাতেই জীবাশ্মা নানাবিধ সাংসারিক কর্ম করিয়া থাকে; এই পাঁচটির সহায়তা ব্যতীত কেবল মাত্র নিজের কর্তৃত্বে জীব কোনও সাংসারিক

কর্মই করে না। ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, মূলকর্তৃত্ব জীবাশ্মারই; সাংসারিক কর্মে সেই কর্তৃত্ব গুণসম্পন্ন দ্বারা পরিচালিত হয়।

খ। নিহাক্ষোপদেশাৎ ॥২।৩।৩৪॥

ঋতিতে জীবাশ্মার বিহারের উল্লেখ আছে বলিয়াও জীবাশ্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যমর্মে। জীবাশ্মার কর্তৃত্ব-স্বীকারের অস্ত্র হেতুও আছে। ‘স ঈয়তেহ মৃতো যত্র কামম্’-ইতি, ‘স্বৈ শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে’ ইতি চ—‘সেই অমৃত আত্মা যথা ইচ্ছা তথা গমন করেন’, ‘শরীরে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েন’—ইত্যাদি ঋতিবাক্যে জীবপ্রকরণের সন্ধ্যস্থানে (অপস্থানে) জীবাশ্মার বিহার বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা জীবাশ্মার কর্তৃত্বই সূচিত হইতেছে।

গোবিন্দ-ভাষ্যের তাৎপর্য্য। ‘স তত্র পর্যোতি জঙ্গন্ ক্রীড়ন্ রমমাণ ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপি ক্রীড়াভিধানাৎ।’ এই ঋতিবাক্যে মুক্তজীবেরও গমন, ভোজন, ক্রীড়া এবং বসনাদিব উল্লেখ থাকায় জানা যায় যে, জীবের কর্তৃত্ব আছে। গোবিন্দভাষ্যে এই প্রসঙ্গে আরও বলা হইয়াছে—কর্তৃত্ব-মাত্রই দৃশ্যীয় নয়, মায়িক গুণের সহিত সম্বন্ধই হৃৎকের হেতু; কেন না, গুণসম্বন্ধই স্বরূপের স্থানিজনক।

গ। উপাদানাত্ ॥২।৩।৩৫॥

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য। জীবাশ্মার কর্তৃত্ব স্বীকারের পক্ষে অস্ত্র হেতুও আছে। তাহা এই। জীবপ্রকরণে ঋতি বলিয়াছেন—‘তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়’-ইতি—তিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানকে (ইন্দ্রিয়দিগকে) গ্রহণ করিয়া শয়ন করেন’, ‘প্রাণান্ গ্রহীত্বা’-ইতি চ—ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া পরিবর্তিত হয়েন।’ এ-সমস্ত ঋতিবাক্যে জীবাশ্মার গ্রহণ-ক্রিয়ার—সুতরাং কর্তৃত্বের—কথা জানা যায়।

গোবিন্দভাষ্য। ‘স যথা মহারাজ ইতু্যপক্রম্যৈবমৈবম্ এতান্ প্রাণান্ গ্রহীত্বা স্বৈ শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে ইতি ঋতৌ গ্রহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াদিতি স্মৃতৌ চ জীবকর্তৃকস্ত প্রাণোপাদানস্ত অভিধানাৎ লোহাকর্ষকমণেরিব চেতনসৈব জীবস্য কর্তৃত্বং বোধ্যম্। অস্ত্রগ্রহণাদৌ প্রাণাদি করণম্। প্রাণগ্রহণাদৌ তু নান্যদস্তীতি তসৈব্য তৎ ॥—‘স যথা মহারাজঃ’—এই প্রকার উপক্রম করিয়া ‘এবমৈবম্ এতান্ প্রাণান্ গ্রহীত্বা,’—ইত্যাদি ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে—জীবাশ্মা প্রাণসমূহ গ্রহণ করিয়া শরীরের মধ্যে যথেষ্টভাবে গমন করে। স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে—বায়ু^২ যেমন গন্ধ লইয়া গমন করে, জীবও তদ্রূপ প্রাণাদির সহিত গমন করিয়া থাকে। এই সকল বাক্যে

উল্লিখিত জীবকর্তৃক প্রাণগ্রহণের কথা হইতে জানা গেল—চুষক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, চেতন জীবাত্মাও তদ্রূপ প্রাণসমূহকে আকর্ষণ করে। ইহা দ্বারা জীবের কর্তৃত্বের কথাই জানা গেল। অপর বস্তুর গ্রহণ-বিষয়ে প্রাণাদি (ইন্দ্রিয়াদি) হয় করণ; কিন্তু প্রাণাদির গ্রহণ-বিষয়ে অস্ত্রবস্তুর করণ নাই। প্রাণাদির গ্রহণে জীবেরই কর্তৃত্ব।

শ্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিত দুইটি ব্রহ্মসূত্রকে একটি মাত্র সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া—“উপাদানাদ্ বিহারোপদেশাচ্চ”—এইরূপে গ্রহণ করিয়া উল্লিখিতরূপ ভাষাই কবিয়াছেন।

২। ব্যপদেশাচ্চ ত্রিহাস্যাত্মাৎ ন চেৎ নির্দেশবিপর্যয়ঃ ॥২১৩৬॥

=ক্রিয়ায়াং (কর্মে) ব্যপদেশাৎ (কর্তৃরূপে জীবের উল্লেখ আছে বলিয়া—জীবই কর্তা), ন চেৎ (যদি জীবকে না বুঝাইত) নির্দেশবিপর্যয়ঃ (তাহা হইলে নির্দেশের বিপর্যয় হইত)।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। জীব যে কর্তা, তাহা স্বীকারের পক্ষে অসম্ভবও আছে। তাহা এই। শাস্ত্রে বৈদিক ও লৌকিক কার্য্যে জীবেরই কর্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে। যথা—“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্মতে কর্ম্মণি তন্মতেহপি চ-ইতি ॥ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ॥ আনন্দবল্লী ॥৫১॥—বিজ্ঞানই যজ্ঞ করে এবং লৌকিক কর্ম্ম করে। (এ-স্থলে বিজ্ঞান-শব্দে জীবকে বুঝায়)।” যদি বলা যায়,—এ-স্থলে বিজ্ঞান-শব্দে বুদ্ধিকে বুঝায়, জীবকে বুঝায় না; সুতরাং উক্ত ঋতিবাক্যে জীবের কর্তৃত্ব সূচিত হয় না; বুদ্ধিরই কর্তৃত্ব সূচিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—এ-স্থলে বিজ্ঞান-অর্থ বুদ্ধি নহে; জীব-অর্থেই বিজ্ঞান-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কেন না, এ-স্থলে জীব-অর্থে বিজ্ঞান-শব্দের প্রয়োগ না হইলে (ন চেৎ), নির্দেশবিপর্যয় হইত—অর্থাৎ “বিজ্ঞানং” না বলিয়া “বিজ্ঞানেন” বলা হইত (বিজ্ঞান-শব্দের উত্তর কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি না হইয়া করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হইত)। ঋতির অস্ত্রও দেখা যায়—বুদ্ধি-অর্থে বিজ্ঞান-শব্দের প্রয়োগ করিয়া করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে। যথা “তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়-ইতি—এই সকল প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের মধ্যে) ইনি বিজ্ঞানেন (বুদ্ধির) দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া সৃষ্ট হয়েন।” উল্লিখিত “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তন্মতে”—ইত্যাদি বাক্যে কর্তৃসামান্যের নির্দেশ থাকায় বুদ্ধিব্যতিরিক্ত আত্মারই কর্তৃত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্রীপাদ রামানুজ এবং গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেবও এই সূত্রটির উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন।

৩। উপলক্ষিবদ্ অশিক্ষ্যমঃ ॥২১৩৭॥

=উপলক্ষিত জ্ঞান নিয়মের অভাব।

পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে—জীবাত্মাই কর্তা, বুদ্ধি কর্তা নহে। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে—

বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত জীবাত্মাই যদি কর্তা হয়েন, তাহা হইলে জীবাত্মা অবশ্যই স্বতন্ত্র—স্বাধীন—হইবেন। যিনি স্বাধীন, তিনি নিয়মিতরূপে নিজের যাহা প্রিয় এবং হিতকর, তাহাই করিবেন, তাহার বিপরীত কিছু করিবেন না। কিন্তু জীবাত্মা যে বিপরীতও করেন, তাহা দেখা যায়। স্বাধীন জীবাত্মার এতাদৃশী অনিয়মিত-প্রবৃত্তি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। আলোচ্য সূত্রে এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যমর্ম। উপলব্ধির (অনুভবের) বিষয়ে জীবাত্মা স্বতন্ত্র হইলেও তাহার উপলব্ধির কোনও নিয়ম নাই। এমন কোনও নিয়ম নাই যে, তিনি সর্বদা সুখকর বস্তুই উপলব্ধি করিবেন। কখনও সুখকর বস্তু অনুভব করেন, কখনও বা অসুখকর বস্তুও অনুভব করেন (অনিয়মঃ)। তদ্রূপ (উপলব্ধিবৎ), এমন কোনও নিয়ম নাই যে, তিনি সর্বদা নিজের হিতকর বা প্রিয় কার্য্যই করিবেন (অনিয়মঃ); তাই কখনও প্রিয় বা হিতকর কার্য্যও করেন, কখনও বা অপ্রিয় বা অহিতকর কার্য্যও করেন। তাগাতে যদি ইহা বলা হয় যে - উপলব্ধি-বিষয়ে জীবাত্মা স্বতন্ত্র; যেহেতু তিনি উপলব্ধির সামগ্রীর অপেক্ষা রাখেন। ইহার উত্তরে বলা যায়—উপলব্ধির সামগ্রীর অপেক্ষা রাখেন বলিয়াই আত্মাকে স্বতন্ত্র বলা যায় না। কেননা, উপলব্ধি-সামগ্রীর প্রয়োজন হয় কেবল বিষয়-কল্পনার জন্ত; উপলব্ধি-বিষয়ে আত্মা কাহারও অপেক্ষা রাখেন না; যেহেতু, আত্মার সঙ্গে চৈতন্যের যোগ আছে। অতএব এই যে - অর্থ-ক্রিয়াতে (বস্তুব্যবহারে) আত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন। কেননা, সে বিষয়ে দেশকালাদি নিमित্তবিশেষের অপেক্ষা করিতে হয়। আবার সহায়ের আবশ্যক হয় বলিয়াও যে কর্তার কর্তৃত্ব লুপ্ত হয়, তাহাও নহে। জল, বহি-আদির অপেক্ষা থাকা সত্ত্বেও পাচকের পাককর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। অতএব, সহকারীর বৈচিত্র্য থাকিলেও অনিয়মিত রূপে ইষ্টানিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া জীবাত্মার কর্তৃত্বের বিরোধী নহে।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম। জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। জীবাত্মার বিভূত্ব স্বীকার করিলে যে একই সঙ্গে উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধি সম্ভবপর হয়, অথবা কেবলই উপলব্ধি অথবা কেবলই অনুপলব্ধি সম্ভবপর হয়, তাহা পূর্ব্ববর্তী “নিত্যোপলব্ধানুপলব্ধি প্রসঙ্গঃ”—ইত্যাদি ২।৩।৩২-ব্রহ্মসূত্রে (২।১৮ ৬-অমুচ্ছেদ স্রষ্টব্য) প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবাত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলেও তদ্রূপ প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। তাহার হেতু এই। প্রকৃতি এক; সকল জীবের সহিতই তাহার সমান সম্বন্ধ। এই অবস্থায় যদি জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে—প্রকৃতি-কৃত কর্ম্মের ফল সকল জীবকেই সমানভাবে ভোগ করিতে হইবে। আর প্রকৃতির কৃত কর্ম্মের ফল যদি কোনও এক জীবের ভোগ্য না হয়, তাহা হইলে তাহা অশ্রুত সকল জীবেরও ভোগ্য হইবে না। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায়—বিভিন্ন জীব বিভিন্ন কর্ম্মের ফল ভোগ করে। আর যদি আত্মারও বিভূত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে

প্রকৃতির সান্নিধ্যও সকল জীবের পক্ষেই সমান হইবে; তাহাতে তাহাদের অন্তঃকরণাদিরও এমন কোনও বৈশিষ্ট্য সম্ভবপর হয় না, যদ্বারা ভোগ্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য ঘটিতে পারে।

সুতরাং জীবাশ্মার অকর্তৃত্ব-কল্পনা এবং প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব-কল্পনা অসঙ্গত। [পরবর্তী “সমাধা-ভাবাচ্চ ॥২।৩।৩৯॥”-সূত্রের আলোচনায় দেখা যাইবে, শ্রীপাদ রামানুজ বুদ্ধি-অর্থেই প্রকৃতি-শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন (২।২৬ ছ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।]

শ্রীপাদ বলদেববিজ্ঞানভূষণের গোবিন্দভাষ্যের তাৎপর্য্যও শ্রীপাদ রামানুজের অনুরূপই।

এই সূত্রের ভাষ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকার ভিন্ন ভিন্ন যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকিলেও তাহাদের সকলের সিদ্ধান্ত একই—কর্তৃত্ব জীবাশ্মারই, বুদ্ধির বা প্রকৃতির নহে।

চ। শক্তিবিপৰ্য্যায়ঃ ॥২।৩।৩৮॥

=শক্তির বিপর্যায় হয় বলিয়া।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। যদি বুদ্ধি কর্তা হইত এবং জীব যদি কর্তা না হইত, তাহা হইলে শক্তিবিপৰ্য্যায় স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি কর্তা হইলে বুদ্ধির করণ-শক্তির হানি এবং কর্তৃত্ব-শক্তি স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধির কর্তৃত্বশক্তি স্বীকার করিলে অহংজ্ঞানের গম্য বলিয়াও স্বীকার করিতে হয়। কেননা, সর্বত্রই দেখা যায়—প্রবৃত্তিমাত্রই অহংকার-পূর্ব্বক। “আমি যাইতেছি, আমি আসিতেছি, আমি ভোজন করিতেছি, আমি পান করিতেছি” এই সমস্ত স্থলেই অহম্-এর (আমির) যোগ আছে। আবার, সর্বত্রই দেখা যায়—কর্তা করণের (ক্রিয়া-নিষ্পাদক বস্তুর) সাহায্যেই কার্য্যসম্পাদন করেন। বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহার অশ্রু একটা করণেরও কল্পনা করিতে হয়। নচেৎ, কর্তা ও করণ—একই হইয়া পড়ে। কিন্তু করণ যে কর্তা হইতে পৃথক্—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বুদ্ধিকে কর্তা স্বীকার করিলে তদতিরিক্ত কোনও করণ পাওয়া যায় না। সুতরাং বুদ্ধির কর্তৃত্ব বিচারসহ নহে; আশ্মারই কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ভোক্তৃত্ব-শক্তির বিপর্যায় হয়। যিনি কর্তা, তিনিই কৃতকর্ম্মের ফলেরও ভোক্তা—ইহাই সাধারণ নিয়ম। কর্তা একজন, ভোক্তা আর একজন—ইহা কখনও হয় না। বুদ্ধির কর্তৃত্ব-শক্তি স্বীকার করিলে তাহার ভোক্তৃত্ব-শক্তিও স্বীকার করিতে হয়—অর্থাৎ বুদ্ধি যে কাজ করিবে, তাহা ভোগও করিবে বুদ্ধিই, জীবের পক্ষে তাহার ভোগ সম্ভব নয়। কিন্তু জীবই হইতেছে কর্ম্মফলের ভোক্তা—ভোক্তৃত্ব-শক্তি জীবেরই, বুদ্ধির নহে। বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে গেলে জীবের ভোক্তৃত্ব-শক্তিকে বুদ্ধিতে আরোপিত করিতে হয়। ইহাই শক্তিবিপৰ্য্যায়। ভোক্তৃত্ব-শক্তি যখন কর্তৃত্ব-শক্তির সহিত অবিচ্ছেদ্য, তখন বুদ্ধির কর্তৃত্বশক্তি স্বীকার করিতে গেলে, তাহার ভোক্তৃত্ব-শক্তিও স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে

জীবের ভোক্তৃ-শক্তিকে অস্বীকার করিতে হয়। জীবের ভোক্তৃ-শক্তি অস্বীকার করিলে জীবের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ থাকেনা ; কেননা, সাংখ্যশাস্ত্র বলেন—“পুণ্যবোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ । সাংখ্য-কারিকা ৥২৭৥—ভোক্তৃ-বশতঃই পুণ্যবের (জীবের) অস্তিত্ব ।”

অতএব বুদ্ধির কর্তৃত্ব বিচারসহ নহে, জীবেরই কর্তৃত্ব ।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজের যুক্তির অনুরূপ যুক্তি-দ্বারাই প্রকৃতির (বা বুদ্ধির) কর্তৃত্ব খণ্ডন পূর্বক জীবের কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ।

২৫। সমাধ্যভাবাচ্চ ৥২।৩৩৯৥

= আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে সমাধিরও অভাব হয় ।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম । “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সোহদেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ; ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্—আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য ; আত্মাই অদেবগীয়, আত্মাই বিজিজ্ঞাসিতব্য, ওম্-এই অক্ষরে আত্মার ধ্যান কর”—ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে আত্মজ্ঞান-ফলক সমাধির উপদেশ করা হইয়াছে । জীবাশ্মাই দর্শন-শ্রবণ-মননাদি, নিদিধ্যাসনাদি করিবে—যাহাব ফলে সমাধি লাভ হইতে পারে । জীবাশ্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে তাহার পক্ষে শ্রবণ-মননাদি ক্রিয়াও সম্ভব হইতে পারে না এবং শ্রবণ-মননাদির ফল সমাধিও সম্ভব হইতে পারে না । এ-সমস্ত কারণেও জীবাশ্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় ।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম । বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে মোক্ষসাধনভূত-সমাধিতেও বুদ্ধিই হইবে কর্ত্তা । সেই সমাধির স্বরূপও হইতেছে এই যে—“আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন”—এইরূপ । কিন্তু “আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন”—এইরূপ সমাধি প্রকৃতির পক্ষে কখনও সম্ভব হইতে পারে না । এই কারণেও স্বীকার করিতে হয়—জীবাশ্মাই কর্ত্তা ।

শ্রীপাদ রামানুজ এ-স্থলে বুদ্ধি ও প্রকৃতি এই উভয়কে একই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন । তাহার হেতু এই যে, বুদ্ধিও প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, প্রকৃতিরই বিকার—সুতরাং প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত ।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন ।

২৬। অথাচ্চ তক্ষোভরুথা ৥২।৩৪০৥

= যথা (যেমন) চ (৬) তক্ষা (সুত্রধর) উভয়থা (উভয় প্রকার)

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম । এইরূপ আপত্তি হইতে পারেন যে, জীবাশ্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে কখনও তাহার কর্তৃত্বের বিরাম বা নিবৃতি হইতে পারে না । কিন্তু দেখা যায়—জীব সকল সময় কার্য্য করে না—কর্তৃত্ব প্রকাশ করে না ; সুতরাং জীবাশ্মার কর্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া

বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত। এই আপত্তির উত্তরই “যথা চ তন্মোভয়থা”—সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

যথা চ তন্মোভয়থা—তন্মোভয় (সূত্রধর) তাহার কার্যসাধন বাস্যাদি (সূত্রধরের বাইস, বাটুল প্রভৃতি) নিকটে থাকিলেও যখন তাহার ইচ্ছা হয়, তখনই কার্য করে, যখন ইচ্ছা হয় না, তখন করেও না। তদ্রূপ, জীব তাহার কার্যসাধন বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও যখন ইচ্ছা করে, তখনই কার্য করে, আবার যখন ইচ্ছা করে না, তখন করেও না (উভয়থা)। জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হইলেও কর্তৃত্বের বিকাশ জীবের ইচ্ছাধীন। সুতরাং জীব সর্বদা তাহার কর্তৃত্ব প্রকাশ করে না বলিয়াই মনে করা সঙ্গত হয় না যে—তাহার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে।

কিন্তু অচেতনা বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। কেননা, অচেতনা বুদ্ধিই যদি কর্তা হইত, তাহা হইলে বুদ্ধি সর্বদাই কার্য করিত; যেহেতু, বুদ্ধি অচেতন বলিয়া তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা হইতে পারে না; সুতরাং ইচ্ছানুসারে কার্য করা বা না করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু সর্বদা যখন কার্য বা কার্যাভাব দৃষ্ট হয় না, তখন বুদ্ধিই যে কার্য করে, তাহা স্বীকার করা যায় না।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্ম। সূত্রের পদচ্ছেদমূলক অর্থ হইতেছে এই—সূত্রধর যেমন উভয় প্রকারেই কর্তা হয়, তদ্রূপ। উভয় প্রকারে কিরূপে কর্তা হয়—তাহা বলা হইতেছে। কাঠচ্ছেদনের ক্ষণ সূত্রধর প্রথমে তাহার যন্ত্র বাস্তাদি ধারণ করে; এ-স্থলে বাস্তাদি-ধারণের কর্তা হইতেছে সূত্রধর—ইহা তাহার এক প্রকার কর্তৃত্ব। আবার, বাস্তাদি ধারণ করিয়া তদ্বারা কাঠচ্ছেদন করে; এ-স্থলে ছেদনের কর্তাও সূত্রধর—ইহা তাহার আর এক প্রকার কর্তৃত্ব। বাস্তাদি ধারণ করে নিজের কর্তৃত্ব-শক্তিতে এবং কাঠচ্ছেদনও করে নিজের কর্তৃত্ব-শক্তিতে। উভয় প্রকার কার্যেই সূত্রধরের নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে। তদ্রূপ জীবও ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় কার্য করে—ইহাতেও তাহার দুই রকম কর্তৃত্ব সূচিত হইতেছে—প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা গ্রহণ, দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় কার্য-করণ। উভয় স্থলেই জীবের স্বীয় কর্তৃত্ব-শক্তির বিকাশ; সুতরাং সূত্রধরের স্থায় (যথা চ তন্মোভয়) জীবও উভয় প্রকারে কর্তা হইয়া থাকে (উভয়থা)। এইরূপে দেখা যায়—শরীবাদি (ইন্দ্রিয়াদি) দ্বারা জীবের যে কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়, শুদ্ধ জীব (জীবাত্মা) হইতেই তাহা প্রবর্তিত হয়। তথাপি, মায়িক-গুণবস্তুর প্রাচুর্যবশতঃ শরীরাদিকেই তাহাব হেতু বলা হয়। কিন্তু জীবাত্মার কর্তৃত্বই মূলে রহিয়াছে বলিয়া শরীরাদির কর্তৃত্ব হইতেছে ঔপচারিক। জীবাত্মার কর্তৃত্ব ব্যতীত শরীরাদি কিছু করিতে পারে না—যেমন সূত্রধরের কর্তৃত্ব ব্যতীত তাহার বাস্তাদি কাঠ-ছেদন করিতে পারে না, তথাপি যেমন উপচারবশতঃ সাধারণতঃ বলা হয়—বাস্তাদিই কাঠচ্ছেদন করিল, তদ্রূপ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যে বলা হইয়াছে—“কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্ব্যোনিজন্মসু—জীবের সদসদ্ব্যোনিতে জন্মের কারণ হইতেছে প্রকৃতির গুণসঙ্গ—ইহাও ঔপচারিকমাত্র। কর্তৃত্ব জীব-নিষ্ঠই, শরীরাদিনিষ্ঠ নহে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—কর্তৃত্ব যদি জীবনিষ্ঠই হয়, তাহা হইলে কোনও কোনও স্থলে জীবের মূঢ়ত্বের কথা কেন বলা হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়—অধিষ্ঠান (শরীর), কর্তা (অহঙ্কার), ইন্দ্রিয়বর্গ, আশাপানাদিবাযুর ব্যাপাররূপ বিবধ চেষ্টা এবং দৈব—এই পাঁচটাই হইতেছে লোকের সমস্ত কর্মের হেতু (গীতা ১৮।১৪-১৫)। কর্তৃত্ব এই পাঁচটি বস্তুর অপেক্ষা রাখে। গীতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“উল্লিখিত পাঁচটি বস্তু সকল কর্মের হেতু হইলেও অসংকৃতবুদ্ধি বশতঃ যে লোক কেবল আত্মাকেই কর্তৃত্বরূপে দর্শন করে, সেই ত্রুটি সম্যক দর্শন করে না। “তত্রৈব সতি কর্তারমাত্মানং কেবলম্ভ যঃ। পশুভ্যকৃতবুদ্ধিহ্য ন স পশুতি ত্রুটিঃ ॥ গীতা ১৮।১৬”-এ-স্থলে উল্লিখিতরূপে দর্শনকর্তাকে “ত্রুটি -মূঢ়” বলা হইয়াছে। অধিষ্ঠানাদি-পঞ্চসাধন-সাপেক্ষ কর্তৃত্বও স্বীয় একাপেক্ষবুদ্ধিতেই এইরূপ হইয়া থাকে। “মৌঢ্যাত্মকিস্ত পঞ্চাপেক্ষেহপি ত্রৈক্যপেক্ষ-মননাং।” পাঁচটি অপেক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে কেবলমাত্র এক (কর্তার) সহায়তাকে দর্শন করা মনন হয় বলিয়াই দর্শনকর্তার সম্যক দর্শন হয় না—সুতরাং তাহার মূঢ়ত্ব প্রকাশ পায়।”

গুণ-কর্তৃত্ববাচক বাক্যগুলির যথাশ্রুত অর্থকে ঔপচারিক মনে না করিয়া মুখ্য মনে করিলে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন-সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে, গুণ-কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহাতেও বিরোধ দেখা দিবে। “সমাধ্যভাবাচ্চ ২।৩।৩৯”-এই পূর্বসূত্রেই ব্যাসদেব তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

‘নায়াং হস্তি ন হন্ততে—জীব কাহাকে হনন করে না, কাহাকর্তৃক হতও হয় না’-ইত্যাদি বাক্যেও জীবাশ্মার কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই; কেননা, তাহার কর্তৃত্ব পূর্বসিদ্ধ—অনাদিসিদ্ধ। হননের ফল যে ছেদন, কেবল সেই ছেদনই এ-স্থলে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেননা, নিত্য জীবাশ্মার ছেদন কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবাশ্মারই যে কর্তৃত্ব, মায়িকগুণের যে কর্তৃত্ব নাই—ভক্তদিগের আচরণ হইতেও তাহা জানা যায়। ভক্তগণ যথাবস্থিত দেহে এবং মুক্ত অবস্থায় পার্শ্বদেহে যে ভগবানের অর্চনাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। তাঁহাদের এই অর্চনাদিকর্তৃত্ব হইতেছে নিগুণ। কেননা, ইহকালে যথাবস্থিতদেহে মায়িক গুণসমূহকে বিমর্দিত করিয়া চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির প্রাধান্যেই তাঁহারা অর্চনাদি করিয়া থাকেন এবং পরকালে মুক্ত অবস্থায় কেবল চিচ্ছক্তি-বৃত্তিরূপা ভক্তির প্রভাবেই তাঁহারা ভগবৎ-সেবাদি করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন—“সাত্ত্বিকঃ কারকোহসঙ্গী রাগাক্তো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রাটো নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ শ্রীতা, ১।১২।১২৬—অনাসক্ত কর্তা সাত্ত্বিক, রাগাক্ত (বিষয়াবিষ্ট) কর্তা রাজস, স্মৃতিবিভ্রাট (অল্পসজ্ঞানশূন্য) কর্তা তামস এবং যিনি একান্তভাবে আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই (মদপাশ্রয়) কর্তা (নিরহঙ্কার বলিয়া) নিগুণ।” ভগবদ্ভক্ত যে গুণাভীত, তাহা এই প্রমাণ হইতে জানা গেল। অথচ এই প্রমাণেই তাঁহার কর্তৃত্বের কথাও জানা গেল (মদপাশ্রয়ঃ নিগুণঃ কারকঃ)। তিনি যখন গুণাভীত

তখন তাহার এই কর্তৃত্ব গুণের কর্তৃত্ব হইতে পারে না—জীবাত্মারই এই কর্তৃত্ব। “পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বং হেতুরচ্যতে ॥ গীতা ১৩।২১॥—সুখ-দুঃখ-ভোগ-বিষয়ে পুরুষই হেতু বলিয়া কথিত হয়।”—এই গীতাবাক্যেও জীবের ভোগকর্তৃত্বের কথাই জানা যায়। গুণসঙ্গে বর্তমান জীবের সংবেদনে (জ্ঞাতৃত্বে) চিত্ত্রপ জীবাত্মারই আধান্য, চিন্-বিরোধী অচেতন গুণসমূহের আধান্য নাই। চেতনেরই জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব। অচেতনের জ্ঞাতৃত্ব বা অনুভব সম্ভব হইতে পারে না। জীব আপনিই আপনার প্রকাশক—চিত্ত্রপ বলিয়া। “এষ হি জ্ঞেয়ঃ”—ইত্যাদি প্রতিবাক্য হইতেও জীবের কর্তৃত্বের কথা জানা যায়।

সূত্রধরের দৃষ্টান্তে জীবাত্মার কর্তৃত্বও সুসিদ্ধ হইতেছে এবং সেই কর্তৃত্বের সাতত্যাও নিরস্ত হইতেছে। সূত্রধর-পক্ষে বাস্যাতির গ্রহণ-বিষয়ে এক প্রকার কর্তৃত্ব এবং বাস্যাতির সহায়তায় কাষ্ঠ-চ্ছেদনাদি-বিষয়ে আর এক প্রকার কর্তৃত্ব—এই দুই প্রকার কর্তৃত্ব। জীবপক্ষে ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় গ্রহণ-বিষয়ে এক প্রকার কর্তৃত্ব এবং ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় কৰ্ম্ম-করণে আর এক প্রকার কর্তৃত্ব—এই দুই প্রকার কর্তৃত্ব (উভয়ধা)। সূত্রধরের কর্তৃত্ব না থাকিলে যেমন কেবল বাস্যাতি কাষ্ঠচ্ছেদনাদি করিতে পারে না, তদ্রূপ জীবের কর্তৃত্ব না থাকিলে কেবল ইন্দ্রিয়াদিও কোনও কৰ্ম্ম-করণে সমর্থ হয় না। এইরূপে দেখা গেল—কাষ্ঠচ্ছেদনাদিতে যেমন একমাত্র কর্তৃত্ব সূত্রধরেরই, তদ্রূপ কৰ্ম্ম-করণে একমাত্র কর্তৃত্ব জীবেরই। ইন্দ্রিয়াদির বা প্রকৃতির গুণের বা বুদ্ধির কর্তৃত্ব কেবল ঔপচাবিকমাত্র।

আবার, সূত্রধর যেমন নিজের ইচ্ছানুসারে কখনও কাষ্ঠচ্ছেদনাদি করে, কখনও বা করেও না, তদ্রূপ চেতন জীবও স্বীয় ইচ্ছানুসারে কখনও কৰ্ম্ম করে, কখনও বা করেও না। কার্য্যোতে কর্তৃত্বের অভিব্যক্তি হইতেছে কর্তার ইচ্ছার অধীন। সুতরাং একথা বলা যায় না যে—জীবের কর্তৃত্ব যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে সর্বদাই তাহা কার্য্যে প্রকাশ পাইত, সর্বদাই জীব কার্য্য করিত। সূত্রধর যখন কাষ্ঠচ্ছেদনাদি করে না, তখন যে তাহার কাষ্ঠচ্ছেদন-সামর্থ্য অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা নহে; তখনও তাহা থাকে, কার্য্যে তাহার বিকাশমাত্র থাকে না। সূত্রধর বা জীব যখন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তখনই তাহার কর্তৃত্ব অভিব্যক্ত হয়; যখন ইচ্ছা করে না, তখন তাহা অভিব্যক্ত হয় না—উহাই বৈশিষ্ট্য। সূত্রধর বা জীব চেতন বস্তু বলিয়াই তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং জীব সর্বদা কার্য্য করে না বলিয়া তাহার কর্তৃত্ব স্বাভাবিকত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও হেতু থাকিতে পারে না।

কিন্তু জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার না করিয়া মায়িকগুণের বা বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে নির-বচ্ছিন্নভাবে সর্বদাই কৰ্ম্মের সদ্ভাব বা অভাব দৃষ্ট হইত। কেননা, মায়িকগুণ বা বুদ্ধি হইতেছে জড়-অচেতন বস্তু। অচেতন বস্তুর কোনওরূপ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা থাকিতে পারে না। সুতরাং ইচ্ছানু-সারে তাহার কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কল্পনা করা যায় না।

ঐশ্বর্য্যাদ শব্দের কিন্তু আলোচ্য সূত্রের অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহার ভাষ্য অনুসারে ‘সূত্রটির’ ‘সদ্ব্যবহার’ অর্থ হইবে এইরূপ :-

যথা তক্ষা (বাসাদির সহায়তার কর্তা হইয়া সূত্রধর যেমন দুঃখী হয়, আবার বাসাদি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে সে যেমন সুখী হয়) উভয়থা (তক্ষপ, আত্মাও জাগ্রৎকালে ও স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়াদিকে গ্রহণ করিয়া কর্তা হয়, কর্তা হইয়া দুঃখী হয় ; আবার সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়াদিকে ত্যাগ করিয়া অকর্তা হইয়া সুখী হয় এবং মোক্ষাবস্থাতেও অকর্তা হইয়া সুখী হয়) ।

ঐপাদ শব্দর তাঁহার ভাষ্য বলিয়াছেন—জীবের কর্তৃত্ব—স্বাভাবিক নহে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির যোগেই জীবের কর্তৃত্ব । জীবের কর্তৃত্ব যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে তাহা কখনও জীবকে ত্যাগ করিত না—অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণত্ব যেমন কখনও অগ্নিকে ত্যাগ করে না, তক্ষপ । জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহার মোক্ষও সম্ভব হয় না । কেননা, কর্তৃত্বই দুঃখ ; কর্তৃত্বই যদি থাকিয়া গেল, তাহা হইলে দুঃখও থাকিয়া গেল ; দুঃখ থাকিয়া গেলে আর মোক্ষ কিরূপে হইবে ? “ন চ কর্তৃত্বাদনিম্নুক্তশ্চাস্তি পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, কর্তৃত্বস্ত দুঃখরূপত্বাৎ ।”

ঐপাদ শব্দরের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই । উপাধির যোগেই জীবের কর্তৃত্ব এবং উপাধির বিনাশেই মোক্ষ । যতক্ষণ উপাধিকৃত কর্তৃত্ব থাকিবে, ততক্ষণই উপাধি আছে—বুঝিতে হইবে । উপাধি যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ মোক্ষ সম্ভব হইতে পারে না ।

উপাধির যোগে কর্তৃত্ব লাভ করিয়া জীব সংসারে নানাবিধ কর্ম করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে দুঃখ ভোগ করে । যেমন, বাস্তাদির যোগে কাষ্ঠচ্ছেদনাদি কর্ম করিয়া সূত্রধর পরিশ্রমাদি-জনিত দুঃখ ভোগ করে । আবার যেমন, বাসাদি ত্যাগ করিয়া সূত্রধর যখন বিশ্রাম করে, তখন সুখী হয়, তক্ষপ ।

ঐপাদ শব্দরের পক্ষে এতাদৃশ অভিমত প্রকাশ করার হেতু আছে । তাঁহার মতে, জীব বলিয়া পৃথক্ কোনও বস্তু নাই । নির্বিশেষ—সর্ববিধ-বিশেষত্বহীন—ব্রহ্মই মায়ার উপাধিযোগে জীব-রূপে প্রতিভাত হয়েন । উপাধি দূরীভূত হইয়া গেলেই জীব আবার নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইয়া যায়—ইহাই তাঁহার মতে মোক্ষ । মোক্ষাবস্থায় জীব যখন নির্বিশেষ ব্রহ্মই হইয়া যায়, তখন তাহার কর্তৃত্বাদি কিছুই থাকিতে পারে না ।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । সর্ব-বিশেষত্ববর্জিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে প্রস্থানত্রয়ের প্রতিপাদ্য নহে, ব্রহ্মের সঙ্গে মায়িক উপাধির যোগও যে অসম্ভব এবং ঐতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । জীবস্বরূপতঃ ব্রহ্মই—ইহা স্বীকার করিলে জীবের বিভূত্বই স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু ব্রহ্ম-সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেবই জীবের বিভূত্বও নপূর্ব্বক অণু প্রতিপাদিত করিয়াছেন । ঐতিও যে জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলিয়াছেন—“অশকোনানাত্যাক ॥”—সূত্রে ব্যাসদেব তাহাও বলিয়া গিয়াছেন । জীবের জাত্ব ও কর্তৃত্বের কথাও ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়া গিয়াছেন । জীব স্বরূপতঃ চিত্তরূপ বলিয়া তাহার জাত্ব এবং কর্তৃত্ব স্বাভাবিকই, আগন্তক—সুতরাং উপাধি—হইতে পারে না । আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রে-ভাষ্যে ঐপাদ শব্দর যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারই নিজস্ব

অভিমত ; তাহা প্রস্থানত্রয়-সম্মত নহে । এ-সম্বন্ধে পরে আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে ।

“কর্তা শাস্ত্রার্থবস্তাৎ ॥২।৩।৩৩॥” হইতে আরম্ভ করিয়া “যথা চ তক্ষোভয়থা ॥২।৩।৪০॥”—পর্যন্ত আটটি ব্রহ্মসূত্রে বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনপূর্বক জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্বই সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে ।

২৬। জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরশ্রী

পূর্বসূত্র-সমূহে জীবের (জীবাত্মার) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—জীবের এই কর্তৃত্ব কি স্বাধীন ? নাকি পরমেশ্বরের অধীন ? পূর্বপক্ষ বলিতে পারেন—“জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন, জীবের নিজের আয়ত্তে । কেননা, জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন না হইলে বিধিনিষেধমূলক শাস্ত্রসমূহ অনর্থক হইয়া পড়ে । যিনি নিজের বুদ্ধির প্রভাবে কোনও কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কিম্বা কোনও কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষেই শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ সার্থক হইতে পারে ; অতথা তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে । সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন হওয়াই সঙ্গত । এইরূপ আপত্তির উত্তরেই বাসদেব বলিয়াছেন—

ক। পরাস্ত তচ্ছ্রুতে: ॥২।৩।৪১॥

= পরাং (পরমাত্মা হইতে—জীবের কর্তৃত্ব পরমাত্মা হইতেই হয়) তু (কিন্তু) তচ্ছ্রুতে: (তদ্বিষয়ক ঋতিবাক্য হইতে তাহা জানা যায়) ।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম । তু—কিন্তু জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে, পরাং—পরমেশ্বরের কর্তৃত্বের অধীন । তচ্ছ্রুতে:—ঋতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায় । ঋতিবাক্য এই । “এব হেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্য: লোকেভ্য: উল্লিখীষতে, এব হি এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমে নিনীষতে ॥ কোষীতকি ঋতি ॥৩।৮॥—পরমেশ্বর (পরমাত্মা) যাহাকে ইহ লোক হইতে উচ্চলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা দ্বারা তিনি সাধু কর্ম্ম করান এবং যাহাকে তিনি অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা দ্বারা তিনি অসাধু কর্ম্ম করান ।” বৃহদারণ্যক-ঋতিও বলেন—“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্ অন্তরো যময়তি ॥৫।৭।২২॥—যিনি আত্মায় (দেহে) ও আত্মার অন্তরে অবস্থান করিয়া আত্মার (জীবের) নিয়মন করেন ।”

শ্রীপাদ রামানুজও তাঁহার ভাষ্যে উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন । ঋতিপ্রমাণের সঙ্গে তিনি স্মৃতি-প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন । গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্ত: স্মৃতিজ্ঞানমপোহনক ॥১৫।১৫॥—আমি (অন্তর্য্যামিরূপে) সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি । আমা হইতেই সকলের স্মৃতি ও জ্ঞান (সমুদ্ভূত হয়) এবং আমা হইতেই এতদ্ব্যতিরিক্ত বিলোপও হইয়া

হইয়া থাকে। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েশ্চক্ষুর্ন তিষ্ঠতি। আময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞাক্রান্তানি মায়ায়া ॥১৮।১১॥—হে অক্ষুর্ন! ভূতসমূহকে যজ্ঞাক্রান্ত আশীর জায় মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া (কার্যো প্রবৃত্ত করাইয়া) ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।”

শ্রীপাদ বলদেব বিজ্ঞানভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্যও শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যমর্ম্মের অনুরূপ।

এইরূপে আলোচ্য সূত্র হইতে জানা গেল—জীবের কর্তৃক পরমেশ্বরের (পরমাশ্রয়) কর্তৃত্বের অধীন—পরমেশ্বরদ্বারাই প্রবর্তিত হয়।

একণে প্রশ্ন হইতে পারে—জীবের কর্তৃক যদি ঈশ্বরাধীনই হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের সার্থকতা থাকে কিরূপে? যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারেই কোনও কার্য করিতে, বা না করিতে সমর্থ, তাহার জন্তই বিধি-নিষেধ। আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে যে প্রতিবাদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—পরমেশ্বর যাহাকে উচ্চ লোকে নিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা সাধুকর্ম্ম করান এবং যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান। ইহাতে কি পরমেশ্বরের পক্ষপাতিত্ব ও নির্ভর্য প্রমাণিত হইতেছে না? এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরেই পরবর্তী সূত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন—

খ। কৃত-প্রযত্নাপেক্ষন্ত বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ২।৩।৪২ ॥

=কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ (ঈশ্বর জীবের কৃত প্রযত্নের—কর্ম্মাধর্ম্মের—অপেক্ষা রাখেন। জীব যে প্রযত্ন করে, তদনুসারেই ঈশ্বর তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্তিত করেন) তু (আশঙ্কা-নিরসনে) বিহিত-প্রতি-ষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অবৈয়র্থতা বা সার্থকতা হইতেই তাহা জানা যায়)।

[“কৃত-প্রযত্ন”-শব্দের দুই রকম অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ, কৃতকর্ম্মবশতঃ প্রযত্ন, জীবের পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার হইতে উদ্ভূত প্রযত্ন। দ্বিতীয়তঃ, জীবকৃত প্রযত্ন; জীবের এই প্রযত্ন পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম-সংস্কার হইতে উদ্ভূতও হইতে পারে এবং পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার ব্যতীত স্বতন্ত্র ইচ্ছা হইতে উদ্ভূতও হইতে পারে। দ্বিতীয় রকমের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, তাহার মধ্যে প্রথম রকমের অর্থও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে জীবের কোনও বাসনা জন্মিতে পারে কিনা, তাহা জানার পূর্ব্বে দ্বিতীয় রকম অর্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রের আলোচনা করা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তী ২।২৭ গ-ঘ অঙ্কচ্ছেদে সেই বিষয় আলোচিত হইবে এবং ২।২৭-ঙ-অঙ্কচ্ছেদে এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া সূত্রটির আলোচনা করা হইবে। জীবের পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম-সংস্কার হইতে যে কর্ম্মবাসনার উদ্ভব হয় এবং সেই বাসনার বশবর্তী হইয়া যে জীব কর্ম্মবিষয়ে প্রযত্ন করে, তাহা প্রসিদ্ধ। সুতরাং এ-স্থলে “কৃত-প্রযত্ন”-শব্দের প্রথম রকমের অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রথমে সূত্রটির আলোচনা করা হইবে। পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মসংস্কার হইতেছে—পূর্ব্বসঞ্চিত-কর্ম্মসংস্কার। তদ্ব্যতীত স্বতন্ত্র ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত বাসনা-সঞ্চিত-কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত নহে।]

ঈশ্বাদ শব্দরূপে ভাবের মত। তু-শব্দে আশঙ্কিত দোষের (ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব এবং নির্ভরত্ব রূপ দোষের) নিরসন করা হইয়াছে। ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব বা নির্ভরত্ব আরোপিত করা সঙ্গত হয় না। কেন না, পরমেশ্বর হইতেছেন কৃত-প্রবক্তাপেক্ষঃ—যে জীবের যে রূপ প্রযত্ন (ধর্ম্মাধর্ম্ম-নামক কর্ম্ম-সংস্কার) সঞ্চিত আছে, পরমেশ্বর সেই জীবের দ্বারা সেইরূপ কার্য্যই করাইয়া থাকেন। যাহার পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মকর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম আছে, সেই কর্ম্মের ফলে পুণ্য কর্ম্ম করার জন্ত তাহার বাসনা জাগে; তদনুসারে ঈশ্বর তাহাদ্বারা পুণ্য কর্ম্মই করান, অসাধুকর্ম্ম করান না। আর, যাহার অধর্ম্ম কর্ম্ম বা অসাধু কর্ম্ম সঞ্চিত আছে, তাহার ফলে তাহার চিন্তে অসাধু কর্ম্ম করার বাসনা জাগে। তদনুসারে ঈশ্বর তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম্মই করান, সাধুকর্ম্ম করান না। সুতরাং পক্ষপাতিত্ব-দোষ বা নির্ভরত্ব-দোষ ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে না। সকল জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম এক রকম নহে; তৎফল সঞ্চিত-কর্ম্মফলজনিত বাসনাও এক রকম নহে এবং সেই বাসনার প্ররোচনায় যে কর্ম্ম করা হয়, তাহার ফলও এক রকম নহে। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের বৈষম্যবশতঃ ফলও হয় বিষম—অসমান। বাসনাদ্বারা প্ররোচিত হইয়া জীবই কর্ম্ম করে, ঈশ্বর কেবল নিমিত্তমাত্র। একটা দৃষ্টান্তের সহায়তায় ইহা পরিষ্কৃত করা হইতেছে। তরু, গুল্ম, ধান্য, গোধূমাদির বিভিন্ন রকমের বীজ আছে। মেঘ তাহাদের সকলের উপরেই নিরপেক্ষভাবে একই জল বর্ষণ করে—এক এক রকম বীজের জন্ত এক এক রকম জল বর্ষণ করে না। তথাপি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের বৃক্ষ জন্মে এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রকম পত্র, পুষ্প, ফল, রসাদি জন্মে। এ-সকল বৃক্ষের বা তাহাদের পত্র-পুষ্প-ফল-রসাদির বিভিন্নতার হেতু হইতেছে বীজের বিভিন্নতা, মেঘবর্ষিত জল ইহার হেতু নহে। মেঘ হইতেছে নিমিত্তমাত্র। মেঘ বাবি বর্ষণ না করিলেও বীজ হইতে বৃক্ষাদি বা পত্রপুষ্পাদি জন্মিতে পারে না। আবার, বীজ না থাকিলেও কেবল মেঘের বারি-বর্ষণে বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না। মেঘের জল লাভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রের উৎপত্তি-বিষয়ে হেতু হইতেছে—বীজের বিভিন্নতা; মেঘবর্ষিত জলকে নিমিত্ত করিয়া বিভিন্নতা; মেঘবর্ষিত জলকে নিমিত্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বীজ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ইহাতে বুঝা যায়—ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রের উৎপাদনে মেঘবর্ষিত জল বীজের পার্থক্যের অপেক্ষা রাখে। তদ্রূপ, ঈশ্বরও জীবকৃত-ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুসারেই বিভিন্ন জীবের দ্বারা বিভিন্ন কর্ম্ম করান এবং তদনুসারে বিভিন্ন ফল দান করেন। ঈশ্বর নিমিত্তমাত্র; বিভিন্ন কর্ম্মের এবং কর্ম্মের বিভিন্ন ফলের মূল হেতু হইতেছে জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের বিভিন্নতা। জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম না থাকিলে ঈশ্বর তাহাদ্বারা কোনও কর্ম্মই করান না—যেমন বীজ না থাকিলে মেঘবর্ষিত জল কোনও বৃক্ষ জন্মাইতে পারে না। আবার, পূর্ব্বসঞ্চিত সাধুকর্ম্ম যাহার আছে, ঈশ্বর তাহা দ্বারা অসাধু কর্ম্মও করান না, কিম্বা পূর্ব্বসঞ্চিত অসাধু কর্ম্ম যাহার আছে, ঈশ্বর তাহা দ্বারা সাধুকর্ম্মও করান না—যেমন, মেঘবর্ষিত জল আত্মবীজ হইতে ধান্য বা গোধূমবীজ হইতে কাঁঠাল গাছ জন্মাইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব বা নির্ভরতা আরোপিত হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—জীবের কর্তৃত্বকে ঈশ্বরাধীন বলিতে গেলে ঈশ্বর যে জীবকৃত প্রযত্নের বা কন্মের অপেক্ষা রাখেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—জীবের কর্তৃত্ব পরায়ত্ত (অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন) হইলেও কন্ম করে কিন্তু জীবই, ঈশ্বর কন্ম করেন না। কন্মপ্রযুক্ত জীবের দ্বারা ঈশ্বর কন্ম করান মাত্র। “পরায়ন্তেহপি হি কর্তৃত্বে করোত্যেব জীবঃ, কুর্বন্তঃ হি তমীশ্বরঃ কারয়তি।”

আবার যদি বলা যায়—জীবের কর্তৃত্ব যখন ঈশ্বরাধীন, তখন ঈশ্বর-কর্তৃক প্রবর্তিত না হইলে জীব কন্ম করিতে পারে না। যে কন্মের অপেক্ষায় ঈশ্বর জীবের দ্বারা আবার কন্ম করাইয়া থাকেন, জীবের দ্বারা সেই কন্ম কে করাইল ? জীবের কর্তৃত্ব যখন ঈশ্বরের অধীন, তখন স্বীকার করিতেই হইবে, সেই কন্মও ঈশ্বরই করাইয়াছেন। তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে—জীবের সর্বপ্রথম কন্ম ঈশ্বরই করাইয়াছেন এবং তৎপূর্বে যখন কোনও কন্ম ছিল না, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে—কোনও পূর্বসঞ্চিত কন্মের অপেক্ষায় ঈশ্বর সেই কন্ম করান নাই ; তাঁহার নিজের ইচ্ছানুসারেই তিনি তাহা করাইয়াছেন। এইরূপে দেখা যায়, সর্বপ্রথমে ঈশ্বর কাহারও দ্বারা সাধুকন্ম এবং কাহারও দ্বারা অসাধু কন্ম করাইয়াছেন। এই অবস্থায় বলা যায় না যে ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব এবং নির্ভরতা নাই।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সংসার-প্রবাহ অনাদি ; সংসারী জীবের কন্মও অনাদি। সুতরাং জীবের সর্বপ্রথম কন্ম বলিয়া কিছু নাই, থাকিতেও পারে না। “অপিচ পূর্বপ্রযত্নমপেক্ষ্য ইদানীং কারয়তি, পূর্বতরঞ্চ প্রযত্নমপেক্ষ্য পূর্বমকারয়দিতি অনাদিহাং সংসারস্য অনবত্তম্।” সুতরাং ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব-দোষ বা নির্ভরত্ব-দোষ আরোপিত হইতে পারে না।

ঈশ্বর যে জীবের পূর্বকৃত-কন্মের অপেক্ষা রাখেন, বিধি-নিষেধের সার্থকতা দ্বারাও তাহা জানা যায়—বিহিত-প্রতিবিজ্ঞাবৈয়র্ঘ্যাদিত্যঃ। কিরূপে ? তাহা বলা হইতেছে। শাস্ত্রে আছে—“স্বর্গকামো যজ্ঞেত—যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তিনি যাগ করিবেন”, “ব্রাহ্মণো ন হস্তব্যঃ—ব্রাহ্মণকে হনন করিবেনা।”—ইত্যাদি বাক্যে বিধি ও নিষেধের কথা আছে। জীবের কন্ম অনুসারেই ঈশ্বর ফলদান করেন—অর্থাৎ তিনি জীবের কন্মের অপেক্ষা রাখেন—ইহা স্বীকার করিলেই উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্য-সমূহ সাধক হইতে পারে, অন্যথা তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তাঁহাদ্বারা ঈশ্বর যাগ করান এবং তাহার ফলে, ঈশ্বর সেই যাগকর্তাকে স্বর্গই দান করেন; স্বর্গকামব্যক্তিদ্বারা ঈশ্বর যাগ না করাইয়া অসাধু কন্ম করান না এবং যাগ করাইয়াও যাগকর্তাকে স্বর্গে না পাঠাইয়া নরকে পাঠান না। আবার যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-হত্যা করেন, তাঁহাকেও ঈশ্বর স্বর্গে পাঠান না ; ব্রাহ্মণ-হত্যাক্রম কন্মের যে ফল, সেই ফলই ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়া থাকেন। ইহাদ্বারাই বুঝা যায়—ঈশ্বর কন্মের অপেক্ষা রাখেন। তিনি স্বৈরাচার নহেন। স্বৈরাচার হইলে, শাস্ত্রবিধির অনুসরণের ক্ষমতা হারান ইচ্ছা হয়, তাঁহাদ্বারা তিনি অসাধু কন্মও করাইতে পারিতেন এবং অসাধু কন্ম করাইয়াও

তিনি তাঁহাকে স্বর্গাদি উচ্চগতি দান করিতে পারিতেন। আবার, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণে যাঁহার ইচ্ছা জন্মে, তাঁহাদ্বারাও তিনি সাধু-কর্ম করাইতে পারিতেন এবং সাধু-কর্ম করাইয়াও তাঁহাকে নরকাদিতে গতি দান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন না ; (কেন না, ঋতি হইতে জানা যায়—সাধু-কর্মের প্রবৃত্তি যাঁহার জন্মে, তাঁহাদ্বারা তিনি সাধু-কর্ম করান এবং তাঁহাকে উচ্চগতি দান করেন। আবার অসাধু-কর্মের যাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে, তাঁহাদ্বারা তিনি অসাধু-কর্ম করান এবং তাঁহাকে অধোগামীই করেন। এষ হেব সাধু-কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উল্লিনীষতে। ইত্যাদি। কৌষীতকি ঋতি ॥) কর্মাপেক্ষহ স্বীকার না করিয়া ঈশ্বরের স্বৈরাচারহ স্বীকার করিতে গেলে বেদবাক্যের প্রামাণ্য থাকে না। জীব অত্যন্ত পরতন্ত্র (ঈশ্বরাস্বাধীন)। জীবের পূর্বসঞ্চিত কর্ম অমুসারে ঈশ্বরই তাহাকে বৈধ বা অবৈধ কার্যে নিয়োজিত করেন এবং তদনুরূপ ফল প্রদান করেন।

এইরূপে দেখা গেল—পূর্বসঞ্চিত কর্ম অমুসারে ঈশ্বর জীবের দ্বারা কর্ম করান এবং কর্মানুসারে ফলও দান করেন তিনি। তাহাতেই শাস্ত্রবাক্য সার্থক হয়। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতাদ্বারাও জানা যাইতেছে যে—ঈশ্বর জীবকৃত কর্মের অপেক্ষা রাখেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—মূল সূত্রে “বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ”—এ-স্থলে যে “আদি”-শব্দ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই। ঈশ্বর যদি অপেক্ষা হইতেন, অর্থাৎ ঈশ্বর যদি জীবের কর্মের কোনও অপেক্ষাই না রাখিতেন, তাহা হইলে লৌকিক পুরুষকারও ব্যর্থ হইত (অর্থাৎ পুরুষকারের কোনও ফলই জীব পাইত না) এবং দেশ, কাল, নিমিত্ত-এই সকলেও পূর্বোক্ত দোষ আপতিত হইত। ইহাই সূত্রকার “আদি”-শব্দদ্বারা দেখাইয়াছেন। “ঈশ্বরস্য চ অত্যন্তনিরপেক্ষহে লৌকিকস্যাপি পুরুষকারস্য বৈয়র্থ্যং, তথা দেশ-কাল-নিমিত্তানাং পূর্বোক্তদোষপ্রসঙ্গশ্চেত্যেবজাতীয়কং দোষজাতমাদিগ্রহণেন দর্শয়তি।”

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে ; পরন্তু ঈশ্বরেরই অধীন। জীব অত্যন্ত-রূপে ঈশ্বরের অধীন।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। অন্তর্যামী পরমাশ্রা জীবকৃত উত্তোগ অমুসারে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়া জীবকে সমস্ত কার্যে প্রবর্তিত করেন। তাৎপর্য্য এই যে, পরমাশ্রার অনুমতি ব্যতীত কোনও কার্যেই জীবের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ কর্মের অবৈয়র্থ্য বা সার্থকতা দ্বারাই তাহা জানা যায়। সূত্রস্থ “আদি”-শব্দে “অমুগ্রহ-নিগ্রহাদি” সূচিত হইতেছে।

যে-স্থলে একই বস্তুতে দুই জনের সম্বন্ধ বিদ্যমান, সে-স্থলে ঐ বস্তু দান করিতে হইলে দুই জনেরই সম্মতি থাকা আবশ্যিক। একজন একজন স্বাধিকারী ঐ বস্তু দান করিতে ইচ্ছুক হইলে যেমন অপর স্বাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অনুমতিক্রমে প্রথমোক্ত দাতা ঐ বস্তু দান করিলে সেই দাতাই দান-ফলের অধিকারী হয় ; কেননা, তাঁহারই চেষ্টায় দ্বিতীয় স্বাধিকারী অনুমতি দিয়াছেন। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তিই সেই অনুমতির প্রয়োজক—সুতরাং ফলও সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই

প্রাপ্য। তজ্জপ, জীবের চেষ্টা দেখিয়াই পরমেশ্বর তদনুকূল অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন নাহি ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবই সেই কর্মের কর্তা। তাই, প্রকৃতপক্ষে জীবই সমস্ত কর্মফলের ভোক্তা, ঈশ্বর কর্মফল-ভোক্তা নহেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—“এব হ্যেব সাধুকর্ম কারয়তি তম্, যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতি এষ এব অসাধু কর্ম কারয়তি তম্, যম্ অধঃ নিনীষতি ॥ কৌষীতকি-শ্রুতিঃ ॥৩৮॥”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—লোককে উর্দ্ধে ও অধোদেশে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় পরমেশ্বর নিজেই লোকের দ্বারা সাধু ও অসাধু কর্ম করাইয়া থাকেন। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে মূল কর্তৃক হইল পরমেশ্বরেরই, জীবের নহে। সুতবাং পূর্বে যে বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে জীবই কর্মের কর্তা, ঈশ্বর কেবল অনুমতি-দাতামাত্র—তাহা তো সঙ্গত হয় না ?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—সাধু বা অসাধু কর্ম-করণ-বিষয়ে পরমেশ্বরের মূল-কর্তৃত্বের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সর্বসাধারণ নহে। যিনি পরমপুরুষের আনুকূল্য-বিধানে—তাঁহারই অভিপ্রায়ানুরূপ কার্যে—স্থিরনিশ্চয় থাকেন, ভগবান্ নিজেই তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ভূত কল্যাণময় কর্মে তাঁহার রুচি জন্মাইয়া থাকেন। আর, যিনি নিতান্ত প্রতিকূল কর্মে নিরত থাকিয়া কার্য করেন, ভগবান্ও তাঁহার প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রতিকূল এবং অধোগতির উপায়ভূত কর্মসমূহে তাঁহার রুচি জন্মাইয়া থাকেন। ভগবান্ নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

“অহং সর্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মম্বা ভজন্তি মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥ গীতা ॥১০।৮॥

—আমিই সকলের উৎপত্তি-স্থল, আমি হইতেই সকল প্রবর্তিত হইতেছে—ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ ভাবসমম্বিত হইয়া আমার ভজন করিয়া থাকেন।”

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ গীতা ॥১০।১০॥

—যাঁহারা সতত মননরুক্তচিত্ত এবং যাঁহারা শ্রীতিপূর্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।”

“তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্বে জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ গীতা ॥১০।১১॥

—আমি সেই সকল (পূর্বলোকোক্ত) ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ তাঁহাদের আত্মাতে (বা বুদ্ধি-বৃত্তিতে) অবস্থিত হইয়া উজ্জল-জ্ঞানপ্রদীপ দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকি।”

এইরূপে ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহের কথা বলিয়া প্রতিকূলচাচারীদের প্রতি নিগ্রহের কথাও ভগবান্ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

“অসত্যমপ্রতিষ্ঠিতং তে জগদাহরনীশ্বরম্।” ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া “মামাত্মপরদেহেষ্ প্রদ্বিষ্টোহভ্যনুয়কাঃ॥” পর্য্যন্ত গীতা ১৬৮-১৮১ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—“সেই অনুর-প্রকৃতির জনগণ এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর (ঈশ্বরশূন্য) বলিয়া থাকে। * * *। তাহারা নিজের দেহে এবং পরের দেহে অবস্থিত আমাকে সর্বতোভাবে ঘেঁষ করতঃ অনুয়া করিয়া থাকে।”

এই সকল কথা বলিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন—

“তানহং দ্বিষতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপ্যাম্যজস্রমশ্চভানানুরীষেব যোনিষু ॥১৬।১৯॥

—(আমার প্রতি) ঘেঁষকারী ক্রুরপ্রকৃতি সেই সমস্ত অশুভকারী নরাধমদিগকে আমি নিরস্তুর অনুর-যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি।”

রামানুজ-ভাষ্যের আলোচনা

এ-স্থলে শ্রীপাদ রামানুজ যাহা বলিলেন, তাহা হইতেও পরমেশ্বরের পক্ষে জীবকর্তৃ-কন্মা-পেক্ষই সূচিত হইতেছে। এ-কথা বলার হেতু এই। যিনি ভগবদানুকূল্যময় কৰ্ম্মে কৃতনিশ্চয়, তাঁহার এই কৃতনিশ্চয়তার হেতুও হইতেছে তাঁহার পূর্বসঞ্চিত সাধুকৰ্ম্মজনিত সংস্কার। সেই সাধুকৰ্ম্ম অনুসারেই ভগবান্ তাঁহাদ্বারা সাধুকৰ্ম্মকরান, তাঁহাকে তাদৃশ বুদ্ধিযোগও দিয়া থাকেন, যদ্বারা তিনি ভগবান্কে পাইতে পারেন। ইহাকেই সেই সাধুকৰ্ম্ম-কর্ত্তার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ বলা হয়। আর, যিনি জগৎকে অসত্য মনে করেন, ঈশ্বরশূন্য মনে করেন, ঘেঁষপরায়ণ হয়েন, তাঁহার এ-সমস্ত কৰ্ম্মের বা ধারণার মূলও হইতেছে তাঁহার পূর্বসঞ্চিত অসাধুকৰ্ম্ম। সেই অসাধুকৰ্ম্ম অনুসারেই ভগবান্ তাঁহাদ্বারা অসাধু কৰ্ম্ম করাইয়া থাকেন এবং এই অসাধু কৰ্ম্ম অনুসারেই ভগবান্ তাঁহাকে আনুরী যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইহাকেই তাঁহার প্রতি ভগবানের নিগ্রহ বলা হয়। বস্তুতঃ, ইহাও নিগ্রহের আকারে অনুগ্রহই; কেননা, কৰ্ম্মফল ভোগ করাইয়া ভগবান্ কৰ্ম্মফলের গুরুভার কমাইয়া দিতেছেন। অনুগ্রহ বা নিগ্রহ—যাহাই বলা হউক না কেন, সমস্তের মূলেই রহিয়াছে—ভগবানের পক্ষে জীবের কৰ্ম্মাপেক্ষ। সেজন্যই অনুগ্রহে বা তথাকথিত নিগ্রহে পক্ষপাতিত্ব বা নির্ভরত্ব ভগবান্কে স্পর্শ করিতে পারে না। আর, উল্লিখিত গীতাবাক্য হইতেও জানা যায়—সকলকেই ভগবান্ স্ব-স্ব-কৰ্ম্মফলের অনুযায়ী ফল প্রদান করেন। ইহাতে বিহিত-প্রতিবিদ্বের অবৈয়র্ঘ্য বা সার্বকতাও জানা যাইতেছে এবং এই সার্বকতাদ্বারাও ভগবানের জীব-কৰ্ম্ম-পেক্ষই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীপাদ রামানুজ পূর্বোক্তাধিত অনুগ্রহ-নিগ্রহকে অসাধারণ বলিয়াছেন। কিন্তু এই যথাদৃষ্ট অসাধারণত্বের ভিত্তি কিন্তু সাধারণ; কেননা, সেই ভিত্তি হইতেছে—ভগবানের পক্ষে জীব-কর্ম্যাপেক্ষ; এই কর্ম্যাপেক্ষ হইতেছে সাধারণ; সকল জীবেরই পূর্বসঞ্চিত কর্ম্ম অনুসারেই ভগবান্ তাহাদের দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে বৈশিষ্ট্য বা অসাধারণত্ব কিছু নাই—জলবর্ষা মেঘের দ্বারা। কিন্তু এই সাধারণ ব্যাপার হইতে—অর্থাৎ সাধারণ-কর্ম্মাপেক্ষমূলক কর্ম্ম-প্রবর্তন হইতে—যে অসমান কর্ম্ম—সাধু কর্ম্ম বা অসাধু কর্ম্ম—করা হয়, তাহার হেতু কিন্তু ভগবৎ-কৃত কর্ম্ম-প্রবর্তন নয়; তাহার হেতু হইতেছে—জীবের পূর্বসঞ্চিত অসমান কর্ম্ম; যেমন মেঘবর্ষিত একই জলের প্রভাবে বিভিন্ন রকমের বীজ হইতে বিভিন্ন রকমের বৃক্ষ এবং বিভিন্ন রকমের পত্র-পুষ্প-ফলাদি জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ। ভগবৎকৃত কর্ম্ম-প্রবর্তনই তাহার কৃপা। এই কৃপা কিন্তু পক্ষপাতিত্বময়ী নহে। জীবের পূর্বসঞ্চিত কর্ম্ম অনুসারে যে বিভিন্ন সংস্কার জন্মে, তাহার সহিত যুক্ত হইয়াই ভগবানের কৃপা—কাহারও পক্ষে অনুগ্রহ, আবার কাহারও পক্ষে বা নিগ্রহরূপে সাধারণের দৃষ্টিতে রূপায়িত হইয়া থাকে। ভগবানের কর্ম্ম-প্রবর্তিকা কৃপা সাধারণ বলিয়াই তাহাতে পক্ষপাতিত্ব বা নির্ভরত্ব আরোপিত হইতে পারে না।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীপাদ বলদেবও শ্রীপাদ শঙ্করের এবং শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তিনিও বলেন—পূর্ব-পূর্ব কর্ম্মের ফলে সংসারী জীবের চিন্তে যে কর্ম্মবাসনা জন্মে, সেই বাসনা অনুসারে জীব যে কর্ম্ম প্রয়াসী হয়, সেই কর্ম্ম করার অনুমতি মাত্র পরমেশ্বর দিয়া থাকেন। (মেঘ যেমন জল বর্ষণ করিয়া বীজকে পরিপুষ্ট করে, তদ্রূপ। বীজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বৃক্ষ, বৃক্ষের ফুল-ফলাদি আছে। বৃষ্টির জলে তাহা বিকাশ লাভ করে মাত্র। তদ্রূপ জীবের প্রয়াস বা প্রয়াসেরও মূল যে ইচ্ছা, তাহার মধ্যেই জীবের ভাবী কর্ম্মাদি সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান। ঈশ্বরের শক্তিতে সেই ইচ্ছা কর্ম্মরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়)। জীব কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির দ্বারা ইচ্ছা-প্রয়াসাদিহীন বস্তু নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে জীবের সমস্ত কর্ম্মের জগৎ পরমেশ্বরই দায়ী হইতেন। কিন্তু তাহা নয়। “যদি বিধৌ নিষেধে চ পরেশ এব কাষ্ঠ-লোষ্ট্রতুল্য জীবঃ নিযুক্ত্য তর্হি তস্য বাক্যস্য (শাস্ত্রবাক্যস্য) প্রামাণ্যং হীয়েত।” ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করে বলিয়া জীবের যে কোনও কর্তৃত্ব নাই, তাহা নহে। “কর্ত্তাপি পরপ্রেরিতঃ কেরোতীতি কর্তৃত্বং জীবস্য ন নিবার্যতে।” জীব হইতেছে প্রযোজ্য কর্ত্তা; আর পরমেশ্বর হইতেছেন হেতুকর্ত্তা। “তন্মাত্ স জীবঃ প্রযোজ্যকর্ত্তা, পরেশস্ত হেতুকর্ত্তা।” (শ্রীপাদ শঙ্করও ঈশ্বরকে নিমিত্ত-কর্ত্তামাত্র বলিয়াছেন। নিমিত্ত-কর্ত্তাই হেতুকর্ত্তা)। বৃষ্টির জল ব্যতীত যেমন বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না, তদ্রূপ, ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীতও জীব কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না। “তদনুমতিমন্তরা অসৌ কন্তুং ন শক্নোতি।” (শ্রীপাদ রামানুজও একথা বলিয়াছেন। “অত্যন্তপরতন্ত্রত্বাৎ জীবস্য”-বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহাই বলিয়াছেন)।

এইরূপে আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাদি ভাষ্যকারত্বয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন,

তাহা হইতে জানা গেল—জীবের কর্তৃত্ব হইতেছে পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বর অন্তর্যামিরূপে সকল জীবের চিত্তেই বিদ্যমান। অন্তর্যামিরূপেই তিনি জীবকে স্ব-স্ব-প্রযত্নানুরূপ বা ইচ্ছানুরূপ কার্যে প্রবর্তিত করেন। একথাই “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহঙ্কূর্ন তিষ্ঠতি। ত্রায়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়া। গীতা ১৮।৬১।”—শ্লোকে অঙ্কূর্নের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

২৭। জীবকর্তৃত্বের ঈশ্বরাধীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন—জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন। জীবের পূর্বসম্বন্ধিত কর্ম অনুসারে ঈশ্বর জীবের দ্বারা কর্ম করাইয়া থাকেন। কিরূপে ঈশ্বর জীবের দ্বারা কর্ম করান, তৎসম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন—কর্ম-করণে জীবকে অনুমতি দিয়া ঈশ্বর তাহা দ্বারা কর্ম করাইয়া থাকেন। “অত্যন্তপরতন্ত্রত্বাৎ জীবস্য”—এই বাক্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তদ্রূপ ইঙ্গিতই দিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা যায়—কর্ম করার শক্তি জীবের আছে; কিন্তু শক্তি থাকিলেও ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত জীব সেই শক্তির প্রয়োগ করিয়া কর্ম করিতে পারে না। জীবের কর্তৃত্ব-স্বীকারেই তাহার শক্তি স্বীকৃত হইতেছে। কেননা, শক্তিহীন কর্তৃত্বের সার্থকতা কিছু নাই। জীব কাষ্ঠলোষ্ট্রের মত জড় বস্তু নহে; জীব হইতেছে চেতন বস্তু—ভগবানের চিত্রপা শক্তি বলিয়া তাহার কার্যাকরী শক্তিও থাকিবে। বহিঃপ্রাণাশক্তির জ্ঞায় জড়রূপা শক্তি হইলে কার্যাকরী শক্তি থাকিত না।

ক। জীবই কর্মফল-ভোগ

একপক্ষে প্রশ্ন হইতেছে—শক্তি থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরের অনুমতিব্যতীত জীব যখন কোনও কর্ম করিতে পারে না, তখন কর্মের ফল কেবল জীবই ভোগ করিবে কেন? অনুমতি-দাতা ঈশ্বরও তাহা ভোগ করিবেন না কেন? কর্মকরণে অনুমতি দিয়া ঈশ্বর তো জীবের কর্মের সহায়তা বা আনুকূল্যই করিতেছেন। লৌকিক জগতে দেখা যায়—কর্মকর্তা এবং তাহার সহায়কারী—উভয়েই কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। যে লোক নরহত্যার জন্ত দণ্ডিত হয়, তাহার সহায়কারীও তাহাতে দণ্ডিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। যে অতীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মূল হত্যাকারী নরহত্যা করে, তাহার সহায়কারীর চিত্তেও যদি তদনুরূপ অতীষ্ট বর্তমান থাকে, তাহা হইলেই সহায়কারীও হত্যার জন্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়; তদনুরূপ উদ্দেশ্য বা অতীষ্ট যদি সহায়কারীর না থাকে, তাহা হইলে সে হত্যার জন্ত দণ্ডিত হয় না। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্ত নরহত্যায় বা নরহত্যার আনুকূল্যে যাহার ইচ্ছা থাকে, সে-ই দণ্ডিত হয়, হত্যা-কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম-করণে জীব ও ঈশ্বরের ব্যাপার তদ্রূপ নহে।

পূর্বকৃত-কর্মজনিত-সংস্কারবশতঃ কর্ম করার বাসনা জাগে জীবেরই চিন্তে ; তাহাও জাগে—
উদ্দিষ্ট কর্মের ফল ভোগ করার জন্য। ঈশ্বরের চিন্তে তদ্রূপ বাসনা জাগে না। কেননা, সংসারী
জীবের জ্ঞান ঈশ্বরের কোনও পূর্বসঞ্চিত কর্ম নাই ; সুতরাং পূর্বকৃত-কর্মসংস্কারও তাঁহার নাই,
কর্মসংস্কারবশতঃ কোনও বাসনাও ঈশ্বরের থাকিতে পারে না ; কর্মফল-ভোগের বাসনাও তাঁহার
থাকিতে পারে না ; যেহেতু, তিনি পূর্ণকাম। কোনও অপূর্ণ বাসনাই তাঁহার নাই। পূর্বকৃত-কর্ম-
সংস্কারের ফলে কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে জীবেরই, কর্মের উদ্যোগও করে জীবই। জীবের অভীষ্ট-কর্ম-
বিষয়ে ঈশ্বরের কোনওরূপ প্রবৃত্তিও জন্মে না, ঈশ্বর কোনও উদ্যোগও করেন না, তিনি কর্মও করেন না।
প্রবৃত্তি জন্মে জীবের, উদ্যোগও জীব এবং কর্মকর্তাও জীবই ; সুতরাং কর্মের ফল-ভোগও করিবে
জীবই। কর্ম-করণ-বিষয়ে ঈশ্বরের প্রবৃত্তিও জন্মে না, তিনি উদ্যোগও করেন না, কর্মও করেন না ;
সুতরাং ঈশ্বর ফলভোক্তাও হইতে পারেন না। একমাত্র কর্মকর্তা জীবই কর্মফলভোক্তা।

ইহা হইল যুক্তি ; কিন্তু কেবল যুক্তিদ্বারাই জীবের কর্মফল-ভোক্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের অভোক্তৃত্ব
সিদ্ধ নয়। ঋতিও তাহাই বলেন। “দ্বা সুপর্ণা”-ঋতি বলেন—জীবই স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করে,
পরমাত্মারূপে ঈশ্বর তাহা ভোগ করেন না, তিনি কেবল সাক্ষিমাত্র।

একণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—কর্মবিষয়ে ঈশ্বরের যদি প্রবৃত্তি না-ই থাকে, তাহা হইলে
তিনি জীবকে অনুমতিই বা দেন কেন ? জীবের দ্বারা কর্ম করান কেন ? অনুমতি দিয়া কর্ম করান
বলিয়া কি ঈশ্বরের কোনও দোষ হইতে পারে না ?

উত্তরে বক্তব্য এই। অনুমতি দিয়া জীবের দ্বারা কর্ম করান বলিয়া ঈশ্বরের কোনও দোষ
হইতে পারে না। কেননা, অনুমতি-দানের পশ্চাতে রহিয়াছে—কর্মকর্তা জীবের প্রতি ভগবানের
কৃপা, মঙ্গলচ্ছা। হিংসা-বিদ্বেষবশতঃ কাহারও অঙ্গচ্ছেদ করা হইলে তাহা হয় দুষণীয়, দণ্ড্য।
কিন্তু রোগীর কল্যাণের জন্য ডাক্তার যদি রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করেন, তাহা হইলে তাহা দুষণীয় বা দণ্ড্য
হয় না, বরং তাহা প্রশংসনীয়ই হইয়া থাকে।

পূর্বকৃত-কর্মসংস্কার-বশতঃ যে কর্মে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে, সেই কর্মদ্বারা তাহার পূর্বকৃত-
কর্মের ফলই ভোগ করা হয়। এই কর্মফল ভুক্ত হইলেই জীবের একটি কর্মের বোঝা নামিয়া গেল,
তাহার কর্মভার লঘু হইয়া গেল। সাধারণতঃ ভোগ ব্যতীত কর্মের ক্ষয় হয় না। কর্ম-করণে
অনুমতি দিয়া ভগবান্ জীবের কর্মভারই লাঘব করেন। ইহা তাঁহার কৃপা, শুভচ্ছা ; সুতরাং
দুষণীয় নয়।

খ। কর্মের অনাদিভাব ও সংসারের অনাদিভাব

বলা হইয়াছে—জীবের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারেই ঈশ্বর জীবের বাসনার অনুরূপ কর্ম করার

জন্তু জীবকে অনুমতি দিয়া থাকেন। ইহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারেন—সর্বপ্রথমে জীব যে কর্ম করিয়াছে, তাহাতে ঈশ্বর অনুমতি দিলেন কেন? তখন তো জীবের পূর্বসঞ্চিত এমন কোনও কর্মই ছিল না, যাহা দেখিয়া অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—জীবের সংসার অনাদি, স্মৃতরাং কর্মও অনাদি। সর্বপ্রথম কর্ম বলিয়া কিছু নাই।

ইহাতে বিরুদ্ধপক্ষ বলিতে পারেন—শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি হইতেছে কেবল—অনবস্থা-দোষ হইতে রক্ষা পাওয়ার এবং সমস্তা-সমাধানের অসামর্থ্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখার জন্ত বাক্-চাতুৰ্য্যমাত্র।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। ইহা বাক্চাতুৰ্য্যমাত্র নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারাও তাহা সমর্থিত। তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

সমস্ত উপনিষদের সারস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়—যিনি ভগবান্কে প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার সংসার-নিবৃত্তি হয়, তাঁহাকে আর কখনও সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

“মামুপেত্য পুনর্জন্ম হৃৎখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্রবৃন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিঃ পরমাং গতাঃ ॥

আব্রহ্মভবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন। মামুপেত্য তু কোন্ত্যৈ পুনর্জন্ম ন বিভতে ॥

গীতা ৥৮।১৫-১৬॥

—(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিতেছেন) মহাত্মগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় হৃৎখালয় অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না। কারণ, তাঁহারা পরমা সিদ্ধি (অর্থাৎ মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত-লোকবাসীই পুনরাবর্তন করিয়া থাকে। কিন্তু হে কোন্ত্যৈ! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।”

অনন্তরও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ॥ —গীতা ৥১৫।৪॥

যদগচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ গীতা ৥১৫।৬॥

—অনন্তর সেই বস্তু (অর্থাৎ বৈষ্ণবপদ) অন্বেষণ করিবে—যাহা প্রাপ্ত হইলে (জীব) পুনরায় (সংসারে) প্রত্যাবৃত্ত হয় না ৥১৫।৪॥ যাহা প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম ৥১৫।৬॥”

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—ভগবান্কে একবার প্রাপ্ত হইলে, একবার ভগবদ্ধামে যাইতে পারিলে, কাহাকেও আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। ইহাতেই বুঝা যায়—ইদানীং ঈশ্বারা এই সংসারে আছেন, তাঁহারা কখনও ভগবান্কে প্রাপ্ত হইলেন নাই, কখনও ভগবদ্ধামে যাইলেন নাই। অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা এই সংসারেই আছেন। স্মৃতরাং সংসারী জীবের সংসার যে অনাদি, তাহা শাস্ত্রবাক্যদ্বারা প্রমাণিত হইল।

আবার, কৰ্মবশতঃই যখন সংসার এবং সংসারও যখন অনাদি, তখন কৰ্মও যে অনাদি, তাহাও শাস্ত্রবাক্য হইতেই প্রতিপাদিত হইতেছে।

গ। জীবের স্বাভাবিক স্নাতক্য-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—জীব অত্যন্ত-পরতন্ত্র। “অত্যন্তপরতন্ত্রত্বাৎ জীবস্য।” জীবের এই পরতন্ত্র্য কোন বিষয়ে? “কৃত-প্রযত্নাপেক্ষত্ব”-ইত্যাদি ২।৩।৪২-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-প্রসঙ্গেই শ্রীপাদ শঙ্কর এই কথা বলিয়াছেন। তাহাতে মনে হইতে পারে—পূর্বকৃত-কৰ্ম হইতে জীবের চিন্তে যে বাসনা জাগ্রত হয়, সেই বাসনার অনুরূপ কার্য করার বিষয়েই জীব পরতন্ত্র—ঈশ্বরের অধীন। শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন—ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত পূর্বকৃত-কৰ্ম জাত-বাসনার অনুরূপ কার্য জীব করিতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়—স্বীয় বাসনার অনুরূপ কার্যকরণ-বিষয়েই জীব “অত্যন্তপরতন্ত্র,” একান্তভাবে ঈশ্বরের অধীন।

একণে প্রশ্ন হইতে পারে—স্বীয় বাসনানুরূপ কার্য-করণে জীবের স্বাভাবিক্য না থাকিতে পারে; কিন্তু বাসনা-পোষণ-বিষয়ে তাহার কোনও স্বাভাবিক্য আছে কিনা?

উত্তরে কেহ বলিতে পারেন—“কৃত-প্রযত্নাপেক্ষত্ব”-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বকৃত-কৰ্ম-সংস্কার হইতেই জীবের বাসনা জাগে; সুতরাং যে বিষয়ে পূর্বকৃত-কৰ্ম-সংস্কার নাই, সেই বিষয়ে জীবের কোনওরূপ বাসনা জাগিতে পারে না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে গেলে কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয়। সমস্যাগুলি এই :—

(১) “তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্থঃ পন্থা বিচ্ছতে অয়নায়—তাহাকে (পরব্রহ্মকে) জানিলেই জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই।” এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে অনাদি অজ্ঞান, অনাদি-বিশ্বুতিই হইতেছে জীবের সংসার-বন্ধনের একমাত্র হেতু।

“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ শ্রী চৈ, চ, ২।২.১১.৪ ॥”

যে জীব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অনাদিকাল হইতেই অজ্ঞ, যে জীব অনাদিকাল হইতেই কৃষ্ণ-বহিমুখ, কৃষ্ণসম্বন্ধি কোনও কৰ্ম করাও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়; সুতরাং কৃষ্ণসম্বন্ধি-কৰ্মজনিত বাসনাও তাহার চিন্তে জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়। তাহা হইলে, কৃষ্ণসম্বন্ধি কোনও কৰ্মের জ্ঞান, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার জ্ঞান, কোনও কৰ্মের প্রবৃত্তিও তাহার চিন্তে আসিতে পারে না। তাহার পক্ষে অনাদি-সংসার অনন্তই হইয়া পড়িবার কথা।

(২) জীবের পূর্বকৃত-কৰ্ম সাধুও হইতে পারে, অসাধুও হইতে পারে। একজনেরও উভয়রূপ কৰ্ম হইতে পারে। যখন যে কৰ্ম কলোদ্ভূত হয়, তখন সেই কৰ্মজনিত সংস্কারই অনুরূপ

বাসনা জাগ্রত করে। অসাধু কর্ম ফলোন্মুখ হইয়া জীবের দ্বারা অসাধু কর্ম করাইবার পরে, আবার তাহার সাধু কর্মও ফলোন্মুখ হইয়া তাহাকে সাধু কর্মে প্ররোচিত করিতে পারে।

কিন্তু অনাদিবহিস্মুখ জীবের সাধু কর্মও হইবে তাহার দেহের সুখ-প্রাপক, স্বর্গাদি-লোকের সুখ-প্রাপক। কেননা, অনাদি-বহিস্মুখতাবশতঃ দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া জীব দেহের সুখের নিমিত্তই স্বর্গাদি-প্রাপক পুণ্যকর্মরূপ সাধু কর্ম করিয়া থাকে। এতাদৃশ সাধু কর্মও তাহার পক্ষে ভগবন্ত-জ্ঞানের—মৃতরাং সংসার-নিবৃত্তির—উপায় হয় না। মৃতরাং কেবল পূর্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতেই জীবের বাসনা জাগে, অথচ কোনও হেতুতে বাসনা জাগিতে পারে না—ইহা স্বীকার করিলে সংসারী জীবের সংসার-নিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। জীবের সংসার-বন্ধন হইয়া পড়ে—নিত্য, অনন্ত।

কিন্তু জীবের সংসারকে অনন্ত বা নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্রের কোনও সার্থকতাই থাকে না।

(৩) “অস্ম্য মহতো ভূতস্য নিবসিতমেতদ্ যো ঋষেদো যজুর্বেদঃ”—ইত্যাদি ঋতিবাক্য হইতে জানা যায়—অনাদিকাল হইতেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-ইতিহাসাদি শাস্ত্র তাহার নিবাস-রূপে প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কাহার জন্য? বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে পরব্রহ্মের কোনই প্রয়োজনই নাই। যাঁহারা মুক্ত জীব, তাঁহাদেরও কোনও প্রয়োজন নাই। তবে কাহার জন্য তিনি শাস্ত্র প্রকটিত করিয়াছেন?

বেদ-পুরাণাদিতে আছে—ব্রহ্মের কথা, জীবের কথা, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধের কথা, কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে, তাহার কথা। কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে—এই উপায়ের উল্লেখই বুঝা যায়, যাঁহারা অনাদি-কাল হইতেই ব্রহ্মকে ভুলিয়া আছে, তাহাদের জন্যই বেদ-পুরাণাদির প্রকটন।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—

“অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্ত পুরুষস্তাত্মবেদনম্।

অতো ন সম্ভবাদন্তস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥শ্রী ভা, ১১।২২।১০॥

—অনাদিকাল হইতে অবিদ্যাযুক্ত (মায়ামুক্ত) জীবের আপনা হইতে আত্মজ্ঞান (পরমাশ্র-সম্বন্ধে জ্ঞান) হয় না। অথ (মায়ামুক্ত জীব হইতে অথ) তত্ত্বজ্ঞই (সর্বতত্ত্ব জ্ঞান-প্রকাশ-জ্ঞান পরমেশ্বরই) তাহার জ্ঞানদাতা হইয়া থাকেন। (টীকায় শ্রীধরশ্বামিপাদ লিখিয়াছেন—অতো ন সম্ভবতি, অন্ততস্ত সম্ভবাৎ, স্বতঃ সর্বজ্ঞ-পরমেশ্বরোহন্তো ভবিতব্য ইতি)।”

এই শ্লোকের মর্ম্ম শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

“মায়ামুক্ত জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।

জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ শ্রী চৈ, চ, ২।২০।১০৭॥”

উদ্দেশ্য—বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সংসারী লোক যদি স্বীয় সংসার-দুর্দশার হেতুর কথা এবং তাহা হইতে উদ্ধার-লাভের উপায়ের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্য সাধন-ভজনে ইচ্ছুক হইতে পারে। তাহার এতাদৃশী ইচ্ছা যে পূর্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতে উদ্ধৃত নয়, তাহাও পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে সহজে বুঝা যায়।

ইহা হইতে জানা গেল, পূর্বকৃত-কর্মসংস্কার ব্যতীত অন্য কারণেও জীবের চিন্তে বাসনার উদয় হইতে পারে। তাহা না হইলে পরব্রহ্মকর্তৃক শাস্ত্র-প্রকটনই নিরর্থক হইয়া পড়ে।

(৪) পূর্বকৃত-কর্মসংস্কার ব্যতীত জীবের চিন্তে কোনওরূপ বাসনা জাগিতে পারে না—ইহা স্বীকার করিতে গেলে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

বিধি হইতেছে—ইহা করিবে, এতাদৃশ উপদেশ। আর, নিষেধ হইতেছে—ইহা করিবে না, এতাদৃশ উপদেশ। করা বা না করা হইতেছে—যাহার প্রতি উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার ইচ্ছা। তাহার ইচ্ছা হইলে বিধি-নিষেধের পালন করিবে, ইচ্ছা না হইলে করিবে না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—সর্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। “সততং স্মর্তব্যো বিষ্ণুর্বিষ্মতব্যো ন জাতু চিং॥” ঋতিও বলেন—সর্বদা ভগবানের উপাসনা করিবে। “সর্বদৈনমুপাসীত।” কিন্তু সকলেই কি এই শাস্ত্রোপদেশের পালন করেন?

কেবল শাস্ত্র-প্রকটন করিয়াই পরব্রহ্ম ভগবান্ কান্ত থাকেন না। যুগে যুগে মনুষ্যের মনুষ্যের যুগাবতার-মনুষ্যাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া এবং কখনও কখনও বা অয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি বহিঃস্মৃৎ জীবকে সাধন-ভজনের উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাকে পাওয়ার উপায় জানাইয়া থাকেন। পূর্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতেই যদি বাসনা জন্মিত, অন্য কোনও হেতুতে যদি বাসনা না জন্মিত, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের অবতরণও নিরর্থক হইত।

পরব্রহ্ম কর্তৃক শাস্ত্রাদির প্রকটন, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অবতরণ, বিধিনিষেধের উপদেশ-এ-সমস্ত হইতেই জানা যায়, ইচ্ছা-বিষয়ে জীবের কিছু স্বাভাব্য আছে। উপদেশের অনুসরণ করা, বিধিনিষেধের পালন করা—জীবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অজ্ঞানকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তো বলিয়া গিয়াছেন—“মম্বনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ভাজী মাং নমস্করু।” এবং “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।” ইচ্ছা-বিষয়ে জীবের কোনওরূপ স্বাভাব্য না থাকিলে এতাদৃশ উপদেশেরও কোনও হেতু থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ কেহ অনুসরণ করেন, কেহ বা করেন না। ইহাতেও জীবের ইচ্ছার স্বাভাব্য স্মৃতি হইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “নরদেহ হইতেছে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে সুগঠিত তরঙ্গীর তুল্য। যদি এই তরঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণদেবকে কর্ণধাররূপে বসান যায়, তাহা হইলে আমার আনুকূল্য-রূপ পবনের দ্বারা চালিত হইয়া এই তরঙ্গী সংসার-সমুদ্রের অপরতীরে গিয়া উপনীত হইতে পারে। এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে জীব সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেনা, সে আশ্চর্য।

নৃদেহমাদ্যং শূলভং শূছল্ভং প্রবং সুকলং গুরুকর্ণধারম্ ।

ময়ানুকূলে নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাক্টিং ন তরেং স আশ্বহা ॥—শ্রীভা, ১১।২০।১৭॥”

এই উক্তি হইতেও জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য জানা যাইতেছে ।

চেতন জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিলে তাহাকে কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ, জড় যজ্ঞবৎ, মনে করিতে হয় । ভগবান্ ই জীবের ইচ্ছা জন্মাইয়া দেন,—ইহা স্বীকার করিলে কৰ্ম্মফলের জন্য জীবকে দায়ী করা সম্ভব হয় না । ইচ্ছা জন্মাইয়া যিনি জীবকে কৰ্ম্মে প্ররোচিত করেন, তিনিই, অথবা তিনিও কৰ্ম্মের জন্য দায়ী হইয়া পড়েন ; সুতরাং কৰ্ম্মফলের ভোক্তাও তিনিই, অথবা তিনিও হইয়া পড়েন ।

কিন্তু ভগবান্ যে কৰ্ম্মফল-ভোক্তা নহেন, ইহা ঋতি-স্মৃতির উক্তি । সুতরাং ইচ্ছা-বিষয়ে জীবের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতেই হইবে ।

জীবের চিত্তে অসম্ভব ইচ্ছাও জাগে । শিশু আকাশের চাঁদ হাতে পাইতে চায় । নিতান্ত দীনদরিদ্রের চিত্তেও সাম্রাজ্য-লাভের বাসনা জাগিতে পারে । কাহারও কাহারও চিত্তে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির বাসনাও জাগিতে পারে । এ সকল যে অসম্ভব, তাহাও জীব জানে । তথাপি কিন্তু ইচ্ছা জাগে । ইহাতেই ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য স্মৃতিত হইতেছে ।

অ। অণু স্বাতন্ত্র্য

এইরূপে দেখা গেল—ইচ্ছা-বিষয়ে জীবের স্বাতন্ত্র্য আছে । কিন্তু ইচ্ছা-বিষয়ে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও ইচ্ছা-পূরণ-বিষয়ে তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই ; কেননা ইচ্ছানুরূপ কৰ্ম্ম করার স্বাতন্ত্র্য জীবের নাই ; যেহেতু জীবের কর্তৃক হইতেছে ঈশ্বরাধীন । “পরাস্তু তৎক্রতেঃ ॥২।৩।৪১॥-ব্রহ্মসূত্র ॥” আবার ইচ্ছানুরূপ কৰ্ম্মের ফল-বিষয়েও জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই ; কেননা, ফলদাতা হইতেছেন একমাত্র ভগবান্ । “ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩।২।৩৮॥-ব্রহ্মসূত্র ॥” ইহাতে বুঝা যায়—জীবের স্বাতন্ত্র্য হইতেছে সীমাবদ্ধ । যে কোনও ইচ্ছাই জীব হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে—এইটুকুমাত্রই জীবের স্বাতন্ত্র্য ।

ভগবান্ বিভূ ; তাহার স্বাতন্ত্র্যও বিভূ । কিন্তু জীব অণু ; জীবের স্বাতন্ত্র্যও অণু । জীব ভগবান্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যও অবস্থা-বিশেষে ভগবানের বিভূ-স্বাতন্ত্র্যদ্বারা নিয়ন্ত্রণের যোগ্য । একটা গরুকে যদি দড়ি দিয়া কোনও খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে দড়ি যতদূর পর্য্যন্ত যাইবে, ততদূর স্থানের মধ্যেই গরুটী যথেষ্টভাবে চরিয়া বেড়াইতে পারে ; কিন্তু দড়ির বাহিরে যাইতে পারে না । দড়ির গুণীর মধ্যে চলাফেরা সম্বন্ধে গরুটির স্বাতন্ত্র্য আছে । ইহা সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য । জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যও তদ্রূপ সীমাবদ্ধ । জীবের এই অণুস্বাতন্ত্র্যের বিকাশও কেবল তাহার ইচ্ছাতেই সীমাবদ্ধ ।

জীবের এই স্বাতন্ত্র্য—ইচ্ছামাত্র-পোষণ-বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য—অণু হইলেও ইহা স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম-

বিবর্তিত নহে। স্বাতন্ত্র্যের ধর্মই হইতেছে এই যে—ইহা বলপূর্বক অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার অযোগ্য। ইহা কেবল নিজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য। কাহারও ইচ্ছার গতি সে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাতে না ফিরাইলে অপর কেহ তাহা বলপূর্বক ফিরাইতে পারে না। রাজশক্তি রাজ-জ্যোতীকে কায়াগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে, তাহার দেহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে; কিন্তু তাদ্বারা তাহার মনের পরিবর্তন না হইতে পারে। মনের বা ইচ্ছার পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে একমাত্র প্ররোচনাদ্বারা। প্ররোচনা ইচ্ছা-পোষণকারীকে প্রবোচিত করিয়া যদি অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করিতে পারে, তাহা হইলেই ইচ্ছা-পোষণকারী নিজের ইচ্ছা পরিবর্তিত করিতে পারে; অন্যথা তাহা অসম্ভব।

পরম-করণ ভগবান্ ও প্ররোচনাদ্বারাই বহিস্মুখী জীবের বহিস্মুখী ইচ্ছাকে অন্তস্মুখী, ভগবদ্বাস্থী করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। বেদাদি-শাস্ত্রের প্রকটন, অবতাররূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ এবং উপদেশ দান এই সমস্তের উদ্দেশ্যই হইতেছে ভগবদ্বাস্থী হওয়ার জন্য জীবকে প্ররোচিত করা।

সাধু-মহাপুরুষগণের নিকট হইতেও ভাগ্যবান্ জীব প্ররোচনা প্রাপ্ত হইয়া তাহার বহিস্মুখী বাসনার গতি ফিরাইয়া অন্তস্মুখী বা ভগবদ্বাস্থী করিতে পারেন। রত্নাকর, তাহার প্রমাণ। পূর্ব-কর্মফলে ব্যাধ-বৃত্তিকেই রত্নাকর জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারদের কৃপায় তাঁহার পরিবর্তন সাধিত হয়, তিনি ভগবদ্বাস্থী প্রবৃত্ত হইলেন। এই রত্নাকরই পরবর্তী কালে বাম্বিকী নামে চির-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

রেলগাড়ীর ইঞ্জিন রেল-লাইনের উপর দিয়া যখন ধাবিত হয়, তখন তাহার গতিমুখের পরিবর্তন করা যায় না। কোনও কোনও ষ্টেশনে তাহার গতিমুখের পরিবর্তনের বন্দোবস্ত আছে, কৌশল আছে। সেই ষ্টেশনে গেলেই কৌশলক্রমে তাহার গতিমুখের পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারে। সংসারী জীবের বাসনার গতিমুখও কেবল বাহিরের দিকেই। তাহার বাসনারূপ ইঞ্জিনের গতিমুখ ফিরাইবার উপযোগী ষ্টেশন হইতেছে—সাধু-মহাপুরুষ। তাঁহাদের সঙ্গের প্রভাবে, তাঁহাদের কৃপার প্ররোচনাতেই, সংসারী জীবের বহিস্মুখী বাসনা ভগবৎ-সেবা-বাসনায় পরিবর্তিত হইতে পারে। একজন্মই ত্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

“কণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবান্বতরণে নৌকা।

—ভবান্বতরণে উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে—একটি মাত্র নৌকা আছে; তাহা হইতেছে—সজ্জন-সঙ্গ। অতি অল্পকালের জন্মও যদি সজ্জন-সঙ্গ ঘটে, তাহাও জীবের পক্ষে কল্যাণকর।”

এইরূপে দেখা গেল—জীবের স্বাতন্ত্র্য অণু হইলেও প্ররোচনা ব্যতীত তাহার গতির পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে না। ইহাতেও জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইতেছে।

এই অণু-স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা কোথায়, তাহা পরবর্তী ২৯-গ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত কৰ্ত্তৃত্বও ঈশ্বরানাধীন

পূর্বকৃত আলোচনায় জানা গেল—হুই ভাবে জীবের ইচ্ছার উদয় হইতে পারে—পূর্বকৃত-কৰ্মসংস্কার হইতে এবং পূর্বকৃত-কৰ্মসংস্কার ব্যতীত আপনা আপনিও অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবেও ইচ্ছা জন্মিতে পারে।

পূর্বকৃত-কৰ্মসংস্কার হইতে যে কৰ্মপ্রযুক্তি জন্মে, ভগবান্ যে সেই কৰ্ম করাইয়া থাকেন, “কৃত-প্রযত্নাপেক্ষস্ত”-ইত্যাদি ২।৩।৪২।-ব্রহ্মসূত্র হইতে তাহা জানা গিয়াছে।

কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে জীবের যে ইচ্ছা জাগে, তদনুরূপ কৰ্ম ভগবান্ জীবকে দিয়া করান কিনা?

যদি বলা যায়—না, তাহা তিনি করান না, তাহা হইলে জীবের পক্ষে নূতন কোনও কৰ্ম করা সম্ভব হয় না; কেন না, জীবের কৰ্ত্তৃত্ব ঈশ্বরানাধীন; কৰ্ত্তৃত্ব-বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র নহে, ঈশ্বর-পরতন্ত্র।

কিন্তু ইচ্ছাসম্বন্ধেও জীব যদি নূতন কোনও কৰ্ম করিতে না পারে, তাহা হইলে একটী সমস্যা দেখা দেয়। তাহা হইতেছে এই। ভোগের দ্বারা জীবের পূর্বসঞ্চিত কৰ্ম ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপে ক্ষয় হইতে হইতে এক সময়ে—তাহা কোটি-কোটি জন্ম পরে হইলেও, একসময়ে—সমস্ত কৰ্মেরই অবসান হইবে। কিন্তু তাহার অনাদি-বহিঃস্মৃতির অবসান হইবে না; কেন না, ভজন-সাধনের অভাবে তাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে না, ব্রহ্মকে জানা সম্ভব হইবে না, ব্রহ্মকে না জানিলে সংসার হইতেও অব্যাহতি লাভ হইবে না। “তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্থঃ পন্থা বিত্ততে অয়নায়।” এই অবস্থায়, মহাপ্রলয়ের পরে পুনরায় যখন সৃষ্টি-ক্রিয়া আরম্ভ হইবে, তখন ব্রহ্মাণ্ডে তাহার জন্মও হইবে না; কেন না পূর্বসঞ্চিত কৰ্ম অনুসারেই জীবের জন্ম হয়, জীব কৰ্মভোগের উপযোগী দেহ পাইয়া থাকে। তাহার কিন্তু কোনও কৰ্ম নাই। এই অবস্থায় সেই জীব থাকিবেই বা কোথায় এবং কি অবস্থাতেই বা থাকিবে? জন্ম লাভের অভাবে ভজনোপযোগী দেহলাভও ঘটিবে না; সুতরাং মোক্ষলাভও তাহার পক্ষে সম্ভব হওয়ার কথা নয়।

এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে বেদাদি-শাস্ত্র-প্রকটনও নিরর্থক হইয়া যাইবে। কেন না, সকলের মোক্ষলাভই শাস্ত্রপ্রকটনাদির উদ্দেশ্য।

শাস্ত্র-প্রকটনাদি যখন নিরর্থক হইতে পারে না, সকল জীবের মোক্ষই যখন ভগবানের কাম্য, তখন বুঝা যায়—জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অনুরূপ কৰ্মও জীবের দ্বারা তিনি করাইয়া থাকেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অনুরূপ কৰ্মও যদি ভগবান্ জীবের দ্বারা করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে “কৃত-প্রযত্নাপেক্ষস্ত বিহিতপ্রতিবিজ্ঞাবৈয়র্থ্যাদিত্যঃ ॥২।৩।৪২॥”-ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গতি থাকে কিরূপে?

উত্তরে বলা যায়—এই সূত্রের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে কোনওরূপ অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ভগবান্ জীবের “কৃত-প্রযত্নের” অপেক্ষা রাখেন—ইহাই সূত্রে বলা হইয়াছে।

কেবলমাত্র “পূর্বকৃত কর্মসংস্কারজাত প্রযত্নেরই” অপেক্ষা রাখেন—ইহা বলা হয় নাই। সাধারণ ভাবে “কৃত-প্রযত্নের” অপেক্ষার কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজ প্রযত্ন-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন— উদ্যোগ। এই উদ্যোগ—পূর্বকৃত-কর্মসংস্কারজাত বাসনা হইতেও হইতে পারে, স্বতন্ত্র-নূতন-কোনও বাসনা হইতেও হইতে পারে। শ্রীপাদ রামানুজ এই সূত্রের ব্যাপক অর্থট করিয়াছেন—“সর্বাসু ক্রিয়াসু পুরুষেণ কৃতং প্রযত্নম্ উদ্যোগমপেক্ষ্য অন্তর্যামী পরমাত্মা তদনুমতিদানেন প্রবর্তয়তি। —অন্তর্যামী পরমাত্মা জীবকৃত প্রযত্ন (উদ্যোগ-চেষ্টা) অনুসারে অনুমতি প্রদানে জীবকে সমস্ত কার্যে প্রবর্তিত করেন।” এইরূপ অর্থে জীবের স্বতন্ত্র বা নূতন ইচ্ছাজনিত প্রযত্ন নিষিদ্ধ হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের শেষার্ধ্বে “পূর্বপ্রযত্নমপেক্ষ্যদানীং কারয়তি, পূর্বতরঞ্চ প্রযত্নমপেক্ষ্য পূর্বমকারয়দিত্যানাদিহাং সংসারস্থানবদ্যম্”—ইত্যাদিরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পূর্বকৃত-কর্মের কথা অবশ্য আসিয়া পড়িয়াছে, সত্য; কিন্তু সূত্রভাষ্যের প্রথমার্ধে তিনিও সাধারণ ব্যাপক অর্থই করিয়াছেন। “কৃতো যঃ প্রযত্নো জীবস্ত ধর্মাধর্মলক্ষণস্তদপেক্ষ্য এবৈবনমীশ্বরঃ কারয়তি—জীবের ধর্মাধর্ম-লক্ষণ যে প্রযত্ন, তদনুসারেই জীবের দ্বারা ঈশ্বর কার্য্য করাইয়া থাকেন।” ধর্মাধর্ম-লক্ষণ প্রযত্ন পূর্বকৃত-কর্মসংস্কার হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে, স্বতন্ত্র নূতন-ইচ্ছা হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে। এইরূপে, জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছাজনিত প্রযত্ন উক্ত সূত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, সূত্রস্থ “আদি” শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ঈশ্বর যদি জীবের প্রযত্নের কোনওরূপ অপেক্ষা না রাখিতেন, তাহা হইলে লৌকিক পুরুষকারও ব্যর্থ হইত এবং দেশ-কাল-নিमित্তেও দোষপ্রসঙ্গ হইত। “ঈশ্বরস্ত চ অত্যন্তানপেক্ষত্ব লৌকিকস্যাপি পুরুষকারস্য বৈয়র্থ্যং তথা দেশকালনিমিত্তানাং পূর্বোক্তদোষপ্রসঙ্গশ্চ ইত্যেবজ্ঞাতীয়কং দোষজাতম্ আদিগ্রহণেন দর্শয়তি।” ইহাতেও বুঝা যায়—জীবের স্বতন্ত্র বাসনা অনুসারেও ঈশ্বর তাহাদ্বারা কর্ম করাইয়া থাকেন এবং তদনুরূপ ফলও দিয়া থাকেন—ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায়। লৌকিক পুরুষকার স্বতন্ত্র বাসনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা গেল—জীবের পূর্বকৃত কর্ম-সংস্কারজনিত উদ্যোগ বা স্বতন্ত্র নূতন ইচ্ছাজনিত উদ্যোগ অনুসারেই যে ঈশ্বর জীবের দ্বারা কর্ম করাইয়া থাকেন, “কৃতপ্রযত্নাপেক্ষম্” সূত্র হইতে তাহাই জানা গেল। ইহা স্বীকার না করিলে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ যে ব্যর্থ হইয়া পড়ে, সূত্রের শেষাংশ “বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ” হইতেও তাহা জানা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবাত্মা ক্রমের ভেদাভেদ-প্রকাশ

২৮। জীব ব্রহ্মের ভেদাভেদ-প্রকাশ

ঋতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক বাক্য যেমন আছে, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি আছে। এমন কি একই ঋতিতেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। যেমন,

ছান্দোগ্য ঋতিতে আছে—“তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥৬।৮।৭॥—হে শ্বেতকেতো ! তাহা (ব্রহ্ম) তুমি হও ।” ইহা অভেদবাচক বাক্য ।

আবার সেই ছান্দোগ্য-ঋতিতেই ভেদবাচকবাক্যও দৃষ্ট হয়। যথা,

“সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম । তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত ॥৩।১৪।১॥—এই সকলই ব্রহ্ম । (যেহেতু) তাঁহা (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয় । শাস্ত্র চিন্তে তাঁহার উপাসনা করিবে ।”

এই ঋতিবাক্যে জীবকর্তৃক ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । উপাসনা বলিলেই উপাস্য এবং উপাসক—এই দুইকে বুঝায় । ব্রহ্ম উপাস্য, জীব তাঁহার উপাসক । সুতরাং এই ঋতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথাই পাওয়া যায় ।

বৃহদারণ্যক-ঋতিতেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। যথা,

“অহং ব্রহ্মাশ্মি ॥—আমি ব্রহ্ম হই ।” ইহা হইতেছে অভেদবাচক বাক্য ।

“য এবং বেদাহং ব্রহ্মাশ্মি ইতি, স ইদং সর্বং ভবতি ॥বৃহদারণ্যক ॥১।৪।১০—যিনি জানেন,—আমি ব্রহ্ম, তিনি এই সমস্ত হয়েন ।” ইহাও অভেদবাচক বাক্য ।

আবার ভেদবাচক বাক্যও আছে। যথা,

“স যথোর্ণনাভিস্তত্ত্বনোচ্চরেদ্ যথাগেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবান্মাদান্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥বৃহদারণ্যক ॥২।১।২০॥—যে রূপ উর্ণনাভি (মাকড়সা) তত্ত্ব বিস্তার করে, যে রূপ অগ্নি হইতে ক্ষুলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়, তক্রূপ আত্মা হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেবতা এবং সকল ভূত নির্গত হইয়াছে ।”

এই ঋতিবাক্যেও জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একরূপতার কথা বলেন না । অগ্নি ও ক্ষুলিঙ্গের মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, উর্ণনাভি এবং তাহার তন্তুর মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধের কথাই এই ঋতিবাক্য হইতে জানা যায় ।

অস্তান্ত ঋতি হইতেও একরূপ ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য উদ্ধৃত করা যায় ।

ঋতিতে যখন ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্যও দৃষ্ট হয় এবং একই ঋতিতেও যখন ভেদ-বাচক ও অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়, তখন জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সর্বতোভাবে ভেদ আছে—একথা যেমন বলা চলে না, তাহাদের মধ্যে সর্বতোভাবে অভেদ আছে—একথাও তেমনি বলা চলে না। ইহার কোনওটাই ঋতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। কেননা, পরস্পর-বিরোধী বাক্য ঋতিতে—এমন কি একই ঋতিতেই—থাকিতে পারে না।

ভেদবাচক বাক্যও যেমন ঋতির উক্তি, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি ঋতির উক্তি এবং উভয় প্রকার বাক্যই জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের কথা, তন্ময়ের কথা, বলা হইয়াছে। ঋতির উক্তি বলিয়া উভয় প্রকারের বাক্যই অপৌরুষেয়—সুতরাং ভ্রম-প্রমাদাদি ত্রুটিবর্জিত এবং তুল্য গুরুত্ববিশিষ্ট। তাই, উভয় প্রকার বাক্যই তুল্য গুরুত্ব দিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতে হইবে।

বাস্তবিক, আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী ঋতিবাক্যগুলির সমন্বয় স্থাপনের একটা মাত্র পন্থাই আছে। তাহা হইতেছে—উভয়কেই তুল্যরূপ গুরুত্ববিশিষ্ট মনে করা এবং উভয়কেই পারমাণ্বিক তত্ত্ব-নির্ণায়ক মনে করা। তাহা না করিলে ঋতির স্বতঃ-প্রমাণতা এবং প্রমাণ-শিরোমণিত্ব থাকে না। বিশেষতঃ, কতকগুলি ঋতিবাক্যের গুরুত্ব কম, অপর কতকগুলি ঋতিবাক্যের গুরুত্ব বেশী; কিংবা কতকগুলি ঋতিবাক্য পারমাণ্বিক তত্ত্ব-নির্ণায়ক, অপর কতকগুলি পারমাণ্বিক তত্ত্ব-নির্ণায়ক নহে—এমন কথা ঋতি কোথাও বলেন নাই, এইরূপ ইঙ্গিতও ঋতিতে কোথাও দৃষ্ট হয় না। আরও একটা কথা। ঋতিবাক্যের তাৎপর্য-নির্ণয়ের ব্যাপারে ঋতির মুখ্যার্থই গ্রহণ করা সঙ্গত। মুখ্যার্থের সঙ্গতি-স্থলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ঋতির স্বতঃপ্রমাণতা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই ভাবেই আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী ঋতিবাক্যগুলির সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। জীবসম্বন্ধীয় ঋতিবাক্যগুলির সমন্বয় করিয়া তিনি বলিয়াছেন—জীব ও ব্রহ্মে ভেদও আছে, অভেদও আছে; এই উভয় সম্বন্ধই তুল্যরূপে সত্য। প্রকৃত সম্বন্ধ হইল—ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। তাই তিনি বলিয়াছেন—

“জীবের স্বরূপ হয় * * * * *।

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥শ্রীচৈ, চ, ২১২.১১০.১১॥”

এইরূপ সিদ্ধান্তে একটা আপত্তি হইতে পারে এই যে—ভেদ এবং অভেদ হইল পরস্পর-বিরোধী। পরস্পর-বিরোধী দুইটা পদার্থের যুগপৎ অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

উত্তরে বলা যায়—একই অভিন্ন বিষয়ে ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ থাকিতে পারে না, সত্য কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং অপর কোনও কোনও বিষয়ে অভেদ থাকা অসম্ভব নয়। এই জাতীয় ভেদ এবং অভেদ পরস্পর-বিরোধী নয়। জলদগ্নি-রাশি এবং তাহার ফুলিঙ্গ—এই উভয়ের মধ্যে কোনও বিষয়ে ভেদও আছে এবং কোনও বিষয়ে অভেদও আছে। উভয়েই অগ্নি; অগ্নি-হিসাবে উভয়ে

অভিন্ন। কিন্তু আয়তনাদিতে তাহার ভিন্ন ; অলদগ্নি-রাশির আয়তন এবং প্রভাব যে রকম, ফুলিঙ্গের আয়তন এবং প্রভাব সে-রকম নহে ; এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে। পূর্বোক্তাংশিত “যথোর্ণনাভিস্তত্ত্বনোক্তরেদ” ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-বাক্যেও উর্ণনাভি এবং তাহার তত্ত্বর মধ্যে, অগ্নি এবং তাহার বিস্কুলিঙ্গের মধ্যে এতাদৃশ ভেদাভেদের কথাই সূচিত হইয়াছে।

জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও উল্লিখিতরূপ ভেদ এবং অভেদ বিদ্যমান—কোনও কোনও বিষয়ে অভেদ, আবার কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ। জীব ও ব্রহ্ম—উভয়েই চিদবস্তু, উভয়েই নিত্য ; এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে অভেদ। আবার, ব্রহ্ম বিভূচিৎ, জীব অণুচিৎ। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান—কিন্তু জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান। ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা ; জীব তাহা নহে। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্মকে বহিরঙ্গা মায়া স্পর্শও করিতে পারে না ; কিন্তু যে জীব অনাদি-বহিস্পৃথ, মায়া তাহাকে কবলিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান— তাহাতে আপত্তির কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবও উভয় প্রকার ঋতিবাক্যের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভেদাভেদ-তত্ত্বই স্থাপন করিয়াছেন। কয়েকটা বেদাঙ্গসূত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক এ-স্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। উভয়ব্যাপদেশাচ্ছহিকুণ্ডলবৎ ॥৩।২।২৭ ॥

= উভয়ব্যাপদেশাৎ (জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ এই উভয় প্রকার উল্লেখ আছে বলিয়া)

তু (কিন্তু) অহিকুণ্ডলবৎ (সর্প ও তাহার কুণ্ডলের অনুরূপ)।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। ভেদবাচক এবং অভেদ-বাচক কয়েকটা ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—শাস্ত্রে উভয় প্রকার সম্বন্ধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যদি কেবল অভেদবাচক ঋতিবাক্যগুলিকেই ঐকান্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভেদবাচক বাক্যগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। “তত্রৈবমুভয়ব্যাপদেশে সতি যদ্যভেদ এবৈকান্তঃ পরিগৃহ্যেত, ভেদব্যাপদেশো নিরালম্বন এব স্তাৎ।” অতএব উভয়বিধ সম্বন্ধের উল্লেখ আছে বলিয়া এ-স্থলে অহিকুণ্ডলবৎ তত্ত্ব হওয়াই সঙ্গত। “অত উভয়-ব্যাপদেশদর্শনাৎ অহিকুণ্ডলবৎ অত্র তত্ত্বং ভবিষ্যমর্হতি।” তাহা কি রকম ? তাহা বলা হইতেছে—‘যথা অহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাণুৎসাদীনি চ ভেদঃ, এবমিহাপীতি।—যেমন, সর্পরূপে অভেদ ; আর কুণ্ডলাকার (বলয়াকার), আভোগ (ফণা), প্রাণুৎস (দীর্ঘ দণ্ডাকার অবস্থা)-ইত্যাদিতে ভেদ। জীব এবং ব্রহ্মেও তদ্রূপ।’

এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য হইল এই—সাপ যদি বলয়াকারে কুণ্ডলী পাকাইয়া অবস্থান করে,

তাহা হইলে সাপ ও কুণ্ডলী উভয়েই বাস্তবিক সাপই, অস্ত কিছু নহে ; সুতরাং সর্পের দিক দিয়া দেখিলে সর্পে ও কুণ্ডলীতে কোনও ভেদ নাই, তাহারাই একই । আবার সাপ ও কুণ্ডলী কিন্তু দৃশ্যভেদে ভিন্ন । সাপ হইতেছে দীর্ঘ-দণ্ডাকার ; কিন্তু কুণ্ডলী হইতেছে গোল-বলয়াকার । দীর্ঘদণ্ডাকাররূপে সাপ ফণা ধারণ করিতেও পারে ; কুণ্ডলাকারে ফণা থাকে না । এইরূপে সাপে ও সাপের কুণ্ডলীতে ভেদ আছে । তদ্রূপ, ব্রহ্মও চিদ্বস্ত, জীবও চিদ্বস্ত ; চিৎ-অংশে তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই বলিয়া জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বলা যায় । শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও বলিয়াছেন—“চিন্তাবিশেষাচ্চ কচিদভেদ-নির্দেশঃ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর ॥ ১৩০ পৃষ্ঠা ॥— চিৎ-রূপে কোনও বিশেষত্ব নাই বলিয়া কখনও বা অভেদের কথাও বলা হয় ।” আবার, ব্রহ্ম হইলেন বিভূ-চিৎ ; কিন্তু জীব হইতেছে অণু চিৎ—ব্রহ্মের চিৎকণ অংশ । ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ; জীব কিন্তু অজ্ঞ, অশক্তিমান্ । ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব কিন্তু ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত । ব্রহ্ম স্বতন্ত্রভাবে সর্বকর্তা, জীবের কর্তৃত্ব কিন্তু ব্রহ্মের অধীন । এই সকল বিষয়ে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ দৃষ্ট হয় । শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে (বহরমপুর-সংস্করণ, ১৩০-পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—‘একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দেশশ্চ নাসামঞ্জসঃ ।— একই বস্তুতে শক্তির বৈবিধ্য দর্শন করা যায় বলিয়া ভেদনির্দেশ অসঙ্গত নয় ।’

খ । প্রকাশ্যপ্রসঙ্গবদ্ বা তেজস্ব্যঃ ॥ ৩১২৮ ॥

এই সূত্রেও প্রকাশ (সূর্যালোক) এবং প্রকাশ্যব্রহ্মের (সূর্যালোকের আশ্রয় সূর্যের) দৃষ্টান্ত-দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম অথবা, জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ—প্রকাশ ও প্রকাশ্যব্রহ্মের অমুরূপ জানিবে । “অথবা প্রকাশ্যব্রহ্মবদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্ ।” প্রকাশ (সূর্যালোক) এবং প্রকাশ্যব্রহ্ম (সূর্য) অত্যন্ত ভিন্ন নহে, তেজোরূপে উভয়েই সমান, অথচ উভয়কেই ভিন্ন বলা হয়, জীব-ব্রহ্ম-বিষয়েও তদ্রূপ । “যথা প্রকাশঃ সাবিত্রস্তদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যন্তভিরৌ, উভয়োরপি তেজস্ব্যবিশেষাৎ, অথ চ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবতঃ, এবমিহাপীতি ।”

তাৎপর্য্য হইল এই যে—সূর্য্য ও সূর্যালোক, এই উভয়ের মধ্যেই যেমন ভেদ এবং অভেদ (উভয়েই তেজঃ বলিয়া অভেদ), তদ্রূপ জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ এবং অভেদ ।

গ । অংশো নামাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্রমধীকৃত একে

॥ ২১৩০ ॥

(পূর্ববর্তী ২১২ ক-অঙ্কে এই সূত্রের অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য)

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মের সহিত জীবের নানারূপ সঙ্ঘর্ষের উল্লেখ ঋতিতে দৃষ্ট হয় বলিয়া জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্ম হইলেন জীবের অংশী। অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদের কথা জানা যায়। আবার অভেদের উল্লেখও দৃষ্ট হয় ; যেমন, অথর্ববেদে ব্রহ্মসূক্তে “ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মমে কিতবা উত”-ইত্যাদি বাক্যে সকল মানবকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

এই সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“চৈতন্যাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োঃ—যথা অগ্নিবিন্দুলিজ্যোরৌক্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাত্যামংশদ্বাবগমঃ। চৈতন্যাংশে জীব ও ঈশ্বরে (ব্রহ্মে) কোনও ভেদ নাই (অবিশিষ্ট) ; যেমন অগ্নি ও তাহার বিন্দুলিঙ্গে উষ্ণতা-বিষয়ে কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ। অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীব যে ব্রহ্মের অংশ, তাহাই অবগত হওয়া যায়।”

তাৎপর্য্য এই। জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ। অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদাভেদ-সঙ্ঘর্ষই বিদ্যমান। অগ্নি ও তাহার অংশ বিন্দুলি-এই উভয়ের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদও নাই, আস্ত্যন্তিক অভেদও নাই ; অথচ ভেদ এবং অভেদ—কোনও বিষয়ে ভেদ (যেমন আয়তন-প্রভাবাদিতে) এবং কোনও বিষয়ে অভেদও (যেমন উষ্ণতায়) বিদ্যমান। এইরূপে দেখা যায়, অগ্নি ও অগ্নির বিন্দুলিঙ্গের মধ্যে ভেদাভেদ-সঙ্ঘর্ষ বিদ্যমান। তদ্রূপ ব্রহ্ম এবং তাহার অংশ জীব—এই উভয়ের মধ্যেও ভেদাভেদ-সঙ্ঘর্ষই বিদ্যমান।

সপ্তম অধ্যায়

জীবের কৃকদাসত্ব

২৯। জীব স্বরূপতঃ কৃকদাস নিত্যদাস

শক্তিমানের সেবাই শক্তির কর্তব্য। অংশীর সেবাই অংশের কর্তব্য। বৃক্ষের শিকড়, শাখা, পত্র প্রভৃতি হইল বৃক্ষের অংশ। শিকড় যুস্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টিসাধন করে। শাখা-পত্রাদিও রোজ-বায়ু হইতে বৃক্ষের জীবন-ধারণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টিসাধন ও শোভাবৃদ্ধি করে। অংশ শিকড়াদি এইরূপেই অংশী বৃক্ষের সেবা করিয়া থাকে। অংশ কেবল তাহার অংশীরই সেবা করে, অপরের সেবা করে না। শিকড় যে-বৃক্ষের অংশ, কেবল সেই বৃক্ষেরই পুষ্টিবিধান করে, অন্য বৃক্ষের বা অপর কাহারও সেবা স্বাভাবিক উপায়ে করে না।

শক্তিও কেবল শক্তিমানেরই সেবা করে, অপর কাহারও সেবা করে না। একজনের অবগ-শক্তি অপর একজনকে শব্দাদি শুনাইতে পারে না। ইহাতেই বুঝা যায়—শক্তিমানের সেবাই হইতেছে শক্তির একমাত্র কর্তব্য। তদ্রূপ, অংশীর সেবাই হইতেছে অংশের একমাত্র কর্তব্য।

জীব হইতেছে স্বরূপতঃ ভগবানের শক্তি ও অংশ (২।৭ এবং ২।১২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভগবানের সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য।

নিজের সম্বন্ধে কোনওরূপ অমুসন্ধান না রাখিয়া—নিজের ইহকালের বা পরকালের সুখ-সুবিধাদির কথা, এমন কি নিজের আত্মস্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির কথাও মনে স্থান না দিয়া—কেবলমাত্র সেব্যের শ্রীতি-বিধানই হইতেছে সেবার তাৎপর্য। গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। “ভক্তিরস্তু ভজনং তদিহামৃতোপাধিনৈরাশ্বেনৈবামুশ্মিন্ মনঃকল্পনম্ এতদেব চ নৈকস্ম্যম্ ॥ ১।৩ ॥” (ভক্তি = ভজন = সেবা ; কেননা, ভজ-ধাতুর অর্থ সেবা)।

এইরূপে কেবল ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইল জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য। সেবা হইল দাসের ধর্ম্ম। সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া, অংশ বলিয়া, জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাসই হইল। শ্রুতিও তাহাই বলেন। “দাসত্বতো হররেব নান্যাস্যৈব কদাচন ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর ॥ ৮৯ পৃষ্ঠায় ধৃত পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ড-বচন ॥—জীব হরিরই দাস, কখনও অন্য কাহারও দাস নহে।”

উল্লিখিত পদ্মপুরাণ-বাক্যে যে কেবল সংসারী জীবের কৃকদাসত্বের কথাই বলা হইয়াছে, তাহা নহে ; পরব্রহ্ম জীব-স্বরূপের বা জীবাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু, প্রণবের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পদ্ম-পুরাণ বলিয়াছেন—

“জ্ঞানাত্মনো জ্ঞানগুণচেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ । ন জাতো নির্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্ ॥

অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা । অহমর্থোহব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥

অদাহোহচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষোহক্ষর এব চ । এবমাদিগুণৈযুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্ত বৈ ॥

ম-কারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজঃ পরবান্ সদা । দাসভূতো হরেবের নাশ্তস্তৈব কদাচন ॥

— পরমাত্মসন্দর্ভ ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠাভূত পাদ্যোত্তরখণ্ড-বচন ।

— ‘অপি চ স্মর্যতে ॥২।৩।৪৫॥’-ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যভূত প্রমাণ ॥

— জীব জ্ঞানাত্ম্য, জ্ঞানগুণ, চেতন ও প্রকৃতির অতীত । জীব অজ, নির্বিকার, একরূপ ও স্বরূপভাক্, অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল (মায়াবদ্ধ অবস্থায় কর্মফল অনুসারে বহুদেহে অবস্থান করে), চিদা-
নন্দাত্মক, অশ্মৎ-শব্দবাচ্য, অব্যয়, ক্ষেত্রী, ভিন্নরূপ, সনাতন, অদাহ, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, ও অক্ষর ।
জীব এবম্বিধ (পূর্বোক্ত) গুণযুক্ত এবং শেষভূত (ব্রহ্মাংশ-স্বরূপ বা ব্রহ্মদাস-স্বরূপ) । (প্রণবের)
ম-কারদ্বারা নিত্যপরবান্ ক্ষেত্রজ জীবের কথা বলা হইয়াছে । তিনি (জীব) একমাত্র শ্রীহরিরই দাস,
কখনও অপর কাহারও দাস নহেন ।”

এ-স্থলে জ্ঞানাত্ম্য, জ্ঞানগুণ, চেতন, অণু, নিত্য, সনাতন, অদাহ, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য-ইত্যাদি
যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্ত লক্ষণ জীবাশ্মার বা জীব-স্বরূপেরই । অনাদি-বহিমুখতা-
বশতঃ যে জীব সংসারী হইয়া পড়েন, কর্মফল অনুসারে তিনি নানাদেহ ভ্রমণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু
তখনও তাঁহার ব্রহ্মাংশত্ব এবং স্বরূপগত ব্রহ্মদাসত্ব বা কৃষ্ণদাসত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে — “দাসভূতো হরেবের”-
ইত্যাদি শেষবাক্য হইতেই তাহা জানা যায় ।

জীবের পক্ষে ভগবৎ-স্বৈক্য-তাৎপর্যময়ী সেবা—সুতরাং জীবের স্বরূপগত কৃষ্ণদাসত্বই—যে
শ্রুতিরও অভিপ্রেত, বৃহদারণ্যক-বাক্যের মর্ম হইতেও তাহা জানা যায় । বৃহদারণ্যক-শ্রুতি (১।৪।৮
এবং ২।৪।৫ বাক্যে) বলিয়াছেন— পরব্রহ্মই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় (১।১।১৩ঃ অমুচ্ছেদ ঐষ্টব্য)
এবং সেই শ্রুতি প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলিয়াছেন । “আত্মানমেব প্রিয়ম্ উপাসীত ॥
বৃহদারণ্যক ॥১।৪।৮ ॥” প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার তাৎপর্যই হইতেছে— তাঁহার প্রীতিবিধান ;
কেননা, প্রিয়ের প্রীতি-বিধানই হইতেছে প্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম ; প্রিয়ের সেবা করিয়া নিজের জন্য
কিছু চাওয়া প্রিয়ত্ব-বিরোধী । প্রিয়ত্ব এবং স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী । বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্য হইতে
ইহাও জানা যায় যে, জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ । পরব্রহ্ম নিত্য, জীবও নিত্য,
জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধও নিত্য । এই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধও নিত্য । প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়াই
প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার বা সেবার উপদেশ শ্রুতি দিয়াছেন । প্রিয়রূপে তাঁহার উপাসনা
করিলে যে সেই একমাত্র প্রিয়, নিত্যপ্রিয় পরব্রহ্মকে নিত্য প্রিয়রূপেই পাওয়া যায়, বৃহদারণ্যক
তাঁহাও বলিয়াছেন । “স য় আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হ তস্ত প্রিয়ঃ প্রমায়ুকং ভবতি ॥বৃহদারণ্যক ॥
১।৪।৮॥”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উল্লিখিত বৃহদারণ্যক-বাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে জানাইতেছেন—

‘মগ্ননা ভব মদভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ —গীতা ॥১৮।৬৫॥

—আমাতে চিন্তা অর্পণ কর, আমার সেবা কর, আমার ভজন কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয় ; তোমার নিকটে সত্য করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া, বলিতেছি যে, তুমি (এইরূপ আচরণ করিলে) আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।’

এই বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁহার প্রিয় বলিয়াছেন। প্রিয়ত্ব বস্তুটাই হইতেছে পারম্পরিক। অর্জুনকে প্রিয় বলার তাৎপর্য্য এই যে—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের (অর্জুনের উপলক্ষ্যে সমস্ত জীবের) প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে ভজন করিলে যে প্রিয়রূপেই (অর্জুন তাঁহাকে যে-রূপ প্রিয়রূপে পাইয়াছেন, সেইরূপ প্রিয়রূপেই) তাঁহাকে পাওয়া যায়, ইহা তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক-বাক্যের তাৎপর্য্যও এইরূপই।

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা গেল—প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসনা করিলে প্রিয়রূপেই তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং এই প্রাপ্তিও নিত্য। ‘প্রিয়ং ন প্রমায়ুকং ভবতি ।’

ইহা হইতে জানা গেল—প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের সেবা হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম। তাহানা হইলে প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার কথা শ্রুতি বলিতেন না এবং উপাসনার ফলে প্রিয়-রূপে তাঁহার নিত্য-প্রাপ্তির কথাও বলা হইত না। যাহা স্বরূপগত নয়, তাহা নিত্য হইতে পারে না।

পরব্রহ্মের সেবা জীবের স্বরূপগত ধর্ম বলিয়া জীব যে স্বরূপতঃই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তাহাই জানা গেল। কেননা, সেবাই দাসত্বের প্রাণ।

সেবাই যে জীবের স্বরূপগত ধর্ম, সংসারী জীবের আচরণ লক্ষ্য করিলেও তাহা বুঝা যায়।

সকল সময়ে কেহ অপরের সেবা না করিলেও কখনও যদি কেহ অপরের সেবা করিতে পারে, তাহা হইলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে—মনে করে, ‘একটা ভাল কাজ করিলাম।’ ইহাতেই বুঝা যায়, সেবা-কার্য্যটি তাহার হার্দ।

বিচার করিলে দেখা যায়—জ্ঞাতসারে হউক, কি অজ্ঞাতসারেই হউক, জগতের সকল জীবই পরম্পরের সেবা করিতেছে। কৃষক শস্য উৎপাদন করে, ধনী অর্থোপার্জন করে। ধনী অর্থের বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে শস্য গ্রহণ করে। পরম্পরের প্রয়োজনে এই বিনিময় সাধিত হইলেও ভদ্বারা পরম্পরের উপকার বা সেবা হইয়া যাইতেছে। কুকুর, শকুনি প্রভৃতি প্রাণী মানুষের বিরক্তিজনক, অস্বস্তিকর এবং স্বাস্থ্যহানিকর জব্যাদি অপসারিত করিয়া মানুষের সেবা করিতেছে। চিকিৎসক রোগীর সেবা করিতেছে—ঔষধাদি দ্বারা। আবার রোগীও চিকিৎসকের সেবা করিতেছে—অর্থাদি দ্বারা। প্রাপ্ত হইতে পারে—এ-স্থলে যে সকল সেবার কথা বলা হইতেছে, তাহা তো বাস্তবিক সেবা

নয়; কেননা, এ-সকল তথাকথিত সেবার কাজ কেহই অপরের সুখ-সম্পাদনের উদ্দেশ্যমাত্র নিয়া করে না, করে বরং নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। উত্তরে বলা যায়—সাধারণতঃ নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই সকলে কাজ করে সত্য; কিন্তু তাহাতে অনেক স্থলে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই (যেমন, পূর্কোপস্থিত কুকুর-শকুনি-আদির বেলায়) যে অপরের উপকার হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়—নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধিমূলক প্রয়াসের মধ্যে সেবা-বাসনাটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়াই ঐ প্রয়াসেই অপরের উপকার বা সেবা হইয়া যাইতেছে। জীবস্বরূপ মায়াকবলিত হইয়া মায়িকদেহে এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্বরূপানুবন্ধিনী সেবা-বাসনা দেহেন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া বিকশিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়-সেবার বাসনার রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের প্রয়োজন-বুদ্ধি এবং তাহাতেই নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির জগু তাহার প্রয়াস। এই প্রয়াসের প্রবর্তক কিন্তু সেবাবাসনা—যদিও মায়ামুক্ত জীব তাহা জানিতে পারে না। জামুক বা না জামুক, সেই সেবাবাসনা তাহার ধর্ম প্রকাশ করিবেই, সামান্যমাত্র হইলেও তাহা করিবে, হয়তো বিকৃতভাবেই তাহা প্রকাশ করিবে। সেই সেবাবাসনাটি যেমন সংসারী জীবের নিকটে প্রচ্ছন্ন, সেবা-বাসনার স্বাভাবিক ধর্মের প্রকাশটিও তাহার নিকটে তেমনি প্রচ্ছন্নই থাকে। তাই সংসারী জীব মনে করে—তাহার প্রয়োজন-সিদ্ধিমাত্রই সে করিল, অপরের সেবা করিল না। তথাপি কিন্তু সেবা হইয়া যাইতেছে এবং এইরূপ অজ্ঞাতসারেই যে সেবা হইয়া যাইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়—সেবাবাসনাটি জীবের স্বাভাবিক, স্বরূপগত।

অন্যভাবেও বিষয়টি বিবেচিত হইতে পারে। সংসারী জীব আমরা কি করিতেছি? মায়ার দাসত্ব করিতেছি, মায়ার অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিতেছি। যে ইন্দ্রিয় যখন যাহা চায়, তাহাই সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। এই চেষ্টাতে, দেহের অপটুতাবশতঃ কখনও কখনও দেহের অবসাদ জন্মে বটে; কিন্তু মনের অবসাদ জন্মে না। দেহের অবসাদ মনের উপরে ছায়াপাত করিলেও চেষ্টার ইচ্ছা প্রশমিত হয় না। দেহের অবসাদবশতঃ সাময়িকভাবে চেষ্টার বিরতি হইলেও ইচ্ছার বিরতি হয় না। পুনঃপুনঃ চেষ্টাসত্ত্বেও ব্যর্থকাম হইলেও ইচ্ছা দূরীভূত হয় না; হয়তো সুযোগ-সুবিধার অভাবে ইচ্ছা চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু ইচ্ছা থাকিয়াই যায়; তাহাতেই আক্ষেপাদির উদ্ভব। ইহাতেই বুঝা যায়—ইন্দ্রিয়াদির সেবার জগু সংসারী জীবের ইচ্ছা অগ্ন্যম্যা, স্বাভাবিকী বলিয়াই অদম্যা। ইহাতেই জীবের সেবা-বাসনার স্বাভাবিকত্ব বা স্বরূপগতত্ব সূচিত হইতেছে।

কিন্তু এই সেবার বাসনাটি বাস্তবিক কাহার সেবার জন্য? জীব যখন নিত্য বস্তু, তাহার সেবাবাসনাটিও যখন স্বাভাবিক—সুতরাং নিত্য—তখন সহজেই বুঝা যায়—অনিত্য বস্তুর সেবার জন্য এই বাসনা হইতে পারে না। জীব মায়াকবলিত হইয়াছে বলিয়াই মায়ার দাসত্ব করে, মায়ার প্রয়োচনায় দেহের এবং ইন্দ্রিয়ের দাসত্বও করে। কিন্তু সংসারী জীবের সহিত মায়ার সম্বন্ধ হইতেছে

আগন্তুক—অপসারণীয়। দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিগে নিত্য নয়। সংসারী জীব কত দেহ ত্যাগ করে, আবার কত দেহ গ্রহণ করে। কোনওটাই নিত্য নহে। সুতরাং নিত্য জীবের নিত্য সেবাবাসনাও অনিত্য দেহেন্দ্রিয়াদিগের সেবার জন্য হইতে পারে না। যাহার সহিত জীবের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহার সেবার জন্যই এই বাসনা। জীবের সহিত পরব্রহ্ম ভগবানেরই নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; জীব তাঁহারই শক্তি এবং অংশ। তাঁহার সেবার জন্যই জীবস্বরূপের বাসনা থাকা স্বাভাবিক। জীবের স্বাভাবিকী সেবা-বাসনা তাঁহার দিকেই অনবরত ছুটিতেছে; কিন্তু অনাদি বহিমুখ জীব অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভুলিয়া আছে বলিয়া বুঝিতে পারে না যে—সেবা-বাসনার গতি পরব্রহ্ম ভগবানের দিকেই। মায়ার প্রভাবে দেহেতে আবেশ জন্মে বলিয়া, পথভোলা পথিকের মত, সেই বাসনা দেহের দিকেই ছুটিয়া চলে। কিন্তু তাহাতেও বিরাম নাই, এক দেহ ছাড়িয়া আর এক দেহে, আবার সেই দেহ ছাড়িয়া আর এক দেহে, ইত্যাদিক্রমে সেবাবাসনা কেবল ঘুরা-ফিরাই করিতেছে। কোনও ভাগ্যে কখনও যদি বুঝিতে পারে—বাসনার গতির বাস্তবিক লক্ষ্য কি, তখন বুঝিতে পারে, পরব্রহ্ম ভগবানই হইতেছেন তাহার একমাত্র সেব্য, অপর কেহ নহে।

কোনও ভাগ্যবান জীব নিম্নলিখিত বাক্যে এই তথ্যই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

“কামাদীনাং কতি ন কতিথা পালিতা হুর্নিদেশা স্তেষাংজাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশাস্তিঃ।

উৎসৃজ্যেতানথ যত্নপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্তামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুক্তাস্তদাস্তে ॥

—ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিঃ ॥৩২।৬॥

— কামাদির কত হুর্নিদেশ (হুঁষ্ট অভজ্ঞা) আমি কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি; তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না। আমার প্রতি করুণা-প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহারা লজ্জিতও হইল না, তাহাদের দাসত্ব হইতে তাহারা আমাকে নিষ্কৃতিও দিল না। হে যত্নপতে! (কোনও সাধু মহাপুরুষের কৃপায়) সম্প্রতি (এক্ষণে) আমার জ্ঞানলাভ হইয়াছে। (আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি— দাসত্ব আমার স্বভাব বটে, কিন্তু ঐ সকল নিষ্করণ এবং নিল্লজ্জ প্রভুদের দাস আমি নহি; আমি তোমারই দাস। তাই) তাহাদিগকে সম্যক্রূপে পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমার অভয় চরণে শরণ লইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজ-দাস্ত্বে নিযুক্ত কর।”

এজ্ঞাই পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—জীব “দাসভূতো হরেরেব নাস্ত্যশ্চৈব কদাচন।” এবং ঐমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও বলিয়াছেন—

“জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২১২০।১০।১॥”

ক। সংসারাবদ্ধ জীবাত্মাও নিত্যকৃষ্ণদাস

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—তব্বের বিচারে না হয় স্বীকার করা বাইতে পারে যে, জীব

অরুণতঃ ভগবানেরই দাস। কিন্তু সৎসারী জীব তো অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্বিহীন—
সুতরাং অনাদি কাল হইতেই ভগবৎ-সেবাবিহীন। এই অবস্থার কারণে জীবমাত্র সম্বন্ধেই বলা যায়—
“কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব।”

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। দাসত্বের আশ্রয় হইল সেবা। সেবার আবার আশ্রয় হইল সেবারাসনা। কেন না, সেবা-বাসনারহীন সেবার-ইচ্ছাহীন বাধ্যতামূলক সেবার—কোনও ফল্যই থাকিতে পারে না। সৎসারী জীবেরও সেবা-বাসনা স্বরূপগত, নিত্য; সুতরাং সৎসারী জীবের দাসত্বও নিত্য। জীব যখন স্বরূপতঃ ভগবানেরই দাস, অতঃ কাহারও দাস নয়, তখন কেবলমাত্র সেবা-বাসনার নিত্যত্বেই সৎসারী জীবেরও নিত্য কৃষ্ণদাসত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে, সৎসারী জীব জীবকৃষ্ণের সেবা করিতেছে না, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতেই সৎসারী জীবের কৃষ্ণদাসত্ব অস্বীকৃত হয় না। গাছের একটি পত্র যখন বাহ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন সেই পত্রদ্বারা আর গাছের সেবা চলিতে পারে না; তথাপি কিন্তু তখনও পত্রটী গাছের পত্রই থাকে।

সৎসারী জীব আমরা। আমাদের সেবা-বাসনা নিত্যই বিকশিত হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সেবা-বাসনার লক্ষ্য ভগবান্ই, অপর কেহ নহে; যেহেতু, অপর কোনও বস্তুর সহিত তাহার স্বাভাবিক নিত্য-সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই সেবা-বাসনা নিত্য বিকশিত হইলেও বিকাশের পথে আমাদের আবরণে প্রতিহত হইতেছে বলিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না। কোনও পতিব্রতা রমণী ব্রহ্মদেশস্থিত পতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া যদি পথ ভুলিয়া অস্ত্রত চলিয়া যায়, তাহা হইলেও পতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না।

চিরন্তন সুখ-বাসনা ও প্রিয়-বাসনা।

বস্ত্ততঃ অজ্ঞাতসারেও আমরা ভগবানেরই অমুসন্ধান করিতেছি। আমাদের চিরন্তন সুখ-বাসনা এবং প্রিয়-বাসনাই তাহার প্রমাণ।

সংসারে আমরা বাহ্য কিছু করি, সমস্তই করি সুখের জন্ত, প্রিয়বস্ত্ত লাভের জন্ত। ছোট নিম্ন মায়েব বা অপর কোনও স্নেহশীল লোকের কোলে থাকিতে চায়; কারণ, তাহাতে সে সুখ পায়। মুমূর্ষুও বাঁচিয়া থাকিতে চায়—সংসার-সুখ এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ-সুখ ভোগের জন্ত। আমাদের সমস্ত চেষ্টার প্রবর্ত্তকই হইতেছে সুখের বাসনা এবং প্রিয়বস্ত্ত লাভের বাসনা। প্রসন্ন হইতে পারে—দুঃখ-নিবৃত্তির বা অপ্রিয়-নিরাকরণের বাসনাও তো চেষ্টার প্রবর্ত্তক হইতে পারে? উত্তরে বলা যায়—আমরা সুখ চাই বলিয়াই দুঃখ চাইনা, দুঃখ হইল সুখের বিপরীত-ধর্মবিশিষ্ট বস্ত্ত; এক দুঃখ চাই না বলিয়াই দুঃখ-নিবৃত্তির জন্ত আমাদের প্রয়াস; সুতরাং দুঃখ-নিবৃত্তির জন্ত চেষ্টার মূলেও রহিয়াছে সুখের বাসনা। তদ্রূপ, অপ্রিয়-নিরাসনের চেষ্টার মূলেও রহিয়াছে প্রিয়-প্রাপ্তির

বাসনা। যখন সুখ কিছুতেই পাওয়া যায় না, অথচ দুঃখও অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই সুখের চাইতে সোয়াস্তি ভাল—এই নীতি অনুসারে আমরা দুঃখনিবৃত্তির জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকি। দুঃখ দূর হইয়া গেলেই আবার সুখের বাসনা জাগিয়া উঠে। কেহ কেহ সংসার-সুখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাদি গ্রহণপূর্বক কঠোর সাধনাদির দুঃখকে বরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও ভবিষ্যতে স্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন সুখের আশাতে। এ-স্থলেও সুখ-বাসনাই হইতেছে কঠোর তপস্যাতির দুঃখ-বরণের প্রবর্তক। পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদির মধ্যেও এইরূপ সুখবাসনা দৃষ্ট হয়। বৃক্ষলতাদির মধ্যেও তাহা দেখা যায়। লতা বৃক্ষকে জড়াইয়া উঠে—তাতে লতার সুখ হয় বলিয়া। ছায়াতে যে গাছ জন্মে, সে তাহার ছ'একটা শাখাকে রৌদ্রের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়—সুখের আশায়। তাহাতেই বুঝা যায়—স্বাবর-জঙ্গম জীবমাত্রের মধ্যেই এই সুখের বাসনা এবং তদ্রূপ প্রিয়প্রাপ্তির বাসনা আছে এবং এইরূপ বাসনাই হইতেছে সকলের সকল চেষ্টার প্রবর্তক।

স্বাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীর মধ্যেই যখন এইরূপ বাসনা দৃষ্ট হয়, তখন ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, সকল প্রাণীর মধ্যেই যদি কোনও একটা সাধারণ বস্তু থাকে, তাহা হইলে এই সাধারণ বাসনাটাও হইবে সেই সাধারণ বস্তুরই এবং সেই সাধারণ বস্তুটীও হইবে চেতন বস্তুই ; কেন না, অচেতন বস্তুর কোনও বাসনা থাকিতে পারে না। সকল প্রাণীর মধ্যে সাধারণ চেতন বস্তু হইতেছে জীবাশ্মা—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি সকল প্রাণীর মধ্যেই একইরূপ জীবাশ্মা অবস্থিত। তাহা হইলে সাধারণ সুখবাসনা বা প্রিয়বাসনাও জীবাশ্মারই বাসনা।

প্রশ্ন হইতে পারে—সকল প্রাণীরই দেহ আছে ; বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর দেহ আকৃতিতে বিভিন্ন হইলেও, দেহ-হিসাবে তাহারা সাধারণ। এই সংসারে জীবও দেহের সুখের জন্তই লালায়িত। সুতরাং বিভিন্ন প্রাণীর সাধারণ সুখবাসনা বা প্রিয়-প্রাপ্তির বাসনাটা দেহের বাসনাও হইতে পারে ? উত্তরে বলা যায়—দেহ জড় অচেতন বস্তু, চেতন জীবাশ্মা দেহের মধ্যে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই দেহকে চেতন বলিয়া মনে হয়। জীবাশ্মা যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় (অর্থাৎ জীবের মৃত্যু হইলে), তখন দেহ পড়িয়া থাকে ; তাহা জড়ই, অচেতনই। তখন তাহার কামনা-বাসনা কিছুই থাকে না। জীবাশ্মার বাসনাই দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বাসনা বলিয়াই আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয়। স্বরূপতঃ ইহা চেতন জীবাশ্মারই বাসনা, অচেতন দেহের বাসনা নয়। জীবাশ্মা নিত্য, শাস্ত বস্তু ; তাহার বাসনাও হইবে নিত্য, শাস্ত—চিরন্তন।

সুখবাসনার তাড়নায় আমরা সুখের জন্ত যে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহা অনেক সময় ফলবতীও হয় এবং আমরা যে ফল পাই, তাহাকে সুখ বলিয়াও মনে করি এবং তাহা আনন্দনও করিয়া থাকি, কিন্তু নবপ্রাপ্ত সুখের প্রথম উন্মাদনা প্রশমিত হইয়া গেলে আবার অধিকতর বা নূতনতর সুখের জন্ত আমাদের

বাসনা জাগিয়া উঠে। তাহাও যদি পাই, তাহা হইলেও আরও অধিকতর বা নূতনতর সুখের জন্ত আবার আমরা যত্নপর হইয়া থাকি। এইরূপে দেখা যায়—কিছুতেই আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়—যে সুখের জন্ত আমাদের চিরন্তনী বাসনা, সেই সুখটী আমরা সংসারে পাই না ; যদি পাইতাম, তাহা হইলে সুখ-বাসনার তাড়নায় আমাদের দোঁড়াদোঁড়ি ছুটাছুটি চুকিয়া যাইত। বোধহয়—যে সুখের জন্ত আমাদের চিরন্তনী বাসনা, তাহার পরিচয়—স্বরূপও—আমরা জানি না, তাই তদনুকূল চেষ্টাও আমরা করিতে পারি না। একজন লোক কোনও এক অজ্ঞাত বনপ্রদেশে যাইয়া প্রাণমাতান অনির্বচনীয় এক গন্ধ অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইল ; কিন্তু তাহা কিসের গন্ধ, জানে না। চারিদিকে নানারকমের ফুল ফুটিয়া আছে। মনে করিল—বুঝি বা এই সমস্ত ফুলেরই সেই গন্ধ। এক একটা করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া নাকের কাছে নিয়া দেখে—ঐ অনির্বচনীয় প্রাণমাতান সুগন্ধ ইহাদের কোনও একটা ফুলেরও নাই, দশ-বিশ রকমের ফুলের সমবেত গন্ধও তাহার তুল্য নহে। আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। যে সুখের জন্ত আমাদের বাসনা, আমরা মনে করি—স্ত্রী বা পতি হইতে তাহা পাইব, অথবা পুত্র-কন্যা-ভ্রাতা-ভগিনী হইতে তাহা পাইব, অথবা বিষয়-সম্পত্তি হইতে, মান-সম্মান হইতে, প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে, অথবা এ-সকলের সম্মেলন হইতে তাহা পাইব। কিন্তু তাহা পাই না। কিছুতেই এই সংসারে আমাদের সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাহার কারণ—যে সুখের জন্ত আমাদের বাসনা, তাহার প্রাপ্তির অনুকূল উপায় আমরা অবলম্বন করি না। তাহারও হেতু এই যে—সেই সুখটীর স্বরূপই আমরা জানি না। কিন্তু সেই সুখটী কি রকম ?

প্রাচীন কালে কোনও ঋষির মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি আর এক ঋষির নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সুখ জিনিসটী কি ? উত্তর পাইলেন—“ভূমৈব সুখম্।” ভূমাই সুখ। ভূমা বলিতে সর্বব্যাপক বৃহত্তম বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু সর্বব্যাপক বৃহত্তম বস্তু আছে মাত্র একটী—ব্রহ্মবস্তু। সুতরাং ব্রহ্মই সুখ। এজন্তই ঋতিতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। তিনি অসীম, অনন্ত। সুখ স্বরূপতঃ ভূমা—অসীম, অনন্ত—বলিয়াই ঋতি বলিয়াছেন, “নাশ্বে সুখমস্তি।” অল্প বস্তুতে—দেশে এবং কালে যাহা অল্প—সীমাবদ্ধ, যাহা আয়তনে এবং স্থায়িত্বে অল্প বা সীমাবদ্ধ—সুতরাং যাহা সৃষ্ট, সৃষ্ট বলিয়া অনিত্য, প্রাকৃত-তাহা হইতে সুখ পাওয়া যায় না। অনন্ত অসীম নিত্য বস্তু—সান্ত্ব সসীম অনিত্য বস্তুতে পাওয়া যাইতেও পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ড—সৃষ্ট, প্রাকৃত, ধ্বংসশীল—সুতরাং অনিত্য, সসীম। সুতরাং ভূমা সুখ এই ব্রহ্মাণ্ডে পাওয়া যাইতে পারে না। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই তাহা পাওয়া যাইতে পারে, অন্তত্ব নহে। ঋতি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

আনন্দস্বরূপ-ব্রহ্মে—পরতত্ত্ব-বস্তুতে—আনন্দের অনন্ত-বৈচিত্র্য আছে বলিয়া, এবং তাঁহার প্রত্যেক আনন্দ-বৈচিত্র্যই অপূৰ্ব আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মাইতে পারে বলিয়া ঋতি তাঁহাকে রস-স্বরূপও বলিয়াছেন—“রসো বৈ সঃ।” ঋতি আরও বলিয়াছেন—“রসং হ্যেবাং লব্ধ্বানন্দী

ভবতি—এই রসবরূপ পরতৎ-বস্তুকে লাভ করিতে পারিলেই জীব আনন্দী হইতে পারে ; অতঃকোনও উপায়েই জীব আনন্দী হইতে পারে না।” তাৎপৰ্য্য এই যে—আনন্দবরূপ, রসবরূপ, পরতৎকে পাইলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে ; একমাত্র তখনই সুখের লোভে জীবের ছুটীছুটির চির অবসান সম্ভব হইতে পারে ; তৎপূৰ্বে নহে। তিনি আবার প্রিয়বরূপ বলিয়া, একমাত্র প্রিয় বলিয়া, তাহার প্রাপ্তিতে প্রিয়বস্তু প্রাপ্তির চিরন্তনী বাসনাও চরমা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তৎপূৰ্বে নহে।

ইহা হইতে বুঝা গেল—সুখবরূপ—প্রিয়বরূপ—পরতৎ জীবের অন্তর্ভুক্ত জীবের চিরন্তনী বাসনা। মায়াবদ্ধ জীবের দেহের ভিতর দিয়া জাহা বিকশিত হয় বলিয়া বহির্স্থিত জীব তাহাকে দেহাদির সুখের বাসনা বা দেহাদি-সম্বন্ধীয় প্রিয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বাসনা বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ জীবের অতীষ্ট বস্তু হইতেছেন—জীবিকাই। সংসারী জীব তাহারই অমুসন্ধান—অবশ্য অজ্ঞাতসারে—ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

সুখ-বরূপ, প্রিয়বরূপ পরতৎ-বস্তুর অন্তঃ—জীবিকার অন্তঃ—সংসারী জীবের এই চিরন্তনী বাসনাই তাহার নিত্য-কৃষ্ণদাস-ভাবের পরিচায়ক—যদিও তাহার অমুসন্ধান তাহার নাই। এইরূপে দেখা গেল—জীবাত্মাত্মাই নিত্য-কৃষ্ণদাস।

খ। কৃষ্ণদাসস্বৈর স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য

প্রাকৃত জগতের দাসত্ব এবং কৃষ্ণদাসত্ব একরূপ নহে। এই দুইটী বস্তু স্বরূপেই বিলক্ষণ। প্রাকৃত জগতের দাসত্ব স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু কৃষ্ণদাসত্ব হইতেছে শ্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতেই উভয়ের বৈলক্ষণ্য।

প্রাকৃত জগতের দাসত্ব। প্রাকৃত জগতের দাসত্ব হইতেছে সাধারণতঃ ঐচ্ছিক-ভৃত্যের সম্বন্ধজাত। পূৰ্বে পৃথিবীর কোনও কোনও স্থলে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসদের দুর্দশার অবধি ছিল না। অনেক গৃহস্থও বাড়ীতে পাচক রাখেন, ভৃত্য রাখেন। তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাসদের মত শোচনীয় না হইলেও খুব লোভনীয়ও নয়। তাহার কারণ—ক্রীতদাস বা পাচক-ভৃত্য এবং তাহাদের ঐচ্ছিক বা মনিব—ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধটী হইতেছে কেবলই স্বার্থের সম্বন্ধ। সকলেই নিজ নিজ সুখ-সুবিধা চায় ; ভৃত্যাদির মনেও মনিবের সুখ প্রাধান্য লাভ করে না, মনিবের মনেও ভৃত্যাদির সুখ প্রাধান্য লাভ করে না। তাই তাহাদের সম্বন্ধটী সুখময় হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে শ্রীতির বন্ধন নাই।

সংসারে কিছু শ্রীতির বন্ধন আছে—স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, মাতা-পিতা ও সন্তানের মধ্যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে। মাতা শিশু-সন্তানের সেবা করেন—কাহারও আদেশ বা অমুরোধে

নয়, নিজেদের প্রাণের টানে। জী-স্বামীরা সেবা করেন, বা স্বামী জী-সেবা করেন পরস্পরের সুখ-সুবিধানির বিধান করেন—ঐতির টানে। তাই এই সকল সেবার কিছু সুখ আছে। কিন্তু ইহাতেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। কেননা, এ-সকল স্থলেও ঐতির সঙ্গে স্বার্থ জড়িত। বিচার করিলে দেখা যায়—এই ঐতিহ্যে স্বার্থ-মূল্য। স্বামিত্বের পরস্পরের সেবার মধ্যে স্বসুখ-বাসনা আছে। সন্তান-সেবাতেও মাতার কিছুটা স্বসুখ-বাসনা আছে। তাহাদের সম্বন্ধটোও স্বরূপগত নয়, আপেক্ষিক মাত্র। যে হইলেন একজন পতি-পত্নী-সম্বন্ধে আবদ্ধ, সামাজিক বা শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারাই কোনও এক নির্দিষ্ট সময়ে তাহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। বিবাহের পূর্বে এই সম্বন্ধ ছিল না, স্বকৃত্য পরেও থাকিবে না। মাতা ও সন্তান—জন্মের পূর্বে বা পূর্বে জন্মেও তাহাদের মধ্যে এই সম্বন্ধ ছিল না, পর জন্মেও হয়তো থাকিবে না। আবার লৌকিক জগতের এই সকল সম্বন্ধও মাত্রদেহের সঙ্গে। স্বামীর সঙ্গে জী-সম্বন্ধ মূল্যতঃ দেহের সম্বন্ধ। মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধও দেহের সম্বন্ধ—মাতার দেহ হইতে সন্তানের দেহের জন্ম। পরস্পরের সেবার সুখও দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখ। তাই যখনই সেবার ব্যাপারে দেহের চূর্ণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখনই সেই সেবা আর সুখকর হয় না। দেহ অনিত্য, এই সুখও অনিত্য।

আবার প্রাকৃত জগতে বাহ্যকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক সুখও নহে। ইহা হইতেছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-মূলক ব্যবহার-জনিত চিত্ত-প্রসাদ। বাস্তব সুখ যে প্রাকৃত জগতে হ্রস্ব, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। “নাগ্নে সুখমসি।”

কুকলাসহ। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে জীবের—জীবাশ্মার—সম্বন্ধ হইতেছে নিত্য অবচ্ছেদ্য। ইহা হইতেছে আবার ঐতির সম্বন্ধ। কেননা, পরব্রহ্ম ভগবান্‌ই হইতেছেন একমাত্র প্রিয় এবং প্রিয়ত্ব-বস্তুটোও পারম্পরিক বলিয়া জীবস্বরূপও ভগবানের প্রিয়। এই প্রিয়ত্বের উপরেই জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। সংসারী জীবের মধ্যে এই সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে সম্বন্ধ নষ্ট হইতে পারে না। সন্তানের যখন জন্ম হয়, তখন পিতা যদি বিদেশে থাকেন, এবং তাহার বহু কালের পরেও যদি তাহাদের পরস্পরের দর্শন না হয়, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

সংসারী জীব আমরা অনাদিকাল হইতে ভগবান্‌কে ভুলিয়া আছি। তাহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহাও আমরা জানি না। কোনও ভাগ্যে যদি আমাদের এই অনাদি ভগবৎবিশ্বাসিত দূরীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধের জ্ঞান আপনা-আপনিই ক্ষুণ্ণিত হইবে—মেঘ-নির্মুক্ত সূর্য্যের দ্যায়। মেঘ-নির্মুক্ত সূর্য্য আত্মপ্রকাশ করিলে তাহার কিরণজালও স্বতঃই বিকশিত হয়, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধের জ্ঞান কৃষ্টি লাভ করিলেও সেই সম্বন্ধের স্বরূপগত জ্ঞানও স্বয়ং স্বতঃই কৃষ্টি লাভ করিবে। তখনই জীব ভগবৎ-সেবার জন্য লুক্ক হইবে, উৎকর্ষিত হইবে—কেন হইবে, এই প্রশ্ন উঠে না। ইহা সম্বন্ধেরই স্বভাবিক ধর্ম। সূর্য্য উদিত হইলে

তাহার কিরণজালও যেমন স্বভাবতঃই বিকশিত হয়, তদ্রূপ। তখন জীব ভগবানের স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করিয়া (পরবর্তী ২।৩০ ক-অমুচ্ছেদ ত্রুট্য) ভগবানের সেবা পাইয়া ধন্য হইবে, নিজেকে পরম-কৃতার্থ মনে করিবে।

এই সেবাতে প্রাকৃত জগতের সেবার ন্যায় ক্লান্তি নাই, শ্রানি নাই, দুঃখের মিশ্রণ নাই, দুঃখের ছায়া সহিতও মিশ্রণ নাই। আছে নিরাবিল নিরবচ্ছিন্ন এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান আনন্দ। কেননা, ইহা হইতেছে আনন্দ-স্বরূপের সেবা, প্রীতির সেবা। জীব এই সেবা করে—কেবলমাত্র ভগবানের প্রীতির, তাহার একমাত্র প্রিয় ভগবানের সুখের উদ্দেশ্যে। এতাদৃশী ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাব্যতীত তাহার আর অন্য কোনও কাম্যই থাকে না, তাহার নিজের জন্য কোনও কিছুই অমু-সন্ধানই জীবের তখন থাকে না। কেননা, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধটাই হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ।

আবার, জীব ও ভগবানের মধ্যে সম্বন্ধটাই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ বলিয়া এবং প্রিয়ত্ববস্তুটাই স্বভাবতঃ পারম্পরিক বলিয়া ভক্ত জীব (যিনি ভগবৎ-সেবা করেন, তাঁহাকেই ভক্ত বলে। এতাদৃশ ভক্ত জীব) যেমন সর্বদা চাহেন ভগবানের সুখ, ভগবান্ও চাহেন ভক্তের সুখ। ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন— তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্তের উদ্দেশ্যই হইতেছে তাঁহার ভক্তচিন্ত-বিনোদন, ভক্তের প্রীতিবিধান। “মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ পদ্মপুরাণ ॥” ভক্ত ভগবান্কে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় মনে করেন, ভগবান্ও ভক্তকে তদ্রূপ প্রিয় মনে করেন। ভক্ত যেমন ভগবান্কে ছাড়া আর কিছুই জানেন না, ভগবান্ও তেমনি ভক্ত ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তাই ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—

“সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ম্ভহম্।

মদন্যস্তে ন জানন্তি নাহং ভেভ্যো মনাগপি ॥ —শ্রীভা, ৯। ৪। ৬৮॥

—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমাকে ব্যতীত আর কিছু জানেন না; আমিও তাঁহাদিগকে ব্যতীত অপর কিছুই স্বল্পমাত্রাও জানি না।”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উল্লিখিতরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

“যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ গীতা ৯। ২২॥

—যাঁহারা ভক্তিসহকারে (প্রীতির সহিত) আমার ভজন (সেবা) করেন, তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করি।”

প্রাকৃত জগতের প্রভু বা সেবা চাহেন কেবল নিজের স্বার্থ—নিজের সুখ-সুবিধা, নিজের প্রীতি। তাঁহার সেবকের স্বার্থ—সেবকের সুখ-সুবিধা, সেবকের প্রীতি—তাঁহার কাম্য নয়; তাহা কখনও কাম্য হইলেও কেবল নিজের স্বার্থের অনুরোধে। কিন্তু আনন্দস্বরূপ রসস্বরূপ প্রিয়স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রভু চাহেন একমাত্র তাঁহার সেবকের সুখ—সেবকের চিন্ত-বিনোদনই তাঁহার

একমাত্র ব্রত । তিনি নিজের জন্য কিছু চাহেন না—তিনি পূর্ণতম স্বরূপ । তাঁহার এমন কোনও অভাবই নাই, সেবকের দ্বারা যাহার পূরণ করাইতে তিনি অভিলাষী হইতে পারেন । ইহাই হইল—প্রাকৃত জগতের সেব্যের এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ সেব্যের স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য । প্রাকৃত জগতের প্রভু অপূর্ণ, তাঁহার বিবিধ অভাব । এই অভাব-পূরণের জন্যই তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি, স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাঁহার সেবক-নিয়োগ । আর পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম-স্বরূপ, তাঁহার কোনও অভাবই নাই । সুতরাং অভাব-পূরণের জন্য স্বার্থবুদ্ধিও তাঁহার নাই, থাকিতেও পারে না । সেবকের নিকট হইতেও তাঁহার কাম্য কিছু নাই, থাকিতেও পারে না । তাঁহার নিত্যসেবক জীব তাঁহার প্রিয় বলিয়া এবং “এষ হ্যেব আনন্দয়াতি” এই ঋতিবাক্য অনুসারে আনন্দস্বরূপ-তিনিই একমাত্র আনন্দদাতা বলিয়া তাঁহার নিত্য-সেবক জীবের প্রীতি-বিধান, আনন্দ-বিধানই তাঁহার একমাত্র কাম্য, একমাত্র ব্রত । এতাদৃশ লোভনীয় প্রভু হইতেছেন রসস্বরূপ প্রিয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ।

আর, প্রাকৃত জগতের সেবকও চাহে কেবল নিজের স্বার্থ । প্রভুর স্বার্থ তাঁহার লক্ষ্য নয় । কখনও লক্ষ্য হইলেও তাহা হয় কেবল নিজের স্বার্থের অনুরোধে । কেননা, প্রাকৃত সংসারী জীব প্রাকৃত প্রভুর ন্যায় নিজেও অপূর্ণ, অভাব-বুদ্ধিবিশিষ্ট । পূর্ণতম-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণস্বকীয় জ্ঞানের অভাবেই এই অপূর্ণতা । কিন্তু যে ভাগ্যবান্ পূর্ণতম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন, তাঁহার সহিত নিজের অনাদিসিদ্ধ স্বরূপগত সম্বন্ধের কথা জানিতে পারেন, তাঁহার সমস্ত অপূর্ণতাই দূরীভূত হইয়া যায়, কোনওরূপ অভাব-বোধও তাঁহার থাকেনা, আনন্দস্বরূপের অন্তর্ভবে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে । তখন তাঁহার চিন্তে তাঁহার একমাত্র প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনাও উচ্ছ্বাসময়ী হইয়া কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাতে তাঁহাকে নিয়োজিত করিয়া থাকে । প্রিয়ত্বের স্বরূপগত ধর্মবশতঃই তিনি চাহেন কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান । অন্য কোনওরূপ কামনার ছায়াও তাঁহাকে তখন স্পর্শ করিতে পারে না । ইহাই হইতেছে প্রাকৃত জগতের সেবক হইতে ভগবৎ-সেবকের অপূর্ব বৈলক্ষণ্য ।

সেব্যও সেবকের এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যবশতঃই কৃষ্ণদাসত্বের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য । জীবের স্বরূপানু-বদ্ধি কৃষ্ণদাসত্ব—প্রাকৃত জগতের নীরস দাসত্ব নহে । ইহা হইতেছে—নিতান্ত আপন-জন-বোধে, পরমপ্রিয়তম-জ্ঞানে অখিল-রসামৃত-বারিধি স্বীয় ভক্তজনের প্রীতিবিধান-লোলূপ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রীতিপূর্ণ মনঃ-প্রাণচালা প্রীতিবিধান-প্রয়াসমাত্র ।

কৃষ্ণদাসত্বের আর একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হইতেছে—অপরিসীম এবং অনির্বচনীয় নিত্য-নবনবায়মান আনন্দের উপভোগ । যদিও ভক্তের চিন্তে এই আনন্দ আশ্বাদনের বাসনাও থাকে না, তথাপি কৃষ্ণসেবার স্বরূপগত ধর্মবশতঃই এই আনন্দ আপনা-আপনি অমুভূত হইয়া থাকে । তাপ গ্রহণের ইচ্ছা না থাকিলেও জ্বলদগ্নিরাশির নিকটবর্তী হইলেই যেমন অগ্নির স্বরূপগত ধর্মবশতঃই আপনা-আপনিই উত্তাপ অমুভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এবং তাঁহার

সেবার প্রভাবে ভক্ত জীবের আনন্দ আনন্দের বাসনা বা থাকিলেও আপন-আপনিই এক অপূর্ণ আনন্দের অনুভব হইয়া থাকে। ঐতিকথিত ঐশ্বর্যের উপলব্ধিক্রমিত আনন্দ আপনকাণ্ড ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ অনন্তরূপে অধিক। শ্রীহুসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

“কংসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাক্রিষ্টিত্ত্ব মে।

সুখানি গোপদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদ্ভরো ॥ হরিভক্তিহুবোধয় ॥

—হে জগদ্ভরো, তোমার সাক্ষাৎকার-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে অবস্থিত আমার নিকটে ব্রহ্মানন্দও গোপদকুল্য (অস্তি সামান্য) মনে হইতেছে।”

আনন্দস্বরূপ ভগবানের সেবাতে এতই আনন্দ যে, শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—“মাধু ভক্তগণ আমার সেবাতে এমনভাবে আনন্দপূর্ণ থাকেন যে, সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির আনন্দকেও তাঁহারা ভুল মনে করেন; সুতরাং এই চতুর্বিধা মুক্তি পাইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। যাহা কালক্রয়ের অধীন, এতাদৃশ ব্রহ্মলোকাদির আনন্দও যে তাঁহারা ইচ্ছা করেন না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে?

মৎসেবরা প্রতীজ্য তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।

নেচ্ছন্তি সেবরা পূর্ণাঃ কুতোহুৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ —শ্রীভা ৯৪।৬৭॥”

সাধন-কালেও ভক্ত যদি ভগবৎসেবার আনন্দের কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়া থাকেন, তাহাতেই তিনি সেবার জন্ত এতই লুক্ হয়েন যে, পঞ্চবিধা মুক্তি তিনি নিজে তো চাহেনই না, ভগবান্ উপযুক্ত হইয়া দিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। একথা শ্রীভগবান্ নিজের মুখেই বলিয়াছেন।

“সালোক্য-সাক্ষি-সামীপ্য-সাক্ষৈপ্যৈকমপ্যুত।

দীর্ঘমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ শ্রীভা ৩২৯।১৩॥”

শুদ্ধা ভক্তির সাধনে ভগবৎ-কৃপায় তাঁহারা পার্শ্বদর্শ লাভ করিয়া মাধুর্য্যঘন রসঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন, ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপর শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার যে মাধুর্য্য

কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপময়

বলে হরে ভা-সভার মন।

পতিব্রতা-শিরোমণি, ঝারে কংহে বেদবাণী,

আকর্ষয়ে, সেই সন্দীপন ॥ শ্রীচৈ ২।২।১৮-৮॥”

এক শ্রীকৃষ্ণের যে

“আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন।

আপনে আপনা চাহে করিতে আনন্দের ॥ শ্রীচৈ ২।৮।১৪॥”

শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য তাঁহার নিজেরও বিশ্বয় উৎপাদন করে “বিশ্বাপনং স্বস্য চ ॥ শ্রীভাঃ ৩২।১২॥” —ভক্তচিত্ত-বিনোদন-তৎপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিকর ভক্তদিগকে সেই মাধুর্যের আশ্বাদন করাইয়া থাকেন

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় অন্তরঙ্গ নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সহিত লীলা করিতে থাকেন, সাধনসিদ্ধ পরিকর ভক্তগণও সেই লীলাতে তাঁহার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারাও তখন লীলারস-রসিক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিতই সেই লীলারস-সমুদ্রে উদ্ভিজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া সন্তরণ করিতে করিতে, তাঁহারই কৃপায় লীলারস-আশ্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন।

ভক্তি হইতেছে ছালাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ—সুতরাং স্বতঃই পরম-আশ্রয়। এতাদৃশী ভক্তি যাঁহার চিত্তে আবির্ভূত হয়েন, তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও ভক্তির স্বীয় প্রভাবে সেই আনন্দ আপনা-আপনিই তাঁহার অমৃতত্বের বিষয় হইয়া থাকে—যে পাত্রে অলস্তু অগ্নি থাকে, অগ্নির উত্তাপে সেই পাত্র যেমন আপনা-আপনিই উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তক্রূপ।

এইরূপই হইতেছে নিত্য-কৃষ্ণদাস-জীবের প্রাপ্য সৌভাগ্যের লোভনীয়ত্ব। ইহাই হইতেছে কৃষ্ণদাসত্বের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য।

গ। জীবের কৃষ্ণদাসত্ব ও অণু-স্বাতন্ত্র্য

পূর্বে (২১২৭ গ, ঘ-অঙ্কচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—জীবের অণু-স্বাতন্ত্র্য আছে। জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস বলিয়াই তাহার এই অণু-স্বাতন্ত্র্য এবং কৃষ্ণদাসত্বই এই অণু-স্বাতন্ত্র্যের সার্বকতা। তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য। তাহার অণুস্বাতন্ত্র্যের বাস্তব-প্রয়োগ-স্থান শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই। কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে সেবা হইয়া যায় যান্ত্রিক সেবার মতন। যন্ত্রের ন্যায় কেবলমাত্র আদেশের অনুসরণেই যে সেবা, সেই সেবায় সেবার তাৎপর্য সেবোর শ্রীতিবিধান সম্যক্রূপে রক্ষিত হইতে পারে না। একটু স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে কোনও সেবার পরিপাটী সকল সময়ে সম্ভব হয় না—সেবোর মন বুঝিয়া, মনের ভাব বুঝিয়া সেবা করা যায় না। প্রতিপদে আদেশের অপেক্ষা থাকিলে সেইরূপ সেবা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। কাস্তাভাবের কোনও সাধনসিদ্ধা পরিকর-স্থানীয়া সেবিকাকে তাঁহার গুরুরূপা সখী, বা শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী-আদি সখী যেন আদেশ করিলেন—“যাও, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের জন্ম শ্রীশ্রীপ্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরীর জন্ম—ফুলের মালা গাঁথিয়া আন।” ফুল কোথায় পাওয়া যাইবে, কি ফুলের কত ছড়া মালা গাঁথিতে হইবে, কত লম্বা মালা গাঁথিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে কোনওরূপ বিশেষ আদেশই দেওয়া হইল না। এসকল বিষয়ে আদেশ পাওয়া গেল না

বলিয়া যদি সেই সেবিকা মালা গাঁথার আদেশ পালনে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সেবাই সম্ভব হইতে পারে না। এ সকল বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বাতন্ত্র্য প্রয়োগ করিবেন—তাঁহার পছন্দমত মনোরম ফুল তুলিয়া পছন্দমত মালা গাঁথিবেন—বাহাতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ প্রীতি লাভ করিতে পারেন। তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য হইবে—গুরুরূপা সখী-আদির আদেশের অনুগত ; তাই ইহা অণুস্বাতন্ত্র্য, আনুগত্যময় স্বাতন্ত্র্য। আর একটা দৃষ্টান্ত। গুরুরূপা সখী-আদি কাহারও আদেশে সাধনসিদ্ধা সেবিকা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। ঐশ্বর্যকাল। যুগল-কিশোর বন ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের বিজ্ঞামের প্রয়োজন বৃথিয়া সেবিকা রত্নবেদীতে নিবৃন্ত-কুশুমের আন্তরণ প্রস্তুত করিয়া দিবেন, তাঁহাদের অঙ্গে কপূর-বাসিত সুশীতল চন্দন দিবেন, চামর বাজন করিবেন, ইত্যাদি। অথচ, এই ভাবে সেবা করিবার জ্ঞান হয়তো সেই সেবিকা কোনও বিশেষ আদেশ পায়েন নাই। তাঁহার অণুস্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার করিয়াই তিনি এসমস্ত সময়োপযোগী সেবার কাজ করিয়া থাকেন। এ-সকল সেবাও আদিষ্ট সেবা বিষয়ে সাধারণ আদেশের অন্তর্ভুক্ত, এসকল সময়োপযোগী সেবা যে অণুস্বাতন্ত্র্যের ফল, তাহাও সেবাবিষয়ে সাধারণ আদেশের অনুগত।

এসমস্ত কারণেই বলা যায়, কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবার জ্ঞানই অণু স্বাতন্ত্র্যের বা আনুগত্যময় স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই অণুস্বাতন্ত্র্যকে নিজের দেহের সেবায় নিয়োজিত করিয়াই মায়াবদ্ধ সংসারী জীব তাহার অপব্যবহার করিতেছে এবং তাহার ফলে অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

অষ্টম অধ্যায় নিত্যমুক্ত জীব এবং মায়াবদ্ধ জীব

৩০। নিত্যমুক্ত জীব এবং মায়াবদ্ধ সংসারী জীব

পূর্বে বলা হইয়াছে, জীব সংখ্যায় অনন্ত (২।২৬-অনুচ্ছেদ)। এই জীব দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী অনাদিকাল হইতেই ভগবত্ত্বমুখ, আর এক শ্রেণী অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্বহিমুখ। শ্রীপাদ জীবগোশ্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে তাহাই লিখিয়াছেন। “তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যাস্তট্ঠাঃ শক্য়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একো বর্গঃ অনাদিত এব ভগবত্ত্বমুখঃ, অন্যন্ত অনাদিত এব ভগবৎ-পরাত্ত্বমুখঃ, স্বভাবতঃ তদীয়জ্ঞানভাবাৎ তদীয়জ্ঞানাভাবাৎ চ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপূর্ব ॥ ১৫০ পৃষ্ঠা ॥” অনাদিকাল হইতেই যাঁহাদের ভগবজ্জ্ঞান (ভগবৎ-স্মৃতি) আছে, তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবত্ত্বমুখ; আর, অনাদিকাল হইতেই যাঁহাদের ভগবজ্জ্ঞানের অভাব, অনাদিকাল হইতেই যাঁহারা ভগবৎ-স্মৃতিহীন, তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্বিমুখ—ভগবদ্বহিমুখ।

অনাদিকাল হইতেই যাঁহাদের ভগবজ্জ্ঞান (ভগবৎ-স্মৃতি) আছে, স্মৃতরাং অনাদিকাল হইতেই যাঁহারা ভগবত্ত্বমুখ, অন্তরঙ্গা-স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই নিত্য-ভগবৎ-পরিকরস্বরূপ। “অত্র প্রথমঃ অন্তরঙ্গাশক্তি-বিলাসানুগৃহীতঃ নিত্য-ভগবৎ-পরিকররূপঃ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপূর্ব ॥ ১৫০ পৃষ্ঠা ॥”

এই উক্তির প্রমাণরূপে শ্রীপাদ জীবগোশ্বামী পদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ডের কয়েকটি শ্লোকের কথা বলিয়াছেন। ভগবৎ-সন্দর্ভে তিনি সেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। “যথোক্তম্ ॥ পান্মোত্তরখণ্ডে ‘ত্রিপাদ্বিভূতে লোকস্তিত্যাদৌ ভগবৎ-সন্দর্ভোদাহৃত্যে।’ ভগবৎ-সন্দর্ভে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি এই :—

“ত্রিপাদ্বিভূতে লোকস্ত অসংখ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ। শুদ্ধসময়ঃ সর্বৈ ব্রহ্মানন্দ-সুখাহব্যাঃ ॥

সর্বৈ নিত্য নিৰ্বিকারা হেয়রাগবিবর্জিতাঃ। সর্বৈ হিরণ্যঃ শুদ্ধাঃ কোটিনূর্যাসমপ্রভাঃ ॥

সর্ববেদময়া দিব্যাঃ কামক্ৰোধাদিবর্জিতাঃ। নারায়ণপদান্তোজ-ভক্ত্যৈক-রসসেবিতাঃ ॥

নিরন্তরং সামগানপরিপূর্ণসুখং জিতাঃ। সর্বৈ পঞ্চোপনিষদস্বরূপা বেদবর্চস ইত্যাদি ॥

—ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥ বহরমপূর্ব ॥ ৩৯৮ পৃষ্ঠা ॥

—ত্রিপাদ্বিভূতির লোক অসংখ্য বলিয়া পরিকীর্তিত। তাঁহারা সকলে শুদ্ধসময়, ব্রহ্মানন্দ-সুখসেবী। সকলেই নিত্য, নিৰ্বিকার হেয়রাগ-বিবর্জিত (দেহাদি-বিষয়ে আসক্তিশূন্য)। সকলেই তেজোময়, শুদ্ধ, কোটি-নূর্যাতুল্যপ্রভাশালী, সর্ববেদময়, দিব্য, কামক্ৰোধাদিবর্জিত, অর্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা নারায়ণের পদকমল-সেবার রসের দ্বারা সেবিত, নিরন্তর সামগান-পরিপূর্ণ-সুখাশ্রিত। সকলেই পঞ্চ-উপনিষৎ-স্বরূপ এবং বেদবর্চ ইত্যাদি।”

এ-স্থলে “ত্রিপাদবিত্ত্বতি”-শব্দে প্রপঞ্চাতীত ভগবদ্ধামকে বুঝাইতেছে। “অত্র ত্রিপাদবিত্ত্বতি-শব্দেন প্রপঞ্চাতীতলোকোহভিধীয়তে ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ ॥ ৩২৮ পৃষ্ঠা ॥” এই ভগবদ্ধামে যে অসংখ্য লোকের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা নিত্যমুক্ত জীব। তাঁহাদের যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাতেই বুঝা যায়—তাঁহারা নিত্যমুক্ত, নিত্য-ভগবৎ-সেবাপরায়ণ।

এই গেল নিত্যমুক্ত জীবদের কথা। আর, যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবদ্ভজ্ঞানের অভাববশতঃ ভগবদ্বহিন্মুখ, ভগবদ্বহিন্মুখতাবশতঃ মায়াকর্তৃক পরিভূত, তাঁহারা সংসারী (সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে মায়াবদ্ধ জীব) হইয়াছেন। “অপরন্তু তৎপরাত্মমুখদোষেণ লক্খচ্ছিত্রয়া মায়ায়া পরিভূতঃ সংসারী ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ১৫১ পৃষ্ঠা ॥”

দ্বিবিধ-জীব-সম্বন্ধে ত্রীপাদ জীবগোষ্ঠাস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমর্থনে তিনি পুবাণাদির প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে তাহা এ-স্থলে আলোচিত হইল না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও ত্রীপাদ সনাতনগোষ্ঠাস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—

“সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্যসংসার ॥

নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ-পারিষদ নাম—ভূঞ্জে সেবানুখ ॥

নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহিন্মুখ। নিত্য সংসারী, ভূঞ্জে নরকাদি হুঃখ ॥

সেই দোষে মায়াপিপাটী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তারে জারি মাবে ॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।২২৮—১১ ॥”

এই কয় পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, উপরে উদ্ধৃত পরমাত্ম-সন্দর্ভেব উক্তির মন্ম’ও তাহাই। সুতরাং পরমাত্ম-সন্দর্ভের উক্তির আনুগত্যেই এই কয় পয়ারের মন্ম’ অবগত হইতে হইবে। তাহা হইলে পয়ারোক্ত “নিত্যবদ্ধ”, “নিত্যবহিন্মুখ”, “নিত্য সংসারী” এবং “নিত্যসংসার”—এই বাক্যসমূহের অন্তর্গত “নিত্য”-শব্দের তাৎপর্য্য হইবে—“অনাদি”,-অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডবাসী সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই “বদ্ধ, বহিন্মুখ এবং সংসারী।” এই শ্রেণীর জীবসম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভে “অনাদি”-শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

“নিত্য”-শব্দের একটা ব্যঞ্জনা এই যে, যে সমস্ত জীব এই সংসারে আছেন, তাঁহারা অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এ-পর্য্যন্ত “নিত্য-অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই” বদ্ধ, বহিন্মুখ এবং সংসারী। তাঁহাদের কেহই কখনও শ্রীকৃষ্ণসমীপে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই; কেননা, একবার শ্রীকৃষ্ণসমীপে গেলে আর কখনও ফিরিয়া আসিতে হয় না (২।২৭-খ-অম্বুচ্ছেদ ঐষ্টব্য)।

“নিত্য”-শব্দের সাধারণ অর্থ হইতেছে—অনাদি এবং অনন্ত। উল্লিখিত পায়ারসমূহে সংসারী জীবসম্বন্ধে উল্লিখিত “নিত্য”-শব্দের এই সাধারণ অর্থ করিলে বুঝা যায়—সংসারী জীবের সংসার বা মায়াবদ্ধন হইতেছে নিত্য, অর্থাৎ ইহা অনাদি এবং অনন্ত, ইহার অন্ত বা শেষ নাই, সংসারী জীবের

মোক্ষ কখনও সম্ভব নয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ঐতি-স্মৃতি-কথিত মোক্ষ-প্রাপক সাধনের উপদেশই নিরর্থক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, উপরে উক্ত পয়ারসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী পয়ারদ্বয়ে জীমন্ মহাপ্রভু জীপাদ সনাতনের নিকটে বলিয়াছেন—

(পূর্বোক্ত পয়ারে কথিত “নিত্যবদ্ধ”, “নিত্যসংসারী” এবং “নিত্যবহিমুখ” জীব,)

“ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈজ্ঞ পায় ॥

তার উপদেশ-মস্ত্রে পিশাচী পলায় ।

কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ॥শ্রীচৈ, চ, ২১২১১২-১৩৥”

—মায়াবদ্ধ জীবও মহৎ-কৃপার ফলে মায়াযুক্ত হইয়া “কৃষ্ণ নিকট যায়”—পার্বদরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাইতে পারেন। ইহাতেই বুঝা যায়—“নিত্যবদ্ধ”-ইত্যাদি শব্দের অন্তর্গত “নিত্য”-শব্দ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণবহিমুখতা অনাদি বটে; কিন্তু অবিনাশী নহে। ইহা বিনাশী—দূরীভূত হওয়ার যোগ্য। এই অনাদি-বহিমুখতার দূরীকরণের নিমিত্তই সাধন-ভজনের উপদেশ।

ক। মুক্তজীবের স্বরূপ-শক্তিরূপ কৃপা

অনাদিকাল হইতে ভগবৎস্বরূপ জীব সম্বন্ধে পরমাত্ম-সন্দর্ভ বলিয়াছেন—“অন্তরঙ্গা-শক্তিবিনা-সামুগ্ধীতঃ নিত্য-ভগবৎপরিকরঃ।—অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাসবিশেষদ্বারা অনুগৃহীত হইয়া নিত্য ভগবৎ-পার্বদরূপ।” ঐহারা অনাদিকাল হইতেই ভগবৎস্বরূপ, তাহাদিগকে কখনও মায়ার কবলে পতিত হইতে হয় নাই; তাহারা “নিত্যমুক্ত।” অনাদিকাল হইতেই তাহারা অন্তরঙ্গা শক্তির—অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির—বিলাসবিশেষদ্বারা অনুগৃহীত এবং এইভাবে অনুগৃহীত বলিয়াই অনাদিকাল হইতে নিত্য-ভগবৎ-পরিকররূপে তাহারা ভগবানের সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। স্বরূপ-শক্তিকর্তৃক অনুগৃহীত না হইলে, স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস হওয়া সম্বন্ধেও পরিকররূপে ভগবৎ-সেবার সৌভাগ্য তাহাদের হইত না—ইহাই পরমাত্মসন্দর্ভের উক্তি হইতে স্মৃতিত হইতেছে। তাহার হেতু এই যে—জীবের স্বরূপে অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি নাই (২১৮ অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অতঃ, স্বরূপ-শক্তিই হইতেছে ভগবানের সেবার পক্ষে অপরিহার্য্য; যেহেতু, ভগবান্ হইতেছেন—আত্মারাম, স্বরাট—অশক্যক-সহায়। তিনি—স্বতন্ত্র, নিজের দ্বারা, স্বীয় স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই তত্ত্বিত; তিনি স্ব-স্বরূপ-শক্যক-সহায়। স্বরূপ-শক্তিই পরব্রহ্ম ভগবানের স্বরূপে নিত্য অবস্থিত, তাহার স্বরূপভূতা। অতঃ কোনও শক্তি তাহার স্বরূপভূতা নহে। সুতরাং স্বরূপ-শক্তিই হইতেছে তাহার সেবার মুখ্য অধিকারিণী; জীবশক্তি বা মায়াশক্তি তাহারই শক্তি হইলেও তাহার স্বরূপান্তর্ভূতা নহে বলিয়া স্বরূপ-শক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে সেবার অধিকারিণী নহে। স্বরূপ-শক্তির কৃপাতেই তাহারা সেবার অধিকারিণী হইতে

পারেন। স্বরূপ-শক্তি সেবার মুখ্য অধিকারিণী বলিয়া তিনি কৃপা করিয়া ষাঁহাকে সেবা দেন, তিনিই সেবা পাইতে পারেন। এজ্ঞা নিত্যমুক্ত জীবের পক্ষেও স্বরূপ-শক্তির কৃপা অপরিহার্য্য। বিশেষতঃ, ভক্তি বা প্রেমব্যতীত ভগবানের সেবা হইতে পারে না। ভক্তি বা প্রেম হইতেছে— অন্তরঙ্গ স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। তাই স্বরূপ-শক্তির এই বৃত্তিবিশেষের কৃপা না পাইলে ভগবৎ-সেবা বা ভগবৎ-পার্ষদই কেহই পাইতে পারেন না।

কিন্তু স্বরূপ-শক্তিহীন শুদ্ধ জীব কিরূপে স্বরূপ-শক্তির এই বৃত্তি-বিশেষের কৃপা পাইতে পারেন ?

উত্তর এই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ-শক্তির সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি-বিশেষকে সর্বদাই ভক্তবৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। তাহা ভক্তচি্ত্তে আসিয়া ভগবৎ-প্রীতি নামে খ্যাত হয় এবং ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েরই পরমাশ্রয় হইয়া থাকে। “তস্মা হ্লাদিষ্ঠা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি নিত্যং ভক্তবৃন্দেষু নিক্ষিপ্যামান ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যা বর্ততে। অতস্তদমু-ভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যাতিশয়ং ভজত ইতি। অতএব তৎসুখেন ভক্তভগবতো পরস্পরম্ আবেশমাহ ॥ শ্রীতিসন্দভঃ ॥ ৬৫ ॥” শ্রীকৃষ্ণ কতৃক নিক্ষিপ্ত স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ অনাদিকাল হইতে ভগবৎসুখ জীবের চিত্তে আসিয়া ভগবৎ-প্রেমরূপে পবিণত হইয়া ভগবৎ-সেবায় পরমোৎকর্থা জন্মাইয়া তাঁহাকে ভগবৎ-সেবার উপযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে পার্ষদ দান করিয়া কৃতার্থ করেন। এইরূপেই নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপ-শক্তি কতৃক অনুগৃহীত হইয়া থাকেন।

সাধন-প্রভাবে মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তও যখন নিষ্কল হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ-কতৃক নিক্ষিপ্ত স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ তাঁহার চিত্তেও গৃহীত হইয়া প্রেমরূপতা প্রাপ্ত হয়।

“নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।

শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৫৭ ।”

খ। মায়াবদ্ধ জীবের সংসার-সুখের অরূপ

নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপশক্তির কৃপায় অনাদিকাল হইতেই পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন এবং সেবাসুখও আশ্বাদন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে কখনও সাসারজালে আবদ্ধ হইতে হয় নাই, কখনও সংসারদুঃখও ভোগ করিতে হয় নাই।

কিন্তু মায়াবদ্ধ সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখ হইতে বঞ্চিত, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাহাকে সংসার-দুঃখই ভোগ করিতে হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—সংসারে আমরা দুঃখ ভোগ করি বটে, কিন্তু কিছু সুখও তো পাইয়া থাকি। সংসারকে কেবল দুঃখময়ই বা বলা যায় কিরূপে ?

ইহার উত্তরে প্রধানতঃ দুইটী বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, এই সংসারে আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক-সুখ নয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহাকে আমরা সংসার-সুখ বলি, তাহাও স্বরূপতঃ দুঃখ। কেন ইহা বলা হইল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, যাহা স্বরূপতঃ সুখ, তাহা যে এই সংসারে দুর্লভ, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এজন্ত ঋতিও বলিয়াছেন - “নাগ্নে সুখমস্তি—অগ্নি (সীমাবদ্ধ) বস্তুতে সুখ নাই”, কেননা, “ভূমৈব সুখম্—সুখ বস্তুটী হইতেছে ভূমা—অসীম বৃহত্তম বস্তু।” সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই হইতেছেন বাস্তব সুখ। সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই তাহা হইতে বহির্মুখ; সুতরাং সংসারী জীবের পক্ষে বাস্তব সুখের উপলব্ধি সম্ভব নয়।

সংসারে আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি, তাহা হইতেছে মায়িক-সব্ধগুণজাত চিত্তপ্রসাদ। সব্ধগুণ এইরূপ চিত্তপ্রসাদ জন্মাইতে পারে বলিয়াই ইহার শক্তিকে হ্লাদকরী শক্তি বলে।

“হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্রয়োকা সর্বসংস্থিতৌ।

হ্লাদ-তাপ-করী মিশ্রা ত্রয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ১।১২।৬২॥”

বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ—এই তিনটী বৃত্তিবিশিষ্টা যে এক স্বরূপশক্তি, তাহা কেবল ভগবানেই বিরাজিতা, জীবে তাহা নাই। আর, হ্লাদকরী (সব্ধগুণ), তাপকরী (তমোগুণ) এবং মিশ্রা (রজোগুণ) ভগবানে নাই, যেহেতু ভগবান্ হইতেছেন প্রাকৃত-গুণবর্জিত।

এই শ্লোকেব টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোখা সাত্বিকী।” মায়ার এই সাত্বিকী শক্তি কেবল মাত্র মায়াবদ্ধ জীবেই থাকে, সুতরাং ইহাই হইতেছে জীবের পক্ষে হ্লাদকরী বা মায়াবদ্ধ জীবের সুখোৎপাদিকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও এই কথাই জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—

“তত্র সৎ নির্মলহাং প্রকাশকমনাময়ম্।

সঙ্গসুখেন বদ্ধাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ গীতা ॥ ১৪।৬।

--হে অনঘ (অর্জুন) ! (মায়ার গুণত্রয়ের মধ্যে) সব্ধগুণ নির্মলহ (সচ্ছদ) প্রযুক্ত প্রকাশক এবং শাস্ত; এজন্ত এই সব্ধগুণ সুখসঙ্গ এবং জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা বন্ধন করিয়া থাকে।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অনাময়ং চ নিরূপজবম্। শাস্ত-মিত্যর্থঃ। অতঃ শাস্ত্বহাং স্বকার্য্যেন সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বদ্ধাতি। প্রকাশকহাচ্চ স্বকার্য্যেন জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বদ্ধাতি।” এই টীকা হইতে জানা গেল, সব্ধগুণের কার্য্যই হইতেছে সুখ এবং জ্ঞান।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“সুখসঙ্গেন। সুখাহমিতি

বিষয়ভূতস্ত সুখস্ত বিষয়িনি আশ্বনি সংল্লোপাদনেনৈব। মমৈব সুখং জাতমিতি মৃষেব সুখেন সংজননমিতি ।
সৈষাহবিজ্ঞা । “অতোহবিজ্ঞ্যৈব স্বকীয়ধর্মভূতয়া বিষয়বিষয়াবিবেকলক্ষণয়াহস্যাত্ত্বতে সুখে সংযোজয়তীব
আসক্তমিব করোতি ।” এই ভাষা হইতেও জানা গেল—বিষয়ী লোকের বিষয় হইতেই সুখ জন্মে
এবং এই সুখ হইল অবিদ্যা (মায়া) হইতে জাত ।

এইরূপে দেখা গেল—সংসারী জীবের সুখ হইতেছে সঞ্চণ হইতে উদ্ভূত, সঞ্চণজাত
চিন্তাপ্রসাদমাত্র ।

দ্বিতীয়তঃ, সংসারী জীবের সুখ সঞ্চণজাত বলিয়া ইহা হইতেছে—জড়, চিদ্বিরোধী ।
যাহা প্রকৃত সুখ, তাহা হইতেছে চিদ্বস্তু ; কেননা, প্রকৃত সুখ হইতেছে ভূমা, ভূমা বস্তুই
চিদ্বস্তু । অচিং বা জড়বস্তু কখনও ভূমা হইতে পারে না । যাহা চিদ্বিরোধী, তাহাই হইবে
সুখবিরোধীও । যাহা সুখবিরোধী, তাহাই দুঃখ । সংসারী জীবের সুখ জড় বা চিদ্বিরোধী
বলিয়া স্বরূপতঃ তাহা হইবে সুখবিরোধী, অর্থাৎ দুঃখ । এইরূপে দেখা গেল—সংসারী জীব
যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তত্ত্বের বিচারে তাহাও দুঃখ ; কেননা, তাহা সুখবিরোধী ।
এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্গুণ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।

দণ্ডাজনে রাজ্য যেন নদীতে চুবায় ॥ শ্রীচৈ, চ ২১২০।১০৪-৫৥”

এ-স্থলে স্বর্গসুখকে—উপলক্ষণে ব্রহ্মলোকের সুখকেও—সংসার-দুঃখ বলা হইয়াছে । কেননা,
স্বর্গসুখ বা ব্রহ্মলোকের সুখও জড় সুখ- সূতরাং চিদ্বিরোধী এবং চিদ্বিরোধী বলিয়া সুখ-বিরোধী,
সুখ-বিরোধী বলিয়াই দুঃখ । স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোকাদি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ; সূতরাং ব্রহ্ম-
লোকাদির সুখও প্রাকৃত সুখ, জড়—সূতরাং স্বরূপতঃ দুঃখ ।

এইরূপই হইল সংসার-সুখের স্বরূপ ।

যাহা হউক, শাস্ত্রে নিত্যমুক্ত জীবের কথা আছে বলিয়াই জীব যে স্বরূপতঃ কৃষ্ণের
নিত্যদাস এবং মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষেও যে মায়াবদ্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পার্শ্বদরূপে
কৃষ্ণদাস্য লাভ সম্ভব হইতে পারে, তাহা উপলব্ধি করা সহজ হইয়াছে ।

৩১। জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু

ক। অনাদি ভগবদ্‌বহিস্মুখতাই সংসার-দুঃখের হেতু

এই সংসারে আমরা দেখিতে পাই—সংসারী জীবের জন্ম হয়, আবার মৃত্যুও হয় । জন্ম ও

মৃত্যুর মধ্যে রোগ, শোক, তাপ—কত কিছু হুঃখ । সুখ বাহ্য কিছু পাওয়া যায়, তাহাও হুঃখমিশ্রিত ; আবার পূর্বে বলা হইয়াছে—সেই সুখও স্বরূপতঃ হুঃখই (২।৩০-খ অঙ্কচ্ছেদ) ।

আবার, মৃত্যু হইলেই যে এ-সমস্ত হুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তাহাও নহে ; কেননা, অরুণ্ডগবান্ ঐকৃকই বলিয়াছেন—মৃত্যুর পরেও আবার জন্ম আছে ।

“জাতস্ত হি এবো মৃত্যু ক্রবং জন্ম মৃতস্ত চ ॥ গীতা ॥ ২।২৭ ॥

—জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতব্যক্তির পুনরায় জন্মও নিশ্চিত ।”

মৃত্যুর পর আবারও যদি জন্ম হয়, তাহা হইলে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে সকল হুঃখের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আবার সেই সমস্ত হুঃখই ভোগ করিতে হয় ।

জীব তাহার মৃত্যু ও জন্মের মধ্যে কি অবস্থায় থাকে, তাহা আমরা দেখি না ; কিন্তু শাস্ত্র হইতে জানা যায়—সেই সময়ে স্বর্গ-নরকাদি হুঃখই ভোগ করিয়া থাকে । আবার জন্ম-উপলক্ষ্যে গর্ভযন্ত্রণা এবং মৃত্যু উপলক্ষ্যে মৃত্যু-যন্ত্রণা তো আছেই ।

এইরূপে জানা যায়—জন্ম হইতে মৃত্যু এবং মৃত্যু হইতে পুনরায় জন্ম পর্য্যন্ত জীব কেবলই হুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ যখন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিতেছেই, তখন হুঃখ-প্রবাহও যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চলিতেছে, তাহাও সহজেই বুঝা যায় । ইহাতে মনে হয়—কোনও প্রকারে যদি জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলেই এই হুঃখ-প্রবাহ হইতেও অব্যাহতি লাভ করা যায় ।

জীবের পক্ষে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া কি সম্ভব ? যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে তাহা সম্ভব হইতে পারে ?

ঋতি হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় । ঋতি বলিয়াছেন—“তমেব বিদ্বিষা অতিমৃত্যুমেতি, নাস্তঃ পশ্বা বিদ্বতে অরনায়।—উঁহাকেই (সেই ব্রহ্মকেই) জানিলে জীব মৃত্যুর (উপলক্ষ্যে, জন্ম-মৃত্যুর) অতীত হইতে পারে ; ইহার আর অন্য উপায় নাই ।”

ঋতি আরও বলিয়াছেন—“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।—ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে কোথা হইতেও আর ভয় (জন্ম-মৃত্যু-রোগ-শোক-তাপ-আদির ভয়) থাকেনা ।”

উল্লিখিত ঋতিবাক্যদ্বয় হইতে জানা গেল—ব্রহ্মকে, ব্রহ্মের আনন্দকে, জানিতে পারিলেই জীব জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইতে পারে, জীবের সংসার-ভয়েরও অবসান হইতে পারে । ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই । আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানাই হইতেছে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়ার, সংসার-হুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার, একমাত্র উপায় ।

ঋতিবাক্যদ্বয় হইতে বুঝা গেল—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে না-জানা-ই, ব্রহ্মসম্বন্ধে অজ্ঞান-ই বা ব্রহ্ম-বিশ্বত্ব-ই, হইতেছে জীবের সংসার-হুঃখের মূলীভূত কারণ ; এই কারণ দূরীভূত হইলেই তাহার ফলস্বরূপ সংসারহুঃখ দূরীভূত হইতে পারে । রোগের নিদান বা মূল কারণ দূরীভূত হইলে রোগ

সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইতে পারে। অজ্ঞান হইতেছে জ্ঞানের অভাব; যেমন অন্ধকার হইতেছে আলোকের অভাব, তদ্রূপ। অন্ধকারকে দূরীভূত করার একমাত্র উপায় যেমন আলোকের আনয়ন, অন্য কোনও উপায়েই যেমন অন্ধকার দূরীভূত হইতে পারে না; তদ্রূপ অজ্ঞানকে দূরীভূত করার উপায়ও হইতেছে জ্ঞান; ইহার আর অন্য কোনও উপায়ই নাই। ঋতি যখন বলিয়াছেন—ব্রহ্মকে জানা-ই, ব্রহ্মবিষয়ক-জ্ঞানই, হইতেছে সংসার-দুঃখের ঐকান্তিক অবসানের একমাত্র হেতু, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে—ব্রহ্মকে না-জানা-ই, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের অভাবই, ব্রহ্মবিশ্বুতিই, হইতেছে সংসার-দুঃখের একমাত্র হেতু।

জীবের সংসার হইতেছে অনাদি (২।২৭-খ-অনুচ্ছেদ) ; সুতরাং জীবের ব্রহ্ম-বিশ্বুতি বা ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানাভাবও যে অনাদি, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অনাদিকাল হইতেই যদি কোনও বস্তু হইতে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সেই বস্তু সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সেই বস্তুসম্বন্ধে অনাদি জ্ঞানাভাব হইতেছে সেই বস্তু হইতে অনাদি-বহিমুখতারই ফল। ব্রহ্মবিষয়ে জীবের অনাদি জ্ঞানাভাবও হইতেছে জীবের অনাদি ব্রহ্ম-বহিমুখতা—ভগবদ্বহিমুখতা বা ভগবৎ-পরাক্রম-মুখতার ফল।

এইরূপে জানা গেল—অনাদি-ভগবদ্বহিমুখতা বা অনাদি ভগবৎ-বিশ্বুতিই হইতেছে জীবের সংসার-দুঃখের একমাত্র হেতু। ইহাই হইতেছে উপরে উদ্ধৃত ঋতিবাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য।

কেহ বলিতে পারেন—পরব্রহ্ম—ভগবান্ হইতেছেন সর্বব্যাপক তত্ত্ব; সর্বত্রই তিনি বিরাজিত। জীব তাঁহা হইতে বহিমুখ কিরূপে হইতে পারে? উত্তর এই—তিনি সর্বত্রই আছেন, সত্য। সংসারী জীবেরও ভিতরে-বাহিরে—সম্মুখেও—ভগবান্ আছেন। কিন্তু সংসারী জীব তাহা জানে না, অনুভব করে না। সর্বত্র তাঁহার অস্তিত্বের জ্ঞান সংসারী জীবের নাই; সুতরাং জীবের পক্ষে ভগবান্ হইতেছেন—অনাদিকাল হইতে পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত বস্তুর মতন অজ্ঞাত। এই অনাদি অজ্ঞানকেই বহিমুখতা বলা হয়।

খ। অনাদি ভগবদ্বহিমুখতা হইতে দুঃখ কেন?

প্রশ্ন হইতে পারে—অনাদি ভগবদ্বহিমুখতাবশতঃ দুঃখ কি রূপে আসিতে পারে?

উত্তরে বলা যায়—পরব্রহ্ম ভগবান্ হইতেছেন একমাত্র সুখ; তিনি সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। তাঁহাকে যদি পেছনে রাখা যায়, তাহাহইলে সম্মুখে কি থাকিবে? আলোকের আশ্রয় প্রদীপকে যদি পশ্চাতে রাখা যায়, তাহাহইলে সম্মুখভাগে থাকে ছায়া—আলোকের বিপরীত বস্তু অন্ধকার। তদ্রূপ সুখরূপ ভগবান্কে পশ্চাতে রাখিলে সম্মুখে থাকিবে—সুখের বিপরীত বস্তু দুঃখ। একজন্মই অনাদি বহিমুখ জীবের দুঃখ

গ। ভগবদ্বহির্মুখ জীবের সংসার-বন্ধন কেন?

প্রশ্ন হইতে পারে—সুখস্বরূপ ভগবান্ হইতে বহির্মুখতাবশতঃ জীবের দুঃখ হইতে পারে, সত্য। কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া এই সংসারে আসিয়া জীবকে সেই দুঃখ ভোগ করিতে হয় কেন?

উত্তরে বক্তব্য এই। অনাদি-বহির্মুখ জীবের কর্মও অনাদি (২।২৭-খ-অনুচ্ছেদ)। সাধারণতঃ ভোগব্যতীত কর্মফলের অবসান হয় না। কর্মফল ভোগ করিতে হইলে ভোগায়তন (ভোগের উপযোগী) দেহের প্রয়োজন। মহাপ্রলয়ে অনাদিবহির্মুখ জীব কর্মফলকে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মরূপে কারণার্ণবে কারণার্ণবশায়ীতে অবস্থান করে; তখন তাহার কোনও দেহ থাকে না বলিয়া তাহার পক্ষে কর্মফল ভোগ করাও সম্ভব হয় না। সৃষ্টিকালে স্বীয় উদ্ভূত কর্মফল ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া জীব ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রারম্ভ কর্মের ফল ভোগ করা হইয়া গেলে তাহার মৃত্যু হয়। তখন আবার যে কর্ম ফলোন্মুখ হয়, সেই কর্মফল-ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া যথাসময়ে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ভাবে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে অনাদিবহির্মুখ জীব ভাসিয়া চলিতেছে।

অনাদি-বহির্মুখতা এবং অনাদি-কর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে সংজড়িত। তাহাব ফলেই জীবের সংসারে জন্ম-মৃত্যু এবং সংসারে দুঃখাদি অর্থাৎ সংসার-বন্ধন।

ঘ। অনাদি-বহির্মুখ জীবের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ

প্রশ্ন হইতে পারে—অনাদি-বহির্মুখ জীবের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ কিরূপে হইল? জীবের স্বরূপে—জীবশক্তিতে—যখন মায়ী নাই, তখন জীবের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ হইতেছে আগন্তুক। মায়ী কিরূপে এবং কোন্ সময়ে জীবকে কবলিত করিল?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। অব্যবহিতভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী হইতেছেন মায়াদেবী। এ জন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডকে “দেবী-ধাম” বলা হয়। পরব্রহ্ম ভগবানের চিন্ময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া জড়রূপা-বহিরঙ্গা মায়ী ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধী কার্যাদি করিয়া থাকেন।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহাঁ কোঠরি অপার ॥

‘দেবীধাম’ নাম তার, জীব যার বাসী।

জগদ্বন্দ্বী রাখি রহে যাহাঁ মায়াদাসী ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২১।৩৯॥”

অনাদি কর্মফল ভোগের জন্য অনাদি বহির্মুখজীবকে সংসাররূপে মায়াদেবীর রাজত্ব এই ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে হয়। তাহাতেই জীবের সহিত মায়ার সম্বন্ধ। জীবের সংসার অনাদি; সুতরাং মায়ার সহিত তাহার সম্বন্ধও অনাদি—আগন্তুক হইলেও উহা অনাদি।

“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।

দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২০।১০৪-৫৥”

শ্রীপাদ জীবগোন্ধামী তাঁহার পরমাত্ম-সন্দর্ভেও তাহাই বলিয়াছেন। “অপরন্তু তৎপরাঙ্-
মুখবদোষণ লক্কচ্ছিত্রা মায়ায়া পরিভূতঃ সংসারী ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ১৫১ পৃষ্ঠা ॥—অপর (অনাদি-
বহির্মুখ জীব) ভগবৎ-পরাঙ্-মুখতা-দোষ বশতঃ লক্কচ্ছিত্রা মায়া কল্কক পরিভূত হইয়া সংসারী।” ছিত্র
হইতেছে—ক্রটি, দোষ। ভগবৎ-পরাঙ্-মুখতাই হইতেছে অনাদি-বহির্মুখ জীবের ছিত্র বা দোষ। এই
দোষ পাইয়া এই দোষের জন্ত শাস্তি বিধানের অভিপ্রায়ে মায়াদেবী তাহাকে সংসারী করিয়া সংসার-
দুঃখ ভোগ করাইতেছেন।

ঙ। অনাদিবহির্মুখ জীব নিজেই মায়ার শরণাপন্ন হইয়াছে

ভগবদ্বহির্মুখতা-দোষের শাস্তি দেওয়ার জন্ত মায়া যে নিজেই জীবকে আক্রমণ
করিয়া কবলিত করিয়াছেন, তাহা নহে। জীব নিজেই মায়াদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছে। কেন
জীব নিজে উপযাচক হইয়া মায়ার শরণাপন্ন হইল, তাহা বলা হইতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই (২।২৯-ক অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—অভাবতঃই জীবস্বরূপের,
সুখের জন্ত এবং প্রিয়-প্রাপ্তির জন্য একটা চিরন্তন বাসনা আছে। অনাদিবহির্মুখ জীবের
মধ্যেও এই চিরন্তন বাসনা এবং প্রিয়-প্রাপ্তির বাসনা বিরাজিত। কিন্তু সুখস্বরূপ এবং
প্রিয়-স্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবান্ হইতে অনাদিবহির্মুখ বলিয়া, ভগবান্ সম্বন্ধে অনাদি জ্ঞানাভাববশতঃ,
বাস্তব সুখ এবং বাস্তব প্রিয়কে জানে না। তাঁহাকে যেন পেছনে রাখিয়াছে বলিয়াই সম্মুখে।
যাহা দেখে, অনাদিবহির্মুখ জীব মনে করে, তাহা হইতেই তাহার চিরন্তন বাসনা ও
প্রিয়-বাসনা পরমা তৃপ্তি লাভ করিবে। অনাদি-বহির্মুখ জীব যে দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে,
সেই দিকে আছে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড (২।৩০-খ অনুচ্ছেদ ঐষ্টব্য) – মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-
শব্দাদি (সৃষ্টি-প্রবাহও অনাদি)। মনে করিল—এই সমস্তের উপভোগেই তাহার চিরন্তন বাসনার
পরমা তৃপ্তি লাভ হইবে। তাই জীব সংসারের দিকে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের দিকে, ঝাঁপাইয়া
পড়িল। কিন্তু এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী হইতেছেন—মায়াদেবী। তাঁহার কৃপা ব্যতীত
তাঁহার অধিকারের বস্ত্র ভোগ করা সম্ভব নয়। তখন জীবই মায়াদেবীর চরণে আত্মসমর্পণ
করিল, মায়ার চরণকে আলিঙ্গন করিল। মায়া জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া আনেন নাই।
শ্রীমদ্ভাগবতের বেদস্ততি হইতে তাহাই জানা যায়।

যেনস্ততিতে দৃষ্ট হয়, বেদাভিমানিনী দেবীগণ ভগবানের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন—

“স যদজয়া বজ্রামমুশরীত শুপাংশ জুবন্

ভজতি স্করপতাং তদহু যত্নামপেতভগঃ ॥ শ্রীতা. ১০।৮৭।৩৮।

—সেই জীব যখন মুক্ত হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করতঃ তৎকর্মবৃত্ত হইয়া স্বরূপ-বিশ্বত হইয়া জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হইলেন।” টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অমুশরীত আলিঙ্গিত।”

মায়াদেবীও শরণাগত বহির্মুখ জীবকে অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু কি ভাবে অঙ্গীকার করিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের একটা শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোশ্বামীর উক্তি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

“পরঃ স্বশ্চেত্যসদগ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ।

বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টান্তৈশ্চ ভগবতে নমঃ ॥ শ্রীতা ৭।৫।১১॥”

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীব গোশ্বামী লিখিয়াছেন—“পর ইতি পুংসাং ভয়াং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্ভাদিত্যাদিরীত্যানাদিত এব ভগবদ্বিমুখানাং জীবানাম্ অতএব নুনং সের্ঘ্যয়া যন্ত ভগবতো মায়ায়া মোহিতধিয়াং স্বরূপ-বিশ্বরণপূর্বক-দেহাত্মবুদ্ধ্যা বিশেষণ মোহিতবুদ্ধীনাম্ অসতাং যন্মায়ৈব পরঃ পরকীর্যোহর্থঃ স্বঃ স্বীর্যোহরমিত্যসদাগ্রাহঃ কৃতান্তৈশ্চ ভগবতে নমঃ।”

এই টীকা হইতে জানা যায়—মায়া যেন “ঈর্ষ্যার সহিতই” অনাদিবহির্মু জীবকে অঙ্গীকার করিয়া তাহার স্বরূপের বিশ্বৃতি জন্মাইয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দিলেন। “ঈর্ষ্যার সহিত—সের্ঘ্যয়া”—এই অংশের ব্যাঞ্জনা বোধহয় এই যে—“যেখানে সুখ, সুখের উৎস, সেখানে সুখ না খুঁজিয়া তুমি আসিয়াছ—আমার এই নব্বর ব্রহ্মাণ্ডে সুখ খুঁজিতে—যেখানে সুখ বলিয়া কোনও জিনিসই নাই; যাহা আছে, তাহাও অনিত্য জড়, দুঃসঙ্কুল এবং স্বরূপতঃ দুঃখই। সেখানে আসিয়াছ তুমি সুখের সন্ধানে। আচ্ছা, থাক ; এখানকার সুখের মজা বুঝ।” মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াই যেন মায়াদেবী তাহার আবরণাঙ্কিকা বৃত্তিদ্বারা বহির্মুখ জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে সমাক্রূপে আবৃত করিয়া দিলেন এবং বিক্লেপাঙ্কিকা বৃত্তিদ্বারা তাহার চিত্তকে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের ভোগ্য বস্তুতে এবং তাহার দেহেন্দ্রিয়াদিতে বিক্লিপ্ত করিয়া দিলেন—যেন জীব অল্প সমস্ত ভুলিয়া এই প্রাকৃত জগতের সুখভোগে তন্ময় হইয়া থাকিতে পারে।

মায়াদেবী প্রথমেই যদি বহির্মুখ জীবকে বলিতেন—“না বাবা, আমার এখানে সুখ তো নাই, এখানে সবই দুঃখ ; তুমি সুখকে পেছনে রাখিয়া দিয়াছ ; সেদিকে অগ্রসর হইয়া, সুখ পাইবে”,—তাহা হইলে সুখলুপ্ত বহির্মুখ জীব তাহা বিশ্বাস করিত না ; মনে করিত—“এসমস্ত জিনিস আমাকে ভোগ করিতে দেওয়ার ইচ্ছা নাই ; তাই মায়া এইরূপ বলিতেছেন।” তাই মায়াদেবী এক

কৌশল অবলম্বন করিলেন—ভোগ করিতে দিলেন। উদ্দেশ্য—“ভোগ করিয়া দেখুক ; বুঝিতে পারিবে যে, ইহা তাহার অভীষ্ট সুখ নয়।” ইহা মায়াদেবীর কৃপা। তাহার এই শক্তির উদ্দেশ্য—বহির্মুখ জীবের শিক্ষা, তাহাকে ভগবৎসুখ করা।

এই উদ্দেশ্যেই মায়াদেবী বহির্মুখ জীবকে তাহার অভীষ্ট সুখ-ভোগের উপযোগী দেহ দিয়া প্রাকৃত জগতের তথাকথিত সুখ ভোগ করাইয়া থাকেন। ভোগ করিতে করিতে যদি কোনও জীব বুঝিতে পারে—এই সংসারে বাস্তবিক সুখ নাই, তখনই প্রকৃত সুখের অনুসন্ধানের জন্ত তাহার বাসনা জাগে এবং সুখ-স্বরূপ প্রিয়স্বরূপ ভগবানের দিকে তাহার উন্মুখতা জাগে, ভজনের জন্ত জীব আগ্রহান্বিত হয় এবং তখন মায়া নিজেই তাহাকে অব্যাহতি দিয়া থাকেন।

“কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।

সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ৥ শ্রীটৈ. চ. ২।২২।১৭-১৮॥”

“সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ ৥ শ্রীটৈ. চ. ২।২০।১০৬॥”

পূর্ববর্তী আলোচনার তাৎপর্য এই যে—অনাদি-বহির্মুখ জীবকে মায়া নিজে সংসারে টানিয়া আনেন নাই। জীব নিজের কর্মফলে নিজেই সংসারে আসিয়া পড়িয়াছে ; মায়া তাহার কর্মফল ভোগের আনুকূল্যমাত্র করিতেছেন।

চ। জড়রূপা মায়াশক্তি কিরূপে চিহ্নপা জীবশক্তিকে মোহিত করিতে পারে ?

প্রশ্ন হইতে পারে—জীব হইল চিহ্নপা শক্তি। চিদ্বিরোধী মায়াশক্তি কিরূপে তাহাকে মোহিত করিয়া তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে ? অজ্ঞানরূপা মায়া কিরূপে জীবের স্বরূপানুবন্ধি জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে ?

এই সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহার ভগবৎ-সন্দর্ভে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

“বিমুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজাখ্যা তথাপর।

অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞাতা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নূপ সর্বগা।

সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্তান ॥

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজিতা ।

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন লক্ষ্যতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৬।৭।৬১-৬৩ ॥”

শেষোক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে—ক্ষেত্রজা শক্তি (অর্থাৎ জীবশক্তি) মায়াশক্তিদ্বারা তিরোহিত (অস্তরূপিত বা আবৃত) হইয়া সকল ভূতে তারতম্যরূপে বর্তমান। এই শ্লোকের আলোচনায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—

“যদ্ব্যপীযং বহিরঙ্গা, তথাপশ্চা তটস্থশক্তিময়মপি জীবম্ আবরিতুং সামর্থ্যমস্বীত্যাহ তয়েতি তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্ত ব্রহ্মাদিস্থাবরাস্তেষু লঘু-গুরু-ভাবেন বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ভগবৎসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর । ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা ॥—যদিও এই মায়া বহিরঙ্গা, তথাপি তটস্থশক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার সামর্থ্য তাহার আছে। ‘তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ’—ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত সকল ভূতেই মায়াকৃত আবরণের তারতম্য অনুসারে লঘু-গুরু ভাবে জীবাত্মা বর্তমান।” অর্থাৎ ব্রহ্মাদি-স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীতেই মায়াদ্বারা আবৃত জীবাত্মা বর্তমান; কিন্তু সর্বত্র মায়াকৃত আবরণ সমান নহে—কোনও স্থলে বেশী, আবার কোনও স্থলে কম।

ইহা হইতে জানা গেল—আবরণের গাঢ়তা বেশী হউক বা কম হউক, সংসারী প্রাণি-মাত্রের মধ্যেই জীবাত্মা মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া বর্তমান। ইহাতে বুঝা যায়, মায়া বহিরঙ্গা—সুতরাং জড়রূপা—হইলেও চিত্রপা জীবশক্তিকে আবৃত করার সামর্থ্য তাহার আছে; নচেৎ, আবৃত করেন কিরূপে?

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর এই উক্তির তাৎপর্য্য উদ্ঘাটিত করিতে হইলে আরও আলোচনার প্রয়োজন। নতুবা পূর্বোক্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইবে না।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী ৬-অনুচ্ছেদে উক্ত “স যদজয়া বজ্রামমুশয়ীত”—ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৮৭।৩৮-শ্লোকের টীকায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইঃ—“প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিদংশে জীবে ও ব্রহ্মে বা শ্রীকৃষ্ণে যখন ভেদ নাই, তখন মায়াশক্তি কেন জীবকে কবলিত করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কেন কবলিত করিতে পারেন না? উত্তর এই—জীব চিং-কণ (অতিকুদ্র) বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারেন; শ্রীকৃষ্ণ চিন্নহাপুঞ্জ বলিয়া তাহাকে কবলিত করিতে পারেন না। অন্ধকার যেমন তামা, পিতল সোনা প্রভৃতির তেজকেই আবৃত করিতে পারে; কিন্তু সূর্য্যের তেজকে আবৃত করিতে পারে না, তদ্রূপ। ‘নহু চিত্রপাবিশেষাদহমপি কথমবিদ্যায়া আলিঙ্গিতো ন ভবেয়মিতি চেৎ, মৈবং জীবঃ খলু চিংকণঃ, বহু চিন্নহাপুঞ্জঃ। তাদ্রপিত্তলস্বর্ণাদিতেজ এব তমসা আবৃতং ভবেৎ, নহু সূর্যাতেজ ইত্যাহঃ।’ (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বেদাভিমানিনী দেবীগণের উক্তি) ॥”

শ্রীজীব লিখিয়াছেন—মায়া বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও তটস্থশক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার সামর্থ্য তাহার আছে। চক্রবর্তী বলেন, জীব চিং-কণ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে

পারেন। তাহা হইলে বুঝা গেল—তটস্থশক্তিময় জীবের চিৎকণ্ঠই তাহার পক্ষে মায়া কর্তৃক কবলিত হওয়ার হেতু এবং সেই জীব চিৎ-কণ বলিয়াই মায়ারও তাহাকে আবৃত করার সামর্থ্য। জীজীবের উক্তির সঙ্গে জীপাদ চক্রবর্তীর উক্তি যোগ করিলে তাৎপর্য্য বাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে এই—জীব চিৎপা তটস্থা শক্তির কণারূপ (অতিকূড়) অংশ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারে।

একণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—যাহারা নিত্যমুক্ত জীব, তাহারাও তটস্থশক্তিময় এবং তাহারাও চিৎ-কণ। তটস্থশক্তিময় বলিয়াই যদি জীবকে কবলিত করিতে মায়া সামর্থ্য্য হয়েন (জীজীব যেমন বলেন) এবং চিৎ-কণ বলিয়াই যদি জীবকে আবৃত করার সামর্থ্য্য মায়া ধারণ করেন (চক্রবর্তী যেমন বলেন), তাহা হইলে মায়া নিত্যমুক্ত-জীবকে কবলিত বা আবৃত করিতে সামর্থ্য্য হয়েন না কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে দেখিতে হইবে—নিত্যমুক্ত জীবের এমন কিছু বিশেষ বস্তু আছে কিনা, যাহা অনাদিবহির্মুখ জীবের নাই এবং যদি তাদৃশ কোনও বিশেষ বস্তু নিত্যমুক্ত জীবের থাকে, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, মায়াকে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য্য তাহার (সেই বিশেষ বস্তুর) আছে কিনা।

জীপাদ জীজীবগোস্বামী বলেন—নিত্যমুক্ত জীব অনাদিকাল হইতেই অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত (২।৩০-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বহির্মুখ জীবের স্বরূপ-শক্তির এই অনুগ্রহের অভাব। জীব-শক্তিতেও স্বরূপ-শক্তি নাই (২।৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে পাওয়া গেল—অনাদি বহির্মুখ জীবের স্বরূপ-শক্তির অভাব, স্বরূপ-শক্তির কৃপারও অভাব। কিন্তু নিত্যমুক্ত জীব স্বরূপ-শক্তির দ্বারা অনুগৃহীত।

আবার ইহাও পূর্ব্বে (১।১।২৩-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, একমাত্র স্বরূপ-শক্তি দ্বারা বহিরঙ্গা মায়া নিরসনীয়, স্বরূপশক্তির নিকটবর্তিনী হওয়ার সামর্থ্য্যও বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির নাই।

তাহা হইলে জানা গেল—যাহা বহিরঙ্গা মায়াকে দূরে অপসারিত করিতে পারে, সেই স্বরূপ-শক্তির কৃপা অনাদি-বহির্মুখ জীবের নাই, কিন্তু নিত্যমুক্ত জীবের তাহা আছে। এই পার্থক্যই হইতেছে মায়ার সামর্থ্য্য-প্রকাশের পার্থক্যের হেতু। নিত্য মুক্ত এবং অনাদি বহির্মুখ-উভয় প্রকার জীবই চিৎপা তটস্থা শক্তির চিৎ-কণ অংশ। নিত্যমুক্ত জীবের স্বরূপ-শক্তির অনুগ্রহ আছে বলিয়া মায়া তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না; কিন্তু অনাদি বহির্মুখ জীবের স্বরূপ-শক্তির অনুগ্রহ নাই বলিয়া মায়া তাহাকে কবলিত করিতে পারে। “ভদেবমনস্তা এব জীবাখ্যান্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একো বর্গোহনাদিত এব ভগবৎস্বমুখঃ, অস্তান্ত অনাদিত এব ভগবৎপরাঙ্মুখঃ স্বভাবভক্তদীয়-জ্ঞানভাবভক্তদীয়জ্ঞানাতাবাচ্। তত্র প্রথমোহিত্ভঃ

জ্ঞানশক্তিবিশালায়ুগ্মহীতো নিত্য-ভগবৎপরিকররূপঃ ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর। ১৫০ পৃষ্ঠা।
মপরন্তু ভৎপরাত্তমুখদোষেণ লক্কজিহ্বয়া মায়য়া পরিকৃতঃ সংসারী ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর।
১৫১ পৃষ্ঠা ॥”

স্বরূপে বিড় ভগবান্কে শক্তিতে বা প্রভাবেও বিড় করিয়াছে তাহার এই স্বরূপশক্তি।
স্বরূপে অণু নিত্যমুক্ত জীবকেও প্রভাবে বৃহৎ করিয়াছে এই স্বরূপশক্তি। যেহেতু, স্বরূপশক্তি
(বা পরাশক্তি) নিজেই বিড়। “পরাস্ত শক্তিরিত্যানৌ স্বভাবিকীতি পরমাত্মভেদাভিধানাৎ
পর্য বিড়ী সৈব হীতি ॥ - কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিত্যঃ ॥ ৩৩৪০ ॥ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য।”

স্বরূপে অণু অনাদি-বহির্মুখ জীব স্বরূপশক্তির কৃপা পায় নাই বলিয়া প্রভাবেও অণুই
হিয়া গিয়াছে। অনাদি বহির্মুখ জীব স্বরূপেও অণু, প্রভাবেও অণু; তাই মায়া তাহাকে
কবলিত করিতে সমর্থ। সম্ভবতঃ স্বরূপশক্তির অভাবজনিত এই প্রভাবের অণুত্বের প্রতি লক্ষ্য
রাখিয়াই চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—জীব চিৎকণ বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করিয়াছেন;
তিনি অনাদি-বহির্মুখ জীবের কথাই বলিয়াছেন। জীজীবপাদও অনাদি-বহির্মুখ জীবের এই
প্রভাবের অণুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিয়াছেন—তাহাকে আবৃত করার সামর্থ্য বহিরঙ্গ
আয়ার আছে।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—জড়রূপা মায়াশক্তি কিরূপে চিৎরূপা জীবশক্তিকে
মোহিত করিতে পারেন এবং ইহাও জানা গেল—মায়াশক্তি কেবল অনাদি-বহির্মুখ জীবকেই
মোহিত করিতে পারেন, নিত্যমুক্ত জীবকে স্পর্শও করিতে পারেন না। নিত্যমুক্ত জীব থাকেন
ব্রহ্মসে, ভগবানের পার্শ্বদরূপে; ভগবদ্ধামে যাওয়ার অধিকারই মায়ার নাহি (১।১।২৭-অনুচ্ছেদ
[অষ্টব্য]), ধামস্থিত পার্শ্বদদিগকে কিরূপে মায়া স্পর্শ করিবেন?

মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়

অনাদিবহির্মুখ জীবের মায়াবন্ধন হইতেছে আগন্তুক—অনাদি হইলেও আগন্তুক;
না, জীবের স্বরূপে মায়া নাই (২।৮-অনুচ্ছেদ); সুতরাং মায়াবন্ধন জীবের স্বরূপানুবন্ধি নহে।

জীবের সহিত মায়ার সংস্ক আগন্তুক তো বটেই, তাহা আবার বিজাতীয়ও; যেহেতু,
হইতেছে স্বরূপতঃ চিৎ, আর মায়া হইতেছে চিদ্বিরোধী জড়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে [১।২।৬৮ গ (১) অনুচ্ছেদে], যাহা আগন্তুক এবং বিজাতীয়,
সুতরাং জীবের মায়াবন্ধনও দূরীভূত হওয়ার যোগ্য—ওদ্রবত্বের আগন্তুক

মলিনত্ব যেমন দূরীভূত হওয়ার যোগ্য, তদ্রূপ।

কিরূপে মায়াবন্ধন দূরীভূত হইতে পারে?

মায়াবন্ধনের মূলীভূত হেতু-যাহা, তাহা দূরীভূত হইলেই এই বন্ধন ঘুচিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে—মায়াবন্ধনের হেতু হইতেছে ভগবদ্বিহীনতা, বা তাহারও হেতু—ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞানের অভাব, ভগবদ্বিস্মৃতি। এই বিস্মৃতিকে দূর করিতে পারিলেই ভগবদ্বিহীনতা এবং তজ্জনিত মায়াবন্ধনও ঘুচিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু বিস্মৃতিকে কিরূপে দূর করা যায়? বিস্মৃতি হইতেছে স্মৃতির অভাব—অন্ধকার যেমন আলোকের অভাব, তদ্রূপ। বিস্মৃতিকে দূর করিতে হইবে স্মৃতিদ্বারা—অন্ধকারকে যেমন দূর করা যায় আলোকের দ্বারা। ইহার আর অল্প উপায় নাই। একজন্মই স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন—

“স্মৃতিব্যঃ সততং বিষ্ণু বিস্মৃতিব্যো ন জাতু চিৎ।

সর্বের বিধিনিষেধাঃ স্মারতয়োরেব কিস্করাঃ ॥ —পদ্মপুবাণ উত্তরখণ্ড ॥৭২।১০

—সর্বদা বিষ্ণুকে (সর্বব্যাপক তত্ত্ব পবত্রক্ষ ভগবান্কে) স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। যত বিধি ও নিষেধ আছে, তৎসমস্তই এই দুই বিধি-নিষেধের কিস্কর।”

ইহা স্মৃতিরই কথা। স্মৃতি বলিয়াছেন—

“তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নাশ্চঃ পশ্চা বিজ্ঞতে অন্ননায়।

—তাঁহাকেই (পরত্রক্ষ ভগবান্কেই) জানিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। ইহার আর অল্প কোনও পন্থাই নাই।”

জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়াই হইতেছে—সংসারবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ। অনাদিকাল হইতে যাহাকে ভুলিয়া আছে বলিয়া জীবের সংসারবন্ধন, সেই ব্রহ্মকে জানাই হইতেছে সংসারবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায়। ইহার আর অল্প কোনও উপায় নাই, থাকিতেও পারে না।

কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তো সংসারী জীব আমরা ভগবৎ-স্মৃতিকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। ভগবৎ-স্মরণে মনঃসংযোগ করিতে চাহিলেও মন কেবল ছুটিয়া ছুটিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়েতেই ঘাইয়া উপস্থিত হয়। কখন যে ছুটিয়া যায়, তাহাও যেন টের পাওয়া না। ইহার হেতু কি?

ইহার হেতু এই যে, মায়া আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে; বিষয় হইতে মন টানিয়া আনিতে চাহিলেও আমরা যেন তাহা পারি না। কারণ, মায়া ঈশ্বরের শক্তি, মহাপরাশালিনী। আর, মায়াবদ্ধ জীব আমরা ক্ষুদ্রশক্তি। মায়ার সঙ্গে আমরা পারিয়া উঠিনা। হইলে উপায়? উপায় স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কুরুক্ষেত্র-সমরাজনে ব, গিয়াছেন।

“দৈবী হ্যেবা গুণময়ী মম মায়া হুরতয়া।

মামেব যে প্রপঞ্চস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ১৭।১৪॥

বলিয়াছেন) আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া (জীবের পক্ষে) ছরতিক্রমণীয়া ; শরণাপন্ন হইয়ন, তাঁহারাই এই (ছরজ্বনীয়া) মায়ার হাত হইতে উদ্ধার ।”

পন্ন হইলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ; ইহার আর অন্য কোনও

ত্রিকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—“দেহের সুখমূলক, বা দুঃখ-
ধর্ম আছে, তৎসমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও ।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ॥ গীতা ॥১৮।৬৬॥”

মুখের কথাতেই শরণাগতি হয় না ; তজ্জন্ম মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে ।

রাজ্য শাস্ত্রবিহিত সাধনের প্রয়োজন ।

ত সাধন বিমু কোহো নাহি পায় ॥শ্রীচৈ,চ, ২।৮।১৫৮॥”

পবে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইবে ।

বৈবের অবস্থা

বর দুইটি অবস্থা—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক অবস্থা এবং মৃত্যুর পরে পুনরায়
অবস্থা ।

দ্য পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনটি (বা চারিটি) অবস্থা

পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যেও আবার জীবের মোটামোটি দুইটি অবস্থা—জাগ্রৎ
নিদ্রার গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে নিদ্রাবস্থাও আবার দুই রকমের— স্বপ্ন
পে দেখা গেল, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনটি অবস্থায় জীব সময়
গ্রাৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি । এই অবস্থাত্রেই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইতেছে ।
ীত কাহারও কাহারও আবার মূর্ছাবস্থাও দৃষ্ট হয় । মূর্ছাবস্থার কথাও বর্ণিত

। সময়ে জীব ঘুমাইয়া থাকে না, সেই সময়ের অবস্থাই হইতেছে জাগ্রৎ-অবস্থা ।

জ্ঞাতসারে নানাবিধ কাজকর্ম করিয়া থাকে এবং জ্ঞাতসারে চিন্তাভাবনাও

হইতেছে নিদ্রিত অবস্থারই একটি বৈচিত্রী । নিদ্রা যখন অত্যন্ত গাঢ় না হয়,
দেখে । নিদ্রার যে অবস্থাতে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, (বা দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে),
বা স্বপ্নাবস্থা । জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থার সন্ধিস্থলে (মধ্যস্থলে) অবস্থিত
বলা হয়

স্বপ্নাবস্থায় জীব অনেক অদৃষ্ট বস্তু দর্শন করে—রথ, অশ্ব, হস্তী, পথ, রাজপুরী, রাজ-সিংহাসন, সৈন্য, খাদ্য, ইত্যাদি অনেক বস্তু। স্বপ্নদ্রষ্টা জীব পথেও চলে বলিয়া মনে করে; রথাদিতে আরোহণ করে বলিয়াও মনে করে; সিংহ-ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক আক্রান্ত হয় বলিয়াও মনে করে; আবার রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজা হইয়াছে বলিয়াও মনে করে; কাহাকেও বা হত্যা করিতেছে বলিয়া, কিন্না অপর কর্তৃক হত হয় বলিয়াও মনে করে; কোনও কোনও ব্যাপারে আনন্দে উৎফুল্লও হয়, আবার কোনও কোনও ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়, বলিয়াও মনে করে। অথচ, যেস্থলে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন দেখে, নিজিত হওয়ার পূর্বেও সেস্থলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু-আদি ছিল না, নিজার পরে জাগ্রত হইলেও সে-স্থলে সে সমস্ত বস্তু বা ব্যাপার থাকে না। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় এ-সমস্ত বস্তু কোথা হইতে আসে? ইহাদের সৃষ্টি-কর্তাটী বা কে?

সংক্ষেপে সৃষ্টিরাহি ॥৩২।১॥-বেদান্তসূত্রে এই প্রশ্নে পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে—স্বপ্নদ্রষ্টা জীবই এ-সমস্ত সৃষ্টি করে।

পরবর্তী নিম্নাতারকৈকে পুত্রাঙ্ক ॥৩২।২॥-সূত্রেও তদ্রূপ পূর্বপক্ষই করা হইয়াছে।

মায়ামাত্রং তু কাৎ স্নেহানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ-॥৩২।৩॥-সূত্রে উল্লিখিত পূর্বপক্ষের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—স্বপ্নদৃষ্টবস্তুসমূহ মায়ামাত্র—স্বীয় অঘটন-পটীয়সীশক্তিসম্পন্ন। আশ্চর্য্য-সৃষ্টিকারিণী মায়াক্রিয়ের প্রভাবে পরমেশ্বরই এ-সমস্তের সৃষ্টি করেন। তিনি বলিয়াছেন—সংসারী জীবে তাহার স্বরূপ এবং স্বরূপগত শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে বলিয়া জীবের পক্ষে এ-সমস্তের সৃষ্টি অসম্ভব। পরবর্তী কয়েকটি সূত্রের ভাষ্যেও শ্রীপাদ রামানুজ তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—জীবকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কন্দের কল ভোগ করাইবার জন্যই পরমেশ্বর স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকেন (৩৫০ক-খ-অনুচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

সুশুপ্তি। সুশুপ্তি-অবস্থায় স্বপ্নাদি দৃষ্ট হয় না। বেদান্তদর্শনের ৩২।৭—৩২।৯-সূত্রে সুশুপ্তি-অবস্থার কথা আলোচিত হইয়াছে।

তদভাবো নাড়ীষু তদ্ব্যভিপ্রায়মিতি ॥৩২।৭॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—সুশুপ্তিতে স্বপ্নের অভাব (অর্থাৎ স্বপ্ন দৃষ্ট হয় না), তখন জীব নাড়ীতে থাকে—এইরূপ প্রতিবাক্য আছে, আশ্রিতেও থাকে।

হান্দোগ্যক্রতি বলেন—“তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি আত্মা তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতি ॥৩২।৭॥—নিজিত ব্যক্তি যে সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারশূন্য ও সম্পূর্ণ প্রশান্ত হইয়া কোন স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।—মহামহোপাধায় হর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্তভীর্থকৃত অনুবাদ।”

বৃহদারণ্যক-ক্রতি বলেন—“অথ যদা সুশুপ্তো ভবতি যদা হাসপ্ততি সহস্রাণি হৃদয়াং পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাত্তিঃ প্রত্যবস্থপ্য।

যখন সুস্থ হয়, তখন কোনও বিষয়ে তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না। হিতামায়ক যে বাহ্যিক হাজার নাড়ী জ্বলিও হইতে নির্গত হইয়া পুরীতের (জন্মরেষ্ট্রনকারী চর্ম্মের নাম পুরীতৎ, সেই পুরীততের) আতিশুখে চলিয়াছে, জীব তখন সেই সমুদয় নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া পুরীততে শরন (অবস্থান) করে।

এই প্রসঙ্গে ছানোগ্যক্রতি আরও বলেন—“যত্রৈতৎ পুরুষঃ অপিতি নাম, সতা সোম্য তদা লক্ষ্যো ভবতি ॥৬।৮।১॥—পুরুষ (জীব) যখন এইরূপে ‘অপিতি’ (সুস্থ) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, হে সোম্য! পুরুষ তখন সং-ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়।”

এইরূপে প্রতিবাদ্য হইতে জানা গেল—নাড়ীসমূহ, পুরীতৎ এবং সং-ব্রহ্ম-এই তিনই হইতেছে সুস্থি-স্থান।

একগুণে প্রশ্ন হইতে পারে—উল্লিখিত তিনটি বস্তুর যে কোনও একটাই কি সুস্থি-স্থান? না কি তিনটির সকলটাই তুল্যরূপে সুস্থি-স্থান?

উত্তরে বক্তব্য এই। তিনটি বস্তুকেই যখন সুস্থি-স্থান বলা হইয়াছে, তখন কেবল একটি মাত্র বস্তুকে সুস্থি-স্থান বলা সম্ভব হয় না; একটি মাত্র বস্তুকে সুস্থি-স্থান বলিতে গেলে, অপর দুইটির প্রতিবন্ধিতা সুস্থি-স্থানকে রক্ষিত হয় না। তিনটিই সুস্থি-স্থান। তবে প্রাসাদ-খট্টা-পর্ষ্যঙ্কের জ্ঞান তাহাদের কার্যভেদ আছে। যেমন, প্রাসাদের মধ্যে থাকে খট্টা (খাট), খাটের উপরে থাকে পর্ষ্যঙ্ক; লোক পর্ষ্যঙ্কেই নিদ্রিত হয়। নিদ্রা-বিষয়ে প্রাসাদ, খট্টা ও পর্ষ্যঙ্ক—ইহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক কার্য আছে। তেমনি, নাড়ী, পুরীতৎ এবং সং-ব্রহ্ম—সুস্থি-স্থান বিষয়ে এই তিনেরই পৃথক পৃথক কার্য আছে। নাড়ী হইতেছে প্রাসাদ-স্থানীয়, পুরীতৎ খট্টা-স্থানীয় এবং ব্রহ্ম পর্ষ্যঙ্ক-স্থানীয়। নিদ্রা-বিষয়ে পর্ষ্যঙ্কেরই যেমন মুখ্য, তেমনি সুস্থি-স্থানবিষয়েও সং-ব্রহ্মেরই মুখ্য, অর্থাৎ সং-ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সুস্থি-স্থান।

১।দ শঙ্কর বলেন—সুস্থি-কালে জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়। কিন্তু জীপাদ রামানুজ বলেন—জীব ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয় মাত্র, এক হইয়া যায় না। তাহাদের ভেদ থাকে।

অন্তঃ প্রবেশঃ অন্তঃ ॥৩।১৮।

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মই সাক্ষাৎভাবে সুস্থি-স্থান বলিয়া সুস্থি ব্যক্তি যখন জাগ্রত হয়, তখন তাহার জাগরণও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়।

ছানোগ্য-ক্রতি বলেন—“সত আগম্য ন বিতুঃ সত আগচ্ছামহে ॥৬।১০।২॥—সুস্থি ব্যক্তিগণ (সুস্থির অবস্থানে) সং-ব্রহ্ম হইতে আসিয়া (অর্থাৎ জাগ্রত হইয়া) বুঝিতে পারে না যে, তাহারা সং-ব্রহ্ম হইতে আগমন করিতেছে।”

এই প্রতিবাদ্য জানা গেল—সুস্থি ব্যক্তির জাগরণ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়।

যে ব্যক্তি সুস্থি হয়, সেই ব্যক্তিই কি ব্রহ্ম হইতে আগমন করিয়া জাগ্রত হয়? না কি অন্য কোনও ব্যক্তি? পরবর্তী সূত্রে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

স এব তু কৰ্ম্মানুশ্ৰুতি-শব্দবিধিত্যঃ ॥৩।২।৯॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—যে জীব সুষুপ্ত হইয়াছিল, সেই জীবই সং-ব্রহ্ম হইতে উখিত হইয়া জাগ্রত হয়—“স এব তু”, অপর কেহ নহে। কিরূপে তাহা জানা যায়? কৰ্ম্ম, অনুশ্ৰুতি, শব্দ ও বিধি হইতেই জানা যায়।

কৰ্ম্ম—সুষুপ্ত ব্যক্তির যখন তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, তখন তাহার পূর্বসম্পাদিত পাপ-পুণ্যরূপ কৰ্ম্মের ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, সুষুপ্তির পূর্বে সেই ব্যক্তি যে কৰ্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিল, অথচ শেষ করিতে পারে নাই, সুষুপ্তির পরে জাগ্রত হইয়াও সেই কৰ্ম্মে লিপ্ত হয়, কৰ্ম্মের অবশিষ্টাংশ শেষ করে। জাগ্রত ব্যক্তি সুষুপ্ত ব্যক্তি হইতে ভিন্ন হইলে এইরূপ হইত না।

অনুশ্ৰুতি—প্রত্যভিজ্ঞা। “যে আমি সুষুপ্ত ছিলাম, সেই আমিই জাগরিত হইয়াছি”—এইরূপ জ্ঞানও জন্মে।

শব্দ—বিশেষতঃ সুষুপ্ত জীবগণ জাগ্রদবস্থায় ব্যাঘ্র, সিংহ, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ বা মশক—যে যাহা থাকে, সুষুপ্তি ভাঙ্গার পরেও তাহাই হইয়া থাকে। “ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তথা ভবন্তি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।১।২॥” এই শব্দপ্রমাণ বা ঋতিপ্রমাণ হইতেই জানা যায়—সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ জীব একই, পৃথক্ নহে।

বিধি—প্রবুদ্ধ (জাগ্রত) ব্যক্তি যদি সুপ্ত ব্যক্তি হইতে অপর কেহ হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়—সুপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইয়া গিয়াছে; তাই তাহার পক্ষে জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়। কিন্তু সুষুপ্ত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেনা। সুষুপ্ততেই যদি মুক্তি হইত, তাহাহইলে মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রের, কোনওরূপ আবশ্যকতা থাকিত না। আর, সুষুপ্ত ব্যক্তি যে সর্বপ্রকার উপাধি হইতে বিমুক্ত হই আবির্ভূত-স্বরূপ হয় (স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়), তাহাও নহে। ঋতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। ছান্দোগ্যঋতি “তদ্ যত্নেতৎ সুপ্তঃ ॥৮।১।১॥—জীব যে সময়ে সুষুপ্ত হয়”—সুষুপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন—“নাহ খণ্ডয়মেবং সম্প্রত্যাগ্নানং জানাতি অয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥৮।১।১॥—সম্প্রতি এই জীব—‘আমি এই প্রকার’, এইরূপে আপনাকে নিশ্চয়ই জানিতেছে না, দৃশ্যমান ভূতসমূহকেও জানিতেছে না, এবং যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি এই অবস্থায় ভোগযোগ্য কিছু দেখিতেছি না ইত্যাদি।” অথচ মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিপ্পত্ততে ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।৩।৪॥—পরজ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে অভিব্যক্ত হইবেন”, “স তত্র পর্যোতি জজ্ঞৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।১২।৩॥—সেই মুক্ত পুরুষ সেই অবস্থায় ভঙ্গণ, ক্রীড়া ও রমণ করত বিচরণ করেন”, “স স্বরাড্ ভবতি তস্ম সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ছান্দোগ্য ॥৭।২।৫।২॥—তিনি স্বরাট্ হইবেন, সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার (স্বাতন্ত্র্য) হইয়া থাকে,” “সর্বং হ পশুঃ পশুভি

সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৭।১২।৩২॥—তদ্বদর্শা ব্যক্তি সর্ব বিষয় দর্শন করেন এবং সর্বপ্রকারে সর্ব বিষয় প্রাপ্ত হয়েন—ইত্যাদি বাক্যে মুক্ত পুরুষের সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মসমূহও প্রকৃত হইতেছে। অতএব বুঝিতে হইবে—স্বষ্টি ব্যক্তি সংসারী থাকিয়াই (মুক্ত না হইয়াই) সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার-বিরহিত হওয়ায় বিষয়ের উপলব্ধি ও ভোগাদি কার্যে অসমর্থ হইয়া বিশ্রামস্থান পরমাত্মাকে লাভ করিয়া মুক্ত হয় এবং ভোগের জগৎ পুনরায় তাঁহা হইতে উৎখিত হয়।

মূর্ছা। প্রশ্ন হইতে পারে—মূচ্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা কি জাগরণাদি অবস্থারই অন্তর্ভুক্ত? না কি ইহা একটি স্বতন্ত্র অবস্থা? পরবর্তী শূত্রে ব্যাসদেব এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

মূচ্ছিতহর্দ্যসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩২।১০॥

এই ব্রহ্মশূত্রে বলা হইয়াছে—মূচ্ছিত ব্যক্তিতে যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা হইতে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় : সুতরাং মূচ্ছিতাবস্থা উক্ত তিনটি অবস্থার কোনও অবস্থারই অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা হইতেছে পৃথক্ একটি অবস্থা—অর্দ্ধসম্পত্তি—মরণেরই অর্দ্ধসম্পত্তি, অর্থাৎ প্রায় মরণেরই অর্দ্ধাবস্থা। কারণ? পরিশেষেই ইহার কারণ। স্বপ্নে বা জাগরণে জ্ঞান থাকে, কিন্তু মুক্তাবস্থায় জ্ঞান থাকে না; সুতরাং মুক্তাবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা বা জাগরণাবস্থা বলা যায় না। নিমিত্তের বৈলক্ষণ্য এবং আকৃতির পার্থক্যেহেতুও উহা সুষুপ্তি ও মরণাবস্থা নহে। কেন না, মূচ্ছার নিমিত্ত হইতেছে—আঘাতাদি, কিন্তু সুষুপ্তির নিমিত্ত তাহা নহে। মূচ্ছা যে মরণ নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এইরূপে মূচ্ছাবস্থাটি জাগ্রদাদি তিনটি অবস্থার মধ্যে কোনও অবস্থারই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না বলিয়া ইহাকে একটি পৃথক্ অবস্থা বলাই সঙ্গত, ইহা হইতেছে অর্দ্ধমরণতুল্য। *

খ। মৃত্যু হইতে পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত সমস্তের মধ্যে আত্মাবদ্ধ জীবের অবস্থা

মৃত্যুর পরে সকল লোককেই যে এই মর্ত্যালোকে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা নহে। মৃত্যুর পূর্বেই ষাঁহাদের মোক্ষপ্রাপক বা ভগবচ্চরণ-সেবাপ্রাপক সাধন পূর্ণতা লাভ করে, তাঁহাদিগকে আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাঁহাদের মায়াবন্ধন ছুটিয়া যায়; তাঁহারা স্ব-স্ব অভীষ্ট ধামে গমন করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাদের সাধন যদি পূর্ণতা লাভ না করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারা সাধনের পূর্ণতার জগৎ সাধনোপযোগী দেহে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা মোক্ষ-প্রাপক তত্ত্বজ্ঞান লাভের অনুকূল সাধন-পন্থা অবলম্বন করেন না, স্বর্গাদি-

*এই আলোচনার সর্বত্রই ত্রিপাদ রামায়ণের ত্রিতারের অনুসরণ করা হইয়াছে।

লোক-প্রাপক বেদবিহিত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানই বাঁহারা করিয়া থাকেন, মৃত্যুর পরে স্বর্গাদি-লোকে গমনের পরে, এবং স্বর্গাদি-লোকের সুখ-ভোগের পরে, আবার তাঁহাদিগকে এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। তাঁহাদের পুনর্জন্ম অপরিহার্য।

আর, বাঁহারা বেদবিহিত কোনও কর্মই করেন না, বেদবিহিত কোনও আচারেরই পালন বাঁহারা করেন না, যথেষ্টভাবে ইন্দ্রিয়-সুখসাধন বস্তু সংগ্রহের জন্যই বাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহাদিগকেও এই সংসারে আসিতে হয়। তাঁহাদের পুনর্জন্মও অপরিহার্য।

শেষোক্ত দুই শ্রেণীর জীবের কথা সূত্রকর্তা ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে বিবৃত করিয়াছেন। ঐতি-স্মৃতিতেও নানাস্থানে তাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে। মৃত্যু হইতে পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত এই লোকদের অবস্থার কথা এ-স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

মৃত্যু। জীব কর্মফল ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়া সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। প্রারম্ভ কর্ম, ভোগের দ্বারা, অবসান প্রাপ্ত হইলে সেই দেহের আর উপযোগিতা থাকে না। তখন জীব বা জীবাত্মা সেই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। জীবাত্মার পক্ষে ভোগায়তন-দেহ-ত্যাগকেই মৃত্যু বলা হয়।

জীবাত্মার উৎক্রমণের প্রণালী। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে দেহ হইতে জীবাত্মার বহির্গত হওয়ার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে।

বাঙ্. মনসি দর্শনাজ্জ্বালাত ॥৪।২।১॥—ব্রহ্মসূত্র

মুমূর্ষু ব্যক্তির বাগিস্থিয় মনের সহিত সংযুক্ত হয় ; ইহা দেখাও যায়, ঐতি হইতেও জানা যায়।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন--বাগিস্থিয় মনের সহিত মিলিত হয় না, বাগিস্থিয়ের বৃত্তিই মিলিত হয়। কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজ—“অশ্র সোম্য পুরুষশ্চ প্রয়তো বাঙ্. মনসি সম্পত্ততে” ইত্যাদি ছান্দোগ্য ॥৬।৮।৬-ঐতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাগিস্থিয়ই মনের সহিত মিলিত হয়।

অন্তএব চ সর্বগ্যামু ॥৪।২।২॥

বাগিস্থিয়ের স্থায় চক্ষুকর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই পরে মনের সহিত মিলিত হয়।

উদ্ভবঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥৪।২।৩॥

পরবর্তী ঐতিবাক্য হইতে জানা যায়—ইন্দ্রিয় সকল মনের সহিত মিলিত হইলে পর মন প্রাণের সহিত মিলিত হয়।

সৌহৃদ্যকে ভ্রূ. নানাদিত্যঃ ॥৪।২।৪॥

সেই প্রাণ তখন শরীরের অধ্যাক্ষ জীবের সহিত মিলিত হয়। ঐতি হইতে তাহা জানা

যায় ॥ “এবমেবেমমাস্থানমন্তকালে সর্ব্বৈ প্রাণা অভিসমায়ন্তি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৩।৩৮॥—ঠিক এই প্রকারেই অন্তকালে (মৃত্যুসময়ে) সমস্ত প্রাণ আত্মাতে যায় ।”

জীবের সহিত প্রাণসমূহের (ইন্দ্রিয়বর্গের) উৎক্রমণের (দেহ হইতে বহির্গমনের) কথাও শ্রুতি হইতে জানা যায়। “তমুৎক্রান্তং প্রাণেহিনুৎক্রামতি ॥ বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২॥—সেই জীব উৎক্রমণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণই উৎক্রমণ করে ।”

কিন্তু ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন—“অস্ত্র সোম্য পুরুষস্ত্র প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পত্ততে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্তাং দেবতায়াম্ ॥ ৬।৮।৬॥—হে সোম্য ! এই পুরুষ যখন প্রয়াণ করে (অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হয়), তখন বাক্ মনের সহিত মিলিত হয়, মনঃ প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে, তেজঃ আবার পবদেবতায় মিলিত হয় ।” এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—প্রাণ তেজের সহিত মিলিত হয়, জীবের সহিত প্রাণের মিলনের কথা ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতে জানা যায় না ।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ প্রশ্নোপনিষদের “কস্মিন্নহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি” ইত্যাদি ৬৩-বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—“এবং জীবেন সংযুক্ত্য তেন সহ তেজঃসম্পত্তিরিহ ‘প্রাণস্তেজসি’ ইত্যাচ্যতে”—এইরূপ পর্যালোচনা হইতে জানা যায়—“প্রাণ প্রথমে জীবের সহিত মিলিত হয়, পরে তদবস্থাতেই তেজের সহিত মিলিত হয়—ইহাই ‘প্রাণস্তেজসি’-বাক্যের তাৎপর্য্য ।”

ভূতেষু তচ্ছ ভেদঃ ॥৪।২।৫॥

এই সূত্রে বলা হইয়াছে—জীবসম্বন্ধিত প্রাণ কেবল যে তেজেতেই মিলিত হয়, তাহা নহে ; পরন্তু সম্মিলিত সর্ব্বভূতেই (ভূতপঞ্চকেই) মিলিত হয় ।

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥ ৪।২।৬॥

এই সূত্রে বলা হইল—জীবসম্বন্ধিত প্রাণ কেবল একটী ভূতের সহিতই মিলিত হয় না, সমস্ত ভূতের সহিতই মিলিত হয়। “প্রাণঃ তেজসি”-এই ছান্দোগ্য-বাক্যের “তেজঃ”-শব্দে ত্রিবৃৎ-করণ-প্রক্রিয়ার ফলে অপরাপর ভূতের সহিত সম্মিলিত তেজকেই বুঝাইতেছে ।

এ-স্থলে জীবসম্বন্ধিত প্রাণের যে ভূতপঞ্চকের সহিত মিলনের কথা বলা হইল, তাহারাই হইতেছে সূক্ষ্ণভূত, স্থূলভূত নহে। জীবের স্থূলভূতাত্মক দেহ পড়িয়াই থাকে ; জীব উৎক্রমণকালে তাহা লইয়া যায় না। স্থূলদেহের অভ্যন্তরেও একটা সূক্ষ্মদেহ আছে। সূক্ষ্মশরীরেই জীব থাকে। সূক্ষ্মদেহের সহিতই জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় ।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—দেহত্যাগকালে জীব বা জীবাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত এবং সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের সহিতই গমন করিয়া থাকে ।

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রস্রমিরূপণাত্যাম্ ॥৩।১।১১॥

এই বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে—এক দেহ হইতে অপর দেহে প্রবেশের সময় জীব দেহোপাদান সূক্ষ্মভূতপঞ্চকে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে ।

জানা গেল মরণ-সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় জীবের সহিত মিলিত হয়। জীবাত্মার স্থান হৃদয়ে। এই হৃদয় হইতেই আবার অসংখ্য নাড়ী দেহের নানা স্থানে প্রসারিত হইয়াছে। মৃত্যুসময়ে এই নাড়ীস্থান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাই জীবাত্মার নির্গমনের দ্বার। এই দ্বার দিয়া জীবাত্মা শরীরের মধ্যস্থিত চক্ষুঃ, বা মূর্দ্ধা, বা শরীরের অন্ত স্থান দিয়া উৎক্রান্ত হয়। জীব উৎক্রান্ত হইলে মুখ্য প্রাণ উৎক্রান্ত হয়, মুখ্য প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে অন্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ও উৎক্রান্ত হয়। “তস্য হৈতস্ত্য হৃদয়স্ত্রাণ্ড প্রোতোততে, তেন প্রোতোতেনৈষ আত্মা নিজ্জামতি। চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধো বা অন্তেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ, তমুৎক্রান্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি, প্রাণমনুৎক্রান্তং সর্ব্বৈ প্রাণা অনুৎক্রামন্তি ॥বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৥”

যে কোনও লোকের আত্মাই যে শরীরমধ্যস্থ যে কোনও স্থান দিয়া নির্গত হয়, তাহা নহে। কৰ্ম্মের ফল অনুসারে উৎক্রমণ-পথ বিভিন্ন হইয়া থাকে। সূর্যালোকে যাইতে হইলে চক্ষুঃপথে, ব্রহ্মলোকে যাইতে হইলে ব্রহ্মরজ্জ্ব (মূর্দ্ধা)-পথে, অজ্ঞান স্থানে যাইতে হইলে শরীরস্থ অজ্ঞান স্থান দিয়া জীবাত্মা বহির্গত হয়।

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের শেষ ভাগে বলা হইয়াছে, স্বীয় জ্ঞান-বাসনার সহিতই জীব দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়। তাহার ঐহিক উপাসনা ও কৰ্ম্ম এবং প্রাপ্ত জ্ঞান-সংস্কারও সঙ্গে অনুগমন করিয়া থাকে। “সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানমেবাহবক্রামতি। তং বিজ্ঞাকৰ্ম্মণী সমদ্বারভেতে পূৰ্ব্বপ্রজ্ঞা চ ॥ বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৥”

ইহার পরে, সমান চান্দ্রত্ব্যপক্রমাদমৃত্যুং চান্দ্রপৌষ্য ॥৪।২।৭॥-ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে—জীব যখন চক্ষুরাদি-পথে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়, তখনই তাহার গতি আরম্ভ হয়। বিদ্বান্ (জ্ঞানী) ও অবিদ্বান্ (অজ্ঞান) ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করেন। কিন্তু তাহার পূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়েরই সমান অবস্থা; বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ যেভাবে জীবের সহিত মিলিত হয়, তাহা সকলের পক্ষেই সমান।

তৃণজলৌকা (জোঁক) যেমন সম্মুখস্থ একটী তৃণকে অবলম্বন করিয়া পূৰ্ব্বাশ্রয় তৃণকে ত্যাগ করে, মুমূৰ্ষু জীবের আত্মাও একটী দেহকে গ্রহণ করিয়া পূৰ্ব্বদেহকে পরিত্যাগ করে। “তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যাস্তং গত্বাহন্তমাক্রমমাক্রম্যান্মুপসংহরত্যেবমেবায়মাশ্বেদং শরীরং নিহত্যাহবিদ্যাং গময়িত্বাহন্তমাক্রমমাক্রম্যান্মুপসংহরতি ॥বৃহদারণ্যক ৪।৪।৩৥”

কিন্তু যেই দেহটী গ্রহণ করিয়া জীব পূৰ্ব্ব দেহটী ত্যাগ করে, তাহা কি বা কিরূপ?

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ইহা হইতেছে পূৰ্ব্বকৰ্ম্ম-সংস্কারজাত একটী ভাবনাময় দেহ, ইহা বাস্তব দেহ নহে।

তাৎপর্য্য এই। প্রারম্ভ কৰ্ম্মের অবসানের পরে যে কৰ্ম্ম ফলোন্মুখ হয়, সেই কৰ্ম্মফল-ভোগের উপযোগী একটী দেহের আভাস মুমূৰ্ষুব্যক্তির চিত্তে উদ্ভাসিত হয়। তিনি তখন তাহার বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। ইহাই ভাবনাময় দেহ। এই দেহে মনঃসংযোগই হইতেছে—এই দেহের গ্রহণ। এই ভাবনাময় দেহে মনঃসংযোগ করিয়াই জীব তাহার পূৰ্ব্ব-ভোগায়তন দেহ ত্যাগ করে।

[স্বাস্থ্য জীবনের অবস্থা]

কর্মমার্গপরায়ণ লোক দেহত্যাগের পরে যে ভাবে যেখানে গমন করেন, ঐতি-স্মৃতিতে তাহার যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা কথিত হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মৃত্যুসময়ে জীব ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত এবং সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের সহিত সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করিয়া পূর্বস্থলদেহকে ত্যাগ করিয়া যায়। সূত্রকার বাসদেবও তাহাই বলিয়াছেন।

সূক্ষ্মং প্রমাণতচ্চ তথোপলব্ধে: ॥৪।২।৯॥

এই সূত্রে বলা হইল—জীব যখন সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করিয়া যায়, তখন সূক্ষ্ম শরীর লইয়াই গমন করে। ঐতিপ্রমাণ হইতে এবং যুক্তি হইতেও তাহা জানা যায়। (১)

ত্রীপাদ শঙ্কর বলেন—এই সূক্ষ্মদেহ স্বরূপেও সূক্ষ্ম এবং পবিমাণেও সূক্ষ্ম। পরিমাণে সূক্ষ্ম বলিয়া অপ্রতিহত ও অদৃশ্য।

সূক্ষ্মদেহটী সূক্ষ্মদেহ হইতে জীবকে বহন করিয়া লইয়া যায় বলিয়া সূক্ষ্মদেহ ত্যাগের পরকণ্ঠেই ইহার নাম হয় আতিবাহিক দেহ। কেবল মনুষ্যদিগেরই এইরূপ আতিবাহিক দেহ হয়, অন্ত্রকোনও প্রাণীর মৃত্যুর পরে কখনও আতিবাহিক দেহ হয় না। প্রেতপিণ্ড দানের ফলে এই আতিবাহিক দেহ প্রেতদেহে পরিণত হইয়া থাকে এবং তাহাও আবার যথাসময়ে ভোগদেহে পরিণত হয়।

মরণ হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রেতকে (মৃতব্যক্তিকে) উদ্দেশ্য করিয়া যে পিণ্ডাকার অন্ন দেওয়া হয়, তাহাকে বলে প্রেতপিণ্ড। মরণদিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম দশ দিন যে দশটি পিণ্ড দান করা হয়, তাহাদের দ্বারা প্রেতাক্ষ গঠিত হয়। প্রথম পিণ্ডদ্বারা প্রেতদেহের মস্তক প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয় পিণ্ডের দ্বারা চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা; তৃতীয় পিণ্ড দ্বারা গলদেশ, স্বরূপদেশ, বাহু ও বক্ষ; চতুর্থ পিণ্ড দ্বারা নাভি, লিঙ্গ ও গুহাদ্বার; পঞ্চম পিণ্ড দ্বারা জাহ্নু, জহ্নবা এবং পদদ্বয়; ষষ্ঠ পিণ্ড দ্বারা সমস্ত মর্ষস্থূল; সপ্তম পিণ্ড দ্বারা নাড়ীসমূহ, অষ্টম পিণ্ডদ্বারা দস্ত-লোমাদি, নবম পিণ্ডদ্বারা বীৰ্য্য এবং দশম পিণ্ড দ্বারা পূর্ণতা এবং ক্ষুদ্রিপর্ষায় সংঘটিত হয়। প্রেতপিণ্ড না দেওয়া হইলে আশানদেবতাদের হাত হইতে নিকৃতি পাওয়া যায় না, প্রেতাত্মাকে আশানে কল্পকাল পর্য্যন্ত শীত, বাত এবং রোজ হইতে উদ্ধৃত অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়। সম্বৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ হইয়া গেলে অল্প একটা দেহ—

(১) জীবের শরীর সাধারণতঃ দুই রকম—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর হইতেছে স্থূল পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত; আরম্ভকর্মের ফলভোগ শেষ হইয়া গেলে জীব ইহা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর হইতেছে সূক্ষ্ম সপ্তদশ অবয়বের দ্বারা গঠিত, সৃষ্টির প্রথম হইতে মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার স্থায়িত্ব। এই সপ্তদশ অবয়ব এই—পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। স্থূল শরীরের দ্বায় সূক্ষ্ম শরীরও প্রাকৃত, জড়। স্থূল শরীর দৃশ্যমান; কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম বলিয়া দৃশ্যমান নহে। এই সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন করিয়াই মৃত্যুকালে জীব স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া যায়; আবার প্রাক্কন কর্মাবস্থানে নূতন ভোগোপযোগী স্থূলদেহে প্রবেশ করে; এই প্রবেশকেই নূতন জন্ম বলা হয়।

ভোগদেহ বা কর্মফল-ভোগের উপযোগী দেহ—লাভ করিয়া জীব স্বীয় কর্মফল অনুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন করিয়া থাকে । (২)

এইরূপে দেখা গেল, মরণের প্রথম দশ দিনে যে দশটি পিণ্ড দেওয়া হয়, সেগুলি হইতেছে প্রেতদেহ-পুরক । অশৌচান্ত দিনে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে বলে আদ্যশ্রাদ্ধ এবং তাহার পরে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাসের প্রতিমাসে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে বলে একোদ্দিশ্ট শ্রাদ্ধ । এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে একোদ্দিশ্ট শ্রাদ্ধ করার পরে বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয় (৩) । সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত মৃত জীব প্রেতদেহেই অবস্থান করেন । সপিণ্ডীকরণের পবে জীব কর্মফলভোগের উপযোগী ভোগদেহ লাভ করেন ।

পূর্বে যে ভাবনাময় দেহের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই বাস্তবরূপ হইতেছে ভোগদেহ । পূর্বে বলা হইয়াছে, জীব দেহভোগের সময়ে সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যায় (৩।১।১৥-ব্রহ্মসূত্র) । এই ভূতপঞ্চকই হইতেছে ভোগদেহের উপাদান ।

৩।১।৬৥-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

“তেষাঞ্চাগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদিকর্মসাধনভূতা * * * ‘শ্রদ্ধাং জুহোতি’ ইতি ॥—অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকর্মের সাধন (উপকরণ) দধি, দুগ্ধ ও সোমরস প্রভৃতি—সমস্তই জ্বাববল্ল ; সুতরাং সে সকল অপ্ বলিয়া গণ্য । হোমকর্মের দ্বারা সে সকল সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমাণুভাব প্রাপ্ত হয়, হইয়া অপূর্ব বা অদৃষ্টরূপে পরিণত হয় । অবশেষে তাহা যজ্ঞকারীকে আশ্রয় করে । পুরোহিতগণ তাহাদের সেই শরীর মরণ-নিমিত্তক অস্ত্রোষ্টিবিধানে অস্ত্র অগ্নিতে (শ্মশানাগ্নিতে) হোম

(২) শব্দকল্পদ্রুম অভিধান হইতে এ-স্থলে প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইতেছে ।

“মহুঘ্যাণামাতিবাহিক-দেহানন্তরং প্রেতদেহো ভবতি । যথা বিষ্ণুপর্ষোত্তরে । তৎক্ষণাদেব গৃহাতি শরীরমাতিবাহিকম্ । আতিবাহিকসংজ্ঞোহসৌ দেহো ভবতি ভার্গব ॥ কেবলং তন্মহুঘ্যাণাং নাগ্নেবাং প্রাণিনাং কচিৎ । প্রেতপিণ্ডোস্ততো দষ্টদেহমাপ্নোতি ভার্গব ॥ ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ । প্রেতপিণ্ডা ন দীযন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণম্ । শ্মশানিকেষো দেবেভ্যো আকল্পং নৈব বিদ্যাতে । তত্রাস্ত যাতন্যঘোরাঃ শীতবাতাতপোন্তবাঃ ॥ ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ । পূর্বে সংবৎসরে দেহমতোহনুং প্রতিপত্ততে ॥ ততঃ স নরকে য়তি স্বর্গে বা শ্বেন কর্মণা ॥ ইতি শুদ্ধিতত্ত্বম্ ॥

প্রেতপিণ্ডঃ । মরণাবধিসপিণ্ডীকরণপর্য্যন্তং প্রেতসম্প্রদানকপিণ্ডাকারময়ম্ । যথা । ন স্বধাঞ্চ প্রযুক্তীত প্রেতপিণ্ডে দশাহিকে । ভাবেতৈতচ্চ বৈ পিণ্ডং যজ্ঞদত্তস্ত পুরকম্ । তত্ত্বংপিণ্ডস্ত প্রেতাকরণত্বং যথা । ব্রহ্মপুরাণে । শিরস্বাঞ্চে ন পিণ্ডেন প্রেতস্ত ক্রিয়তে সদা । দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্সিনাসিকাস্ত সমাসতঃ ॥ গলাংসভূজবক্ষাসি তৃতীয়েন তথা ক্রমাৎ । চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গদানি চ ॥ জাহ্নুজ্যে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্করা । সর্করমর্ষাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ ॥ দন্তলোমাদ্যষ্টমেন বীর্ধ্যঞ্চ নবমেন তু । দশমেন তু পূর্ণং তুণ্ডতা স্তুপিপর্ধ্যয়ঃ ॥”

(৩) বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৩।১৩-অধ্যায় ।

করে—মন্ত্রপাঠপূর্বক নিক্ষেপ করে। মন্ত্রের অর্থ এই ‘এই যজমান স্বর্গ উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছেন।’ অনন্তর সেই শ্রদ্ধাপূর্বক পূর্বদেহানুষ্ঠিত কর্মসম্পর্কযুক্তা আত্মত্মীয়ী সূক্ষ্ম অণু, অপূর্ব, অদৃষ্ট বা পুণ্য-রূপে (ভবিষ্যদ্বাহের বীজ বা ভবিষ্যৎ পবিণামের শক্তিবিশেষরূপে) পরিণত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করতঃ অমুরূপ ফলদানার্থ (পুনর্ভোগ প্রদানার্থ) সেই সেই লোকে লইয়া যায়। অর্থাৎ তাহারই শক্তিতে জীব পুনরায় ভোগায়তন (দেহ) লাভ করে। এই তত্ত্বটী ‘শ্রদ্ধয়া জুহোতি’-এতদ্বাক্যে জুহোতি-শব্দে অভিহিত হইয়াছে।—পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত অনুবাদ।’

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে—জীবের পূর্বদেহকৃত কর্মাদি হইতে যে শক্তি জন্মে এবং শ্রাদ্ধাদি অস্ত্রোষ্ট্রক্রিয়া হইতেও যে শক্তি জন্মে, সেই শক্তির প্রভাবেই সূক্ষ্মভূতপঞ্চক ভোগদেহরূপে পরিণতি লাভ করে।

যাঁহারা পূর্বদেহে বেদবিহিত শুভকর্মাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এই ভোগদেহে তাঁহারা স্বর্গমুখ-ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন করেন। কিরূপে তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন, তাহা বলা হইতেছে।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন—“অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্থে দত্তমিত্যাপাসতে, তে ধুমমভিসম্ভবন্তি ধুমাজ্জাতিং রাত্রেৱপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্ নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ॥ ৫।১০।৩॥ মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেব সোমো রাজা তদেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥ ৫।১০।৪॥

—যে সমস্ত গৃহস্থ গ্রামে বাস করিয়া ইষ্ট (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত কর্ম), পূর্ত (কূপ-তড়াগাদির উৎসর্গরূপ কর্ম) এবং দত্ত (সংপাত্রে যথাসাধ্য দানাদিরূপ কর্ম)-এই সমস্তের উপাসনা করেন, অর্থাৎ এই সমস্ত কর্ম সম্পাদনে তৎপর থাকেন, তাঁহারা (মৃত্যুর পরে প্রথমে) ধুমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হইবেন। তাহার পরে রাত্রির অভিমানিনী দেবতাকে, তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের অভিমানিনী দেবতাকে, তাহার পরে—সূর্য্যদেব যেই ছয় মাস বিষুবরেখার দক্ষিণদিকে থাকেন, সেই—ছয় মাসের অভিমানিনী দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হইবেন ; কিন্তু ইহারা সংবৎসরকে (সংবৎসরের অভিমানিনী দেবতাকে) প্রাপ্ত হইবেন না ॥ ৫।১০।৩॥ দক্ষিণায়ন ছয় মাসের পরে তাঁহারা পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে এবং আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করেন। এই চন্দ্রলোকই দীপ্তিমান্ সোম ; তাহাই দেবগণের অন্নস্বরূপ (উপভোগ্য), দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন, (অর্থাৎ উপভোগ করেন)।’

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও উল্লিখিতরূপ কথাই বলিয়াছেন।

“ধুমো রাত্রিস্থথা কৃষ্ণঃ যগ্নাসা দক্ষিণায়নম্।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ৮।২৫ ॥

—যেসকল কর্মযোগী মরণান্তে ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, যগ্নাস-এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী

দেবতার অনুবর্তনক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা (কর্মকল-ভোগান্তে পুনরায় সংসারে) প্রত্যাবর্তন করেন ।”

কর্মাঙ্গিগের এই গতিতে ধূম্যান-পন্থা বা পিতৃয়ান-পন্থা বলা হয় ।

যাহা হউক, যে পুণ্যকর্মের ফলে লোক চন্দ্রলোকে (বা স্বর্গে) গমন করেন, সেই পুণ্যকর্মের ফল, ভোগের দ্বারা, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, শেষকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । যতদিন পর্য্যন্ত সেই পুণ্যকর্মের ফল বর্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকবাসী সেই লোক স্বর্গস্থিত নানাবিধ সুখ, তাঁহার পুণ্যকর্মের স্বরূপ অনুসারে, ভোগ করিতে থাকেন । পুণ্যকর্মের অবসানে তাঁহাকে আবার এই মর্ত্যালোকে ফিরিয়া আসিতে হয় । “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ॥ গীতা ॥” ছান্দোগ্য ঋতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন । “তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিষ্যথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৫।১০।৫ ॥—কর্মিপুরুষগণ স্বকৃতকর্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া পরে গমন-ক্রমানুসারে এইরূপ পথকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হয় ।”

তাঁহাদের পুনরাবর্তনের পথ কি. তাহাও ঋতি বলিয়াছেন ।

“যথৈতমাকাশমাকাশাদ্ বায়ুং বায়ুভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ১০।৫।৫ ॥ অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা শ্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহিষবা ওষধিবনস্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে, অতো বৈ খলু ছর্নিষ্পতরম্, যো যো হ্রসমতি যো রেতঃসিকতি তদ্বয় এব ভবতি ॥ ছান্দোগ্য ॥ ১০।৫।৬ ॥

—চন্দ্রলোক হইতে প্রথমে তাঁহারা আকাশকে প্রাপ্ত হইলেন, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হইলেন, বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া ধূমাকার প্রাপ্ত হইলেন, ধূমাকার হইয়া অভ্র (সজল মেঘাকার) হইলেন ॥ ১০।৫।৫ ॥ অভ্র হইয়া মেঘ হইলেন, মেঘ হইয়া বর্ষণ করেন, অর্থাৎ জলরূপে পৃথিবীতে পতিত হইলেন । শেষে তাঁহারা পৃথিবীতে ধান্য, যব, তুণ, লতা, তিল, কিম্বা মাষকলাই ইত্যাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন । এই ব্রীহিষবাদি হইতে নির্গমনই অতিশয় ক্লেশকর । যে যে প্রাণী অন্ত (ব্রীহিষবাদি) ভক্ষণ করে এবং রেতঃসেক (ব্রীহিঃসর্গ) করে, তাহাদিগকর্তৃক ভক্ষিত হইয়া প্রায় তাহাদেরই অনুরূপ হইয়া থাকে ।”

চন্দ্রলোকে আরোহণের ক্রম এবং চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণের ক্রম ঠিক এক রকম নহে । আরোহণের ক্রম হইতেছে—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নের ছয় মাস, পিতৃলোক ও চন্দ্রলোক । আর, অবরোহণের ক্রম—চন্দ্রমণ্ডল হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র ও মেঘ । অবরোহণের সময় পিতৃলোকে যাওয়া হয় না ।

যাহা হউক, অবরোহণের ক্রম হইতে বুঝা গেল—চন্দ্রলোক হইতে পতিত হইয়া জীব যথা-ক্রমে আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র ও মেঘের সহিত মিলিত হয় । মেঘ হইতে যে বারি বর্ষিত হয়, সেই বারির সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয় এবং ধান্যযবাদির সহিত মিলিত হইয়া থাকে । সেই

ধাত্ত-মবাদি অম্বরূপে যে সকল প্রাণী আহাৰ করে, অম্বের সঙ্গে জীবও সেই সকল প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া পুরুষের রেতের সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকে এবং পুরুষের রেতের সহিত স্ত্রী-যোনিতে প্রবেশ করে। এই স্ত্রী এবং পুরুষই হয় জীবের মাতা এবং পিতা।

চন্দ্রলোকে অবস্থানকালে কৰ্ম্মী জীবের সমস্ত কৰ্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সে-স্থানে—যে পুণ্যকৰ্ম্ম প্রারম্ভ হইয়াছে, তাহারই ক্ষয় হয়; অশু কৰ্ম্ম থাকিয়া যায়। কিন্তু জীবের মাতৃগর্ভে প্রবেশের পূৰ্ব্বে পর্য্যন্ত কোনও কৰ্ম্মই ফলপ্রসূ হয় না। একান্ত চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণের পথে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে জীবকে সুখ-দুঃখ কিছুই অনুভব করিতে হয় না। তাহার জ্ঞান তখন মূৰ্চ্ছিত লোকের জ্ঞানের স্থায় স্তব্ধ হইয়া থাকে।

অবরোহণ-সময়ে যে কৰ্ম্ম ফলোন্মুখ হয়, সেই কৰ্ম্মের ফলভোগের উপযোগী পরিবেশের মধ্যেই বৃষ্টিজলের সঙ্গে জীব পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অম্বরূপ পিতার ভক্ষণযোগ্য ধাত্তমবাদের সহিতই তাহার মিশ্রণ হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভে প্রবেশের পরে তাহার ভোগায়তন দেহ গঠিত হইতে থাকে এবং সেই দেহেই যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই তাহার পুনর্জন্ম।

চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত জীবগণ স্ব-স্ব-পূৰ্ব্বকৰ্ম্ম অনুসারে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। উৎকৃষ্টকৰ্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইয়াও জন্মিতে পারে; আবীর অপকৃষ্ট কৰ্ম্মের ফলে কুকুর-যোনি, বা শূকর-যোনি, অথবা চণ্ডাল-যোনিতেও জন্ম লাভ করিতে পারে। “তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে রমণীয়াং যোনিমাপত্তোরন্ ব্রাহ্মণ্যোনিং বা ক্ষত্রিয়্যোনিং বা বৈশ্য্যোনিং বাহথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূয়াং যোনিমাপত্তোরন্ স্বযোনিং বা শূকর্যোনিং বা চণ্ডাল্যোনিং বা ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৫।১০।৭ ॥”

এই গেল কৰ্ম্মাদিগের স্বর্গপ্রাপ্তি এবং পুনর্জন্মের কথা।

গ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসকদিগের গতি

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ৬।২।৯-১৩-বাক্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এইরূপ :—

দ্বালোকরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শ্রদ্ধারূপ আহুতি প্রদান করেন; তাহা হইতে সোমরাজ উদ্ধৃত হইয়েন। পঞ্চান্যরূপ অগ্নিতে দেবগণ সেই সোমরাজকে আহুতি দেন; তাহা হইতে বৃষ্টির উদ্ভব হয়। দৃশ্যমান লোকরূপ অগ্নিতে দেবতাগণ সেই বৃষ্টিকে আহুতিরূপে দান করেন; তাহা হইতে অম্বের উৎপত্তি হয়। শুভমস্তকাদি বিশিষ্ট পুরুষরূপ অগ্নিতে দেবতাগণ অম্বরূপ আহুতি প্রদান করেন; তাহা হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীরূপ পঞ্চতম অগ্নিতে দেবগণ রেতোরূপ আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে হস্তপদাদি বিশিষ্ট পুরুষের উৎপত্তি হয়। যতদিন পর্য্যন্ত দেহে

অবস্থানযোগ্য কর্ম বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই পুরুষ জীবিত থাকে ; তাহার পরে তাহার মৃত্যু হয় ।

এইরূপে দেখাগেল—দ্ব্যলোক, পর্জন্য, দৃশ্যমান লোক, পুরুষ ও যোষিৎ-এই পাঁচটি হইল অগ্নি । আর, যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোমরাজ, বৃষ্টি, অন্ন, ও রেতঃ হইল সেই সকল অগ্নিতে অর্পিত আছতি ।

যাহা হউক, যাহারা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসক, মৃত্যুর পরে তাঁহারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাইতে পারেন । যে প্রণালীতে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এ-স্থলে তাহা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে ।

ভোগদেহ লাভ করার পরে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসক প্রথমে অগ্নিকে অর্থাৎ অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হইবেন ; সেই দেবতা তাঁহাকে জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে লইয়া যাবেন ; জ্যোতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আবার মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গুরুপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা উত্তরায়ণের ষণ্মাসাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, তাঁহারা আবার তাঁহাকে সংবৎসরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা আদিত্যাভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা আবার চন্দ্রমস-অভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা বৈদ্যতাভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা বরুণাভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা ইন্দ্রাভিমানিনী দেবতার নিকটে, সেই দেবতা প্রজাপত্যাভিমানিনী দেবতার নিকটে, লইয়া যাবেন । পরে ব্রহ্মলোক হইতে এক অমানব পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাবেন ।

এ-স্থলে যে সকল দেবতার কথা বলা হইল, তাঁহাদিগকে আতিবাহিক দেবতা বলা হয় ।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপাসক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করেন ; ফল-ভোগ শেষ হইয়া গেলে তাঁহাকেও আবার সংসারে পুনরাবর্তন করিতে হয় । “আব্রহ্মভুবনলোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ॥ গীতা ৥৮।১৬৯” —শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাতৃষণ লিখিয়াছেন— “পঞ্চাগ্নিবিদ্যা মহাহবমরণাদিনা যে ব্রহ্মলোকং গতাস্তেষাং ভোগান্তে পাতঃ স্তাৎ ॥” শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও লিখিয়াছেন— “যে তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাভিরতঃক্রতবোহপি তত্র গতাস্তেষামবশ্যং ভাবি পুনর্জন্ম ।” তাঁহাদের পুনর্জন্ম অবশ্যস্তাবী । তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবই হইতেছে পুনর্জন্মের হেতু ।

পঞ্চাগ্নির উপাসনার সঙ্গে যাহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহারাও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন এবং ব্রহ্মলোকে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা মোক্ষলাভ করেন ; তাঁহাদের আর পুনরাবর্তন হয় না ।

ব্রহ্মলোকে গমনের পথকে দেবযান-পন্থা বা অচিরাদি পন্থাও বলা হয় ।

খ। বেদাচারবিহীন পাপী লোকদের অবস্থা

যাহারা বেদবিহিত কোনও কর্মই করেন না, কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংগ্রহেই যাহারা

যত্পর, এবং তজ্জন্তু নানাবিধ পাপকার্য্যেও যাঁহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয়, সপিণ্ডীকরণের পরে ভোগ-দেহ লাভ করিয়া তাঁহারা নরকে গমন করেন এবং রোরবাদি সপ্তবিধ নরকের যন্ত্রণা ভোগ করেন (৩১।১২-১৫ ব্রহ্মসূত্র)। তাঁহাদের কখনও চন্দ্রলোকে গমন হয় না। নরকে দুঃখজনক কর্ম্মের ফল-ভোগ শেষ হইয়া গেলে তাঁহাদিগকে আবার সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

বেদাচারহীন পাপীদিগের পিতৃযান-পথে, বা দেবযান-পথে গমন হয় না। তাঁহারা ভিন্ন একটি পথে গমনাগমন করেন। নরক হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা কীট, পতঙ্গ এবং মশক-ডাঁশ—শ্বেদজ, ক্লেদজ, উদ্ভিজ্জাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অবশ্য নানায়োনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাঁহারা মনুষ্য-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সাধন-ভজনের সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও জন্ম-মৃত্যুর অবসান হয় না। কর্ম্মিগণ, বা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উপাসকগণও তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা কবেন না বলিয়া স্বর্গ বা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াও পুনরাবর্তিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, দেহভঙ্গের পরে তাঁহারা অভীষ্ট মোক্ষ লাভ করেন, তাঁহাদের আর পুনরাবর্তন হয় না।

ঙ। ক্রমবিবর্তন-নীতি ও পুনর্জন্ম

কেহ হয়তো বলিতে পারেন ক্রমবিবর্তনের নীতি অনুসারে জীব ক্রমশঃ উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইয়া থাকে। চৌরাশী লক্ষযোনির মধ্যে মাত্র চারিলক্ষ হইতেছে মনুষ্যযোনি। বাকী আশী লক্ষই মনুষ্যোত্তর যোনি। শাস্ত্র বলেন—আশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণের পরে জীব মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা ক্রমবিবর্তনের অনুকূলেই। কিন্তু যিনি স্বর্গে গমন করেন, বা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহার আবার এই মর্ত্যে পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে গেলে, কিম্বা যে মানুষ নরকে গমন করেন, তাঁহার আবার কৃমি-কীটরূপে পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে গেলে, ক্রমবিবর্তনের নীতি রক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং একবার মানুষ হওয়ার পরে পুনরায় কৃমিকীটাদি হওয়া, কিম্বা স্বর্গাদি-লোকে গমনের পরে আবার এই মর্ত্যে জন্ম গ্রহণ করা—কিভাবে সম্ভব হইতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। নিম্নতর যোনিতে জন্ম গ্রহণ ক্রমবিবর্তন-নীতির বিরোধী নহে। সংস্কারের উন্নতিতেই জীবের উন্নতি। যিনি উন্নততর কার্য্য করেন, উন্নততর চিন্তা ভাবনা করেন, তাঁহারই উন্নততর সংস্কার জন্মিতে পারে; অপরের পক্ষে তাহা অসম্ভব। মানুষ ব্যতীত অপর কোনও জীব অনুকূল বুদ্ধিবৃত্তির অভাবে কোনও নূতন কর্ম্ম করিতে পারে না; সুতরাং কোনও নূতন সংস্কারও তাহার জন্মিতে পারে না। জীব মনুষ্যোত্তর যোনিসমূহ কেবল পূর্বসংকীর্ণ কর্ম্মের ফলই ভোগ করিয়া থাকে, পরে মনুষ্যযোনিতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করে। মনুষ্যযোনিতে জীবের নূতন কর্ম্ম করার অনুকূল বুদ্ধি-বৃত্তি-আদি থাকে। সেই বুদ্ধিবৃত্তিকে মানুষ যদি উন্নততর সংস্কারজনক কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তাহা

হইলে তাঁহার সংস্কারও হইবে উন্নততর, তাহার পরিণামও হইবে উন্নততর। নিম্নতর সংস্কারজনক কার্যে নিয়োজিত করিলে তাঁহার সংস্কারও হইবে নিম্নতর। সাধারণতঃ লোক ভাল মন্দ সকল কাজই করিয়া থাকে ; সুতরাং ভাল ও মন্দ উভয়বিধ সংস্কারই অর্জন করিয়া থাকে। মৃত্যুসময়ে যে সংস্কার ফলোন্মুখ হয়, তদনুরূপ গতিই তিনি লাভ করেন ; মৃত্যুর পরে তিনি স্বর্গাদি লোকেও গমন করিতে পারেন। কিন্তু স্বর্গাদি লোকে উদ্ধুদ্ধ কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যদি নিম্নতর সংস্কার উদ্ধুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিম্নতর জন্ম অযৌক্তিক হয় না। ইহা ক্রমবিবর্তনের বিরোধী নহে।

সংস্কার উন্নততর হইলে গতিও হইবে উন্নততর ; ইহাই ক্রমবিবর্তনের নীতি। সংস্কার নিম্নগ হইলেও গতি উর্দ্ধদিকে হইবে ইহা ক্রমবিবর্তনের নীতি নহে। সুতরাং স্বর্গাদি লোকে গমনের পরেও মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ, কিম্বা পশুপক্ষিরূপে, বা কৃমি-কীটাদিরূপে জন্ম গ্রহণ ক্রমবিবর্তন নীতির বিরোধী নহে। যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ত চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সংস্কার ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় ; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে তাঁহাদের সংস্কারও ব্রহ্মবিষয়ক সংস্কারও— উন্নততম স্তরে উপনীত হয়। তাঁহাদের আর নিম্নগামী হইতে হয় না, তাঁহারা উর্দ্ধেই গমন করেন।

সংসার-বৈরাগ্য জন্মাইয়া ভগবদ্ভজনে উন্মুখ করার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র মায়াবদ্ধ জীবের সংসার-দশার শোচনীয়তার কথা বর্ণন করিয়াছেন।

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে দ্বিতীয় পর্বে প্রথমাংশ—

—জীবতত্ত্বসম্বন্ধে প্রাধান্যের

এক

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত—

সমাপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

২য় পর্ব

জীবতত্ত্ব

দ্বিতীয়াংশ

জীবতত্ত্ব ও অন্যান্য আচার্য্যগণ

সূত্র

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন ।
জীবের স্বরূপ যৈছে ফুলিঙ্গের কণ ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ ।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ ॥
হেন জীবতত্ত্ব লৈয়া লিখি পরতত্ত্ব ॥
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥

— শ্রী, চৈ, চ, ১।৭।১১১-১৩

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বর-জীবে ভেদ ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ॥

শ্রীচৈ, চ, ২।৬।১৪৮

দ্বিতীয় পর্ব : দ্বিতীয় অংশ

জীবতত্ত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ

প্রথম অধ্যায় : জীবতত্ত্ব ও শ্রীপাদ রামানুজাদি

পূর্ববর্তী প্রথম অংশে প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ-বলে প্রদর্শিত হইয়াছে— জীব স্বরূপতঃ চিদ্রূপ, নিত্য, অজ, পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অনন্ত এবং পরব্রহ্ম ভগবানের অংশ। মুক্ত অবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যাপাদদিগেবও এইরূপই সিদ্ধান্ত।

একগে, জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে অগ্গাণ্ড প্রাচীন আচার্য্যাপাদদের কি অভিমত, তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

৩৪। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাদির সিদ্ধান্ত

প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য এবং শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এ-স্থলে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইতেছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সাধাবণভাবে একরূপই।

শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্ত

প্রথমাংশে জীববিষয়ক ব্রহ্মসূত্রগুলির আলোচনায় শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যেব তাৎপর্য্যও উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতেই জানা যায়, তাঁহার মতেও জীবাত্মা হইতেছে স্বরূপতঃ চিদ্রূপ, অজ, নিত্য, পরিমাণে অণু, জ্ঞাতা, জ্ঞান-গুণ-বিশিষ্ট, কর্তা, সংখ্যায় অনন্ত, পরব্রহ্ম ভগবানের অংশ এবং নিত্যদাস ; মুক্তাবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতেও জীব চেতনস্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে নিতাভিন্ন, সত্য, পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অনন্ত এবং ভগবানের নিত্য অমুচর।

শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের মতেও জীব স্বরূপতঃ চেতন, জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান জীবের স্বরূপগত ধর্ম, জীব কর্তা, ভোক্তা, অজ, নিত্য, পরিমাণে অণু এবং সংখ্যায় অনন্ত।

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের মতেও জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মের চিদংশ, জ্ঞাতা, কর্তা, পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অনন্ত।

এই আচার্য্য-চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের সঙ্গে গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যাদের সিদ্ধান্তের পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এবং শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত সম্যকপ্রকারে অগ্গরূপ। একগে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত আলোচিত হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবতত্ত্ব ও শ্রীপাদ শঙ্কর

৩৫। জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্ত

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য জীবের পৃথক্ তত্ত্বই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—যাহা সংসারে জীব নামে পরিচিত, তাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। নিৰ্ব্বিশেষ ব্রহ্মই মায়ার অবিচ্ছিন্ন উপাধিযুক্ত হইয়া জীবরূপে প্রতিভাত হয়েন, উপাধি তিরোহিত হইলে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়। তত্ত্বের বিচারে জীব ও ব্রহ্ম সৰ্ব্বতোভাবে অভিন্ন। সুতরাং জীব অণু নহে, স্বরূপতঃ বিড়।

“তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যাপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২।৩।২৯॥”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি তাঁহার অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ব্রহ্মসূত্রের তৎকৃত-ভাষ্যের আলোচনা করা হইতেছে।

৩৬। জীববিশয়ক ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য

প্রথমাংশের ২।১৮-অনুচ্ছেদে জীব-বিষয়ক কয়েকটি ব্রহ্মসূত্র আলোচিত হইয়াছে। জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক চৌদ্দটি ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে “উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥২।৩।১৯॥” হইতে আরম্ভ করিয়া “পৃথক্ উপদেশাৎ ॥২।৩।২৮॥” পর্য্যন্ত দশটি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী ২।৩।২৯ ॥-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি অন্তরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা আলোচিত হইতেছে। সূত্রটি হইতেছে এইঃ—

তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যাপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২।৩।২৯॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

পূর্ববর্তী ২।১৮-ট-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যের আনুগত্যে এই সূত্রটির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজের মতে এই সূত্রটি জীবাত্মার পরিমাণ-বিষয়ক নয়। শ্রীপাদ বলদেবের গোবিন্দভাষ্যেও এই সূত্রটি জীব-পরিমাণ-বিষয়ক বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্য দেখিলে মনে হয়, পূর্বসূত্রের সহিত এই সূত্রটির সম্বন্ধ—এই ভাবে। পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে, জীবাত্মা ও তাহার গুণ জ্ঞান—তাই পৃথক্ বস্তু। এই সূত্রে বলা হইল—তাহারা পৃথক্ হইলেও স্থলবিশেষে জীবকেও জ্ঞান বা বিজ্ঞান শব্দে অভিহিত করা হয়—জীবের

শ্রেষ্ঠগুণ জ্ঞান বলিয়া এবং গুণী ও গুণের অভেদ মনন করিয়াই এইরূপ করা হয়। ত্রীপাদ রামানুজ বলেন—“তদ্গুণসারস্বাৎ”—এ-স্থলে “তদ্”-শব্দের অর্থ জীব। তাহার গুণের সার হইতেছে—জ্ঞান। এই জ্ঞান জীবের গুণসার বা শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া (জীব ও তাহার গুণ পৃথক্ হইলেও)—“তু”—কিন্তু “তদ্ব্যাপদেশঃ”—জীবকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান শব্দেও অভিহিত করা হয়। যেমন, “বিজ্ঞান (অর্থাৎ জীব) যজ্ঞ করে।” অনুকূল উদাহরণও আছে। “প্রাজ্ঞবৎ—প্রাজ্ঞের (পরমাত্মার) জ্ঞায়।” পরমাত্মার শ্রেষ্ঠগুণ হইতেছে—আনন্দ; তাই যেমন পরমাত্মাকে সময় সময় আনন্দ বলা হয় (আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যক্তানাং ॥ তৈত্তিরীয় শ্রুতি ৩।৬।), তদ্রূপ জ্ঞান জীবাত্মার শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া জীবাত্মাকেও স্থলবিশেষে জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হয়। ইহাই উক্তসূত্রের রামানুজ-ভাষ্যের তাৎপর্য্য।

ত্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের আলোচনা

কিন্তু এই সূত্রের ভাষ্যে ত্রীপাদ শঙ্কর বলেন পূর্বোল্লিখিত সূত্রসমূহে জীবাত্মার অণু-জ্ঞাপনার্থ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে পূর্বপক্ষের উক্তি! বস্তুতঃ আত্মা অণু নহে, বিভূ। “তু শব্দঃ পক্ষং ব্যবদ্যয়তি। নৈতদস্ত্যাণুরাশ্বেতি, উৎপত্ত্যাশ্রবণাৎ।”

ক। ত্রীপাদ শঙ্করের যুক্তির আলোচনা

ত্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যের প্রথমার্শে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, জীবাত্মার অণুত্ব যুক্তিসিদ্ধ নহে। এ-স্থলে তাঁহার যুক্তিগুলির উল্লেখপূর্বক আলোচনা করা হইতেছে। তাঁহার যুক্তিগুলি এই :—

(১) “নৈতদস্ত্যাণুরাশ্বেতি, উৎপত্ত্যাশ্রবণাৎ। উৎপত্তির কথা শুনা যায় না বলিয়া আত্মা (জীবাত্মা) অণু হইতে পারে না।”

মন্তব্য। জীবাত্মা অনাদি, নিত্য, অজ; সুতরাং তাহার উৎপত্তি বা জন্ম থাকিতে পারে না। ত্রীপাদ শঙ্কর বোধহয় মনে করিতেছেন—উৎপত্তিই অণুত্বের একটি বিশেষ প্রমাণ; কিন্তু ইহা সঙ্গত নয়। অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি আছে; তাহারা কিন্তু অণুপরিমিত নহে। মায়াবদ্ধ জীবের দেহেরও উৎপত্তি আছে; কিন্তু সেই দেহও অণুপরিমিত নহে। সুতরাং যাহার উৎপত্তি বা জন্ম আছে, তাহাই অণু-পরিমিত—এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে।

আবার, উৎপত্তি না থাকাই অর্থাৎ নিত্যত্বই—যদি অণুত্ব-বিরোধী এবং বিভূত্ব-প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে বৈদিকী মায়ারও বিভূত্ব স্বীকার করিতে হয়; কেননা, বহিরঙ্গা মায়া নিত্য বস্তু; শ্রুতি তাহাকে “অজা” বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে মায়ার ব্যাপ্তি নাই বলিয়া মায়াকে ব্রহ্মের জ্ঞায় “বিভূ” বলা যায় না।

এইরূপে দেখা গেলে—ত্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত যুক্তি বিচারসহ নয়।

(২) “পরশ্চৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশপ্রবণাং তাদাত্ম্যোপদেশাচ্চ পরমেব জীব ইত্যুক্তম্ । পরমেব চেদ্ ব্রহ্ম জীবঃ, তহি যাবৎ পরংব্রহ্ম তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি । পরশ্চ চ ব্রহ্মণো বিভূষমায়াতং তস্মাদ্ বিভূক্ষীবিঃ ।—পরব্রহ্মেরই প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা ঋতিতে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া পরব্রহ্মই জীব । পরব্রহ্মই যদি জীব হইলেন, তাহা হইলে পরব্রহ্মের যে পরিমাণ, জীবেরও সেই পরিমাণ হওয়াই সম্ভব । ঋতি বলেন—পরব্রহ্ম বিভূ ; সুতরাং জীবও বিভূ ।”

মন্তব্য । কেবল যে পরব্রহ্মেরই প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা শুনা যায়, তাহা নহে । জীবেরও প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা শুনা যায় । প্রাকৃত দেহে জীবের প্রবেশ এবং মৃত্যুকালে সেই দেহ হইতে জীবের বহির্গমন অতি প্রসিদ্ধ । প্রাকৃত স্থূল শরীরের সহিত জীবের তাদাত্ম্যবুদ্ধির কথাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় । “স বা অয়ং পুরষো জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ পাপপুণ্ডিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ত্রিযমাণঃ পাপ্যানো বিজহাতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।৮॥—সেই পুরুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন শরীরকে প্রাপ্ত (দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইয়া, স্থূল শরীরে আত্মভাব স্থাপন করিয়া—দেহাত্মবুদ্ধি প্রাপ্ত) হইয়া পাপের সহিত সংযুক্ত হয় । আবার সেই পুরুষই যখন দেহেন্দ্রিয় হইতে বহির্গত হয়, মুমূর্ষু হয়—তখন সেই সমস্ত পাপ পরিত্যাগ করে ।”

সুতরাং ত্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিও বিচারসহ নহে ।

যদি বলা যায়—যে জীবের প্রবেশ ও তাদাত্ম্যের কথা এ-স্থলে বলা হইল, সেই জীব ব্রহ্মই, কেননা, “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যে জীবরূপে পরব্রহ্মেরই প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে ।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । সমস্ত ঋতিবাক্যটি হইতেছে এই—

“স। ইয়ং দেবতা ঐক্ষত হস্ত অহম্ অনেন জীবেন আত্মনা ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি ॥ ছান্দোগ্য ঋতিঃ ॥ ৬।৩।২॥—সেই দেবতা (সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম) সঙ্কল্প করিলেন (বা আলোচনা করিলেন) —আমি এই জীবাশ্মারূপে* উক্ত তিন দেবতায় (অর্থাৎ তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়ায়ক দেবতাতে) প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব ।”

জীবাশ্মারূপে প্রবেশ, স্ব-স্বরূপে প্রবেশ নহে

এই ঋতিবাক্যে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে—জীবাশ্মারূপে তিনি প্রবেশ করিবেন ; ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপেই প্রবেশ করিবেন—এই কথা বলা হয় নাই । আবার কথিত জীবাশ্মা যে তাঁহা হইতে পৃথক্, “অনেন—এই”-শব্দের উল্লেখ তাহাও পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে ; যেন অঙ্গুলি-নির্দেশ পূর্বকই বলা হইয়াছে, “অনেন জীবেন আত্মনা—এই জীবাশ্মা দ্বারা, বা এই জীবাশ্মারূপে, বা এই জীবাশ্মার সহিত ।”

যদি বলা যায়—এই জীবাশ্মারূপে ব্রহ্মই প্রবেশ করিবেন (অহং অনুপ্রবিশ্য), ইহা যখন বলা হইয়াছে, তখন জীবাশ্মা এবং ব্রহ্ম যে অভিন্ন, তাহাই তো বলা হইল । ইহার উত্তরে বলা যায়—

* ত্রীপাদ জীবগোষ্ঠায়ী বলেন—“জীবাশ্মার সহিত ।” “অনেন জীবেন আত্মনা”—এ-স্থলে সহার্থে তৃতীয়া ।

জীবাশ্মা যে ব্রহ্মের শক্তি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বই (২১৭-অমুচ্ছেদে) তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই এ-স্থলে বলা হইয়াছে—“আমি জীবাশ্মা-রূপে প্রবেশ করিব।” অর্থাৎ আমি স্বরূপে প্রবেশ করিব না, আমার জীবশক্তিরূপে প্রবেশ করিব।” ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—তেজঃ, জল ও পৃথিবীতে (অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক প্রাকৃত দেহে) ব্রহ্মের চিহ্নপা জীবশক্তির বা জীবাশ্মার প্রবেশের কথাই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের স্ব-স্বরূপে প্রবেশের কথা বলা হয় নাই।

যদি বলা যায়—পৃথক্ কোনও জীবাশ্মাকে লক্ষ্য করিয়া “অনেন জীবেন আশ্বনা” বলা হয় নাই; ব্রহ্ম নিজেকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন “অনেন জীবেন আশ্বনা—এই জীবরূপ আপনাদ্বারা।”

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। জীপাদ শব্দরের মতে, ব্রহ্ম যখন প্রাকৃত দেহে প্রবেশ করেন, তখনই দেহ-প্রবিষ্ট-অবস্থায় তিনি জীব নামে অভিহিত হয়েন; ইহা হইবে—সৃষ্টির পরের ব্যাপার। সৃষ্টির পূর্ব্ব তিনি প্রাকৃত দেহে প্রবিষ্ট থাকেন না, স্ব-স্বরূপেই অবস্থিত থাকেন; সুতরাং তখন তিনি জীব-রূপে প্রতিভাত হয়েন না, অথবা জীব-নামে অভিহিতও হয়েন না। উল্লিখিত ঋতিবাক্যে সৃষ্টির পূর্ব্বের কথাই বলা হইয়াছে। তখন ব্রহ্মকে যখন জীব বলা হয় না, তখন তিনি যে নিজেকে লক্ষ্য করিয়া “অনেন জীবেন আশ্বনা” বলিয়াছেন—এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না।

এইরূপ আপত্তির উত্তরেই বোধ হয় উল্লিখিত ঋতিবাক্যের ভাষ্যে জীপাদ শব্দর বলিয়াছেন—“স্ববুদ্ধিস্থং পূর্ব্বসৃষ্ট্যমুভূত-প্রাণধারণম্ আশ্বানমেব স্বরস্তী আহ—অনেন জীবেনাশ্বনেতি। প্রাণধারণ-কত্রা আশ্বনেতি বচনাৎ—আশ্বানোহব্যতিরিক্তেন চৈতন্যস্বরূপতয়া অবিশিষ্টেন ইত্যেতদদর্শয়তি।—এখানে ‘অনেন জীবেন’-কথা থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রাণধারণামুভবকারী আপনাকেই অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিতে নিজেই প্রাণধারণ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—স্বীয়বুদ্ধিস্থ সেই জীবভাবকে স্বরণ করিয়া ‘অনেন জীবেনাশ্বনা’ বলিয়াছেন। আর, ‘প্রাণধারণকারী আশ্মারূপে’ বলায় ইহাই দেখাইতেছেন যে, এই জীবভাবটী তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে এবং চৈতন্যরূপেও তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। —মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

এই ভাষ্যবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টিতে ব্রহ্ম যে প্রাকৃত দেহে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই কথা স্বরণ করিয়াই, পূর্ব্বকল্পের জীবভাবের কথা স্বরণ করিয়াই এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্ম বলিয়াছেন—“অনেন জীবেন আশ্বনা।”

জীপাদ শব্দরের এই উক্তিসম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমতঃ, পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টির কথা ব্রহ্মের স্মৃতিপথে উদ্ভিত হওয়াতেই যদি তিনি ঐরূপ বলিতেন, তাহা হইলে “অনেন জীবেনাশ্বনা” না বলিয়া “তেন জীবেনাশ্বনা—সেই জীবরূপ আশ্মারূপে,

পূর্বকল্পে যেমন জীবরূপে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, এবারও তেমনি জীবরূপে আমি প্রবেশ করিব”—এইরূপ বলাই সম্ভব হইত। “অনেন” বলার সার্থকতা দেখা যায় না। বিগত ব্যাপারের স্মৃতিতে “অনেন” না বলিয়া “তেন” বলাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্বকল্পেও যে ব্রহ্ম নিজেই প্রাকৃত দেহে প্রবেশ করিয়া জীবরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা ধরিয়াই লইয়াছেন ; ইহা তাঁহার নিজস্ব অনুমান। ইহার সমর্থনে কোনও শ্রুতিপ্রমাণ তিনি দেখান নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মপ্রতিবিস্মই জীব

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর আরও লিখিয়াছেন—“অনেন জীবেন আত্মনা অম্বুপ্রবিষ্ট ইতি বচনাৎ। জীবো হি নাম দেবতয়া আভাসমাত্রম্ বুদ্ধাদিত্যত্মাত্মাসংসর্গজনিতঃ— আদর্শে ইব প্রবিষ্টঃ পুরুষপ্রতিবিস্মঃ, জলাদিষি চ সূর্যাদীনাম্।—‘এই জীবাশ্মরূপে অভাস্তরে প্রবিষ্ট হইয়া’ এইরূপ কথা বহিয়াছে বলিয়া (এরূপ কথা হইতেই এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে)। দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষ-প্রতিবিস্মের ন্যায় এবং জলাদিতে প্রতিফলিত সূর্যাদির ন্যায় ভূত-তন্মাত্র-সংসৃষ্ট বুদ্ধাদি-সম্বন্ধ দেবতার (ব্রহ্মের) আভাস বা প্রতিবিস্মই জীব।—মহামহোপাধ্যায় ভূগার্চরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কৃত অনুবাদ।”

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—“বুদ্ধি-আদি ভৌতিক পদার্থে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিস্মই জীব—দর্পণে প্রতিফলিত লোকের প্রতিবিস্মের ন্যায়। লোকের প্রতিবিস্মকে যেমন দর্পণে প্রবিষ্ট লোকই বলা যায়, তদ্রূপ বুদ্ধি-আদি ভৌতিক পদার্থে ব্রহ্মের প্রতিবিস্মকেই ভৌতিক পদার্থে ব্রহ্মের অম্বুপ্রবেশ বলা হইয়াছে।” আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে কিন্তু এইরূপ কোনও কথা বলা হয় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জীবাশ্মরূপে ভূতত্বে প্রবেশ করেন। এই জীবাশ্মা যে ভূতত্বে ব্রহ্মের প্রতিবিস্ম একথা শ্রুতি বলেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে কোনও শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করেন নাই। ইহা তাঁহারই নিজস্ব কল্পনা।

এই উক্তির সঙ্গে জীব-সম্বন্ধে তাঁহার পূর্বোল্লিখিত উক্তির বিরোধও দৃষ্ট হয়। আলোচ্য-শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যের প্রথম দিকে তিনি লিখিয়াছেন—“প্রাণধারণকত্রা আত্মনেতি বচনাৎ—স্বাত্মনোহব্যতিরিক্তেন চৈতন্যস্বরূপতয়া অবিশিষ্টেন ইত্যেতদ্বদ্যতি।—‘প্রাণধারণকারী আত্মারূপে’ বলায় ইহাই দেখাইতেছেন যে, এই জীবভাবটী তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে এবং চৈতন্যরূপেও তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই।” এ-স্থলে তিনি জীবের চেতনত্বের কথাই বলিলেন। সেই জীবকেই আবার ব্রহ্মের প্রতিবিস্ম বলাতে তিনি আবার জীবকে অচেতনই বলিলেন। কেননা, চেতন পুরুষেরও দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিস্ম কখনও চেতন হয় না ; তাহা অচেতনই।

অপরিচ্ছিন্ন সর্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তুর প্রতিবিশ্ব সম্ভবও নয় ; কেননা, প্রতিবিশ্ব উৎপাদনের ক্ষমতা দর্পণ এবং বিশ্ববস্তুর মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন ; অপরিচ্ছিন্ন সর্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তুর পক্ষে এইরূপ কোনও ব্যবধানের কল্পনা করা যায় না [১।২।৬৬ (২) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বই জীব—এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না।

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব সম্ভব, তাহা হইলেও কয়েকটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়।

প্রথমতঃ, বিশ্ব এবং প্রতিবিশ্ব—এক বস্তু নহে। দর্পণে প্রতিফলিত পুরুষ-প্রতিবিশ্ব এবং পুরুষ একই বস্তু নহে। একই বস্তু নহে বলিয়া ‘দর্পণে প্রতিফলিত পুরুষ-প্রতিবিশ্বকে’ “দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষ” সঙ্গত বলা হয় না। লৌকিক ব্যবহারেও প্রতিবিশ্বকে বিশ্বরূপে গ্রহণ করা হয় না। যে গৃহে কোনও নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি ভোজ্য বস্তু থাকে, সেই গৃহে স্বপচাদি সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য কোনও ব্যক্তি প্রবেশ করিলে সেই সমস্ত বস্তু, অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন না ; ভোজ্যবস্তু পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সেই গৃহস্থিত দর্পণে উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে গৃহের বহির্ভাগস্থিত অঙ্গনে দণ্ডায়মান কোনও স্বপচের প্রতিবিশ্ব যদি প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে গৃহস্থিত অন্নব্যাঞ্জনাদি অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না। ইহা হইতেই বুঝা যায়—দর্পণে প্রতিফলিত পুরুষ-প্রতিবিশ্বকে দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষ বলা সঙ্গত হয় না। তদ্রূপ “বুদ্ধি-আদিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বকে” “বুদ্ধি-আদিতে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম” বলাও সঙ্গত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মই বুদ্ধি-আদিতে প্রবেশ করিয়া জীবনামে অভিহিত হয়েন—“পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাত্মোপদেশাচ্চ পরমেব ব্রহ্ম জীব ইত্যুক্তম্”—একথা বলা সঙ্গত হয় না। পরব্রহ্মই যে জীব—শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতিবিশ্ব-বাদে তাহা প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিবিশ্বের আয়তন দর্পণের স্বরূপ এবং আয়তনের উপর অনেকটা নির্ভর করে ; সুতরাং সৰল সময়ে বিশ্ব এবং প্রতিবিশ্বের আয়তন একরূপ হয় না। আগ্রার দুর্গের একটি গৃহের বাহিরের দেওয়ালে অনধিক এক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ক্ষুদ্র একটি দর্পণ সংলগ্ন আছে ; তাহাতে দূরবর্তী তাজমহলের প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু বিরাট তাজমহলের প্রতিবিশ্ব অতি ক্ষুদ্র—অনধিক এক ইঞ্চি। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সর্বব্যাপক বিভূ ব্রহ্ম প্রতিবিশ্বিত হয়েন—বুদ্ধি-আদিতে। বুদ্ধি-আদি সৃষ্ট প্রাকৃত বস্তু বলিয়া পরিমিত—সীমাবদ্ধ, বিভূ নহে। তাহাতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব কখনও বিভূ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বই যদি জীব হয়, তাহা হইলে একথা বলা সঙ্গত হয় না যে—“ব্রহ্মের যে পরিমাণ, জীবেরও সেই পরিমাণ হওয়াই সঙ্গত ; পরব্রহ্ম বিভূ, সুতরাং জীবও বিভূ, —পরমেবচেদ্ ব্রহ্ম জীবঃ, তর্হি যাবৎ পরং ব্রহ্ম, তাবানেব জীবো ভবিতুমর্হতি। পরস্ত চ ব্রহ্মণো বিভূতমাত্মাতং তস্মাদ্ বিভূজীবঃ।” এ-স্থলে যে যুক্তিবলে শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভূত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, প্রতিবিশ্ব হইতেছে মিথ্যা, ইহা কখনও সত্য নহে, সত্য হইতেও পারে না। জীব যদি ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বই হয়, তাহা হইলে জীবও হইয়া পড়ে মিথ্যা। জীব মিথ্যা হইলে জীবের পরলোকাদিও মিথ্যা হইয়া পড়ে এবং বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রাদিও নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ-সম্বন্ধে উল্লিখিত ঋতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন “নৈম দোষঃ। সদাশ্রনা সত্যস্বভাপগমাৎ। সর্বত্র নামরূপাদি সদাশ্রনৈব সত্যং বিকারজাতম্, স্বতন্ত্র অন্ততমেব, ‘বাচারন্তরণং বিকারো নামধেয়ম্’-ইত্যুক্ত-স্বাৎ। তথা জীবোহপীতি।—না, ইহা দোষাবহ হয় না। কারণ সৎ-স্বরূপে তাহার সত্যতাই স্বীকৃত আছে; কেননা, নামরূপাদি যাহা কিছু কার্য্য জগৎ, তৎসমস্তই সৎ-রূপে সৎ, আর, জড়রূপে নিশ্চয়ই অসৎ; কারণ, পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ‘বিকার পদার্থ বাক্যারদ্ধ নামমাত্র’ (স্বরূপতঃ উহাদের কিছু মাত্র সত্যতা নাই); জীবও সেই রকম, অর্থাৎ সৎ-রূপে সত্য, জীবরূপে অসত্য।—মহামহোপাধ্যায় হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। “বাচারন্তরণং বিকারো নামধেয়ম্”-এই বাক্যের ঋতিসম্মত তাৎপর্য্য কি, তাহা সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে। শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে জীব-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আলোচিত হইতেছে। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এইঃ—ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বরূপ জীব অসত্য, মিথ্যা; কিন্তু সৎরূপে—অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে—জীব সত্য। জীব যে ব্রহ্ম—ইহা প্রতিপাদিত হইলেই তো ব্রহ্মরূপে জীবকে সত্য বলা সঙ্গত হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আলোচ্য-ঋতিবাক্যের ভাষ্যে তিনি জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই; সুতরাং “ব্রহ্মরূপে জীব সত্য”—এইরূপ উক্তির সার্থকতা কিছু থাকিতে পারে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে—প্রতিবিশ্ব কখনও বিশ্ব নয়। পুরুষের সত্যতায় পুরুষ-প্রতিবিশ্ব সত্য হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন উদ্ভিত হইতে পারে। শ্রীপাদ শঙ্কর যে-ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বকে জীব বলিতেছেন, সেই ব্রহ্ম কোন্ ব্রহ্ম? শ্রীপাদ শঙ্কর-কল্পিত নিগুণ ব্রহ্ম, না কি সগুণ ব্রহ্ম? আলোচ্য ঋতিবাক্যের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—“অচিন্ত্যানন্তশক্তিমত্যা দেবতায়্যা বুদ্ধাদিসম্বন্ধঃ”-ইত্যাদি—অনন্ত-অচিন্ত্য-শক্তিমতী দেবতার (ব্রহ্মের) বুদ্ধি-আদির সহিত সম্বন্ধ-ইত্যাদি।” ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার কল্পিত সগুণ ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বই হইতেছে জীব। কিন্তু তাঁহার মতে, তাঁহার সগুণ ব্রহ্মও হইতেছেন তাঁহার নিগুণ (সর্ববিশেষত্বহীন) ব্রহ্মেরই প্রতিবিশ্ব। তাহা হইলে বুঝা গেল—তাঁহার মতে জীব হইতেছে তাঁহার নিগুণ—নির্বিশেষ—ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বের প্রতিবিশ্ব; সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বই—অবশ্য দ্বিতীয় প্রতিবিশ্বই—হইতেছে জীব, ইহাও বলা যায়।

যাহা হউক, ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বরূপে জীব যে মিথ্যা, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করই স্বীকার করিয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্র, শাস্ত্রোক্ত সাধন-ভজনের উপদেশ সমস্তই যে নিরর্থক হইয়া পড়ে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মিথ্যা বস্তু বিধি-নিষেধেরও পালন

করিতে পারে না, সাধন-ভজনও করিতে পারে না। বিশেষতঃ, জীব যদি প্রতিবিশ্বই হয়, তাহার পক্ষে সাধন-ভজনাদি সম্ভব হইতে পারে না। পুরুষ যাহা করে, পুরুষ-প্রতিবিশ্বে তাহা প্রতিফলিত হইতে পারে সত্য; কিন্তু প্রতিবিশ্ব নিজে কিছু করিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—ত্রীপাদ শব্দরের প্রতিবিশ্ববাদ স্বীকার করিতে গেলে বেদাদি-শাস্ত্রও নিরর্থক হইয়া পড়ে, জীবের বিভূষ-প্রতিপাদনের জন্য ত্রীপাদ শব্দর যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে জীবের বিভূষ-প্রতিপাদনের জন্য ত্রীপাদ শব্দর “পরশ্চৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ”—ইত্যাদি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার উক্তির তাৎপর্য্য অনুসারেই তদ্বারা জীবের বিভূষ বা ব্রহ্মস্বরূপত্ব সিদ্ধ হয় না।

আলোচ্য-ঋতিবাক্যের ভাষ্যে ব্রহ্মের প্রবেশও ত্রীপাদ শব্দর সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বের প্রবেশের কথাই তিনি বলিয়াছেন।

কিন্তু ব্রহ্ম যে প্রবেশ করেন না, তাহা নহে। ঋতি হইতে জানা যায়—প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরেই তিনি প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করেন। জীবের হৃদয়েও তিনি অস্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত। অস্তর্য্যামিরূপে তিনি জীবের হৃদয়ে জীবাত্মার সঙ্গে একত্রেই অবস্থিত। “দ্বা সুপর্ণা”—ঋতিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু জীবের হৃদয়ে বা অণুবস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম যে প্রতিবিশ্বরূপে অবস্থিত, একথা কোনও ঋতিবাক্য বলেন নাই; ব্রহ্ম নিজেই অবস্থিত।

জীব যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে, প্রতিবিশ্ববৎ মিথ্যাও নহে, জীবের যে পৃথক্ সত্য অস্তিত্ব আছে—“দ্বা সুপর্ণা”—ঋতিই তাহার প্রমাণ। একাধিক বেদান্ত-সূত্রও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটী ব্রহ্মসূত্র পরে আলোচিত হইবে। “অনেন জীবেনাত্মনামুপ্রবিষ্টা”—ইত্যাদি ছান্দোগ্য-বাক্যও জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্বের কথাই বলিয়াছেন। তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৩) জীবাত্মা যে বিভূ, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ত্রীপাদ শব্দর একটী ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

“তথা চ ‘স বা এষ মহানজ আত্মা, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু’ ইত্যেবংজাতীয়কা জীববিষয়া বিভূষবাদাঃ শ্রোতাঃ স্মার্তাশ্চ সমর্থিতা ভবন্তি।—এইরূপ (অর্থাৎ জীব বিভূ) হইলেই—‘সেই এই মহান অজ্ঞ আত্মা’, ‘যিনি প্রাণসমূহের (ইন্দ্রিয়-সমূহের) মধ্যে বিজ্ঞানময়’—এতজাতীয় জীববিষয়ক এবং বিভূষ-বাচক ঋতিবাক্য এবং স্মৃতিবাক্যসমূহও সমর্থিত (সঙ্গতিযুক্ত) হইতে পারে।”

মন্তব্য। ত্রীপাদ শব্দর বলিয়াছেন—এই ঋতিবাক্যটী জীববিষয়ক। কিন্তু ইহা যে জীব-বিষয়ক নয়, পরন্তু ব্রহ্মবিষয়কই, সমগ্র ঋতিবাক্যটী দেখিলেই বুঝা যাইবে। সমগ্র ঋতিটী এই :—

“স বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু, য এষোহস্তহৃদয় আকাশস্তন্মিহেতে, সর্ব্বশ্চ বশী সর্ব্বশ্চোশানঃ সর্ব্বস্তাধিপতিঃ, স ন সাধুনা কৰ্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসন্তেদায়। তমেতং বেদামু-

বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি— যন্তেন দানেন তপসাহনাশকেন এতমেব বিদিত্বা মুনিভবতি । এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি । এতদ্ধ স্য বৈ তৎ পূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে— কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেবাং নোহয়মাআয়ং লোক ইতি । তে হ স্য পুত্রৈষণায়াশ্চ বিষ্টৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুথায়াথ ভিক্ষার্চ্যাং চরন্তি । যা হেব পুত্রৈষণা সা বিষ্টৈষণা, যা বিষ্টৈষণা সা লোকৈষণোভে হেতে এষণে এব ভবতঃ । স এষ নেতি নেত্যাআহগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেহশীর্ঘ্যো নহি শীর্ঘ্যতেহসঙ্গো নহি সঙ্গ্যতেহসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, এতমু হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকর-বমিতি ; উভে উ হৈবৈষ এতে তরতি, নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ॥ ৭।৪।২২ ॥”

তাৎপর্যানুবাদ । সেই এই মহান্ অজ আত্মা, যিনি প্রাণসমূহে (ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে) বিজ্ঞানময়, যিনি (ভূতগণের) অন্তর্হৃদয়রূপ আকাশে শয়ন করিয়া আছেন (অর্থাৎ যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত), যিনি সকলের বশীকারক, সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি । (শাস্ত্রবিহিত) সাধু-কর্মদ্বারা তিনি মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন না, (শাস্ত্রনিষিদ্ধ) অসাধুকর্মদ্বারাও তিনি লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়েন না । ইনি সর্বেশ্বর, ভূতসমূহের অধিপতি, ভূতসমূহের পালনকর্তা, এই সমস্ত লোকের অসন্তোষের (সাক্ষ্য-নিবারণপূর্বক মর্যাদা-রক্ষণের) নিমিত্ত ইনি জগতের বিধারক সেতুস্বরূপ । ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং কামোপভোগ-বজ্জর্ন দ্বারা ইহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন । ইহাকে জানিয়াই মুনি (মননশীল) হয়েন । এই আত্মলোক (আত্মারূপ লোক অর্থাৎ আত্মাকে) লাভের ইচ্ছাতেই সন্ন্যাসিগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । পূর্বতন জ্ঞানিগণ প্রজা কামনা করিতেন না—প্রজাদ্বারা আমাদের কি হইবে, এইরূপ মনে করিয়া । আত্মলোক-লাভের আশায় তাঁহারা পুত্র-বিত্ত-স্বর্গাদিলোক-কামনা পরিত্যাগ-পূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন । যাহাই পুত্র-কামনা, তাহাই বিত্ত-কামনা ; যাহা বিত্ত-কামনা, তাহাই লোক (স্বর্গাদি-লোক)-কামনা । উভয়ই কামনাই । ‘ইহা নয়, ইহা নয়’-এইরূপ নিষেধমুখেই যাহার পরিচয় দেওয়া হয়, সেই এই আত্মা (ইন্দ্রিয়ের) অগ্রহণীয় বলিয়া (ইন্দ্রিয়দ্বারা) গ্রাহ্য হয়েন না ; শীর্ণ হওয়ার অযোগ্য বলিয়া শীর্ণ হয়েন না, অসঙ্গ বলিয়া কোথাও আসক্ত হয়েন না, অসিত (ক্ষয়ের অযোগ্য) বলিয়া বাধিত হয়েন না এবং বিকৃতও হয়েন না । ‘আমি পাপ করিয়াছি বা পুণ্য করিয়াছি,— এইরূপ অভিমান আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে না । আত্মদর্শী এই উভয়ের অতীত । কৃত বা অকৃত— কিছুই আত্মজ্ঞকে অনুতপ্ত করে না ।”

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটির প্রথমেই বলা হইয়াছে— “স বা এষ মহান্ অজ আত্মা । সেই এই মহান্ অজ আত্মা ।” “সেই আত্মা”—কোন্ আত্মা ? পূর্ববাক্যের অনুবৃত্তিতেই এ-স্থলে “সেই” বলা হইয়াছে—পূর্ববাক্যে যেই আত্মার কথা বলা হইয়াছে, সেই মহান্ অজ আত্মা । পূর্ববাক্যে কোন্ আত্মার কথা বলা হইয়াছে ? উল্লিখিত ৪।৪।২২-শ্রুতি-বাক্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৪।৪।২১-বাক্যে বলা হইয়াছে—“তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজাং কুর্ষীত ব্রাহ্মণঃ ।—ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জানিয়া তদ্বিষয়ে প্রজা লাভ করিবে (অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবে) ।” পূর্ববর্তী কয়েকটি বাক্যে বলা হইয়াছে :—

“যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন (৪।৪।১৪) ; যিনি ত্রিকালবর্তী সমস্তের ঈশান (নিয়ন্তা), সেই আত্মাকে যিনি সম্যকরূপে দর্শন করেন, তিনি আর নিজেকে গোপন করেন না (৪।৪।১৫) ; যিনি কালের নিয়ন্তা, জ্যোতিঃপুঞ্জেরও জ্যোতিঃপ্রদ, সেই ঈশানকে দেবতাগণও উপাসনা করেন (৪।৪।১৬) ; যাঁহাতে পঞ্চ পঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তিনিই অমৃত ব্রহ্ম (৪।৪।১৭) ; সেই ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র (৪।৪।১৮) ; মনের সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে হয় (৪।৪।১৯), সেই আত্মা অপ্রমেয়, ধ্রুব, বিরজঃ, আকাশ অপেক্ষাও পর, মহান্, অজঃ ; একভাবেই তাঁহাকে দর্শন করিবে (৪।৪।২০) ।” সহজেই বুঝা যায়—এই সমস্ত বাক্যে পরব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে এবং সর্বশেষ বাক্যে তাঁহাকে “মহান্, অজ, আত্মা” বলা হইয়াছে। অব্যবহিত পরবর্তী “তমেব ধীরো বিজ্ঞায়”-ইত্যাদি ৪।৪।২১-বাক্যের “তম্—তাঁহাকে”-শব্দে সেই “মহান্ অজ আত্মা” পরব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। আলোচ্য “স বা এষ মহানজ আত্মা”-ইত্যাদি ৪।৪।২২-বাক্যেও “স”-শব্দে সেই “মহান্, অজ, আত্মা”-পরব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। “সর্বশ্রু বশী, সর্বশ্রুশানঃ, সর্বশ্রুধিপতিঃ, সর্বেশ্বরঃ”-ইত্যাদি শব্দ থাকায় এবং উপাসনার কথা থাকায় আরও স্পষ্টতর ভাবেই বুঝা যাইতেছে—সকলের বশীকারক, সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি, ব্রাহ্মণগণের এবং ব্রহ্মলোকেছু জনগণের উপাস্ত পরব্রহ্মই হইতেছেন এই ঋতিবাক্যের বিষয়।

একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে আত্মা (জীবাত্মা) কোন্টী ?” উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৩।৭॥—প্রাণসমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, (তিনিই জীবাত্মা) ।” আলোচ্য ঋতিবাক্যেও “যোহয়ং প্রাণেযু বিজ্ঞানময়ঃ”-বাক্যটি আছে ; সুতরাং ইহা জীববিষয়ক হইবে না কেন ?

উত্তরে বক্তব্য এই। যিনি “বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু”, তিনি জীবই সত্য। কিন্তু আলোচ্য সমগ্র ঋতিবাক্যটিতে জীবের কথা বলা হয় নাই ; বলা হইয়াছে তাঁহার কথা—যিনি মহান্, অজ, আত্মা এবং যিনি “বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু—জীবরূপে বা জীবাত্মারূপে প্রাণসমূহের মধ্যে অবস্থিত।” পূর্বে “অনেন জীবেনাত্মনাসুপ্রবিশু”-ইত্যাদি ঋতিবাক্যের আলোচনায় দেখা গিয়াছে—পরব্রহ্মই জীবাত্মারূপে ভৌতিক-বস্তুতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। জীব তাঁহার শক্তি বলিয়া শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় এস্থলেও বলা হইয়াছে—মহান্ অজ আত্মাই তাঁহার শক্তি-জীবাত্মারূপে প্রাণসমূহের (ভৌতিক দেহের) মধ্যে অবস্থিত। “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেযু”-বাক্যে বলা হইয়াছে—যাঁহার শক্তি জীব, তিনিই সেই মহান্, অজ, আত্মা এবং তিনিই সর্ববশী, সর্বনিয়ন্তা, সকলের উপাস্ত-ইত্যাদি।

সুতরাং আলোচ্য ঋতিবাক্যটি যে ব্রহ্মবিষয়ক, পরন্তু জীব-বিষয়ক নহে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

“নাগুরুতচ্ছ তেরিতি চেৎ ন ইতরাধিকারাতঃ ॥২।৩।২১॥”-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ত্রীপাদ বলদেব বিভাট্টধন

লিখিয়াছেন—“স বা এষ মহানজ আত্মাতি..... । যদ্যপি ‘যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু (বৃহদারণ্যক ৥ ৪।৩।৭)’-ইতি জীবাত্মোপক্রমস্তথাপি ‘যস্তানুবিভক্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা (বৃহদারণ্যক ৥ ৪।৪।১৩)’-ইতি মধ্যে জীবাত্মঃ পরেশমধিকৃত্য মহত্ব-প্রতিপাদনাং তস্যৈব তৎসং ন জীবসোতি ॥—বৃহদারণ্যকে ‘এই অজ্ঞ আত্মা মহান্’-ইত্যাদি বাক্যে আত্মার অণুত্বের বিপরীত মহৎ-পরিমাণ প্রবণ করা যায় ; অতএব জীব অণু নহে, এপ্রকারও কথা যায় না । কারণ, ঐ স্থানে পরমাত্মারই অধিকার লক্ষিত হইয়া থাকে । যদিও ‘যিনি প্রাণমধ্যে বিজ্ঞানময়’-এই কথায় জীবেরই উপক্রম অবলোকন করা যায়, তথাপি ‘যে উপাসক জীব শ্রীচরিত্রে জানিতে পারেন, তিনি প্রতিবুদ্ধ হয়েন’-ইত্যাদি কথার মধ্যে জীব হইতে ভিন্ন জগদীশ্বরেরই মহত্ব প্রতিপাদন হেতু ঐ মহত্ব পরমেশ্বরেরই জানিতে হইবে, জীবের নহে ।—প্রভুপাদ শ্রীমদ্রামানুজ গোস্বামিকৃত অনুবাদ ।”

“স বা এষ মহানজ আত্মা”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটি যে ব্রহ্মবিষয়ক, পরন্তু জীববিষয়ক নহে, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাহুগের গোবিন্দভাষ্য হইতে তাহাই জানা গেল । শ্রীপাদ রামানুজও শ্রীপাদ বলদেবের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—উক্ত শ্রুতিবাক্যটি ব্রহ্মবিষয়ক, জীব-বিষয়ক নহে ।

এমন কি, শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও অশ্রুত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, “স বা এষ মহানজ আত্মা”-ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-বাক্যটি ব্রহ্মবিষয়ক । “নাণুবতচ্ছূভেঃ”-ইত্যাদি ২।৩।২১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—“স বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু,” “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ,” “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যোবজ্ঞাতীয়কা হি শ্রুতিরাত্মনোহণুত্বো বিপ্রতিষিধ্যোতেতি চেৎ । নৈব দোষঃ । কস্মাৎ ? ইতরাধিকারাৎ । পরস্য হ্যাত্মনঃ প্রক্রিয়ায়ামেবা পরিমাণান্তরশ্রুতিঃ । পরস্যোবাাত্মনঃ প্রাধান্যেন বেদান্তেষু বেদিতব্যত্বেন প্রকৃতত্বাৎ “বিরজঃ পরঃ আকাশাৎ” ইত্যোবস্থিধাচ্চ পরস্যোবাাত্মনস্তত্ত্ব তত্র বিশেষাধিকারাৎ ।—‘সেই এই আত্মা মহান্ ও জন্মরহিত—যিনি প্রাণসমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়,’ ‘আকাশের স্থায় সর্বগত ও নিত্য,’ ‘সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্ম (বৃহৎ)’-ইত্যাদি । এই শ্রুতি আত্মার অণুত্ব-বিরোধী । ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, উহা দোষ নহে । কেননা, ঐ সকল কথা ব্রহ্ম-প্রকরণে অভিহিত । ঐ পরিমাণান্তর (বৃহৎ পরিমাণ) পরমাত্ম-প্রকরণে কথিত এবং বেদান্তমধ্যে পরমাত্মাই প্রধান বেদিতব্য (জ্ঞেয়)-রূপে প্রস্তাবিত (প্রস্তাবের বিষয়) । ‘আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও রজঃশূন্য—নির্মল’-এইরূপ এইরূপ বিশেষাধিকার সেই সেই বেদান্তে অবস্থিত দেখা যায় ।—পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত অনুবাদ ।”

শ্রীপাদ শঙ্কর ইহার পরে আরও লিখিয়াছেন—“নমু ‘যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু’ ইতি শরীর এব মহত্ব-সম্বন্ধিৎস্বেন প্রতিনির্দিষ্টত্বাৎ । শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ত্বেষ নির্দেশো বামদেববদ্ জট্টব্যঃ । তস্মাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বাৎ পরিমাণান্তরপ্রবণস্ত ন জীবস্তাণুত্বং বিরূধ্যতে ॥ - যদি বল ‘যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়’—এই বাক্যে জীবাত্মার মহত্বের নির্দেশই দেখা যায় । বস্তুতঃ তাহা নহে । বামদেব-ঋষির স্থায় শাস্ত্র-সৃষ্টি অনু-

সারেই এইরূপ নির্দেশ—ইহা বুঝিতে হইবে। (বামদেব-ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যখন সমস্তের এবং নিজেরও ব্রহ্মাঙ্কতা অনুভব করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম, ইত্যাদি)। অতএব পরিমাণাস্তর-শ্রবণ (মহৎ-পরিমাণ-শ্রবণ) হইতেছে প্রাজ্ঞবিষয়ক (ব্রহ্মবিষয়ক) ; সুতরাং ইহা জীবের অণুত্বের অবিরোধী।”

এই ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিলেন—“স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মা”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যটি হইতেছে ব্রহ্মবিষয়ক ; “নমু যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু”—ইত্যাদি বিরুদ্ধ-পক্ষের আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডনও তিনি করিয়াছেন। “আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ”, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, “বিরজঃ পর আকাশবৎ”—ইত্যাদি প্রতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াও তিনি জানাইয়াছেন,—এই সকল প্রতিবাক্যের স্থায়, “স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মা”—বাক্যটিও ব্রহ্মবিষয়ক। অথচ এ-স্থলে আলোচ্য “তদ্গুণসারস্বাত্ম-ইত্যাদি ২।৩।২৯-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিতেছেন—উক্ত প্রতিবাক্যটি হইতেছে জীববিষয়ক! যে যুক্তির অবতারণা করিয়া তিনি ২।৩।২১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে উক্ত প্রতিবাক্যটিকে ব্রহ্মবিষয়ক বলিয়াছেন, এ-স্থলে তিনি সেই যুক্তিরও খণ্ডন করেন নাই।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—জীবের বিভূত্ব-প্রতিপাদনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে ; তন্মারা তিনি জীবের বিভূত্ব প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই।

খ। জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্রগুলি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির আলোচনা

পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিগুলির অবতারণার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদক কয়েকটি বেদান্ত-সূত্রের আলোচনা করিয়া প্রকারান্তরে সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবের ক্রটিই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিগুলি এ-স্থলে আলোচিত হইতেছে।

(১) “ন চ অণোজীবন্ত সকলশরীরগতা বেদনোপপত্ততে। ত্বক্‌সম্বন্ধাৎ স্তাদিত্যেৎ, ন, পদকণ্টকতোদনেহপি সকলশরীরগতৈব বেদনা প্রসজ্যেত। ত্বক্‌কণ্টকয়োহি সংযোগঃ কুৎস্নায়াং ত্বচি বর্জ্যতে, ত্বক্‌ চ কুৎস্নশরীরব্যাপিনীতি ; পাদতল এব তু কণ্টকতুয়াং বেদনাং প্রতিলভ্যন্তে। — জীব যদি অণু হয়, তাহা হইলে সমগ্র শরীরে বেদনার উপলব্ধি সম্ভব হয় না। যদি বল—ত্বকের সম্বন্ধ বশতঃ তাহা হইতে পারে। উত্তরে বলা যায়—না, তাহা হয় না। একথা বলার হেতু এই। ত্বক্‌ তো সমগ্র দেহেই ব্যাপিয়া আছে ; সুতরাং ত্বকের সহিত কণ্টকের সংযোগ হইলে সংযোগ (বা সংযোগের ফল) সমগ্র-দেহব্যাপি-ত্বকেই বর্ত্তমান থাকিবে। তাহা হইলে পদ যদি কণ্টকবিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেহেই বেদনা অনুভূত হওয়ার কথা। কিন্তু তাহা হয়না ; পদতল কণ্টকবিদ্ধ হইলে কেবল পদতলেই বেদনা অনুভূত হয়, সমগ্রদেহে হয় না।”

শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিটী হইতেছে সূত্রকার বাসদেবের “অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাত্মপ-
গমাৎ হৃদি হি ॥২।৩।২৪॥”-সূত্রেরই প্রতিবাদ (২।১৮-চ-অনুচ্ছেদে এই সূত্রের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

সম্ভব। স্বকের মধ্যে যে শিরা, উপশিরা, ধমনী প্রভৃতি আছে, তাহারাই বেদনার
অনুভূতিকে বহন করিয়া শরীরে বিস্তারিত করে। যেখানে-যেখানে বা যতদূর পর্য্যন্ত, শিরাদি
বেদনার অনুভূতিকে বহন করিয়া নিতে পারে, সেখানে-সেখানে বা ততদূর পর্য্যন্তই বেদনা
অনুভূত হইতে পারে। সকল বেদনাই যে সমগ্র দেহে একই সময়ে বিস্তৃত হইবে, তাহা নয়।
ইহা সূত্রকারের প্রতিপাত্ত বিষয়ও নয়। প্রতিপাত্ত বিষয় হইতেছে এই যে—আত্মা যখন
অণুরূপে কেবল মাত্র হৃদয়েই অবস্থিত, হৃদয়ের অণুপরিমাণ স্থানের বাহিরেও যখন তাহার ব্যাপ্তি
নাই, অথচ সমগ্র দেহটী যখন জড়, তখন শরীরের যে কোনও স্থানেই হৃদয়স্থিত আত্মার চেতনার
ব্যাপ্তি হইতে পারে কিনা? সূত্রকার বাসদেব বলিতেছেন—পারে; সমগ্র দেহেই চেতনা ব্যাপ্ত আছে।
তাহার প্রমাণ কি? কাঁটা ফুটাইয়া দেখ, প্রমাণ পাইবে। শরীরের যে কোনও স্থানে কাঁটা ফুটাইলেই
বেদনা অনুভূত হইবে। তাহাতেই বুঝা যায়—শরীরে সর্বত্রই চেতনার ব্যাপ্তি আছে; এই চেতনা
জীবাত্মা হইতেই আসিয়া থাকে। এক স্থানে কাঁটা ফুটাইলে একই সময়ে এক সঙ্গে সমগ্র শরীরে
বেদনা সঞ্চারিত না হইলেও তদ্বারা সমগ্র শরীরে চেতনার অস্তিত্বের অভাব প্রমাণিত
হয় না। সুতরাং “জীব অণু হইলে সমগ্র দেহে বেদনার বিস্তৃতি উপপন্ন হয় না”—ইহা প্রমাণ
করার জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর পায়ে কাঁটা-ফুটার যে দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার উপযোগিতা
নাই।

(২) বেদান্তসূত্রকার বাসদেব গুণীদ্বালোকবৎ ॥২।৩।২৫॥-ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—প্রদীপ
এক স্থানে থাকিয়াও যেমন সমস্ত গৃহে আলোক বিস্তার করে, তদ্রূপ জীবাত্মা হৃদয়ে থাকিয়াও সমগ্র
দেহে তাহার গুণ চেতনা বা জ্ঞান—বিস্তার করে। ইহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, গুণ তো
গুণীতে থাকে, গুণীর বাহিরে গুণের অস্তিত্ব নাই। আত্মার গুণ চৈতন্য কিরূপে আত্মার
বাহিরে—সর্বশরীরে—ব্যাপ্ত হইতে পারে? তদ্বস্তরে বাসদেব বলিয়াছেন—ব্যতিরেকো
গন্ধবৎ ॥২।৩।২৬॥—ব্যতিরেক আছে; যে স্থানে গুণী থাকে না, সেস্থলেও সেই গুণীর গুণ থাকিতে
পারে; যেমন গন্ধ। (পূর্ববর্তী ২।১৮ ছ,জ অনুচ্ছেদে এই দুই সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য)

উক্ত দুইটী সূত্রে বাসদেবের উক্তি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—

“ন চ অণোগুণব্যাপ্তিরূপপদ্ধতে গুণস্য গুণিদেহত্বাৎ। গুণম্বেব হি গুণিমনাশ্রিত্য
গুণস্য হীয়তে।—জীবাত্মা যদি অণু হয়, সমগ্রদেহে তাহার গুণ ব্যাপ্ত হইতে পারে না; যেহেতু, গুণ
গুণীতেই থাকে। গুণীর আশ্রয়ে গুণ না থাকিলে গুণের গুণত্বই থাকে না।”

ইহার পরেই তিনি বলিয়াছেন—

“প্রদীপপ্রভায়াশ্চ দ্রব্যান্তরং ব্যাখ্যাতম্—প্রদীপ ও প্রভার দ্রব্যান্তরং (তাহারা যে ভিন্ন

জ্বা নহে, ইহা) ব্যাখ্যাত হইয়াছে (২।৩।২৫-সূত্রভাষ্যে ।” সেই ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—প্রভা প্রদীপের গুণ নহে; প্রদীপ এবং প্রভা একই তেজোরূপ জ্বা । প্রদীপ হইল ঘনত্ব-প্রাপ্ত তেজ, আর প্রভা হইল তরল তেজ । “প্রদীপপ্রভাবদ্ব্যবেদিত্তি চেৎ, ন, তস্যা অপি জ্বাত্বাভ্যুপগমাৎ । “নিবিড়াবয়বং হি তেজোজ্বাৎ প্রদীপঃ, প্রবিরলাবয়বস্ত তেজোজ্বামেব প্রভেতি ॥২।৩।২৫-সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ।”

ইহার পরে (২।৩।২৯-সূত্রভাষ্যে) তিনি লিখিয়াছেন -

“গন্ধোহপি গুণত্বাভ্যুপগমাৎ সাশ্রয় এব সঞ্চরিতুমহঁতি, অগ্ৰথা গুণত্বহানিপ্রসঙ্গাৎ ।—
গন্ধজ্বাটী গুণ হইলে গন্ধের আশ্রয় গুণীর সহিতই সঞ্চারিত হইবে, তাহা স্বীকার না করিলে গন্ধের গুণত্ব-হানির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে (অর্থাৎ গন্ধকে গুণ বলা সম্ভব হইবে না) ।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে ব্যাসদেবের একটি উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

“উপলভ্যাপ্ স্ চেদ্ গন্ধং কেচিদ্ জ্বয়রনৈপুণাঃ ।

পৃথিব্যামেব তং বিজ্ঞাদপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিতম্ ॥ইতি ॥

—জলে গন্ধ অনুভব করিয়া যদি কোনও অনিপুণ (অজ্ঞ) বক্তি বলে যে, জলের গন্ধ আছে, তবে সেই গন্ধ পৃথিবীর গন্ধ বলিয়াই জানিবে । পৃথিবীর গন্ধই জলকে এবং বায়ুকে আশ্রয় করে ।”

ইহার পরেই তিনি আবার বলিয়াছেন—

“যদি চ চৈতন্য জীবস্য সমস্তশরীরং ব্যাপ্তুয়াৎ, নাগুর্জীবঃ স্যাৎ । চৈতন্যমেব হাস্য স্বরূপমগ্নেরিবৌক্ষ্যপ্রকাশৌ, নাত্র গুণগুণিবিভাগো বিদ্যত ইতি ।—যদি চৈতন্য জীবের সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জীব অণু নহে । উষ্ণতা এবং প্রকাশ যেমন অগ্নির স্বরূপ, তদ্রূপ চৈতন্যও আত্মার স্বরূপ । এ-স্থলে গুণ-গুণি-বিভাগ নাই ।” অর্থাৎ চৈতন্য আত্মার গুণ নহে -- ইহা হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের বক্তব্য ।

উল্লিখিত যুক্তি-সমূহদ্বারা শ্রীপাদ শঙ্কর প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, “গুণাদ্বালোকবৎ”-সূত্রে ব্যাসদেব যে জ্ঞান বা চৈতন্যকে জীবাত্মার গুণ বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে ।

মন্তব্য । “গুণাদ্বালোকবৎ ॥”-সূত্রসম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন যে, আত্মা যদি অণু হয়, তাহাহইলে সমগ্রদেহে তাহার গুণ চৈতন্যের ব্যাপ্তি সম্ভব নয়; যেহেতু, গুণার বাহিরে গুণ থাকিতে পারে না । চৈতন্য যখন সমগ্র দেহেই আছে, তখন বুঝিতে হইবে, আত্মাও সমগ্রদেহব্যাপী । এইরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়াই ব্যাসদেব “ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥”-সূত্র করিয়াছেন । এই সূত্রটিই শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তির ব্যাসদেবকৃত উত্তর ।

আত্মার গুণ চৈতন্যের সঙ্গে আলোকের (প্রভার) উপমা দেওয়ায় প্রভাকে প্রদীপের গুণই বলা হইয়াছে । শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন । তিনি বলেন, প্রদীপও প্রভা একই তেজোজাতীয় বস্তু ঘনত্ব-প্রাপ্ত তেজ প্রদীপ, আর তরল তেজ প্রভা । এক জাতীয় বস্তু বলিয়া প্রভা প্রদীপের গুণ হইতে পারে না । প্রভা প্রদীপের স্বরূপ ।

চৈতন্য-সম্বন্ধেও তিনি তাহাই বলেন। উজ্জতা ও প্রকাশ (প্রভা) যেমন অগ্নির স্বরূপ, চৈতন্যও তেমনি আত্মার স্বরূপ। চৈতন্য আত্মার গুণ নহে।

“গুণাচ্ছালোকবৎ”-সূত্রের ভাষ্যে জীপাদ শব্দর নিজেকে কিন্তু চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন। “চৈতন্যগুণব্যাপ্তেৰ্ব্যাহণোরপি সতো জীবস্য সকল-দেহব্যাপি কার্যং ন বিরূধ্যতে।—জীব অণু হইলেও চৈতন্য-গুণের ব্যাপ্তিতে সকল-দেহব্যাপী কার্যের বিরোধ হয় না।”

আবার “তথা চ দর্শয়তি ২।৩।২৭”-সূত্রের ভাষ্যেও তিনি চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। “হৃদয়াতনত্বমণুপরিমাণত্বঞ্চ আত্মনোহভিধায় তসৌব ‘আলোমভ্য আনথাগ্রেভ্যঃ’-ইতি চৈতন্যেন গুণেন সমস্ত শরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি।—আত্মার স্থান হৃদয়, তাহার পরিমাণ অণু-এই সকল বলিয়া ঋতি বলিয়াছেন—‘লোম হইতে নখাগ্রপর্য্যাস্ত’-ইত্যাদি। এইরূপ উক্তিদ্বারা ঋতি দেখাইয়াছেন (অণুপরিমিত জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করিলেও) চৈতন্য-গুণের দ্বারা সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া আছে।”

পরবর্তী “পৃথগুপদেশাৎ ২।৩।২৮”-সূত্রভাষ্যেও তিনি চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলিয়াছেন। “প্রজ্ঞয়া শরীরং সমাক্রুত্ব ইতি চাত্মপ্রজ্ঞয়োঃ কর্তৃকরণ-ভাবেন পৃথগুপদেশাৎ চৈতন্যগুণেনৈবাস্য শরীর-ব্যাপিতাহবগমাতে।—‘প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমাক্রুত হইয়া’ এই ঋতিবাক্যে আত্মাকে কর্তা (আরোহণ ক্রিয়ার কর্তা) এবং প্রজ্ঞাকে করণ বলা হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়—চৈতন্য-গুণের দ্বারাষ্ট আত্মার শরীরব্যাপিতা।”

এই কয়টি সূত্রের ভাষ্যে জীপাদ শব্দর চৈতন্যকে আত্মার (জীবাত্মার) গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অথচ, “তদ্গুণসাবদ্ধাস্তু” ইত্যাদি ২।৩।২৯-সূত্রভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—চৈতন্য আত্মার গুণ নহে। তাহার এই পবম্পর-বিকল্প উক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোনটী গ্রহণীয় হওয়ার যোগ্য? অবশ্য যে উক্তিটী ঋতিস্মৃতি-সম্মত, তাহাই গ্রহণীয় হইতে পারে। কোনটী ঋতি-স্মৃতি-সম্মত? তাহা বিচারসাপেক্ষ। যেস্থলে তিনি বলিয়াছেন চৈতন্য আত্মার গুণ নহে, সেস্থলে তিনি তাহার উক্তির সমর্থনে কোনও শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ করেন নাই; কেবল তাহার যুক্তিমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু “তথা চ দর্শয়তি ২।৩।২৭” এবং “পৃথগুপদেশাৎ ২।৩।২৮”-এই সূত্রদ্বয়ের ভাষ্যে ঋতিবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক তিনি দেখাইয়াছেন—চৈতন্য হইতেছে আত্মার গুণ। “তথা চ দর্শয়তি”-সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—জীবাত্মার হৃদয়াতনত্ব এবং অণুপরিমাণত্বের কথা ঋতি বলিয়াছেন। “হৃদয়াতনত্বমণুপরিমাণত্বঞ্চ আত্মনোহভিধায়।” এ-স্থলে জীবাত্মার হৃদয়াতনত্ব-সম্বন্ধে ঋতিবাক্য হইতেছে—“হৃদি হি অয়মাত্মা ৥প্রশ্ন ৥৩৬৭”। এই ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে—জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত। যাহা হৃদয়েমাত্র অবস্থিত, তাহা যে অণু, পবন্তু বিভূ নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তথাপি ঋতি স্পষ্টভাবেও জীবাত্মার অণুত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। জীবাত্মার অণুপরিমাণত্ব-সম্বন্ধে ঋতি-বাক্য হইতেছে—“এষোঃপূরাত্মা ৥মুণ্ডক ৥৩।১।২৯”, “বাল্যগ্রন্থতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ ভাগো

জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ঐতান্বতর ॥৫।৯॥”, “আরাগ্রমাংত্রো হ্রবরোহপি দৃষ্টঃ ॥ঐতান্বতর ॥৫।৮॥”—ইত্যাদি । এইরূপে যে জীবাত্মার অণুত্ব ও হৃদয়াবস্থিতত্বের কথা ঋতি বলিয়াছেন, সেই জীবাত্মাই যে সর্ব্বশরীরে চেতনা বিস্তার করে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত ত্রীপাদ শব্দর যে ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই :—“আলোমভ্য আনখাগ্রেভাঃ ॥ছান্দোগ্য ॥৮।৮।১॥—লোম হইতে নখাগ্রপর্য্যন্ত ।”, “প্রজ্জয়া শরীরং সমাকৃহ ॥ কৌষীতকিঋতি ॥—প্রজ্জাদ্বারা শরীরে সমাকৃষ্ট হইয়া ।” হৃদয়ে অবস্থিত অণুপরিমিত জীবাত্মা সমগ্রদেহে চেতনা বিস্তার করে—তাহার চৈতন্যগুণের দ্বারা ।

চৈতন্য বা জ্ঞান যে জীবাত্মার গুণ, স্মৃতি হইতেও তাহা জানা যায় । পদ্মপুরাণ অণুপরিমিত জীবসম্বন্ধে বলিয়াছেন

“জ্ঞানাত্মো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

ন জাতো নির্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক ॥

অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশালশ্চিদানন্দাস্বকস্তুখা । ইত্যাদি ॥

—পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥ বহরমপুর ৮৮ পৃষ্ঠাধৃত এবং

‘অপি চ স্মর্য্যতে ॥২।৩ ৪৫ ॥’-ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যধৃত পাণ্ডোত্তরখণ্ড-বচন ।”

(অম্বুবাদ ২।২৯-অম্বুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)

এ-স্থলে অণুপরিমিত জীবাত্মাকে “জ্ঞানগুণ” বলা হইয়াছে । জ্ঞানই হইতেছে গুণ যাহার, তাহাই জ্ঞানগুণ । সুতরাং জ্ঞান বা চৈতন্য যে জীবাত্মার গুণ, তাহাই এই পদ্মপুরাণ-বাক্য হইতে জানা গেল ।

এইরূপে দেখা গেল—চৈতন্য যে জীবাত্মার গুণ, ইহা ঋতি-স্মৃতি-সম্মত । ঋতি-স্মৃতি-সম্মত বলিয়া ইহাই গ্রহণীয় এবং ঋতি-স্মৃতি-সম্মত নহে বলিয়া অপর মত—চৈতন্য জীবাত্মার গুণ নহে, এই অনুমান—গ্রহণীয় হইতে পারে না ।

আরও একটি কথা । ত্রীপাদ শব্দর বলিয়াছেন—উষ্ণতা এবং প্রকাশ যেমন অগ্নির স্বরূপ, তদ্রূপ চৈতন্যও আত্মার স্বরূপ । এ-স্থলে গুণ-গুণি-বিভাগ নাই । “চৈতন্যমেবহি অস্যা স্বরূপমগ্নে-রিবোক্ষ্য-প্রকাশো নাত্র গুণগুণি-বিভাগো বিদ্যতে ইতি ।”

ঋতি-স্মৃতি-বিহিত জীবাত্মার স্বরূপ যে চৈতন্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না ; কেননা, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের চিত্রপা শক্তি (২।৯ অম্বুচ্ছেদ) এবং চিৎকণ (২।২০ অম্বুচ্ছেদ) । কিন্তু তাহা বলিয়া চৈতন্য যে জীবাত্মার ধর্ম বা গুণ হইতে পারিবে না—ইহা বলা সঙ্গত হয় না । উষ্ণতা অগ্নির স্বরূপও এবং ধর্মও—স্বরূপগত ধর্ম বা স্বরূপগত গুণ । উষ্ণতা হইতেছে অগ্নির পরিচায়ক গুণ, অথচ অগ্নিতে নিত্য অবস্থিত, তাই ইহা হইতেছে অগ্নির স্বরূপগত গুণ । অগ্নিতে নিত্য অবস্থিত হইলেও অগ্নির বহির্দিশেও এই উষ্ণতার ব্যাপ্তি আছে । যে স্থানে অগ্নির ব্যাপ্তি নাই, সে-স্থানেও তাহার উষ্ণতা অনুভূত হয় । তদ্রূপ, চৈতন্যও হইতেছে জীবাত্মার স্বরূপ এবং স্বরূপগত গুণ । অগ্নির

উচ্চতার জ্ঞায় জীবাত্মার নহির্দেহেও জীবাত্মার চৈতন্যের ব্যাপ্তি আছে। অণু-পরিমিত জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াও যে সমস্ত দেহে চৈতন্য বিস্তার করে—ঋতির এতাদৃশী উক্তি হইতেই জানা যায় যে, চৈতন্য হইতোহে জীবাত্মার গুণ। যে গুণ গুণীর স্বরূপভূত, তাহার সহিত গুণীর আত্যন্তিক ভেদও যেমন নাই, তেমনি আত্যন্তিক অভেদও নাই। উচ্চতার সহিত অগ্নির আত্যন্তিক অভেদ আছে—একথাও যেমন বলা যায় না, আত্যন্তিক ভেদ আছে—একথাও তেমনি বলা যায় না। সুতরাং অগ্নি ও তাহার উচ্চতা এবং জীবাত্মা ও তাহার চৈতন্য ইহাদের মধ্যে গুণ-গুণি-বিভাগ নাই বলিয়া যে ত্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, তাহাও সর্বতোভাবে অসমীচীন নহে। গুণ গুণীর স্বরূপভূত বলিয়াই তাহাদের মধ্যে গুণ-গুণি-বিভাগের অভাব; কিন্তু তাহাতে গুণের গুণত্ব—উচ্চতার পক্ষে অগ্নির গুণত্ব, চৈতন্যের পক্ষে জীবাত্মার গুণত্ব—নিষিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা হইল ঋতি-স্মৃতিসম্মত জীবাত্মা ও তাহার গুণ চৈতন্য সম্বন্ধীয় কথা।

কিন্তু ত্রীপাদ শঙ্কর যাহাকে জীব বলেন, তাহার স্বরূপ কখনও চৈতন্য হইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বকেই তিনি জীব বলেন। প্রতিবিশ্ব—চৈতন্য বস্তুর প্রতিবিশ্বও—চৈতন্য হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব জীবও চৈতন্যস্বরূপ হইতে পারে না। ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব জীব যে মিথ্যা, তাহা ত্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন [২১৩৬ ক(২)-অনুচ্ছেদ ঐষ্টব্য]। ঐন্দ্রজালিক-সৃষ্ট মিথ্যা বস্তুর জ্ঞায় মিথ্যা ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বের স্বরূপ আবার কিরূপে চৈতন্য হইতে পারে? চৈতন্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না; মিথ্যাও কখনও চৈতন্য হইতে পারে না।

যাহা হউক, চৈতন্য জীবাত্মার গুণ কি স্বরূপ, প্রভা প্রদীপের গুণ কি স্বরূপ, না কি স্বরূপ এবং গুণ উভয়ই, এ-স্থলে সেই বিচারের বিশেষ কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যাসদেব এ-স্থলে সেই বিচার করিতেও বসেন নাই। প্রভা প্রদীপের গুণ হউক বা না হউক, প্রদীপ হইতে প্রভা বিস্তারিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। বস্তুতঃ “গুণাচ্ছালোকবৎ” সূত্রে ব্যাসদেব চৈতন্য ও প্রভার (আলোকের) বিস্তৃতিরই সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহাদের গুণত্বের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখেন নাই। প্রদীপ হইতে যেমন প্রভা বিস্তৃত হয়, আত্মা হইতে চৈতন্যও তেমনি বিস্তৃত হয়—ইহা প্রকাশ করাই ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য। ত্রীপাদ শঙ্কর যদি প্রমাণ করিতে পারিতেন যে—প্রদীপের প্রভা প্রদীপের বাহিরে বিস্তৃত হয় না, তাহা হইলেই সূত্রকার ব্যাসদেবের উপমা ব্যর্থ হইত, চৈতন্য যে আত্মা (জীবাত্মা) হইতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, তাহা অপ্রমাণিত হইত। কিন্তু ত্রীপাদ শঙ্কর যখন তাহা করেন নাই, তখন আলোচ্য প্রসঙ্গে তাহার এই আপত্তিরও কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

গন্ধ যে গন্ধের আধারের বাহিরেও বিস্তৃত হয়, “ব্যতিরেকো গন্ধবৎ”-সূত্রে ব্যাসদেব তাহাই বলিয়াছেন। ত্রীপাদ শঙ্কর বলেন—গন্ধ কখনও গন্ধের আশ্রয়কে ত্যাগ করিতে পারে

না। তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি ব্যাসদেবের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার উক্তি সমর্থিত হয় বলিয়া মনে হয় না; তদ্বারা বরং ব্যাসদেবের সূত্রোক্তিই যেন সমর্থিত হয়। কেননা, ব্যাসদেব বলিয়াছেন—পৃথিবীতেই গন্ধ থাকে, তাহা জলে এবং বায়ুতে সঞ্চারিত হয়। “পৃথিব্যামেব তং বিজ্ঞাদপোবায়ুঞ্চ সংশ্রিতমিতি।” অর্থাৎ পৃথিবীর গন্ধ তাহার আশ্রয় পৃথিবীর বাহিরে জলে এবং বায়ুতেও বিস্তৃতি লাভ করে। তদ্রূপ, আত্মার গুণ চৈতন্য আত্মাতেই থাকে বটে, কিন্তু দেহেও তাহা বিস্তৃতি লাভ করে। এইরূপে দেখা যায়—ব্যাসদেবের উক্তি তাঁহার “ব্যতিরেকো গন্ধবৎ”-সূত্রের উক্তিকেই সমর্থন করে, শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিকে সমর্থন করে না। জলে যে গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা পৃথিবী হইতে আসে না- ইহাই যদি ব্যাসদেবের স্লোকোক্তি হইতে জানা যাইত, তাহা হইলেই তদ্বারা শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি-গন্ধ কখনও গন্ধের আশ্রয়কে ত্যাগ করে না, এইরূপ উক্তি—সমর্থিত হইত। গন্ধ পৃথিবীর গুণ।

গুণ গুণীকে ত্যাগ কবে না—ইহা সত্য। রূপও একটা গুণ; এই গুণটী সর্বদা রূপবানেই থাকে, কখনও তাহার বাহিরে বিস্তৃত হয় না। অন্যান্য কোনও কোনও গুণ সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কিন্তু গন্ধসম্বন্ধে ব্যতিক্রম আছে—গন্ধ গন্ধের আশ্রয়ের বাহিরেও বিস্তৃতি লাভ করে—ইহাই “ব্যতিরেকো গন্ধবৎ” সূত্রের তাৎপর্য্য। গন্ধসম্বন্ধে যে এই ব্যতিক্রম আছে, সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—“যদি বল, গুণ যখন স্বীয় আশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র থাকে না, তখন মনে করিতে হইবে—গন্ধদ্রব্যের পরমাণুকে আশ্রয় করিয়াই গন্ধ নাসাতে প্রবেশ করে, তখনই গন্ধের অনুভূতি হয়। তাহা হইতে পারে না। যেহেতু, যদি গন্ধকে বহন করিয়া দ্রব্য-পরমাণুই নাসাতে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে দ্রব্যের গুরুত্ব (ওজন) কমিয়া যাইত, বাস্তবিক, তাহা কমে না। বিশেষতঃ পরমাণু অতীন্দ্রিয় বস্তু বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। অথচ নাগকেশরাদির গন্ধ স্পৃষ্টভাবেই অনুভূত হয়। লৌকিকী প্রতীতিও এই যে—গন্ধের ভ্রাণই পাওয়া যায়, গন্ধবান্ দ্রব্যের ভ্রাণ নয়। আবার যদি বল রূপাদির যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না, গন্ধেরও তদ্রূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে উপলব্ধি অসম্ভব। তাহা নয়। “ন, প্রত্যক্ষত্বাৎ, অমুমানাপ্রবৃত্তেঃ। আশ্রয় ব্যতিরেকেও গন্ধের অনুভব—ইহা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ-স্থলে অমুমানের স্থান নাই।” শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিই “তদ্গুণসারত্বাৎ”—ইত্যাদি সূত্রপ্রসঙ্গে অণু-অণু-বিষয়ে তাঁহার অন্যরূপ যুক্তির উদ্ভব হইতে পারে।

(৩) যুক্তির উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“শরীরপরিমাণত্বঞ্চ প্রত্যাখ্যাভং পারিশেষ্যাদ্বিভূজ্যঃ। (এ স্থলে জীবের অণু-পরিমাণত্ব খণ্ডিত হইল) পূর্বে শরীর-পরিমাণত্বও খণ্ডিত হইয়াছে। বাকী থাকে বিভূত্ব। সুতরাং জীবের বিভূত্বই স্থিরীকৃত হইল।”

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই। শ্রীপাদ শঙ্কর মনে করিতেছেন—পূর্বোল্লিখিত যুক্তিসমূহদ্বারা তিনি জীবের অণুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, ঐ সকল

যুক্তি দ্বারা তিনি জীবের অণুত্ব খণ্ডন করিতে পারেন সাই। সুতরাং “তিনি জীবের অণুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন”—এই কথার উপর কোনওরূপ গুরুত্ব আরোপ করা যাউতে পারে না। জীবাশ্মার শরীর-পরিমাণত্ব বা মধ্যমাকারত্ব যে তিনি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা সত্য (২১১৬-খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মধ্যমাকারত্ব-খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তসূত্রের এবং ঋতিবাক্যের উল্লেখপূর্বক তিনি জীবের বিভূত্বও খণ্ডন করিয়াছেন (২১১৬-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সে স্থলে পারিশেষ্য-ন্যায়ে, তিনি জীবের অণুত্বই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ-স্থলে বলিতেছেন—পারিশেষ্য-ন্যায়ে জীবের বিভূত্বই প্রতিষ্ঠিত হইল!

আরও একটি কথা। জীবাশ্মা যদি বিভূ হয়, তাহা হইলে জীবদেহে তাহার স্থান সঙ্কুলান হইবে কিরূপে? জীবদেহে তা বিভূ নয়। শ্রীপাদ শঙ্কর হয়তো বলিবেন—জীবাশ্মা বলিয়া তো কিছু নাই; ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বই জীব নামে কথিত হয়। যুক্তির অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেও প্রতিবিশ্বরূপ জীবের বিভূত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না, কেননা, প্রতিবিশ্ব যে বিভূ হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে [২১৩৬-ক-(২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার যুক্তি দ্বারা জীবাশ্মার অণুত্ব খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

গ। শ্রীপাদশঙ্করকৃত সূত্রভাষ্যের আলোচনা

জীবের বিভূত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির অবতারণার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর আলোচ্য মূলসূত্রটির ভাষ্য করিয়াছেন। সূত্রটি হইতেছে—

তদ্গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২।৩২৯॥

(১) ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“কথং তর্হি অণুত্বাদিব্যাপদেশঃ” ইতি আত্ম ‘তদগুণ-সারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ’ ইতি।

তস্মা বুদ্ধেগুণাস্তদগুণাঃ ইচ্ছা, জ্ঞেয়, সুখ, দুঃখমিত্যেবমাদয়ঃ। তদগুণাঃ সারঃ প্রধানং যস্তাত্মনঃ সংসারিত্বেন সম্ভবতি, স তদগুণসারঃ, তস্মা ভাবস্তদগুণসারত্বম্। ন হি বুদ্ধেগুণৈর্গৈবিনা কেবলস্তাত্মনঃ সংসারিত্বমস্মি। বুদ্ধাপাধিষ্মাধ্যাসনির্মিতং হি কৰ্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং সংসারিত্বম্ অকৰ্ত্তৃভোক্তৃচাসংসারিণো নিত্যমুক্তস্ত সত আত্মনঃ। তস্মাৎ তদগুণসারত্বাৎ বুদ্ধিপরিমাণেনাস্য পরিমাণব্যাপদেশঃ।—তাহা হইলে (অর্থাৎ জীব যদি বিভূই হয়, তাহা হইলে ঋতিতে তাহার) অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—‘তদগুণসারত্বাহেতুই অণুত্বের উল্লেখ।’ (এই বাক্যের অর্থ হইতেছে এইরূপ)। তদগুণ-শব্দের অর্থ হইতেছে—তাহার গুণ অর্থাৎ বুদ্ধির গুণ। ইচ্ছা, জ্ঞেয়, সুখ, দুঃখ-ইত্যাদি হইতেছে বুদ্ধির গুণ (বা ধর্ম)। আত্মার

সংসারিষে এই সকল গুণই হইতেছে সার বা প্রধান ; ইহাই হইতেছে ‘তদ্গুণসার’-শব্দের অর্থ । তাহার ভাব হইতেছে—তদ্গুণসারত্ব । বুদ্ধির গুণব্যতীত কেবল আত্মার সংসারিষ নাই । সংস্করণ আত্মা হইতেছে অকর্তা, অভোক্তা, অ-সংসারী এবং নিত্যযুক্ত ; বুদ্ধির উপাধিসম্বৃত ধর্ম্মের অধ্যাসবশতঃই আত্মার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপ সংসারিষ । এজন্য, তদ্গুণসারত্ব-হেতু বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারেই আত্মার পরিমাণের (অণুত্বের) উল্লেখ করা হইয়াছে ।”

মন্তব্য । জীবাশ্মার বিভূত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে জীপাদ শব্দর পূর্বে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তদ্বারা যদিও তিনি আত্মার বিভূত্ব প্রমাণিত করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার নিজস্ব ধারণা অনুসারেই তিনি বলিয়াছেন—যদিও জীব বিভূ, তথাপি তাহাকে কেন অণু বলা হয়, তাহাই ব্যাসদেব আলোচ্য সূত্রে বলিয়াছেন ।

জীপাদ শব্দরের মতে, ব্যাসদেব এই সূত্রে জানাইতেছেন যে—জীব স্বরূপতঃ সংসারী নহে, জীব নিত্যযুক্ত, জীবের ইচ্ছা-দেষ-সুখ-দুঃখাদি কিছুই নাই, জীব কর্তাও নহে, ভোক্তাও নহে । বুদ্ধির ইচ্ছা-দেষাদি জীবে অধ্যস্ত হয় বলিয়াই (অর্থাৎ বুদ্ধির ইচ্ছা-দেষাদিকে জীবের ইচ্ছা-দেষাদি বলিয়া মনে করা হয় বলিয়াই) জীবের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সংসারিষ আছে বলিয়া মনে করা হয় । বুদ্ধির গুণ (ইচ্ছা-দেষাদি) ব্যতীত আত্মার সংসারিষ হইতে পারে না । তাই, বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারেই সংসারী আত্মার পরিমাণ । বুদ্ধি অণু ; এজন্যই আত্মাকে অণু বলা হয় ।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই ।

প্রথমতঃ, ঋতি-স্মৃতিবিহিত জীবাশ্মা ইচ্ছা-হীন নহে, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বহীনও নহে । “কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্ত বিহিত-প্রতিবিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥২।৩।৪২॥”—ব্রহ্মসূত্রে জীবাশ্মার ইচ্ছার কথা জানা যায় (২।২৬-২৭-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । “জ্ঞোহত এব ॥ ২।৩।১৮ ॥”—সূত্রে জীবের জ্ঞাতৃত্বের কথা বলা হইয়াছে (২।২৪-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । “কর্তা শাস্ত্রার্থবজ্ঞাৎ ॥ ২।৩।৩৩ ॥”—সূত্রে জীবের কর্তৃত্বের কথাও জানা যায় (২।২৫-ক, খ, গ-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । সুতরাং ঋতি-স্মৃতি-বিহিত জীবাশ্মা কর্তৃত্বাদিহীন নহে ।

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধি হইতেছে সৃষ্ট জড় বস্তু । জড় বস্তুর ইচ্ছাদি বা কর্তৃত্বাদি থাকিতে পারেনা । “ব্যাপদেশাক্রিয়ায়াং ন চেৎ”—ইত্যাদি ২।৩।৩৬ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া “যথা চ তক্ষোভয়থা ॥২।৩।৪০॥”—পর্য্যন্ত কয়টি সূত্রে স্বয়ং ব্যাসদেবই বুদ্ধির কর্তৃত্ব খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন (২।২৫ঘ-জ অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । অনাদিবহির্মুখ জীব স্বীয় বহির্মুখতাবশতঃ মায়ার কবলে পতিত হইয়া মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে বলিয়াই দেহস্থিত বুদ্ধিও তাহার কর্তৃত্বাদির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় । জীবের কর্তৃত্বাদির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা বুদ্ধিই মায়ার প্রভাবে তাহাকে মায়িক-কর্ম এবং তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করায়, তাহার সংসারিষ জন্মায় । সুতরাং অনাদি-বহির্মুখতাই হইতেছে জীবের সংসারিষের হেতু, জড়রূপা বুদ্ধির কর্তৃত্বাদি ইহার হেতু হইতে পারে না ; কেননা, জড়রূপা বুদ্ধির স্বতঃকর্তৃত্বাদি থাকিতে পারেনা ।

তৃতীয়তঃ, ত্রীপাদ শব্দর অবশ্য ক্রতি-স্থিতি-বিহিত জীবাত্মাই স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে—মায়িকী বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বই জীব। এইরূপ প্রতিবিশ্ব যে সম্ভব নয়, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে [২।৩৬-ক (২)-অম্বুচ্ছেদ]। যুক্তির অমুরোধে জীবের ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব স্বীকার করিলেও বুদ্ধির প্রভাবে তাহার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি বা সংসারিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। কেননা, জড়রূপা বুদ্ধির কর্তৃত্বাদি থাকিতে পারে না ; যুক্তির অমুরোধে বুদ্ধির কর্তৃত্বাদি আছে বলিয়া স্বীকার করিলেও তদ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীবের কর্তৃত্বাদি জন্মিতে পারে না। যেহেতু, প্রতিবিশ্ব হইতেছে মিথ্যা বস্তু। মিথ্যা বস্তুতে—যাহার কোনও অস্তিত্বই নাই, তাহাতে—অন্তের কর্তৃত্বাদি সঞ্চারিত হইতে পারে না ; দর্পণের উচ্ছতাদিতে দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব উচ্ছতাদি প্রাপ্ত হয় না।

যদি বলা হয় বুদ্ধির কর্তৃত্বাদি প্রতিবিশ্বে সঞ্চারিত হয় না, প্রতিবিশ্বে অদাস্ত হয়—অর্থাৎ বুদ্ধির কর্তৃত্বাদিকে ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীবের কর্তৃত্বাদি বলিয়া মনে করা হয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অধ্যাসের কৰ্ত্তা কে? বুদ্ধির কর্তৃত্বাদিকে ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীবের কর্তৃত্বাদি বলিয়া কে মনে করে? ত্রীপাদ শব্দর অবশ্য বলিবেন জীবই ঐরূপ মনে করে; নচেৎ অনেক সমস্তার উদ্ভব হয়। কিন্তু ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীব বুদ্ধির কর্তৃত্বাদিকে নিজের কর্তৃত্বাদি বলিয়া মনে করিতে পারে না ; কেননা, মিথ্যা প্রতিবিশ্বের পক্ষে মনে করার শক্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং—বুদ্ধিগুণের অধ্যাসবশতঃই ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীবের সংসারিত্ব বা অণুত্ব—ত্রীপাদ শব্দরের এতাদৃশী উক্তির সার্থকতা কিছু দৃষ্ট হয় না।

আরও একটা কথা। ত্রীপাদ শব্দর বলিয়াছেন—বুদ্ধির পরিমাণ অণু বলিয়া তাহাতে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীবও অণু। তাঁহার মতে—ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বই হইতেছে জীব। তাহা হইলে তো তিনি তাঁহার কল্পিত জীবের অণুত্বই স্বীকার করিলেন। তাহার বিভূত্ব কোথায়? বিশ্বরূপ ব্রহ্মই বিভূত্ব, তাঁহার বিভূত্বে প্রতিবিশ্বের বিভূত্ব স্বীকার করা যায় না, কেননা পূর্বেই বলা হইয়াছে—প্রতিবিশ্ব কখনও বিশ্ব নয়; পুরুষ-প্রতিবিশ্বকে কেহ পুরুষ বলিয়া স্বীকার করে না। ত্রীপাদ শব্দরও যে তাহা স্বীকার করেন না, তাহার প্রমাণ এই যে—বিশ্বরূপ ব্রহ্ম সত্য হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রতিবিশ্ব জীবকে তিনি অসত্য বলিয়াছেন। ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব জীব যদি ব্রহ্মই হয়, তাহা হইলে জীবকে অসত্য বলা যায় না।

মায়োপহিত-ব্রহ্মপ্রতিবিশ্ব এবং মায়োপহিত ব্রহ্ম এক মহে

তিনি আবার জীবকে মায়ার উপাধিযুক্ত ব্রহ্মও বলেন। এই কথাও সার্থকতা দেখা যায় না। কেননা, তাঁহার উক্তি অমুরোধে মায়ার উপাধিযুক্ত—বুদ্ধির উপাধিযুক্ত—ব্রহ্মপ্রতিবিশ্বই জীব। প্রতিবিশ্ব যখন বিশ্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না, তখন মায়োপহিত-ব্রহ্মপ্রতিবিশ্বরূপ জীবকে মায়োপহিত ব্রহ্ম বলা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের বিভূত্বে ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব জীবের বিভূত্ব সিদ্ধ হয় না।

(২) “তদুৎক্রান্ত্যাতিভিচ্চাস্যোৎক্রান্ত্যাতিব্যপদেশঃ ন স্বতঃ।—বুদ্ধির উৎক্রান্তি-আদিবশতঃ জীবের উৎক্রান্তির কথা বলা হইয়াছে। (বিভূ) জীবের স্বতঃ উৎক্রান্তি-আদি নাই।”

মন্তব্য । “উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥২১৩১১॥”—ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—ঋতিতে যখন জীবের উৎক্রান্তির কথা এবং গতাগতির কথা দৃষ্ট হয়, তখন জীব বিভূ বা অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, পরিচ্ছিন্ন বা অণুই হইবে। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করই ঋতি-প্রমাণের উল্লেখ পূর্বক জীবের অণু প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

উল্লিখিত ২১৩১১-সূত্রে জীবাত্মার উৎক্রান্তি এবং গতাগতির কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর এক্ষণে বলিতেছেন—২১৩১১-ব্রহ্মসূত্রে যে উৎক্রান্তি এবং গমনাগমনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বুদ্ধির উৎক্রান্তি এবং বুদ্ধির উৎক্রান্তি-আদিই জীবে আরোপিত হইয়াছে। জীব বিভূ বলিয়া জীবের গমনাগমন সম্ভব নয়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই দেখা গিয়াছে—শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভূ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বস্বরূপ জীব যে বিভূ হইতে পারে না, তাহাও পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি তিনি বলিতেছেন—“জীব বিভূ; বিভূ বলিয়া জীবের গতাগতি সম্ভব নয়। জীব যখন বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব, বুদ্ধির গতাগতিকেই জীবের গতাগতি বলা হয়।” এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই :—বুদ্ধি হইতেছে ভৌতিক বস্তু, জড়। জড়বস্তু বুদ্ধির গতাগতি সম্ভব নয়। একমাত্র চেতন বস্তুর পক্ষেই গতাগতি সম্ভব। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর-কল্পিত বুদ্ধির গতাগতি বিচারসহ হইতে পারে না।

“উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্”—এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করই যে সকল ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—উৎক্রমণাদি স্বয়ং জীবেরই, বুদ্ধির নয়। তাহার উদ্ধৃত ঋতিবাক্যগুলি এই :—

“স যদা অস্মাৎ শরীরাত উৎক্রামতি সহ এব এতৈঃ সর্কৈঃ উৎক্রামতি ॥ কৌষীতকি ॥৩৩॥—সে (জীব) যখন দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, তখন এ-সমস্তের (বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) সহিতই গমন করে। এই বাক্যে “উৎক্রান্তির” কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে পরিষ্কার ভাবেই জীবের উৎক্রমণের কথাই বলা হইয়াছে, এবং জীবের সঙ্গেই যে বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রিয়বর্গ যায়, তাহাই বলা হইয়াছে। বুদ্ধিই উৎক্রান্তি হয় এবং বুদ্ধির উৎক্রান্তিকেই জীবের উৎক্রান্তি বলা হয় একথা এই ঋতিবাক্যে বলা হয় নাই। “স যদা অস্মাৎ শরীরাত উৎক্রামতি”, এই বাক্যে—জীবই যে নিজে উৎক্রান্তি হয়, তাহাই বলা হইয়াছে।

“যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি ॥ কৌষীতকি ॥১২॥—যাহারা এই পৃথিবীলোক হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে।” এ-স্থলে

গমনের বা গতির কথা বলা হইয়াছে। জীব নিজেই যে চন্দ্রলোকে গমন করে, এই ঋতিবাক্যে তাহা পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে।

“তস্মাৎ লোকাং পুনঃ এতি অশ্মৈ লোকায কর্মণে ॥বৃহদারণ্যক॥ ৪।৪।৬॥—কর্ম করিবার নিমিত্ত পুনরায়, সেই লোক (পরলোক) হইতে এই লোকে (পৃথিবীতে) আসে।” এ-স্থলে আগমন বা আগতি দেখান হইয়াছে। জীব নিজেই যে আগমন করে, এই ঋতিবাক্য হইতে তাহাই জানা গেল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজ আরও একটী ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। “তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিজ্জামতি—চক্ষুষো বা শ্রোত্রো বা অস্ত্রোভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।২॥—এই আত্মা সেই প্রকাশমান (হৃদয়াগ্রপথে), অথবা চক্ষু হইতে, কিংবা শ্রোত্র হইতে, অথবা শরীরের অস্ত্র কোনও অবয়ব হইতে নির্গত হয়।” এ-স্থলেও জীবাত্মার উৎক্রমণের কথাই বলা হইয়াছে। এই ঋতিবাক্যে “আত্মা নিজ্জামতি”-অংশে জীবাত্মাই যে নিজ্জামন্ত হয়, তাহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

এ স্থলে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক-ঋতিবাক্যগুলির ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও আত্মার গমনাগমনের কথাই বলিয়াছেন।

উল্লিখিত ঋতিবাক্যসমূহে জীবের নিজেরই উৎক্রমণ ও গমনাগমনের কথা বলা হইয়াছে, কোনও স্থলেই বুদ্ধির গমনাগমনের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি ঋতিবিরোধী বলিয়া আদরণীয় হইতে পারে না।

(৩) “বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্লিতস্য চ” ইত্যাদি ঋতিবাক্য

জীবের বিভূত প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর কয়েকটী ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এ-স্থলে সেই ঋতিবাক্যগুলি এবং তৎ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—

“তথা চ—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্লিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তায় কল্পতে ॥ (শতাব্ধতর ॥ ৫।২॥)।

ইতৎপুং জীবন্তোক্ত্য তসৌব পুনরানন্ত্যমাহ। তচ্চৈবমেব সমজস্য সাং, যদৌপচারিকমণ্ডং জীবস্য ভবেৎ, পারমাধিক্যক আনন্ত্যম্। ন হ্যভয়ং মুখ্যমবকল্পেত। ন চ আনন্ত্যমৌপচারিকমিতি শক্যং বিজ্ঞাতুম্, সর্বৌপনিষৎসু ব্রহ্মাত্মভাবস্য প্রতিপিপাদয়িত্বাৎ। -এ সম্বন্ধে ঋতি বাহা বলেন, তাহা এই। ‘শতধা বিভক্ত কেশাংকে পুনঃ শতধা বিভক্ত করিলে তাহার এক ভাগের যে পরিমাণ হয়, জীবেরও সেই পরিমাণ। সেই জীব অনন্ত্য’ এই ঋতিবাক্য জীবকে অণু

বলিয়া পুনরায় তাহাকে অনন্ত বলিয়াছেন। জীবের অণুকে ঔপচারিক মনে করিলে এবং আনন্ত্যকে পারমার্থিক মনে করিলেই ইহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। জীবের অণু ও আনন্ত্য-এই উভয়কে মুখ্য বলা যায় না। আনন্ত্যকে ঔপচারিক বলাও সঙ্গত হয় না; কেননা, ব্রহ্মাণ্ড। ভাব-প্রতিপাদনই সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত।”

মন্তব্য। উল্লিখিত ঋতিবাক্যটির দুইটি অংশ। প্রথমাংশ হইতেছে—“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা ক্লিষ্টসা চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।” আর, দ্বিতীয়াংশ হইতেছে—“স চানন্ত্যায় ক্লান্তে।” প্রথমাংশে জীবের অণুকের কথা বলা হইয়াছে এবং এই অণু যে পরিমাণগত অণু—“কেশাগ্রশতভাগস্য”—ইত্যাদি উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। “অণুগ্রমাণং ॥ কঠাশ্রুতি ॥ ১।২।৮॥”—এই ঋতিবাক্যও জীবের পরিমাণগত অণুকের কথাই বলিয়াছেন। “মহতাঞ্চ মহানহম্। সৃষ্টিগামপাঞ্চ জীবঃ ॥ শ্রীভা, ১।১।১৬।১১॥”—এই স্মৃতিবাক্যও জীবের পরিমাণগত অণুকের কথা বলিয়াছেন (২।১৯-অনুচ্ছেদে এই স্মৃতিবাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। “স্বশকোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২।৩।২২ ॥”—ব্রহ্মসূত্রেও জীবের পরিমাণগত অণুকের কথা জানা যায়।

এইরূপে দেখা যায়, উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতরবাক্যের প্রথমাংশে জীবের পরিমাণগত অণুকের কথা বলিয়া দ্বিতীয়াংশে জীবের আনন্ত্যের কথা বলা হইয়াছে—জীব অনন্ত। অনন্ত-শব্দের একাধিক অর্থ হইতে পারে। কোন্ অর্থটি গ্রহণ করিলে প্রস্থানত্রয়-সম্মত জীবের পরিমাণগত অণুকের সঙ্গে তাহার আনন্ত্যের সঙ্গতি থাকিতে পারে, তাহাই বিবেচ্য।

অনন্ত = ন + অন্ত = অন্ত নাই যাহার, তাহাই অনন্ত। অন্ত-শব্দের অর্থ সীমাও হইতে পারে, ধ্বংস বা বিনাশও হইতে পারে।

“অন্ত”-শব্দের “সীমা” অর্থ গ্রহণ করিলে “অনন্ত”-শব্দের অর্থ হয় অসীম, বিভূ, সর্বব্যাপক। “বিভূ” হইতেছে পরিমাণবাচক শব্দ। বিভূ = সর্বব্যাপক, পরিমাণে বা আয়তনে সর্ববৃহৎ। শ্রীপাদ শব্দর এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—ঋতিবাক্যের প্রথমাংশে কথিত অণু এবং দ্বিতীয়াংশে কথিত বিভূ—এতদ্বয়েরই মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা যায় না। “অনন্ত”-শব্দের বিভূ অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নয়। কেননা, একই বস্তু পরিমাণে অণু এবং পরিমাণে বিভূ হইতে পারে না। “অনন্ত”-শব্দের যে অন্ত অর্থও হইতে পারে, তাহা তিনি বিবেচনা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছেন, “বিভূই” হইতেছে “অনন্ত”-শব্দের একমাত্র অর্থ। এজন্য পরস্পর-বিরোধী অর্থদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি বলিয়াছেন—জীবের অণু হইতেছে ঔপচারিক, বিভূই হইতেছে পারমার্থিক; অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ বিভূ; কেবল উপচারবশতঃই তাহাকে অণু বলা হইয়াছে। বিভূই মুখ্য, অণুই গৌণ। ইহা হইতেছে শ্রীপাদ শব্দরের অনুমান মাত্র। কেননা, প্রস্থানত্রয় যখন জীবের পরিমাণগত অণুকের কথাই বলিয়াছেন, তখন এই অণুকে ঔপচারিক বলা যায় না, মুখ্য বা

পারমার্থিকই বলিতে হইবে। “শ্রুতেষু শব্দমূলতঃ। ব্রহ্মসূত্রঃ” তবে কি বিভূত্বই ঔপচারিক হইবে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই ত্রীপাদ শব্দর বলিয়াছেন—“ন চানন্ত্যমৌপচারিকমিতি শব্দং বিজ্ঞাতুম্—আনন্ত্যকে (বিভূত্বকে) ঔপচারিক বলা সঙ্গত হয় না।” কেননা, জীবের ব্রহ্মাস্বভাব প্রতিপাদনই সমস্ত উপনিষদের অভিপ্রেত। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—জীবের ব্রহ্মাস্বভাব বা বিভূত্বই যে সমস্ত শ্রুতির অভিপ্রেত, ইহাও ত্রীপাদ শব্দরের অনুমান মাত্র এবং এটি অনুমানও বিচারসহ নহে। এ-পর্য্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে—তিনিও তাহা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, জীবের পরিমাণগত অণুত্ব যে প্রশ্নানত্রয়-সম্মত, তাহাও পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

“অনন্ত”-শব্দের “বিভূ” অর্থ বাতীত অস্ত্র অর্থ হইতে পারে না, ইহা মনে করিয়াই ত্রীপাদ শব্দর উল্লিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। অস্ত্র অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাকে এইরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইত না। অস্ত্র অর্থ গ্রহণ করিলে কিরূপে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যটির সুসঙ্গত অর্থ হইতে পারে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

“অন্ত”-শব্দের “ধ্বংস” বা “বিনাশ” অর্থ গ্রহণ করিলে “অনন্ত”-শব্দের অর্থ হয়—ধ্বংস বা বিনাশ নাই যাহার, অবিনাশী, নিত্য। শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত জীবাত্মা যে নিত্য, তদ্বিষয়েও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেহেতু, জীব হইতেছে স্বরূপতঃ চিদ্বস্ত, পরব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তি। চিদ্বস্ত মাত্রই নিত্য। এই অর্থ গ্রহণ করিলে, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটির তাৎপর্য্য হইবে—জীব হইতেছে পরিমাণগত অণু এবং পরিমাণগত অণু জীব হইতেছে নিত্য, অবিনাশী। বেদান্তসূত্রও জীবাত্মার নিত্যত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন (২।২।১-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ অর্থে উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-বাক্যের পূর্বাংশে ও শেষাংশে অসামঞ্জস্য কিছু থাকে না। সুতরাং এই অর্থই গ্রহণীয়।

আবার, পূর্বে বলা হইয়াছে—“অন্ত”-শব্দের একটি অর্থ হইতে পারে সীমা। এই সীমা—পরিমাণে সীমাও হইতে পারে, আবার সংখ্যায় সীমাও হইতে পারে। অন্ত-শব্দের পরিমাণগত সীমা অর্থ গ্রহণ করিলে অনন্ত-শব্দের অর্থ হয়—বিভূ; কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে শ্রুতিবাক্যটির উভয় অংশের মধ্যে যে শাস্ত্রসম্মত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। “অন্ত”-শব্দের সংখ্যাগত সীমা অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে কিনা, তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

“অন্ত”-শব্দের “সংখ্যাগত সীমা” অর্থ গ্রহণ করিলে অনন্ত-শব্দের অর্থ হইবে—সীমাহীন সংখ্যাবিশিষ্ট, সংখ্যায় অনন্ত। জীব যে সংখ্যায় অনন্ত, শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণ উল্লেখপূর্ব্বক পূর্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে (২।২।৩-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং জীবের অসংখ্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যটির তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ :—জীব পরিমাণে অণু এবং সংখ্যায় অনন্ত। এইরূপ অর্থেও শ্রুতিবাক্যটির প্রথমার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধের মধ্যে শাস্ত্রসম্মত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে।

শ্রুতি-স্মৃতি যখন পরিষ্কার ভাবে জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তখন এই অণুত্ব যে পারমার্থিক, তাহা স্বীকার না করিলে “শ্রুতেষু শব্দমূলত্বাৎ ॥”-এই বেদান্তসূত্রেরই এবং শ্রুতিবাক্যেরও অমর্যাদা করা হয়। সুতরাং জীবের অণুত্বকে ঔপচারিক বা গোণ মনে করা সম্ভব হয় না।

জীবের বিভূত্ব প্রতিপাদনের জন্য আগ্রহাতিশয়াবশতঃই শ্রীপাদ শঙ্কর “অনন্তু”-শব্দের একমাত্র “বিভু”-অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এই শব্দটির যে আরও অর্থ হইতে পারে, তাহা তিনি বিবেচনাই করেন নাই। তাহার ফলে তিনি জীবের অণুত্বকে ঔপচারিক বা গোণ বলিয়া শাস্ত্রবাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াগিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে কেবল তাঁহারই অনুমান—শ্রুতিবাক্যের প্রতিকূল অনুমান।

(৪) বুদ্ধেগুণেনাশ্রুতেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হবরোহপি দৃষ্টঃ ইত্যাদি
শ্বেতাস্থতর-শ্রুতিবাক্য

জীবের বিভূত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর শ্বেতাস্থতর-শ্রুতির আরও একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

“বুদ্ধেগুণেনাশ্রুতেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হবরোহপি দৃষ্টঃ। (শ্বেতাস্থতর ॥৫৮॥)” ইতি বুদ্ধিগুণসম্বন্ধেনৈব আরাগ্রমাত্রতাং শাস্তি, ন যেনৈবাস্থনা।—‘বুদ্ধি-গুণের দ্বারা এবং আশ্রুতগুণের দ্বারাই আরাগ্র-পরিমিত এবং অবররূপেও দৃষ্ট হয়।’ এ-স্থলে বুদ্ধিগুণ-সম্বন্ধ-বশতঃই আরাগ্রমাত্রতার কথা বলা হইয়াছে; জীব নিজেই যে আরাগ্রমাত্র, তাহা বলা হয় নাই।”

মন্তব্য। আরাগ্র—লোহশলাকার বা সূচীর অগ্রভাগ। আরাগ্রমাত্র—সূচীর অগ্রভাগের স্থায় মাত্রা বা পরিমাণ যাহার, অণু-পরিমিত। অবর—অশ্রেষ্ঠ, অণুপরিমিত জীব হইতে অশ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট। জীবাশ্রা হইতেছে চিক্রপ; তাহা হইতে নিকৃষ্ট হইবে—যাহা অচিং বা জড়রূপ, যাহা প্রাকৃত। “অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।”—ইত্যাদি গীতাবাক্যই তাহার প্রমাণ। সংসারী জীবের প্রাকৃত দেহ স্বরূপতঃ জড়রূপ বলিয়া চিক্রপ জীবাশ্রা হইতে নিকৃষ্ট—অবর। জড়দেহ আবার অণুপরিমিতও নহে।

আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ আরাগ্রমাত্র (অণুপরিমিত) হইলেও অবর (জীবাশ্রা হইতে নিকৃষ্ট) জীবদেহরূপে দৃষ্ট হয়। কেন এরূপ দৃষ্ট হয় “বুদ্ধেগুণেনাশ্রুতেন চৈব—বুদ্ধির গুণ এবং আশ্রুতগুণের দ্বারাই।” আশ্রুতগুণ—দেহের গুণ, দেহের ধর্ম্ম কুংপিপাসাদি। সংসারী জীব অনাদিবহিস্মুখতাবশতঃ মায়াবলিত হইলে মায়ার প্রভাবে জীবের স্বরূপগত জ্ঞাত্বাদির সহিত ভৌতিকী বুদ্ধির তাদাত্ম্য জন্মে। তখন এই বুদ্ধিকেই জীব নিজের বুদ্ধি বলিয়া মনে করে

এবং এই বুদ্ধিধারাই চালিত হয়। মায়ায় প্রভাবে দেহতেও তাহার আত্মবুদ্ধি জন্মে এবং দেহের ধর্মকে নিজের ধর্ম বলিয়া—দেহের ক্ষুৎ-পিপাসাদিকে নিজের ক্ষুৎ-পিপাসাদি বলিয়া—মনে করে। এইরূপে বুদ্ধির গুণের দ্বারা এবং দেহের গুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অনাদিবহির্মুখ জীব স্বরূপতঃ অণুপরিমিত (আরাগ্রমাত্র) হইলেও মনে করে—“এই দেহই আমি।” ইহাই হইতেছে আলোচ্য ঋতিবাক্যটির তাৎপর্য। সুতরাং “বুদ্ধির গুণেই জীবের আরাগ্রমাত্রতা”—ইহা এই ঋতিবাক্যে বলা হয় নাই; বলা হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ আরাগ্রমাত্র হইলেও বুদ্ধির গুণে নিজেকে অবর দেহ বলিয়া মনে করে।

এইরূপে দেখা গেল—জীবের স্বরূপতঃ অণুত্বের কথাই এই ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই আলোচ্য ঋতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঋতিবাক্যের সহিত সঙ্গতি থাকিতে পারে। কেননা, অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যটি হইতেছে—“বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতসা চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তায় কল্পতে ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৫১৯ ॥” এই বাক্যে যে জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে (কেন না কেশাগ্রের শত ভাগের শত ভাগ বলিতে পরিমাণগত সূক্ষ্মই বুঝায়) এবং জীবের এই পরিমাণগত অণুত্ব যে পারমাণবিক, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সুতরাং আলোচ্য ঋতিবাক্যকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিচাবসহ নহে।

(৩) এষোহণুরাত্মা ইত্যাদি মুণ্ডক-ঋতিবাক্য

জীবের বিভূত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর মুণ্ডক-ঋতি হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

“‘এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ (মুণ্ডক ৩।১১৯)।’ ইত্যত্রাপি ন জীবস্যণুপরিমাণত্বং শিষ্যাতে, পবসৌবাগ্ননশ্চক্ষুরাচনবগাহাতেন জ্ঞানপ্রসাদাবগম্যত্বেন চ প্রকৃতত্বাৎ, জীবস্যপি চ মুখ্যাণুপরিমাণত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাদ্ হুজ্জানত্বাভিপ্রায়মিদমণুত্ববচনমুপাখ্যাভিপ্রায়ং বা ত্রষ্টব্যম্।—‘এই অণু আত্মা চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয়’-এই ঋতিবাক্যেও জীবের অণুপরিমাণত্বের কথা বলা হয় নাই। কেননা, ‘পরমাত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, কেবল জ্ঞানপ্রসাদেই (নির্ম্মল জ্ঞানেই) গ্রাহ্য হইতে পারেন’-এই প্রকরণেই এই ঋতিবাক্যটি কথিত হইয়াছে। অপিচ জীবের মুখ্য অণুপরিমাণত্ব উপপন্নই হয় না। তাহাতে বুঝিতে হইবে—জীবের হুজ্জানত্ব-কথনের উদ্দেশ্যেই, অথবা উপাধির অণুত্ব-কথনের অভিপ্রায়েই জীবকে অণু বলা হইয়াছে।”

মন্তব্য। শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—“এষোহণুরাত্মা”-ইত্যাদি মুণ্ডক-বাক্যে জীবাত্মাকে

যে “অণু” বলা হইয়াছে, তাহা “পরিমাণগত অণুত্ব” নহে ; দুজ্জের বলিয়াই “অণু” বলা হইয়াছে । তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন—আলোচ্য ক্রতিবাক্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—“পরমায়া চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন ; জ্ঞানপ্রসাদে ঐহাদের অন্তঃকরণ নির্মল—বিশুদ্ধ—হইয়াছে, তাঁহাদিগকর্তৃক ধায়মান হইলেই পরমায়া দৃষ্ট হয়েন । ‘ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নানৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা । জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বতস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধায়মানঃ ॥ যুগ ৩।১।৮৯’ এই বাক্যে পরমায়ার দুজ্জের কথাই বলা হইয়াছে । সুতরাং পরবর্তী “এষোহণুরায়া”-ইত্যাদি বাক্যে যে অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও দুজ্জের সূচকই । ইহাই জীপাদ শব্দরের যুক্তি । এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই :

প্রথমতঃ, “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে”-ইত্যাদি বাক্যে পরমায়ার বা পরব্রহ্মের দুজ্জের কথাই বলা হইয়াছে । পরবর্তী “এষোহণুরায়া”-ইত্যাদিবাক্যে জীবায়ার অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে । পরমায়া ও জীবায়—সর্বতোভাবে অভিন্ন হইলেই পরবর্তী বাক্যের অণুত্ব এবং পূর্ববর্তী বাক্যের দুজ্জের—একবস্ত-বাচক হইতে পারে । কিন্তু জীবের অণুত্ব-খণ্ডন-পূর্বক বিভূত বা ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রতিপাদনের ব্যাপারে - জীব এবং ব্রহ্ম হইতেছে এক এবং অভিন্ন—এই যুক্তির অবতারণা সঙ্গত হয় না ; ইহা একটা হেতুভাসমাত্র । যাহা প্রতিপাদয়িতব্য, তাহাকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা সমীচীন হয় না ।

দ্বিতীয়তঃ, জীবের পরিমাণগত অণুত্ব যে ক্রতিস্মৃতিসম্মত, সুতরাং পারমাণবিক, তাহা পূর্বকই প্রদর্শিত হইয়াছে । সুতরাং, “জীবের অণুপরিমাণত্ব উপপন্নই হয়না, দুজ্জের বশতঃই জীবকে অণু বলা হইয়াছে—সুতরাং জীবের অণুত্ব কেবল ঔপচারিক অর্থাৎ পারমাণবিক নহে”,—একথা বলাও সঙ্গত হয় না ; কেন না, ইহা ক্রতিবিরুদ্ধ ।

তিনি আরও বলিয়াছেন—অথবা উপাধির অণুত্ব কথনের অভিপ্রায়েই জীবের অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে । “উদমণুবচনমুপাধ্যভিপ্রায়ে বা দ্রষ্টব্যম্ ।” “বা”-শব্দের প্রয়োগে বুঝা যায়—দুজ্জের বশতঃই জীবকে অণু বলা হয়, না কি জীবের উপাধি অণু বলিয়াই জীবকে অণু বলা হয়—এই বিষয়ে তিনি যেন স্থির-নিশ্চয় নহেন ।

যাহোক, উপাধিসম্বন্ধে বক্তব্য এই । তাঁহার মতে, বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই হইতেছে—জীব । বুদ্ধি অণু ; তাই, জীবকে অণু বলা হয় । ইহাই তাঁহার যুক্তির মর্ম । কিন্তু বুদ্ধিরূপ দর্পণে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বই যে জীব, তাহা ক্রতিস্মৃতি-সম্মত নহে ; ইহা পূর্বকই প্রদর্শিত হইয়াছে । সুতরাং তাঁহার এই যুক্তির সারবস্তুই দুজ্জের ।

(৬) প্রজ্ঞান শব্দীয় সম্ভারহ্য ইত্যাদি ক্রতিবাক্য

বুদ্ধিই যে গমনাগমন করে, জীব গমনাগমন করে না—ইহা দেখাইবার নিমিত্ত জীপাদ শব্দর বলিয়াছেন—

“তথা প্রজ্ঞয়া শরীরং সমাক্রহ্যতোব্যবজ্ঞাতীয়কেষপি ভেদোপদেশেষু বুদ্ধ্যোবোপাধিভূতয়া জীবঃ শরীরং সমাক্রহ্যতোব্যং যোজয়িতব্যম্। ব্যাপদেশমাত্রং বা শিলাপুত্রকস্ত শরীরমিত্যাদিবৎ। ন হ্যত্র গুণগুণবিভাগো বিদ্যত ইত্যুক্তম্।—তথা, ‘প্রজ্ঞাদ্বারা শরীরে সমাক্রূত হইয়া’—এই জাতীয় ক্রতিবাক্যসমূহেও প্রজ্ঞা ও জীবের ভেদের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলেও ‘উপাধিভূত-বুদ্ধিদ্বারা জীব শরীরে সমাক্রূত হইয়া’—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অথবা, ইহা কেবল ব্যাপদেশ মাত্র—কথামাত্র। যেমন, শিলাপুত্রের শরীর (শিলাপুত্র—লোড়া। লোড়ার পৃথক্ শরীর নাই; তথাপি যে লোড়ার শরীর বলা হয়, ইহা কেবল কথা মাত্র)। এ-স্থলে গুণ-গুণবিভাগ নাই, তাহা বলা হইয়াছে।”

মন্তব্য। “প্রজ্ঞয়া শরীরং সমাক্রূত”—এই ক্রতিবাক্যে এ-স্থলে “প্রজ্ঞা”—শব্দের অর্থ জীপাদ শব্দর করিয়াছেন—বুদ্ধি, ভৌতিকী বুদ্ধি। কিন্তু পূর্ববর্তী “পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২১৩২৮ ॥”—সূত্রভাষ্যে তিনি এই ক্রতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া “প্রজ্ঞা”—শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“জীবের চৈতন্য-গুণ।” তিনি সে-স্থলে লিখিয়াছেন—“প্রজ্ঞয়া শরীরং সমাক্রূত” ইতি চাণ্ড-প্রজ্ঞয়োঃ কর্তৃ-করণ-ভাবেন পৃথগুপদেশাৎ চৈতন্যগুণেনৈবাস্য শরীরব্যাপিতাহবগম্যাতে। ‘প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমাক্রূত হইয়া’—এই ক্রতিতে আত্মাকে (আরোহণ ক্রিয়ার) কর্তা এবং প্রজ্ঞাকে করণ বলায় এবং এইরূপে আত্মা ও প্রজ্ঞার পৃথক্ উল্লেখ থাকায় বুঝা যাউতেছে চৈতন্যগুণের দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাপিতা।”

এ-স্থলে “প্রজ্ঞা”—শব্দের বাস্তবিক অর্থ হইতেছে—জীবাশ্মার চৈতন্য-গুণ। অণুপরিমাণ জীবাশ্মা হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার এই চৈতন্য-গুণের (প্রজ্ঞার) দ্বারাই সমগ্র শরীরে চেতনার বিস্তার করিয়া থাকে—ইহাই এই ক্রতিবাক্যটির তাৎপর্য এবং এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াই জীপাদ শব্দর “পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২১৩২৮ ॥”—সূত্রভাষ্যে এই ক্রতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক্ষণে, জীবের গমনাগমনাদির পরিবর্তে ভৌতিকী বুদ্ধির গমনাগমন প্রতিপাদিত করিবাব উদ্দেশ্যেই তিনি “প্রজ্ঞা”—শব্দের অন্তরূপ অর্থ করিতেছেন। তাঁহার এই অর্থ বিচার-সহ নহে। কেননা, ক্রতিপ্রমাণের উল্লেখ পূর্বক পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে—জীব নিজেই গমনাগমন কবে। জীবের প্রজ্ঞা বা চৈতন্যগুণ হইতেছে তাহার স্বরূপভূত; সুতরাং জীবের গমনাগমনের সঙ্গে প্রজ্ঞার বা চৈতন্যগুণেরও গমনাগমন স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে। জীবের প্রজ্ঞা বা চৈতন্যগুণ এবং ভৌতিকী বুদ্ধি—এক বস্তু নহে। প্রজ্ঞা বা চৈতন্যগুণ হইতেছে জড়বিরোধী চিদ্বস্তু; আর, ভৌতিকী বুদ্ধি হইতেছে—প্রাকৃত, চিদ্বিরোধী জড় বস্তু।

প্রজ্ঞা জীবের স্বরূপভূত গুণ বলিয়া ইহা উপাধি নহে এবং ইহা স্বরূপভূত গুণ বলিয়া গুণী জীবাশ্মার সঙ্গে ইহার আত্যন্তিক ভেদও নাই।

যাহা হউক, স্বীয় চৈতন্যগুণের দ্বারা জীবাশ্মাই যে সমগ্রদেহে চেতনা বিস্তার করে—ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। ভৌতিকী বুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ কোনও শাস্ত্রোক্তি দৃষ্ট হয় না, জীপাদ শব্দরও তদ্রূপ

কোনও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেন নাই ; তিনি কেবল ঋতিবাক্যান্তর্গত শব্দের স্বীয়-উদ্দেশ্যসাধক অর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া সেই অর্থ আদবণীয় হইতে পারে না। ঋতির আনুগত্য স্বীকার না করিয়া এ-স্থলেও তিনি ঋতিকে নিজের আনুগত্য স্বীকার করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

“প্রজ্ঞয়া শরীরং সমাকহ”-এই ঋতিবাক্যটিতে জীবাশ্মাকর্ষক শরীরাবোহণের কথা বলা হইলেও, শ্রীপাদ শঙ্কর যে তাহা স্বীকার না করিয়া বুদ্ধিকর্ষক শরীর অবোহণের কথাই বলিতেছেন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ অর্থে যেন তিনি নিজেই সন্দেহ হইতে পারেন নাই। ইহাতে যে আপত্তি কারণ থাকিতে পারে, তাহা যেন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই অন্যরূপ অর্থও কবিয়াছেন। “বাপদেশমাত্রং বা শিলাপুত্রকস্য শরীরমিত্যাদিবৎ—জীবকর্ষক শরীরাবোহণের যে কথা বলা হইয়াছে, ইহা কথামাত্র ; শিলাপুত্রের শরীরের কথার ন্যায়।” অর্থাৎ শিলাপুত্রের (লোড়ার) পৃথক শরীর নাই ; সুতবাং “শিলাপুত্রের শরীর”-এই কথারও কোনও তাৎপর্য্য নাই। তদ্রূপ “জীব শরীর আরোহণ কবে”—এই বাক্যেরও কোনও তাৎপর্য্য বা মূল্য নাই—শিলাপুত্রের যেমন শরীর থাকিতে পাবে না, জীবেরও তেমনি গমন হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির তাৎপর্য্য হইল এই যে—ঋতির এই উক্তির কোনও মূল্য নাই। অন্যত্রও কতকগুলি ঋতিবাক্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—“অগ্নির শীতলত্ব-বাচক বাক্যের যেরূপ মূল্য, এ-সকল ঋতিবাক্যেরও তদ্রূপ মূল্য।”

স্বীয় কল্পিত মতেব বিবোধী ঋতিবাক্যের প্রতি আচায্যপাদের এইরূপ মনোভাব শাস্ত্রবিশ্বাসী সুধীগণের পক্ষে বাস্তবিকই বেদনাদায়ক।

(৭) হৃদয়াতনত্ববচনমপি বুদ্ধিরেব তদাত্তনত্বাৎ

“তদ্বৎগণসারস্বাত্ত্ব”-ইত্যাদি সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—ঋতিতে যে বলা হইয়াছে, ‘জীবাশ্মা হৃদয়ে অবস্থান করে’—বাস্তবিক জীবাশ্মা হৃদয়ে অবস্থান কবে না, বুদ্ধিই হৃদয়ে অবস্থান করে; হৃদয় হইতেছে বুদ্ধিরই অবস্থান-স্থান। “হৃদয়াতনত্ববচনমপি বুদ্ধিরেব তদাত্তনত্বাৎ।” বুদ্ধির অবস্থানকেই জীবের অবস্থান বলা হইয়াছে।

মন্তব্য। ইহা শ্রীপাদ শঙ্করেরই কথা, ঋতির কথা নহে। জীবাশ্মা যে হৃদয়ে বাস করে, “অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ, ন, অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥ ২।৩।২৪॥”-ব্রহ্মসূত্রে তাহা পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও যে সমস্ত ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমস্ত ঋতিবাক্য হইতেও নিঃসন্ধিভাবে জানা যায়—জীবাশ্মাই হৃদয়ে বাস করে (২।১৮-চ অল্পচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ভৌতিকী বুদ্ধির অবস্থিতিকেই জীবাশ্মার অবস্থিতি বলা হইয়াছে—এইরূপ কোনও উক্তি কোনও

শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় না; শ্রীপাদ শঙ্করও তাহার উক্তির সমর্থনে কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। যাঁরা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমর্থিত নয়, বরং যাহা শ্রুতিবিরোধী—এতাদৃশ কোনও অভিমত আদরণীয় হইতে পারে না।

শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে বুঝা যায়—তিনি বোধ হয় মনে করেন যে, হৃদয় যখন বুদ্ধিরই আয়তন বা স্থান, তখন তাহাতে জীবাত্মা আবার কিরূপে থাকিতে পারে?

হুইটী জড়বস্তু অবশ্য একই সময়ে একই স্থানে থাকিতে পারে না। কিন্তু চিদ্বস্তু সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না। একই হৃদয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে একই সময়ে এবং একই সঙ্গে বিরাজিত, “দ্বা সুপর্ণা” শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। সেই হৃদয়ে আবার বুদ্ধির বিচ্যুততাও আছে। ভৌতিকী বুদ্ধি জড়বস্তু। পরমাত্মা ও জীবাত্মা চিদ্বস্তু বলিয়াই বুদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ একই হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারেন। ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জড়বস্তুতেও চিদায়ক ব্রহ্মবস্তু ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। জড় ও চিং-এই দুই জাতীয় বস্তুর ধর্ম একরূপ নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর কি জীবকেও ভৌতিকী বুদ্ধির ন্যায় চিদ্বিরোধী জড় বস্তু বলিয়া মনে করেন? শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত জীব কিন্তু চিদ্বস্তু, জড় নহে।

(৮) তথোৎক্রান্তাদীনামপূাপাধ্যাত্ততাং দর্শয়তি—ইত্যাদি

“উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥২১৩১৯৥”—এই বেদান্তসূত্রে দেহ হইতে জীবের উৎক্রমণ, মৃত্যুকালে দেহ হইতে অন্ত্র গতি এবং পুনরায় ভোগায়তন অপর দেহে আগতি বা আগমনের কথা বলা হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া জীবেরই উৎক্রমণ এবং গমনাগমন দেখাইয়াছেন। কিন্তু “তদ্গুণসারতাস্তু”-সূত্রভাষ্যে তিনি বলিতেছেন—উৎক্রান্তি-আদি জীবের নহে, বুদ্ধির।

“তথোৎক্রান্তাদীনামপূাপাধ্যাত্ততাং দর্শয়তি—‘কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি, ইতি স প্রাণমসৃজত’ ইতি। উৎক্রান্ত্যভাবে হি গত্যাগত্যোরপ্যভাবো বিজ্ঞায়তে। ন হনপমৃগুসা দেহাদ্গত্যাগতী স্যাতাম্।—তদ্রূপ, উৎক্রান্তি-আদিও যে উপাধির (বুদ্ধিরই) আয়ত্তাধীন, শাস্ত্রও তাহা দেখাইতেছেন। যথা—‘কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব? কাহার অবস্থানে আমার অবস্থান হইবে? ইহা চিন্তা করিয়া তিনি (সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম) প্রাণের সৃষ্টি করিলেন।’ উৎক্রান্তিরই যখন অভাব, তখন গমনাগমনেরও যে অভাব, তাহাই বুঝা যায়। দেহ হইতে অপমৃত (উৎক্রান্ত) না হইলে গমনাগমনও হইতে পারে না।”

মন্তব্য। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর জানাইতে চাহিতেছেন—“প্রাণই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, প্রাণই দেহে অবস্থান করে। জীব দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না-অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হয় না। দেহ হইতে একবার বাহির হইয়া যে যায়, তাহারই অন্ত্র স্থানে গমন, বা

অবস্থান হইতে আগমন সম্ভব হইতে পারে। জীব যখন দেহ হইতে বাহিরই হয় না, প্রাণই যখন দেহ হইতে বাহির হয়, তখন জীবের গমন বা আগমনও সম্ভব হয় না, প্রাণেরই গমন বা আগমন সম্ভব হইতে পারে। এই প্রাণ হইল জীবের উপাধি। সুতরাং শাস্ত্র হইতে—উপাধিভূত প্রাণেরই উৎক্রান্তি-গমনাগমনের কথা জানা যায়, জীবের উৎক্রান্তি-গমনাগমনের কথা জানা যায় না।”

এইরূপে উৎক্রমণাদি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, উল্লিখিত ঋতিবাক্যটি কিন্তু ঠিক তাহাই মাত্র বলেন নাই, আরও কিছু বলিয়াছেন। প্রাণের সঙ্গে জীবাশ্মরূপ ব্রহ্মের উৎক্রমণের কথাও ঋতিবাক্যটিতে বলা হইয়াছে—“কস্মিন্ উৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি—কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব?” জীবাশ্মরূপে দেহেতে তাঁহার অবস্থিতির কথাও বলা হইয়াছে। “কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি—কে দেহে অবস্থান করিলে আমি অবস্থান করিব?” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন। তাৎপর্য্য—প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে তিনি (জীবাশ্মরূপে) উৎক্রান্ত হইবেন এবং প্রাণ অবস্থান করিলে জীবাশ্মরূপে তিনিও দেহে অবস্থান করিবেন। “অনেন জীবেনাত্মনামু প্রবিশু”-ইত্যাদি ঋতিবাক্য হইতে জানা যায়—জীবাশ্মরূপেই ব্রহ্ম দেহে প্রবেশ করেন। তাই, ব্রহ্মের জীবদেহে অবস্থান বা জীবদেহ হইতে উৎক্রমণ হইবে জীবাশ্মরূপেই অবস্থান বা উৎক্রমণ। এইরূপে উল্লিখিত ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিতই জীবাশ্ম সংসারী জীবের দেহে অবস্থান করেন এবং প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিতই জীবাশ্ম দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়েন। অন্য ঋতিবাক্যও একথাই বলিয়াছেন। “স যদাত্মাচ্ছটীরাং উৎক্রমতি, সৈহবেতৈঃ সর্বৈরুৎক্রমতি॥ কোষীতকি ॥৩৪॥—জীবাশ্ম যখন এই শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন এই সমস্তের (ইন্দ্রিয়বর্গের) সহিতই বাহির হইয়া যায়।” (উৎক্রান্তিগত্যাগতী নাম্—সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও এই কোষীতকি-বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন)।

এইরূপে দেখা গেল—ঋতি বলিতেছেন, প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত জীবাশ্মই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়। কেবল প্রাণাদিই উৎক্রান্ত হয়, জীব উৎক্রান্ত হয় না—একথা “কস্মিন্ উৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি”-ইত্যাদি ঋতিবাক্যও বলেন নাই। সুতরাং এই ঋতিবাক্যটি হইতে শ্রীপাদ শঙ্কর যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিচার-সহ নহে, ঋতিবাক্যটির তাৎপর্য্যও নহে। ঋতিবাক্যটি জীবাশ্মের উৎক্রমণের কথাও যখন বলিয়াছেন, তখন জীবাশ্মের গতাগতিও অসম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ জীবাশ্মের নিজের গতাগতির কথা স্পষ্টভাবে ঋতিও বলিয়া গিয়াছেন। “যে বৈ কে চাত্মান্নোকাং প্রয়ন্তি, চক্ষুসসমেব তে সর্বৈ গচ্ছন্তি। কোষীতকী ॥ ১২ ॥”, “তস্মাৎ লোকাং পুনরেতি অশ্নৈ লোকায় কর্মণে ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৪।৬।” শ্রীপাদ শঙ্করও “উৎক্রান্তিগত্যাগতী নাম্—সূত্রভাষ্যে এই ঋতিবাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া জীবেরই গতাগতির কথা বলিয়া গিয়াছেন।

(৯) এবমুপাধিগুণসামান্যত্বজীবস্যাণুভব্যপদেশঃ প্রোক্তবৎ-ইত্যাদি

“উদগুণসারস্বাৎ”-ইত্যাদি সূত্রভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“এবমুপাধি-

গুণসারস্বাক্ষরীকৃতাদিবাপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ । যথা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ সগুণেষু পাসনেষু পাখিগুণসারস্বাক্ষরীকৃতাদিবাপদেশঃ—‘অলীয়ান্ ব্রীহেৰ্বা যবাদ্ভা’, ‘মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ’ ইত্যোদ্যম্প্রকারঃ, তদ্বৎ ॥—এইরূপে, উপাধিগুণ-প্রধানতাবশতঃ প্রাজ্ঞের জায় জীবেরও অণুহাদি উল্লিখিত হইয়াছে । সগুণ উপাসনাত্তে উপাধিগুণ-প্রাধাণ্যে প্রাজ্ঞ-পরমাত্মার অণুহাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; যথা—‘দাক্ষ্য অপেক্ষা বা যব অপেক্ষাও অণু’, ‘মনোময়, প্রাণশরীর, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প’ ইত্যাদিরূপে প্রাজ্ঞ পরমাত্মা-সম্বন্ধে যেমন উল্লেখ দৃষ্ট হয়, জীবসম্বন্ধেও তদ্রূপ ।”

মন্তব্য । শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন— প্রাজ্ঞ-পরমাত্মা স্বরূপতঃ বিভূ এবং সর্ববিধ-গুণবজ্জিত হইলেও সগুণ উপাসনাত্তে যেমন তাঁহার উপাধিভূত অণুহাদির কথা এবং উপাধিভূত নানাবিধ গুণের কথা বলা হয়, তদ্রূপ জীব স্বরূপতঃ অণু না হইলেও এবং স্বরূপতঃ জীবের উৎক্রান্তি-গমনাগমনাদি না থাকিলেও তাহার উপাধিভূত বুদ্ধি আদির অণু এবং উৎক্রান্তি-গমনাগমনাদিই জীবে উপচারিত হয় ।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই । পরমাত্মা যে সর্ববিধ গুণবজ্জিত নহেন এবং ক্রটিতে তাঁহার যে-সমস্ত গুণের উল্লেখ আছে, সে-সমস্ত যে তাঁহার উপাধি নহে, পবস্ত্ব স্বরূপভূত গুণ—তাহা ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আলোচনায় ক্রটি-স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্বক পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । এ-স্থলে সে-সমস্ত প্রমাণের পুনরাবলম্ব নিষ্প্রয়োজন, বাতলামাত্র ।

আর, জীবের অণুত্ব-গুণের জগ্গ, “বুদ্ধি-আদিরই উৎক্রমণ, গমনাগমন—জীবের নহে”—তাহা প্রদর্শনের জগ্গ “তদ্ গুণসাবহাৎ”—ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সে সমস্ত যে বিচারসহ নহে, তৎসমস্তদ্বারা তাঁহার উক্তি যে সমর্থিতও হয় না, তাহাও পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে । স্থলবিশেষে তিনি যে সকল ক্রটিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তও যে তাঁহার উক্তির সমর্থক নহে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে । সূত্রাং তিনি যে বলিয়াছেন— উপাধিভূত বুদ্ধি-আদির গুণ-প্রাধাণ্যেই জীবের অণুহাদির কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার এই উক্তিরও সারবস্থা দেখা যায় না ।

(১০) “তদ্ গুণ”-শব্দের “বুদ্ধিগুণ”-অর্থের অসঙ্গতি

“তদ্ গুণসারস্বাক্ষরীকৃতাদিবাপদেশঃ”—ইত্যাদি সূত্রের অন্তর্গত “তদ্ গুণ”-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন— “তস্য বুদ্ধিগুণাস্তদ্ গুণাঃ তদ্ গুণ শব্দের অর্থ হইতেছে, সেই বুদ্ধির গুণ ।” তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, এ-স্থলে “তৎ”-শব্দে “বুদ্ধি” বুঝায় । কিন্তু এ স্থলে তৎ-শব্দে বুদ্ধিকে বুঝাইতে পারে কিনা, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক ।

“তৎ-সেই” শব্দটী হইতেছে সর্বনাম । পূর্বে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধেই

এই সৰ্ব্বনাম “তৎ”-শব্দের উল্লেখ হইতে পারে। পূৰ্বে যাহার উল্লেখ নাই, “তৎ”-শব্দে তাহাকে বুঝাইতে পারে না। আলোচ্য “তদ্গুণসারস্বাৎ”-সূত্রের পূৰ্বে কোনও সূত্রে যদি বুদ্ধি-শব্দের উল্লেখ থাকিয়া থাকে, কিম্বা পূৰ্ববর্তী কোনও সূত্রের বিবৃতি প্রসঙ্গে যে সকল ঋতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, অস্বতঃ সে সকল ঋতিবাক্যের কোনওটীতেও যদি “বুদ্ধি”-শব্দের উল্লেখ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেই এ-স্থলে “তৎ”-শব্দে “বুদ্ধি”কে বুঝাইতে পারে। কিন্তু পূৰ্ববর্তী কোনও সূত্রে বা পূৰ্ববর্তী কোনও সূত্রের বিবৃতিমূলক কোনও ঋতিবাক্যেও “বুদ্ধি”-শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শঙ্করও এতাদৃশ কোনও ঋতিবাক্য পূৰ্ববর্তী কোনও সূত্রের ভাষা উদ্ধৃত করেন নাই। এই অবস্থায়—তৎ-শব্দে বুদ্ধিকে বুঝায়—এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত।

বেদান্তসূত্রের আলোচনায় দেখা যায় কোনও ঋতিবাক্যের কথা স্মরণ করিয়া সেই ঋতিবাক্যের কোনও একটী শব্দেরও উল্লেখ না করিয়াও সূত্রকাব ব্যাসদেব কোনও কোনও সূত্রে সেই ঋতিবাক্যের তাৎপৰ্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারগণ সেই সূত্রেই ভাষা ব্যাসদেবের অভিপ্রেত ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া সূত্রের তাৎপৰ্য্য অভিযাক্ত করিয়াছেন। কিন্তু “তদ্গুণসারস্বাৎ”-ইত্যাদি সূত্রের ভাষা শ্রীপাদ শঙ্করও এমন কোনও ঋতিবাক্যের উল্লেখ করেন নাই। যাহাতে “বুদ্ধি”-শব্দটী আছে, কিম্বা “বুদ্ধিগুণের” উল্লেখ আছে। এই অবস্থাতেও ইহা বলা সঙ্গত হয় না যে—সূত্রস্থ “তৎ”-শব্দে বুদ্ধিকে বুঝাইতেছে। তাঁহার উল্লিখিত শ্বেতাশ্বতর (৫৮)-বাক্য যে তাঁহার অভিপ্রায়েব অনুকূল নহে, তাহা পূৰ্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সূত্রসং “তদ্গুণ”-শব্দের “বুদ্ধিগুণ”-অর্থের কোনওরূপ সঙ্গতি দেখা যায় না।

পূৰ্ববর্তী সূত্র-সমূহে জীবাত্মার জ্ঞানগুণের কথা বলা হইয়াছে। এজগৎ শ্রীপাদ রামানুজাদি “তদ্গুণ”-শব্দে জীবাত্মার সেই জ্ঞানগুণ অর্থ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থের কোনওরূপ অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীয় অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত স্থাপনের আগ্রহবশতঃই “তদ্গুণ”-শব্দের “বুদ্ধিগুণ” অর্থ ধরিয়াছেন, কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে। এইরূপ সঙ্গতিহীন অর্থকে ভিত্তি করিয়াই তিনি সমগ্র সূত্রের ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এজগৎ তাঁহার ভাষ্যও বিচারসহ হয় নাই।

(১১) দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিতে দাষ্টান্তিকের মিথ্যা প্রতাপন হয় না।

জীববিষয়ক ব্রহ্মসূত্রগুলিতে সূত্রকর্তা ব্যাসদেব বলিয়াছেন (১) জীবাত্মা পবিত্রাণে অণু, (২) জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত, এবং (৩) হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াই অণুপরিমিত আত্মা প্রভাবে সমগ্র দেহে চেতনা বিস্তার করে। এই তিনটী কথার প্রত্যেকটীর পশ্চাতেই ঋতির স্পষ্ট সমর্থন আছে। অণুত্বের সমর্থক “এষঃ অণুঃ আত্মা”-ইত্যাদি যুগ্মবাক্য, “অণুপ্রমাণাৎ”-ইত্যাদি কঠাঋতিবাক্য, “বালাগ্রশতভাগস্তু”-ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরবাক্য; হৃদয়ে অবস্থিতির সমর্থক “হৃদি হি এষ আত্মা”-

ইত্যাদি প্রস্তোপনিষদ্‌বাক্য, “স বা এষ আত্মা হৃদি”-ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্য এবং সমগ্রদেহে চেতনার ব্যাপ্তির সমর্থক “আলোকমভ্য অনখাগ্রেভ্যঃ”-ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্য-পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রতিবাক্যের মর্ম লোকের সাধারণবুদ্ধির অগোচর হইলেও “ক্রতেস্ত্ব শব্দমূলত্বাৎ”-এই বেদান্ত-সূত্রানুসারে অবশ্যই স্বীকার্য এবং গ্রহণীয়। তথাপি অণুপরিমিত আত্মা দেহের একস্থানে—হৃদয়ে— থাকিয়া কিরূপে সমগ্র দেহে চেতনা বিস্তার করিতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব চন্দন, আলোক ও গন্ধের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী [২।৩৬-খ (২)-অম্বুজ্জৈদের] আলোচনায় দেখা গিয়াছে—জীপাদ শব্দর এই দৃষ্টান্তগুলিরই (আলোকের এবং গন্ধের দৃষ্টান্তেরই) অসঙ্গতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে জীপাদ শব্দর যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম হইতেছে এই :—আলোক প্রদীপের (অর্থাৎ দীপশিখার) গুণ নহে, প্রত্যুত স্বরূপ ; সুতরাং আলোকের বিস্তৃতি হইতেছে বস্তুতঃ দীপ-শিখারই বিস্তৃতি। আর গন্ধও গন্ধদ্রব্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, গন্ধদ্রব্যের পরমাণুই গন্ধকে বহন করিয়া বিস্তৃতি লাভ করে ; সুতরাং গন্ধের বিস্তৃতিও হইতেছে বস্তুতঃ গন্ধদ্রব্যেরই বিস্তৃতি ; উদ্রূপ, জীবাশ্মার চৈতন্ত্যের বিস্তৃতিও হইতেছে বস্তুতঃ জীবাশ্মারই বিস্তৃতি ; সুতরাং সমগ্রদেহে চৈতন্ত্যের বিস্তৃতিদ্বারা সমগ্রদেহে জীবাশ্মার বিস্তৃতিই সূচিত হইতেছে। অর্থাৎ ব্যাসদেবের অবতারিত দৃষ্টান্তের দ্বারা হৃদয়েমাত্র অবস্থিত জীবাশ্মার চৈতন্ত্যগুণের দ্বারা সমগ্রদেহব্যাপ্তি প্রমাণিত হয় না। ইহা দ্বারা ব্যাসদেবের অবতারিত দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিই সূচিত হইতেছে। অসঙ্গতির আরও হেতু এই যে—ব্যাসদেব বলিয়াছেন, চৈতন্ত্য হইতেছে জীবাশ্মার গুণ ; চৈতন্ত্য যদি জীবাশ্মার গুণ হয়, তাহা হইলে আলোক দীপশিখার গুণ হইলেই এবং গন্ধ গন্ধদ্রব্যকে ছাড়িয়া পৃথকভাবে বিস্তার লাভ করিতে পারিলেই দৃষ্টান্তের সঙ্গতি থাকিতে পারে। কিন্তু আলোক দীপশিখার গুণ নহে—স্বরূপ ; আর গন্ধও গন্ধদ্রব্যকে ছাড়িয়া পৃথকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে না। সুতরাং এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও দৃষ্টান্তের সঙ্গতি দেখা যায় না। এইরূপই জীপাদ শব্দরের উক্তির তাৎপর্য।

তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গতি নাই, তাহা হইলেও, যে কথাটা বুঝাইবার জন্য ব্যাসদেব দৃষ্টান্তগুলির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা (সমগ্রদেহে চৈতন্ত্যের ব্যাপ্তির কথা) মিথ্যা হইয়া যাইবে না। দৃষ্টান্তের অসঙ্গতিতে দাষ্টান্তিকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কাহারও আঙ্গুল খুব বেশী রকমে ফুলিয়া গেলে লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে—“আঙ্গুল ফুলিয়া যেন কলাগাছ হইয়াছে।” এখন, কেহ যদি আঙ্গুল ও কলাগাছের স্বরূপ, গঠন এবং ধর্মাদির কথা আলোচনা করিয়া বলেন যে, কলাগাছের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না, আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছের মতন হইতে পারে না—তাহা হইলে আঙ্গুল ফুলার কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে না।

(১২) শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত পূর্বপক্ষসম্বন্ধে আলোচনা

“তদ্গুণসারস্বাৎ তু”-ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের “তু”-শব্দটী পূর্বপক্ষসূচক। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—এই পূর্বপক্ষ হইতেছে জীবের অণুত্ব। পূর্ববর্তী সূত্রসমূহে যে অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে পূর্বপক্ষের কথা; “তদ্গুণসারস্বাৎ তু”-ইত্যাদি সূত্রে পূর্বপক্ষ-কথিত অণুত্বের খণ্ডন করিয়া জীবের বিভূত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই সূত্রের ভাষ্যে নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর যে জীবের বিভূত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, পূর্ববর্তী আলোচনাতেই তাহা দেখা গিয়াছে। সূত্রসং ব্যাসদেব “তদ্গুণসারস্বাৎ”-সূত্রে জীবের বিভূত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন—এইরূপ অনুমানেরও সারবত্তা দেখা যায় না।

“ন অণুঃ অতচ্ছূতেঃ ইতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥২।৩।২।১॥”-সূত্রে ব্যাসদেব নিজেই জীবের বিভূত্ব খণ্ডন করিয়া অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিভূত্ব-খণ্ডনপূর্বক সূত্রকার ব্যাসদেব নিজেই যে অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই অণুত্বের খণ্ডন করিয়া সেই ব্যাসদেবই যে আবার বিভূত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত “তদ্গুণসারস্বাৎ”-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন—ইহা মনে করিতে গেলে ব্যাসদেবের অযাবস্থিত-চিন্ততাই সূচিত করা হইবে। ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। জীবের বিভূত্বই যদি সূত্রকারের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পূর্বে তিনি “ন অণুঃ, অতচ্ছূতেঃ ইতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥২।৩।২।১॥”-এই সূত্রেরই অবতারণা করিতেন না।

এইরূপে দেখা গেল—“তদ্গুণসারস্বাৎ”-ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে পূর্বপক্ষের কল্পনা করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(১৩) শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত জীবের বিভূত্বসম্বন্ধে আলোচনা

পূর্বেই বলা হইয়াছে [২১৩৬-ক (২) অমুচ্ছেদে], “অনেন জীবেনাত্মনামুপ্রবিশ্য”-ইত্যাদি ছান্দোগ্য (৬।৩।২)-শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—মায়িকী বুদ্ধিতে প্রতিকলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই হইতেছে জীব। এই বুদ্ধিকে তিনি অণুপরিমিতও বলিয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন—উপাধিভূতা বুদ্ধির অণুত্বই জীবকে ঔপচারিক ভাবে অণু বলা হয়।

ইহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দর্পণের আয়তন অনুসারেই প্রতিবিম্বের আয়তন হয় [২১৩৬-ক (২) অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। অণুপরিমিত বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিকলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও অণুই হইবে; তাহা কখনও বিভূ হইতে পারে না। এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি অনুসারেই বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিকলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবও অণুই হইবে, কখনও তাহা বিভূ হইতে পারে না। তথাপি কেন যে তিনি জীবের বিভূত্ব প্রতিপাদনের জন্ত ব্যগ্র, তাহা বুঝা যায় না।

ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে—বিষয় ও প্রতিবিম্ব এক বস্তু নহে। সূত্রসং ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-

প্রতিবিশ্বও একবস্তু হইতে পারে না। জীপাদ শব্দরও বলিয়াছেন—প্রতিবিশ্ব অসত্য, কিন্তু ব্রহ্মরূপ বিশ্ব সত্য। ব্রহ্মের বিভূষে এবং সত্যস্বৈ ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীবের সত্যত্ব বা বিভূষ কল্পিত হইতে পারে না। তথাপি তিনি কেন যে, মায়োপহিত ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীবকেই মায়োপহিত ব্রহ্ম বলেন, তাহাও বুঝা যায় না। অথচ মায়োপহিত ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীবকে মায়োপহিত ব্রহ্ম ধরিয়া লইয়াই তিনি জীবের বিভূষ প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

(১২) ভাষ্যালোচনার উপসংস্হান

“তদ্গুণসারস্বাতু”-ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের যে ভাষা জীপাদ শব্দর করিয়াছেন, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে তাহা আলোচিত হইয়াছে। আলোচনায় দেখা গিয়াছে জীপাদ শব্দর জীবের বিভূষ প্রতিপাদিত করিতে পারেন নাই। আরও দেখা গিয়াছে—জীপাদ শব্দর যে বলিয়াছেন, জীবের অণু পূর্বপক্ষের উক্তি, তাহাও বিচারসহ নয় এবং সূত্রকর্তা ব্যাসদেবের অভিপ্রেতও নয়। জীবের পরিমাণগত অণুই ঋতিশ্রুতিসম্মত এবং সূত্রকর্তা ব্যাসদেবেরও অভিপ্রেত।

জীপাদ শব্দর যে বলেন—মায়িকী বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বই জীব, তাহাও ঋতিশ্রুতিসম্মত নহে। ইহা জীপাদ শব্দরেরই উক্তি। জীপাদ শব্দর আরও বলেন—উপাধিকৃত বুদ্ধির অণুস্বাদিবশতঃই জীবের অণুস্বাদি; সূত্ররং ইহা ঔপচারিক মাত্র। ইহাও যে ঋতিশ্রুতিসম্মত নহে, সূত্ররং আদরণীয় হইতে পারে না—তাহাও পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্ববর্তী (১৩)-উপ অনুচ্ছেদে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে—জীপাদ শব্দরের কল্পিত জীব, জীপাদের উক্তি অনুসারেই—অণুপরিমিত। যেহেতু, অণুপরিমিত-বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব কখনও বিভূ হইতে পারে না।

মায়োপহিত ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীবকে যে মায়োপহিত ব্রহ্ম বলা সঙ্গত হয় না, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। অথচ জীপাদ শব্দর মায়োপহিত ব্রহ্ম প্রতিবিশ্বরূপ জীবকে মায়োপহিত ব্রহ্মরূপেই ধরিয়া লইয়া যুক্তিপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

“তদ্গুণসারস্বাতু”-ইত্যাদি সূত্রে জীপাদ শব্দর “তদ্গুণ” শব্দের “বুদ্ধিগুণ” অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থের যে কোনও সঙ্গতি নাই, তাহাও উক্ত আলোচনায় [২১৩৬ গ (১০) অনুচ্ছেদে] প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩৭। আনন্দাশ্রয়ভাবিত্র্যাক্ত ন দোষোদয়ঃ ॥২১৩৮॥ ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র

“তদ্গুণসারস্বাতু”-ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে জীপাদ শব্দর যে সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন,

যদিও তিনি তাহা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তথাপি তাহাকে ভিত্তি করিয়াই তিনি পরবর্তী “যাবদাশ্রয়বিজ্ঞান ন দোষস্তদর্শনাৎ ॥২১৩৩০॥”, “পুংস্বাদিবৎ তন্ত সতোহভিব্যক্তিব্যোগাৎ ॥২১৩৩১॥”, এবং “নিত্যোপলক্ষ্যপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্তরনয়মো বাস্তবা ॥২১৩৩২॥”—এই সূত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন—“তস্মাৎ যুক্তমেতৎ ‘তদ্গুণসারস্বাস্তব্যপদেশঃ’-ইতি ॥—সুতরাং বুদ্ধিগুণের প্রাধান্যবশতঃই আশ্রয় অণুস্বাদির উল্লেখ,—ইহাই যুক্তিসিদ্ধ।”

যাহার সহায়তায় জীপাদ শব্দর উল্লিখিত সূত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই যখন অপ্রতিষ্ঠিত—ঋতিবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ—তখন এই সূত্রত্রয়ের ব্যাখ্যায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সুপ্রতিষ্ঠিত—ঋতিসম্মত এবং যুক্তিসম্মত—হইতে পারে না। নীলবর্ণের চশমা চক্ষুতে থাকিলে শব্দকেও নীলবর্ণই দেখা যায়, শব্দের স্বৈতত্ত্ব অনুভূত হইতে পারে না।

বুদ্ধির গুণই জীব উপচারিত হয়—ইহা স্বীকার করিলে যে সমস্ত প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, উক্ত সূত্রত্রয়ের ভাষ্য বাস্তবিক তিনি সে সমস্ত প্রশ্নেরই কয়েকটির সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। যুক্তিবলে সে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেলেও জীব বুদ্ধিগুণের উপচারিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহা পৃথকভাবে প্রমাণ সাপেক্ষ। “তদ্গুণসারস্বাস্তব্যঃ”-সূত্রে তিনি তাহা প্রমাণিত করার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রয়াস যে সার্থক হয় নাই, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার অভ্যুপগমই ঋতি-স্মৃতিসম্মত নহে, ঋতি-স্মৃতির সমর্থনও তিনি দেখাইতে পারেন নাই।

প্রয়োজনাব্যব-বোধে এবং বাস্তব্যবোধে উক্ত সূত্রত্রয়ের শব্দর-ভাষ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল না।

জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র

৩৮। জীবের বিভূত্ব-প্রতিপাদনে শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্দেশ্য

শ্রুতি-স্মৃতির উক্তি বিচার করিয়া বেদান্তমূল্যকাব জীবাত্মার পরিমাণগত অণুত্ব প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন। তথাপি জীবের বিভূত্ব-প্রতিপাদনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্করের এত আগ্রহ কেন ?

মনে হয়, জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের জন্যই শ্রীপাদ শঙ্করের সঙ্কল্প। ব্রহ্ম হইতেছেন বিভূ বস্তু ; যদি জীবেরও বিভূত্ব প্রতিপাদন করা যায়, তাহা হইলেই জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের সুবিধা হয়। এজন্যই বোধ হয় জীবের বিভূত্ব-প্রতিপাদনের জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ।

কিন্তু জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইতেছে জীবের সংসারিত্ব—মায়ামুগ্ধত্ব। শ্রুতি বলেন—বহিরঙ্গা ময়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, মুগ্ধ বা কবলিত করিবে কিরূপে ? যদিও স্থল-বিশেষে কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যের মূলাহীনতার বা অকিঞ্চিৎকরতার কথা তিনি বলিয়াছেন, তথাপি কিন্তু “ময়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না”—এই শ্রুতিবাক্যটির প্রতি যেন তদ্রূপ উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিতে তিনি কোনও বিশেষ কারণে ইচ্ছুক হয়েন নাই। মনে হয়, এই শ্রুতিবাক্যটির প্রতি মধ্যাদা প্রদর্শনের জন্যই তিনি কল্পনা করিয়াছেন—“ময়াতে, বা মায়িকী বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই হইতেছে জীব।” ব্রহ্মরূপ বিশ্বের সঙ্গে মায়ারূপ দর্পণের স্পর্শ হইল না ; সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের মধ্যাদা রক্ষিত হইল।

যথাদৃষ্টভাবে এই শ্রুতিবাক্যের মধ্যাদা রক্ষিত হইল বটে ; কিন্তু সর্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যাদা রক্ষিত হইল না। কেননা, গীতা বলিয়াছেন—জীব হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের চিত্রপা শক্তি। জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব—একথা গীতাও বলেন নাই, কোনও শ্রুতিও বলেন নাই।

আবার, প্রতিবিম্ববাদে যুক্তির মধ্যাদাও রক্ষিত হইতে পারে না। কেননা, সর্বগত সর্বব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যুক্তিসিদ্ধ নহে।

যাহা হউক, মায়িকী বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বকে জীবরূপে কল্পনা করিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর আর এক সমস্তার সম্মুখীন হইলেন। ব্রহ্ম বিভূ হইলেও অণুপরিমিত বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কিন্তু অণু হইয়া পড়ে ; প্রতিবিম্ব তো বিভূ হইতে পারে না ? এই

অবস্থায় কিরূপে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের বিভূষ প্রতিপন্ন হইতে পারে? বিশেষতঃ প্রতিবিম্ব হইতেছে অসত্য।

এই সমস্তা হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির আশাতেই বোধ হয় তিনি বলিয়াছেন—প্রতিবিম্বরূপে অসত্য হইলেও জীব-সংক্রপে (অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে) সত্য। এই উক্তির ধ্বনি বোধ হয় এই যে - জীব ব্রহ্মপ্রতিবিম্বরূপে অসৎ এবং অণু হইলেও বিশ্ব ব্রহ্মরূপে সত্য এবং বিভূ। এইরূপ উক্তিদ্বারা বহিদৃষ্টিতে সমস্যার সমাধান হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে বটে; কিন্তু বাস্তবিক সমাধান হইল না। কেননা, বিশ্ব এবং প্রতিবিশ্ব এক বস্তু নহে। ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব এবং ব্রহ্মও এক বস্তু নহে। সুতরাং ব্রহ্ম বিভূ হইলেও ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব জীব বিভূ হইতে পারে না।

এতাদৃশ সমস্যার বাস্তব সমাধান সম্ভব নয়। তিনি ইহার সমাধানের জন্ত আর কোনও যুক্তিরও অবতারণা করেন নাট। মায়োপহিত ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বকেই মায়োপহিত ব্রহ্মরূপে ধরিয়া লইয়া প্রতিবিম্বরূপ জীবের বিভূষ খ্যাপন করিয়াছেন এবং এতদ্বারা জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভিন্নত্ব খ্যাপনের চেষ্টাও করিয়াছেন।

ইহাতেই বুঝা যায়—জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভিন্নত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রীপাদ শঙ্কর জীবের বিভূষ প্রতিপাদনের জন্ত আগ্রহান্বিত।

কিন্তু সূত্রকার ব্যাসদেব একাধিক ব্রহ্মসূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

৩৯। জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র

সূত্রকার ব্যাসদেব একাধিক বেদান্তসূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে তাদৃশ কয়েকটি সূত্র উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

ক। ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৭॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যমর্ম্ম। আনন্দময় ব্রহ্ম যে জীব হইতে পৃথক্, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ ॥ আনন্দবল্লী ১১॥—সেই এই আত্মা হইতে আকাশ (সম্ভূত হইল)”—এই বাক্যটি হইতে আরম্ভ করিয়া “অন্নময়”, “প্রাণময়” ও “মনোময়” হইতে ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শন করিয়া বলা হইয়াছে—“তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদৃশোহস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ। তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দবল্লী ১৫॥—বিজ্ঞানময় (জীব) হইতেও এই আনন্দময় আত্মা ভিন্ন।” এই ঋতিবাক্যে আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদোক্তেখ থাকায়, জীব যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, তাহাই জানা যাইতেছে।

শ্রীপাদ বলদেব বিজ্ঞানভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্যের তাৎপর্য। জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর ভিন্ন, ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন। “রসো বৈ সঃ, রসঃ স্বেবাং লক্ষ্যানন্দী ভবতি।—সেই ব্রহ্ম রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে।”—এই ঋতিবাক্যে রসস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্য এবং জীবকে তাঁহার প্রাপক বলা হইয়াছে। প্রাপ্য ও প্রাপক স্বভাবতঃই ভিন্ন। আবার “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি।—ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়”—এই ঋতিবাক্যেও ব্রহ্ম হইতে মুক্তজীবের অভেদ কথিত হয় নাই; কেননা, এ-স্থলেও ব্রহ্ম প্রাপ্য এবং মুক্তজীব প্রাপক। “ব্রহ্মৈব সন্”—বাক্যে ব্রহ্মসাদৃশ্যই কথিত হইয়াছে। তুল্যার্থে এব। স্মৃতি হইতেও মুক্তজীবের ব্রহ্মসাদৃশ্য-প্রাপ্তির কথা জানা যায়। “ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ ॥ গীতা ॥১৪।২॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—এই (ব্রহ্মমাণ) জ্ঞানেব অন্তর্ধান করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্য প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও দুঃখ অনুভব করেন না (অর্থাৎ তাঁহারা মুক্ত হইলেন)।” সাদৃশ্য-অর্থও “এব”—শব্দের প্রয়োগ হয়। “বেব যথা তথৈবেবং সাম্যে ইত্যমুশাসনাৎ।”

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। আনন্দময় ব্রহ্ম জীব নহেন। কেননা, ঋতিতে আনন্দময়াধিকরণে বলা হইয়াছে—“রসো বৈ সঃ, রসঃ স্বেবাং লক্ষ্যানন্দী ভবতি।—আনন্দময় ব্রহ্ম রসস্বরূপ; এই রসস্বরূপকে লাভ করিলেই জীব আনন্দী হইতে পারে।”—এই ঋতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলা হইয়াছে। জীব হইতেছে লক্ষ্য—প্রাপক, আর ব্রহ্ম হইতেছেন লক্ষ্য-প্রাপ্য। প্রাপ্য ও প্রাপক কখনও এক হয় না। “ন হি লক্ষ্যেব লক্ষ্যবো ভবতি।”

এইরূপে দেখা গেল—জীব ও ব্রহ্ম যে ভেদ আছে, তাহাই আলোচ্য সূত্রে বলা হইয়াছে।

খ। অনুপপত্তন্তু ন শরীরঃ ॥১।২।৩॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। পূর্বসূত্রে ব্রহ্মের যে সকল গুণের কথা বলা হইয়াছে, জীবে সে সমস্ত গুণের উপপত্তি (সঙ্গতি) নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন গুণের সাগরতুল্য; আর জীব হইতেছে খাতোদক তুল্য। জীবে সে-সমস্ত গুণের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধও সম্ভব নয়। (এ-স্থলে গুণ-বিষয়ে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শিত হইল)।

শ্রীপাদ বলদেব বিজ্ঞানভূষণও উল্লিখিতরূপ তাৎপর্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। পূর্বসূত্রে বিবক্ষিত গুণসমূহের ব্রহ্মে সঙ্গতি দেখান হইয়াছে। এক্ষণে, এই সূত্রে দেখান হইতেছে যে—জীবে সে সমস্ত গুণের সঙ্গতি নাই। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক বলিয়া মনোময়াদি গুণবিশিষ্ট হইলেন; কিন্তু জীব তদ্রূপ গুণবিশিষ্ট নহে। তাহার কারণ এই যে—“সত্যসত্ত্ব, আকাশাত্মা, অবাকী, অনাদব, পৃথিবী হইতে জায়ান্ (জ্যেষ্ঠ)” ইত্যাদি গুণ জীবে সঙ্গত হয় না। জীব শরীরে অবস্থান করে বলিয়া তাহাকে শরীর বলা হয়। ঈশ্বরও শরীরে অবস্থান

করেন; সুতরাং তিনিও শরীর। সুতরাং শরীর ঈশ্বরে যে সমস্ত গুণ থাকিতে পারে, শরীর জীবে সে সমস্ত থাকিবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই:—ঈশ্বরও শরীরে থাকেন সত্য; কিন্তু তিনি কেবল শরীরেই থাকেন না, শরীরের বাহিরেও তিনি থাকেন। “জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাং—পৃথিবী অপেক্ষাও বড়, অন্তরিক্ষ অপেক্ষাও বড়”, “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ—তিনি আকাশের জায় সর্বগত ও নিত্য”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—ঈশ্বর শরীরের বাহিরেও সর্বত্র আছেন; তিনি সর্বব্যাপী। কিন্তু জীব কেবল শরীরেই থাকে, শরীরের বাহিরে অশ্রুত থাকেনা।

এই সূত্রেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কথিত হইয়াছে।

গ। কর্মকর্তৃত্ব্যপদেশাচ্চ ॥১২।৪॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলেন—“এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাশ্চি ॥৩।২৪।৪॥—এস্থান হইতে প্রয়াণের পর (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) ইতাকে (মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইব।” এই শ্রুতিবাক্যে পবব্রহ্মকে প্রাপ্যরূপে (প্রাপ্তির কর্ম্মরূপে) এবং উপাসক জীবকে প্রাপকরূপে (প্রাপ্তির কর্ত্তারূপে) নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রাপ্য হইতে প্রাপক অবশ্যই পৃথক্।

শ্রীপাদ বলদেব বিভ্রাতৃষণও উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত ছান্দোগ্য-বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন প্রাপ্তির কর্ম্ম এবং উপাসক জীব হইতেছে প্রাপ্তির কর্ত্তা। উপায় থাকিলে একই বস্তুকে কর্ত্তা এবং কর্ম্ম বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। “ন চ সত্যং গতাবেকশ্চ কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব্যপদেশো যুক্তঃ।” সুতরাং ভেদরূপ অধিষ্ঠানেই উপাস্ত-উপাসকতাভাবও সঙ্গত হয়। “তথা উপাস্তো-পাসকতাভাবোহপি ভেদাধিষ্ঠান এব।”

এইরূপে দেখা গেল—এই সূত্রেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলা হইয়াছে।

ঘ। শব্দবিশেষাৎ ॥১২।৫॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে আছে—“এষ ম আত্মাস্তদ্বদয়ে ॥ ৩।১৪।৩॥—এই আত্মা আমার হৃদয়মধ্যে (আছেন)।” এ-স্থলে উপাসক জীব যজ্ঞী বিভক্তিযুক্ত (মে); আর উপাস্ত ব্রহ্ম প্রথম বিভক্তিযুক্ত (এষ আত্মা)। এইরূপ বাজসনেয়-শ্রুতিতেও জীব-পরমাত্মা-বিষয়ক শব্দ দৃষ্ট হয়। “যথা ত্রীহির্ক্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকততুলো বা, এবময়মন্তরাশ্বান্ পুরুষো হিরণ্যয়ো যথা জ্যোতিরধুম্ম ॥ শতপথব্রাহ্মণ ॥১।৬।৩॥—ত্রীহি, যব, শ্যামাক বা শ্যামাকততুল যেরূপ (নৃশ্ব), অন্তরাশ্বায় অবস্থিত নিধূম জ্যোতির জ্বায় (উজ্জ্বল) এই হিরণ্য পুরুষও তদ্রূপ।” এ-স্থলে “অন্তরাশ্বান্”—এইটী সপ্তমী বিভক্তি-বিশিষ্ট পদ এবং এই পদে উপাসক জীবকে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। আর, “হিরণ্যঃ পুরুষঃ”—এই প্রথম বিভক্ত্যন্ত পদে উপাস্যের নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব পরমাত্মাই উপাস্য, জীব উপাস্য নহে; জীব উপাসক।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাহরণ কেবল পূর্বোল্লিখিত ছান্দোগ্য-বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া বিভক্তিভেদে উপাসক ও উপাস্যের ভেদ দেখাইয়া জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর কেবল শতপথ-ব্রাহ্মণের বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া উল্লিখিত প্রকারে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়াছেন।

এই সূত্র হইতেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা জানা যায়।

ঙ। শ্রুতেশ্চ ॥১২।৬॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রুতিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতা হইতেও জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথা জানা যায়। যথা, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন, “সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তুঃ শ্রুতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ ॥১৫।১৫॥ আমি (অস্থায়ীমূর্ত্তিপে) সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি। আমি হইতেই (প্রাণিমাত্রের) শ্রুতি ও জ্ঞান (সমুদ্ভূত হয়) এবং এতদুভয়ের বিলোপ হইয়া থাকে।” “যো মামেব-মসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ॥১৫।১৬॥ যিনি এই প্রকারে স্থিরবুদ্ধি হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন।” “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রাকটানি মায়ায়া ॥ তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। ১৮।৬।১-৬২ ॥—হে অর্জুন! ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন এবং যন্ত্রাকট প্রাণীর জায় মায়াদ্বারা সকলকে ভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত! সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর।” এইরূপে গীতা হইতে জানা যাইতেছে— পরমাত্মা নিয়ন্তা, জীব নিয়ন্ত্রিত; পরমাত্মা উপাস্য, জীব উপাসক। ইহা দ্বাবাই জীব ও পরমাত্মার ভেদের কথা জানা যাইতেছে।

শ্রীপাদ বলদেবও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করও বলেন - শ্রুতিও জীব এবং পরমাত্মার ভেদের কথাই বলেন। “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি”—ইত্যাদি গীতা-শ্লোকটিও তিনি তাঁহার উক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চ। ভেদব্যাপদেশাৎ ॥১৩।৩॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। “সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহুমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যনুমীশমশ্রু মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৪।৭ ॥—একই বৃক্ষে (দেহরূপ বৃক্ষে) অবস্থিত পুরুষ (জীব) অনীশায় (ঈশ্বরহ্রের অভাবে বা অবিজ্ঞার প্রভাবে) মোহগ্রস্ত হইয়া শোক করে। কিন্তু যখন (সেই বৃক্ষেই অবস্থিত) শ্রীতিসম্পন্ন অপর ঈশ্বরকে দর্শন করে এবং তাঁহার (ঈশ্বরের—পরমাত্মার) মহিমা উপলব্ধি করে, তখন বীতশোক হয়।”—এই ঋতিবাক্যে জীব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। এ-স্থলে ভেদের উল্লেখ আছে। “তমেবৈকং জানথ আত্মানম্—সেই এক (অদ্বয়) আত্মাকে জান”—এই ঋতিবাক্যে জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভাব উপদিষ্ট হইয়াছে।

আত্মা বা ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞেয়, আর জীব হইতেছে তাঁহার জ্ঞাতা । জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা —উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে ।

৯। দ্বিত্যদনাত্ম্যার্থঃ ॥১।৩।৭॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম । “হা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে । তয়োবন্যঃ পিঙ্গলং স্বাদস্তানশ্লগ্নোহভিচাক্ষীতি ॥ খেতাস্থতর ॥৪।৬॥—তুইটী পক্ষী একই বৃক্ষে (দেহরূপ বৃক্ষে) অবস্থান করে; তাহার পরস্পরের সখা—সহচর । তত্বভয়ের মধ্যে একটী (অর্থাৎ জীব) স্বাহ কৰ্ম্মফল ভোগ করে; অপরটী (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে।” এই ঋতিবাক্য হইতে জানা যায়—জীব কৰ্ম্মফল ভোগ করে; পরমাত্মা তাহা করেন না, কেবল দেহে অবস্থিতিমাত্র কবেন । ইহাতে জীব ও পরমাত্মার ভেদের কথা জানা যায় ।

শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত খেতাস্থতর-ঋতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া উক্তরূপ অর্থই করিয়াছেন ।

১০। সুষুপ্ত্যবস্থানন্ত্যোৰ্ভেদেন ॥১।৩।৮॥

সুষুপ্তির সময় এবং উৎক্রান্তির (মৃত্যুর) সময় জীবকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম । সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তির সময়ে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার পৃথক্ভাবে উল্লেখ আছে বলিয়া জীবাত্মা যে পরমাত্মা হইতে পৃথক্, তাহাই প্রতিপন্ন হয় । “কতম আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।৭॥—আত্মা কোন্টী ? (উত্তর) প্রাণসমূহের মধ্যে যাহা বিজ্ঞানময় (তাহাই আত্মা) ।” —এইরূপ উপক্রমের পর অল্পজ্ঞ প্রত্যগাত্মাব (জীবাত্মার) সুষুপ্তি-অবস্থায় সর্ব্বদা পরমাত্মার সহিত সন্মেলনের কথা বলা হইয়াছে । “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্ণো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।২।১॥ —পরমাত্মার সহিত সন্মিলিত হইয়া বাহ্য বা আস্তর কোন বিষয় জানে না ।” আবার উৎক্রান্তি-অবস্থাতেও যে প্রাজ্ঞ পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত হইয়া জীবাত্মা উৎক্রান্ত হয়, তাহাও ঋতি বলিয়াছেন । “প্রাজ্ঞেনাত্মনাধারুঢ় উৎসর্জন্ যাতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।৩।৫॥” এইরূপে দেখা যায়—সুষুপ্তি-অবস্থায় এবং উৎক্রান্তি-অবস্থায়ও জীব ও ব্রহ্মের পৃথক্ উল্লেখ আছে; সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম । শ্রীপাদ রামানুজ যে কয়েকটী ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্করও সেই কয়েকটী ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সূত্রটীর উল্লিখিতরূপ অর্থ করিয়াছেন ।

১১। অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ॥২।১।২২॥

ভেদনির্দেশ আছে বলিয়া ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক ।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম । ঋতিতে ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার ভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহস্তরো যম্ আত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং য আত্মানমস্তরো যময়তি

স ত আত্মাস্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥—যিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়াও আত্মা (জীব) হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মাই যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্ধ্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা”, “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মদ্বা জুষ্টতত্ত্বেনামৃতম্ভবেতি ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥১৬০॥—পৃথক্ (জীব হইতে পৃথক্) প্রেরক আত্মাকে চিন্তা করিয়া তাহা হইতেই শ্রীতিলান্ড করে এবং তাহার ফলে অমৃতত্বও লাভ করে।” “স কারণং করণাধিপাধিপঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬১২॥—তিনিই কারণ এবং করণাধিপতিরও (ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও) অধিপতি ।” “তয়োৱন্যাঃ পিপ্ললং স্বাধস্ত্যনশ্চর্য্যোহভিচাক্ষীতি ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৪১৬॥—তাহাদের উভয়ের (জীব ও পরমাআ) মধ্যে একজন বাহু কর্মকল ভোগ করে, অপরজন (পরমাআ) ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করেন ।” “জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥১১৯২॥—তাহারা উভয়েই অজ্ঞ (জন্মবহিত), একজন বিশেষজ্ঞ, অপর জন অজ্ঞ (অল্পজ্ঞ), এক জন ঈশ্বর, অপর জন (জীব) অনীশ্বর ।” প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪১৩২১১॥—প্রাজ্ঞ পরমাআর সহিত মিলিত হইয়া ।” “অস্মাত্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিন্শ্চাত্তো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৭১৯২॥ মায়ী ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে এই জগতের সৃষ্টি করেন, অপরে (জীব) তাহাতেই আবার মায়াকর্তৃক সন্নিরুদ্ধ হয় ।” “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬১১৬১॥—তিনি প্রধানেনব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবের) পতি, গুণেনব অধীশ্বর ।”, “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬১১৬১॥—যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন, এক হইয়াও যিনি বহুর কাম্য বিষয়ের বিধান করেন ।”, “যোহব্যাক্ত মন্তরে সঞ্চরন্ যস্তাব্যাক্তং শরীরং যমব্যাক্তং ন বেদ, যোহক্ষরমন্তবে সঞ্চরন্ যস্তাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, যো মূঢ়ামন্তরে সঞ্চবন্ যস্ত মূঢ়াঃ শরীরং যঃ মূঢ়াঃ ন বেদ, এষ সর্বভূতাস্তুরাত্মা-পহতপাপুর্ দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ ॥ সুবালোপনিষৎ ॥৭১১॥—যিনি অব্যক্তের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অব্যক্ত যাঁহাকে জানে না ; যিনি অক্ষরের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর (জীব) যাঁহাকে জানে না ; যিনি মূঢ়ার অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মূঢ়া যাঁহার শরীর, এবং মূঢ়া যাঁহাকে জানে না , তিনিই সর্বভূতের অন্তরাআ, নিম্পাপ, দিব্য এক অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ ।”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক বা পৃথক্ ।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যেব মর্ম্ম । শ্রীপাদ শঙ্করকৃত সূত্রার্থও শ্রীপাদ রামানুজকৃত অর্থের তুল্যই । শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়াছেন, সে সমস্ত ঋতিবাক্য এই :—

“আত্মা বা অরে জষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ—হে মৈত্রিয়ি ! আত্মাই জষ্টব্য, আত্মাই শ্রোতব্য, আত্মাই মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য”, “সোহষেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—তিনিই (পরমাআই) অষেষণীয়, তিনিই বিজিজ্ঞাসিতব্য, (বিচারণীয়) ।” “সতা সোম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি—হে সোম্য ! তৎকালে আত্মা সত্যের সহিত সম্পন্ন হয়েন ।”, “শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাচার্য্যঃ—জীবাত্মা

প্রাণ আত্মায় অধাক্রুত” — ইত্যাদি ক্রতিবাক্যে কর্তৃ-কর্মাদি-ভিন্নতার উল্লেখ আছে এবং ব্রহ্ম যে জীব হইতে অধিক — অস্ত — এই উল্লেখের দ্বারাই তাহা দর্শিত হইয়াছে।

এ৩। অধিকোপদেশাত্ বাদন্যায়ণতৈশ্চ তদদর্শনাৎ ॥৩।২।৮॥

তু (কিন্তু, পূর্বপক্ষ-নিরসনে) অধিকোপদেশাৎ (কারণ, জীব অপেক্ষা অধিক — অষ্টবস্ত — ব্রহ্মের উপদেশ আছে), এবং বাদন্যায়ণত (ইহা বাদবায়ণের অভিমত), তদদর্শনাৎ (ব্রহ্ম যে জীব অপেক্ষা অষ্ট, বেদেও তাহা দৃষ্ট হয়)।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যেব মম্বা। বক্ত ও মুক্ত জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত গুণ অসম্ভব, পরব্রহ্মে সে-সমস্ত গুণ বিদ্যমান। পরব্রহ্ম — সর্ববিধ-হেয়-গুণ-সম্বন্ধ-বিবজ্জিত, ইচ্ছা মাত্রে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, বাক্যামনের অগোচর অসীম-আনন্দস্বরূপ, সর্ব-শাসক, সকলের অধিপতি, সকলের উপাশ্রু। এইকপই ক্রতিতে দৃষ্ট হয়। যথা

“অপহতপাপ্য বিজরো বিমৃত্যু বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্করঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৫॥ — তিনি (পরব্রহ্ম) সর্বপাপবিবজ্জিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, ক্লং-পিপাসাবজ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কর।” “তদৈকত, বহু স্মাৎ প্রজায়েয়েতি, তত্ত্বোক্তোহনুজত ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।২।৩। — তিনি ইচ্ছা করিলেন — আমি বহু হইব — জন্মিব, তারপর তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন”, “সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ ॥ মুণ্ডক ॥ ১।১।২॥ — যিনি সর্বজ্ঞ (সামান্ত্রাকারে যিনি সমস্ত জানেন) এবং সর্ববিৎ (বিশেষাকারেও যিনি সমস্ত জানেন)।” “পরাস্মৈ শক্তির্বিবিধৈব জায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।৮॥ — ইহার বিবিধ স্বাভাবিকী পরাশক্তিব এবং স্বাভাবিকী-জ্ঞান-ক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়ার কথা শুনা যায়।” “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দব্রহ্মী ॥ ৮।৪॥ — তাহা ব্রহ্মের একটী আনন্দ।” “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥ তৈত্তিরীয় । আনন্দব্রহ্মী ॥ ৪।১॥ — বাক্য বাহ্যকে না পাইয়া মনের সহিত ফিবিয়া আইসে। ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে কোথা হইতেও ভয় থাকে না।” “এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতিবেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৭।৪।২২॥ — ইনি সর্বেশ্বর, ইনি ভূতগণের অধিপতি, ইনি ভূতগণের পালক, ইনি লোক-বিধারক সেতুস্বরূপ”, “স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিচ্ছনিতা ন চাধিপঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।৯॥ — তিনি সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও অধিপতি; কেহ ইহার জনকও নাই, অধিপতিও নাই।” “এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিবৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৩।৮।৯॥ — হে গার্গি! চন্দ্রসূর্য্য এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে, হে গার্গি! দ্ব্যলোক ও পৃথিবী এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে”, “ভীষান্মা-দাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্য্যঃ, ভীষান্মাদয়িশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দব্রহ্মী ॥ ৮।১॥ — ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু

নিজ নিজ কার্য্যে ধাবিত হয়”—ইত্যাদি। এ-সকল বাক্যে জীব হইতে ব্রহ্মের আধিক্যের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করও—“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ”, “ভীষান্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূৰ্য্যঃ”, “মহাভয়ং বহুমুণ্যতম্”, “এতচ্চ বা অকরশ্চ প্রণাসনে গার্গি”, “তদৈক্যত বহু স্মাং প্রজায়েয়েতি তত্ত্বজোহমৃজত”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া জীব হইতে ব্রহ্মের আধিক্য দেখাইয়াছেন।

উ। ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধে অন্তর্য্য

এ-স্থলে জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক যে সমস্ত বেদান্তসূত্র আলোচিত হইল, তাহাদের ভাষ্যে ভাষ্যাকারগণ যে-সকল ঋতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে “রসং হোষায়ং লক্ষ্মানন্দী ভবতি”—বাক্যটিই নিঃসন্দেহে মুক্তজীব সম্বন্ধীয়। অশ্রু ঋতিবাক্যগুলির কেবলমাত্র সংসারী-জীব-পর অর্থও হইতে পারে। এজন্য কেহ কেহ বলিতে পারেন এবং শ্রীপাদ শঙ্করও বলেন—উল্লিখিত সূত্রগুলিতে কেবল সংসারী জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের কথাই বলা হইয়াছে, মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের কথা বলা হয় নাই। মুক্তজীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদবাচক বেদান্ত-সূত্র যদি থাকে, তাহা হইলেই বলা যায়—সর্বাবস্থাতেই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ বা পৃথক্‌ত্ব বর্ত্তমান।

বস্তুতঃ মুক্তজীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্রও আছে। পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তজীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র

৪০। মুক্তজীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক ব্রহ্মসূত্র।

মুক্তজীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও যে ভেদ বিদ্যমান—মুক্তজীব যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্— ব্রহ্মসূত্র হইতে তাহাও জানা যায়। এ-স্থলে তদ্রূপ কয়েকটি সূত্র উল্লিখিত এবং আলোচিত হইতেছে।

ক। মুক্তোপস্থাপ্যব্যপদেশাৎ ॥১।৩।২॥

ব্রহ্ম মুক্তজীব দিগেরও উপস্থাপ্য—এইরূপ উল্লেখ আছে। উপস্থাপ্য-শব্দের অর্থ—গম্য (শ্রীপাদ শঙ্কর), প্রাপ্য (শ্রীপাদ রামানুজ)।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন, ছালোক ও পৃথিব্যাদির আশ্রয়ভূত পুরুষ (ব্রহ্ম), তাঁহাদিগেরও প্রাপ্য বলিয়া ক্রটিতে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,

“যদা পশ্যঃ পশ্যাতে কল্পবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

— মুণ্ডকশ্রুতি ॥৩।১।৩॥

—দর্শনকর্তা যখন সুবর্ণবর্ণ, ব্রহ্মযোনি, জগৎকর্তা ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষের পুণ্য-পাপ সমাক্রূপে বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন (নির্দোষ) হয়েন এবং ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্য লাভ করেন।”

“যথা নদ্যঃ স্তম্ভমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ মুণ্ডক ॥৩।২।৮॥

—প্রবহমান নদীসমূহ যেমন স্থায়ী নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।”

এই শ্রুতিবাক্যগুলির তাৎপর্য্য এই। যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন, তাঁহারা ই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরঞ্জন হয়েন এবং নাম-রূপ হইতেও বিমুক্ত হয়ন। পুণ্যপাপ-নিবন্ধনই জড় পদার্থের সহিত জীবের সংসর্গ হয়—অর্থাৎ “ইহা আমার”—এইরূপ অভিমান জন্মে। সেই জড় সংসর্গবশতঃ নামরূপভাজ্জই (নামরূপযুক্তহই) হইতেছে সংসার। অতএব, পুণ্যপাপ-বর্জিত, নিরঞ্জন, জড়-প্রকৃতি-সংসর্গশূন্য এবং পরব্রহ্মের সহিত সাম্যপ্রাপ্ত পুরুষদিগের প্রাপ্য (উপস্থাপ্য)-রূপে যাহার নির্দেশ আছে,—ছালোক ও পৃথিব্যাদির আশ্রয়ভূত সেই পুরুষ নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম (অপর কিছু নহে)।

এ-স্থলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্য এবং মুক্তজীবকে প্রাপক বলা হইয়াছে। প্রাপ্য ও প্রাপক এক হইতে পারে না, তাহারাই দুই পৃথক বস্তু। এইরূপে দেখা গেল, আলোচ্য বেদান্তসূত্রে মুক্তজীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের কথাই বলা হইয়াছে।

ত্রীপাদ শব্দরকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। ‘জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়’; ঋতির এই উপদেশ অনুসারে জানা যায়—পরব্রহ্ম মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য। ‘মুক্তৈরুপন্যপাং মুক্তোপন্যপাম্ মুক্তোপন্যপা-
শব্দের অর্থ হইতেছে মুক্তজীবগণ কর্তৃক উপন্যপ্য বা প্রাপ্য।’

দেহাদি অনাশ্র-বস্তুতে আশ্রবুদ্ধি (এই আমি-ইত্যাদি অভিমান) হইতেছে অবিজ্ঞা। জীব ইহারই (অনাশ্র-দেহাদিরই) সেবা করে। ইহার সেবাদিতেই জীবের রাগ (আসক্তি) জন্মে, সেবার প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মে। আবার এই সকলের উচ্ছেদ-সম্ভাবনায় ভয় ও মোহ জন্মে। এই রূপ অসংখ্য অনর্থময় অবিজ্ঞাভেদ আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যাঁহারা উহার বিপরীত, যাঁহারা অবিজ্ঞা-রাগ-দ্বেষাদি দোষ হইতে বিমুক্ত, তাঁহারা মুক্ত। এতাদৃশ মুক্ত পুরুষের গম্য (প্রাপ্য) পরব্রহ্ম—ইহাই এই প্রকরণে কথিত হইয়াছে। কেন ? তাহার উত্তরে ঋতিবাক্য প্রদর্শিত হইতেছে :

“ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্তস্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্মৈ কণ্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

—সেই পবাবর পুরুষ বা পরব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে হৃদয়গ্রন্থি থাকে না, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং কর্ম্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।” এই কথা বলিয়া ঋতি বলিয়াছেন--“তথা বিদ্বান্ নামকপাদিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিবাম্—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাংপর দিবা পুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয়েন।”

শাস্ত্রে ব্রহ্মের মুক্তোপন্যপ্য (মুক্তপুরুষগণ যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন—ইহা) প্রসিদ্ধ। যথা,

“যদা সর্বৈ প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্মৈ হৃদি স্থিতাঃ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমন্বিতে ॥

—(জ্ঞানলাভের পূর্বে) হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা থাকে, (জ্ঞানলাভ হইলে) যখন সে-সমস্ত কামনা দূরীভূত হয়, তখন মর্ত্য জীব অমৃত হয় (জন্ম-মরণাদির অতীত হইয়া মুক্ত হয়) এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।” [প্রধানাদির (জড়রূপা প্রকৃতি আদির) মুক্তোপন্যপ্য শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ নহে অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও বস্তু মুক্ত পুরুষদের প্রাপ্য হইতে পারে—এইরূপ কোনও উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না]।

আবার, “তমেবৈকং জানথ আত্মানমস্মা বাচো বিমুক্তথ—অন্য কথা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই এক অদ্বিতীয় আত্মাকে জান” —এই ঋতিবাক্যও বাক্যবর্জনপূর্ব্বক ছালোক-ভুলোকাদির আশ্রয়-ভূত ব্রহ্মকে জানার উপদেশই করিয়াছেন। অন্য ঋতিও ঐরূপ উপদেশই করিয়াছেন। যথা,

“তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবর্জিত ব্রাহ্মণঃ ।

নামুখ্যায়াদ্ বহুং শৃদ্ধান্ বাচো বিপ্রাপনং হি তৎ ॥

— ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকেই জানিয়া প্রজ্ঞা করিবেন। বহুশব্দের অনুধ্যান (অনুশীলন) করিবে না; তাহা (বহু শব্দের বা বাক্যের অনুধ্যান) কেবল বাগিঙ্গিয়ের গ্লানিজনকই হয়।”

ত্রীপাদ শব্দের ভাষ্য অনুসারেও জানা যায়—পরব্রহ্ম হইতেছেন মুক্তপুরুষদিগের প্রাপ্য, আর মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের প্রাপক। প্রাপ্য-প্রাপকের ভেদ আছে বলিয়া মুক্তজীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদের কথাই জানা গেল।

খ। সম্পত্ত্যাবির্ভাবঃ শ্বেন-শব্দাৎ ॥৪১৪১১

ত্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। ঋতি বলেন “এবমৈবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিকপসম্পত্ত্য শ্বেন রূপেণাভিনিম্পত্ততে ॥ ছান্দোগ্য ৥৮।১২।৩॥—এই প্রকারে এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে উথিত হইয়া পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অভিনিম্পন্ন (আবির্ভূত) হয়েন।”

একণে প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তজীব কি কোনও নূতন দেহ প্রাপ্ত হয়েন? ইহা কি কোনও আগন্তুক রূপ?

এই প্রশ্নের উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে—না, ইহা কোনও আগন্তুক নূতন রূপ নহে; ইহা হইতেছে মুক্তজীবের স্বরূপভূত রূপ। ঋতিবাক্যের “শ্বেন রূপেণ” বাক্যেই তাহা বলা হইয়াছে।

“সম্পত্ত্য আবির্ভাবঃ”—এই জীবাশ্মা অর্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া পরজ্যোতিঃ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া (সম্পত্ত্য) যে অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইতেছে তাঁহার স্বীয় স্বরূপেরই আবির্ভাবাত্মক, পরন্তু অভিনব কোনও আকার-বিশেষ নহে। “শ্বেন-শব্দাৎ”—ঋতির “শ্বেন”-শব্দ হইতেই তাহা জানা যায়। “শ্বেন”-শব্দটি হইতেছে “রূপেণ”-শব্দের বিশেষণ। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—জীবাশ্মা যে রূপে আবির্ভূত হয়েন, তাহা হইতেছে তাঁহার “স্বীয় রূপ—স্বরূপভূত রূপ,” ইহা আগন্তুক নহে। যদি ইহা আগন্তুক বা অভিনব রূপ হইত, তাহা হইলে “শ্বেন রূপেণ” বলার কোনও সার্থকতা থাকিত না। ঐরূপ বিশেষণ না দিলেও তাহার স্বরূপতা-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইত না।

ত্রীপাদ শব্দেরও উল্লিখিত রূপ ব্যাখ্যাট করিয়াছেন।

আলোচ্য সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মকে লাভ করিয়া মুক্তজীব স্বীয় স্বরূপভূত রূপেই আবির্ভূত হয়েন। ইহা দ্বারা ব্রহ্ম হইতে মুক্ত জীবের পৃথক্ হইতে হইয়াছে। “সম্পদ্য—ব্রহ্মকে লাভ করিয়া”—এই শব্দেও প্রাপ্য-প্রাপক ভাবের উল্লেখ পৃথক্ এবং “শ্বেন রূপেণ”-শব্দেও পৃথক্ সূচিত হইয়াছে।

এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারগণ ছান্দোগ্য-শ্রুতির যে(৮।১২।৩)-বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার শেষাংশ হইতে মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা নিঃসন্দেহভাবে অবগত হওয়া যায়। শেষাংশে বলা হইয়াছে - “স তত্র পর্যোতি জগৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥৮।১২।৩ ॥—তিনি (সেই মুক্ত জীব) সেই স্থানে স্ত্রীগণের সহিত, জ্ঞাতিগণের সহিত, যানাদির সহায়তায়, হাস্য-ভোজনাদি করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, বিচরণ করেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন (রমমাণঃ); পিতামাতার যোগে উৎপন্ন দেহের কথা স্মরণ করেন না। কোনও লোক কোনও কার্যে নিযুক্ত হইয়া যেমন নিয়োগানুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তিনিও তদ্রূপ এই শরীরে নিযুক্ত হইবেন।”

মিবেদন। শ্রুতিবাক্যটির প্রথমংশে যে সম্প্রসাদের (মুক্ত জীবের) কথা বলা হইয়াছে, শেষাংশেও তাঁহার কথাই বলা হইয়াছে - “স তত্র পর্যোতি” ইত্যাদি বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। সঃ -পূর্বে যাহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি।

রমমাণঃ স্ত্রীভিঃ=যথাশ্রুত অর্থ হইতেছে—স্ত্রীগণের সহিত রমণ করিয়া। এই “রমণ” প্রাকৃত মায়াবদ্ধ জীবের স্ত্রীলোকের সহিত বিহার নয়, তাহা হইতে পারে না। কেননা, ইন্দ্রিয়-ভোগের কামনার বশবস্তী হইয়াই মায়াবদ্ধ জীব স্ত্রীলোকের সহিত বিহার করিয়া থাকে। মুক্ত জীবের ইন্দ্রিয়-ভোগ-বাসনা থাকিতে পারে না—সুতরাং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য স্ত্রীসঙ্গ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কথার তাৎপর্য এইরূপ। কোনও কোনও মুক্ত জীব সেনোপযোগী পার্শ্বদেহও লাভ করিয়া থাকেন (পরবর্তী—ৱ-উপ অনুচ্ছেদে “ভাবঃ জৈমিনিঃ বিকল্পামননাৎ ॥৪।৪।১১”-সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। যাহারা মুক্ত অবস্থায় সেনোপযোগী পার্শ্বদেহ লাভ করেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদেহের সহিত লীলাতে লীলাবিলাসী ভগবানের সেবা করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। গোপালতাপনী-আদি শ্রুতি হইতে জানা যায় পবত্রক্ষ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে গোপশুল্করীগণও আছেন, তাঁহারা কাস্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। কোনও সাধক কাস্তাভাবের উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিলে তিনিও গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজধামে কৃষ্ণকাস্তা গোপস্ত্রীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। “রমমাণঃ স্ত্রীভিঃ”-বাক্যে এতাদৃশ মুক্ত জীবের কথাই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর গোপস্ত্রীগণের সঙ্গে, তাঁহাদেরই আনুগত্যে, লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন।

“জ্ঞাতিভিঃ”-আদিরও অনুরূপ তাৎপর্য। পরিকরদের জ্ঞাতিও পরিকরগণই। যে মুক্ত জীব ভগবৎ-পরিকর লাভ করেন, অশ্রু পরিকরদের সহিত তিনিও লীলাবিলাসী ভগবানের সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

“যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্তঃ”-ইত্যাদি। “অস্মিন্ শরীরে”—অর্থ পার্শ্বদেহে। পার্শ্বদেহ প্রাপ্ত মুক্ত জীব ভগবৎ-সেবার কার্যেই নিয়োজিত হইবেন, তিনিও তদনুরূপ আচরণ—সেবা—করিয়া থাকেন।

এইরূপে, উল্লিখিত ঋতিবাক্য হইতে এবং এই ঋতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আলোচ্য ব্রহ্ম-সূত্র হইতে জানা গেল—মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব—সুতরাং ব্রহ্ম হইতে তাঁহার ভেদ—থাকে। যে মুক্ত জীব পার্শ্বদেহ লাভ করেন, তিনি পার্শ্বদেহে লীলাবিলাসী পরব্রহ্মের সেবাও করিয়া থাকেন এবং সেবা-সুখও আন্বাদন করিয়া থাকেন।

গ। মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাং ॥৪।৪।২॥

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ শঙ্কর উভয়েই একই রূপ আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন—পূর্বসূত্রের ভাষ্যে যে সম্প্রসাদের—জীবের—কথা বলা হইয়াছে, তিনি মুক্তই, সর্ববিধ বন্ধন হইতে সর্বতোভাবে বিমুক্ত।

“মুক্তঃ”—ব্রহ্মপ্রাপ্ত-জীবের যে স্বীয় স্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাহা সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত। কারণ, “প্রতিজ্ঞানাং”—ঋতিতে ঐ স্বরূপসম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব মায়িক-দেহসংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তাহার পরে, দেহ-সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইলে, প্রিয় বা অপ্রিয় এইরূপ দোষাদি থাকে না। “অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১২।১॥” তাহার পরে ঋতি বলিয়াছেন—“শ্বেন রূপেণ অভিনিষ্পৃগতে ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১২।৩॥”। সুতরাং জীবের এই নিজ স্বরূপ হইতেছে দেহের সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত।

পূর্বসূত্রে স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্ত জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে। এই সূত্রে বলা হইল—স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্ত জীব সর্বতোভাবে মুক্ত। সুতরাং পূর্বসূত্রোক্ত স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্ত জীব যে মুক্ত এবং তাঁহার যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, এই সূত্রে তাহাই দৃঢ়ীকৃত করা হইল।

ঘ। ব্রাহ্মণ জৈমিনিরূপজ্ঞানাদিত্যঃ ॥৪।৪।৫॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য। আচার্য্য জৈমিনি বলেন মুক্ত জীব ব্রাহ্মরূপ প্রাপ্ত হইবেন। ব্রাহ্মরূপ অর্থ—ব্রহ্মসম্বন্ধী রূপ। ব্রহ্মসম্বন্ধী রূপ হইতেছে অপহতপাপুহাদি গুণবিশিষ্ট রূপ; এতাদৃশ রূপই প্রাপ্ত হইবেন। কেননা, “উপজ্ঞানাদিত্যঃ”—জীবসম্বন্ধেও অপহতপাপুহাদি গুণের উল্লেখ আছে।

প্রজ্ঞাপতির উপদেশবাক্যে, অপহতপাপুহাদি হইতে সত্যসঙ্কল্প পর্য্যন্ত ব্রহ্মের গুণগুলি জীবাত্মার সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইয়াছে। “আদি”-শব্দে সত্যসঙ্কল্পাদি গুণের অন্তর্গত “জ্ঞানাদি”-ব্যবহার গুলিরও (“জ্ঞানং ক্রীড়নং রমমাণঃ”—ইত্যাদি ৮।১২।৩-ছান্দোগ্য-বাক্য-প্রোক্ত ব্যবহারগুলিরও) গ্রহণ করা হইয়াছে।

সুতরাং পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে জীবের যে স্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাহা কেবলমাত্র জ্ঞান-স্বরূপই নহে; তাহাতে নিষ্পাপত্ব-সত্যসঙ্কল্পাদি গুণও আছে এবং “জ্ঞানং ক্রীড়নং রমমাণঃ”—ইত্যাদি ছান্দোগ্য-প্রোক্ত ব্যবহারও আছে।

এইরূপে এই সূত্র হইতেও মুক্ত জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদ বা পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে বলিয়া জানা গেল।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের তাৎপর্য্যও উল্লিখিতরূপে। মুক্ত জীবের “ব্রহ্মরূপে” নিম্পাপত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ থাকে—ইহাই জৈমিনি বলেন।

ঙ। এবমপ্যুপশ্রাসাৎ পূর্ব্বভাবাবিরোধঃ বাদরায়ণঃ ॥৪৪৭॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। পূর্ব্ববর্ত্তী “চিতি তন্মাত্রেন তদাত্মকত্বাদিতৌড়লোমিঃ ॥৪৪৬॥”-সূত্রে বলা হইয়াছে যে, আচার্য্য তৌড়লোমিব মতে মুক্ত জীবের স্বরূপ কেবল চিন্মাত্র—জ্ঞান-মাত্র। আলোচ্য এই সূত্রে বলা হইয়াছে—মুক্ত জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও তাহাতে পূর্ব্বকথিত সত্য-কামত্বাদি গুণের অবস্থিতির কোনও রূপ বিরোধ হয় না, ইহাই বাদরায়ণের অভিপ্রেত।

“এবম্ অপি” ইহা স্বীকার করিলেও, অর্থাৎ চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ—ইহা স্বীকার করিলেও “উপশ্রাসাৎ”-শ্রুতিতে উপশ্রাস বা উল্লেখ আছে বলিয়া “পূর্ব্বভাবাৎ” পূর্ব্ব উল্লিখিত নিম্পাপত্ব-সত্য-কামত্বাদি গুণের ‘ভাব—সম্ভাব, অস্তিত্ব’, নিকট হয় না, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে এই সমস্ত গুণের অস্তিত্বের বিরোধ হয় না “অবিরোধম্।” জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতেও এই সমস্ত গুণ থাকিতে পারে। একটী সৈন্ধব-পিণ্ডকে জিহ্বাদ্বারা আশ্বাদন করিলে কেবল লবণ-রসাত্মক বলিয়া অনুভূত হইলেও চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যেমন তাহার রূপ এবং পরিমাণাদিবও অনুভব হয়, লবণ-রসাত্মকত্বের সঙ্গে রূপ-পরিমাণাদির যেমন বিরোধ হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মা জ্ঞান-স্বরূপ হইলেও নিম্পাপত্ব-সত্যকামত্বাদি গুণ তাহার থাকিতে পারে, জ্ঞান-স্বরূপত্বের সহিত নিম্পাপত্বাদির কোনওরূপ বিরোধ হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্মও উল্লিখিত রূপে। তবে তিনি বলেন—পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা নির্ভরক চৈতন্যমাত্র; কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মসংস্করীয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত।

সম্ভব্য। মুক্ত আত্মা সম্বন্ধে ব্যবহারিক দৃষ্টিগত ঐশ্বর্য্যের অবকাশ নাই। মুক্ত আত্মা যেমন পারমার্থিক, তাহার ঐশ্বর্য্যাদিও পারমার্থিক। সূত্রের তাৎপর্য্য স্বীয় অভিপ্রেতের প্রতিকূল হয় বলিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যবহারিক দৃষ্টির কথা বলিয়াছেন (১।২।৬৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই সূত্র হইতে মুক্ত জীবের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণের উল্লেখ পৃথক্ অস্তিত্বের কথাই জানা গেল।

চ। সঙ্কল্পাৎ এব তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪৪৮॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। সঙ্কল্পমাত্রেরই মুক্ত পুরুষের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য তাঁহার আর অন্য উপকরণের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—নিমিত্তান্তরের সহায়তাব্যতীতই মুক্তপুরুষের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন—“ন চ শ্রুতিগম্যোহর্থো লোকবদিতি সামান্যতো দৃষ্টং ক্রমতে। সঙ্কল্পবলাদেব চৈবাং যাবৎপ্রয়োজনং স্থৈর্য্যোপপত্তিঃ, প্রাকৃত-

সকলবিলক্ষণস্বাং মুক্তসকলস্ব।—লৌকিক নিদর্শন অবলম্বন করিয়া ঋতিগমা পদার্থে সামান্যদৃষ্টিতে অনুমান প্রয়োগ করা সঙ্গত নয়। যাহা কিছু প্রয়োজন, মুক্ত পুরুষ কেবল সকলমাত্র তাহা সিদ্ধ করিতে পারেন। মুক্তপুরুষের সকল প্রাকৃত পুরুষের সকলের ন্যায় নহে। তাহা অত্যন্ত বিলক্ষণ।”

তাৎপর্য্য এই : লৌকিক জগতে দেখা যায়, নিমিত্তাস্বরের সহায়তা ব্যতীত কেবল সকলমাত্র কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। কিন্তু মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না। কেন না, ঋতি হইতে জানা যায়—সকলমাত্রেরই মুক্তপুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ঋতিপ্রমাণ অন্য সকল প্রমাণের উপরে।

এই সূত্রেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথাই সূচিত হইয়াছে।

ছ। অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥৪৪৯৯॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত-ভাষ্যের মর্ম্ম। সত্যসকল বলিয়া মুক্ত পুরুষ অনন্যাধিপতি হয়েন। অন্যাধিপতিত্ব হইতেছে বিধি-নিষেধ-যোগ্যত্ব, বিধিনিষেধের অধীন। যিনি বিধি-নিষেধের অধীন, তাঁহাব সত্যসকলত্ব থাকিতে পারে না। মুক্ত জীব সত্যসকল বলিয়া বিধিনিষেধের অধীন নহেন। এজন্যই ঋতি বলিয়াছেন “স স্বরাড্ ভবতি তিনি স্বরাট্ (স্বতন্ত্র—অনন্যাধিপতি) হয়েন।”

শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিতরূপ অর্থই কবিয়াছেন। তিনি বলেন ঋতিও বলিয়াছেন যে “অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্ধ ব্রহ্মশ্রুতাত্মসত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি—যাঁহারা ইহ শরীরে ব্রহ্মকে জানিয়া পরলোকে গমন কবেন, তাঁহারা ঋতকথিত সত্যকামত্বাদি প্রাপ্ত হয়েন, সমস্ত লোকে তাঁহারা কামচার হয়েন।”

এই সূত্র হইতেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা গেল।

জ। অভাবং বাদয়িত্বাৎ ছেবম্ ॥৪৪৯১০॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। মুক্ত জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি থাকে কিনা? এ-সম্বন্ধে আচার্য্য বাদরি বলেন—মুক্ত জীবের শরীরেন্দ্রিয়াদির অভাব, অর্থাৎ মুক্ত জীবের শরীরেন্দ্রিয়াদি নাই—“অভাবম্।” কেন? “আহ তি এবম্”—ঋতি এইরূপই বলেন। “ন হ বৈ সশরীরস্ত সতঃ প্রিয়া-প্রিয়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।১২।১॥—সশরীর ব্যক্তির প্রিয় ও অপ্রিয়ের (সুখ ও দুঃখের) অপহতি (অভাব) নাই। অশরীর ব্যক্তিকে কখনও সুখ-দুঃখ স্পর্শ করে না।” এই বাক্যে শরীরেব সহিত সুখ-দুঃখের অপরিহার্য্যতার কথা বলিয়া ঋতি বলিয়াছেন—“অস্মাচ্ছরীরাং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্নেহরূপেণাভিনিষ্পত্ততে ॥ ছান্দোগ্য ॥৮।১২।১২॥—এই শরীর হইতে উৎপিত হইয়া পরজ্যোতিঃ (ব্রহ্ম) লাভ করিয়া স্বীয় স্বাভাবিকরূপে অভিব্যক্ত হয়।”—ইহা দ্বারা মুক্ত জীবের অশরীরত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

মন্তব্য। যে শরীর হইতে উৎপিত হইয়া মুক্ত জীব ব্রহ্ম লাভ করিয়া স্বীয় স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়েন, সেই শরীর যে প্রাকৃত শরীর, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ছান্দোগ্যের পূর্ব্ব (৮।১২।১)-

বাক্যে যে শরীরের সহিত সুখ-দুঃখের সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও প্রাকৃত শরীর। সুতরাং শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার ভাষ্যে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—মুক্ত জীবের প্রাকৃত শরীর থাকে না, ইহাষ্ট আচার্য্য বাদরির অভিপ্রায়। কিন্তু মুক্ত জীব সত্যসঙ্কল্প বলিয়া তাঁহার যে মন আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কেননা, মন না থাকিলে সঙ্কল্প করা যায় না। মনের অস্তিত্ব স্বীকারেও মুক্ত জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। “সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতঃ ॥৪৪৮॥”—এই সূত্র হইতে জানা যায়—প্রাপ্তৈশ্বর্য্য জীবের সঙ্কল্প আছে; সুতরাং সঙ্কল্প-সাধন মনও আছে। কিন্তু প্রাপ্তৈশ্বর্য্য জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি আছে কিনা? আচার্য্য বাদরি বলেন নাই। কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন—“মনসৈতান্ কামান্ পশুন্ রমতি য এতে ব্রহ্মলোকে—তাঁহারা ব্রহ্মলোকে মনের দ্বারা সেই সেই অভিলষিত বিষয় অনুভব করিয়া রমমাণ হয়েন।” এই শ্রুতিবাক্যে যখন কেবল “মনসা—মনের দ্বারা” বলা হইয়াছে, তখন বুঝা যায়—মোক্ষে শরীরেন্দ্রিয় থাকে না।

ক। ভাবঃ জৈমিনিবিকল্পামননাৎ ॥৪৪৮১১॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। আচার্য্য জৈমিনি মুক্তজীবের দেহেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব (ভাবঃ) স্বীকার করেন। কেননা, “বিকল্পামননাৎ”—শ্রুতিতে মুক্তজীবের বিকল্পের (বৈবিধ্যের) কথা বলা হইয়াছে। যথা, “স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা ॥ ছান্দোগ্য ॥৭২৬২॥—তিনি এক প্রকার হয়েন, তিন প্রকার হয়েন, পাঁচ প্রকার হয়েন, সাত প্রকার হয়েন”—ইত্যাদি। একই আত্মার স্বরূপতঃ অনেকরূপ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, উল্লিখিত ত্রিভাবাদি শরীর-সম্বন্ধঘটিত। তবে যে মুক্তজীবকে অশরীর (শরীরহীন) বলা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তজীবের কস্মিনিমিত্ত শরীর (অর্থাৎ প্রাকৃত দেহ) থাকে না। কস্মিনিমিত্ত দেহই সুখ-দুঃখের হেতু। মুক্তজীবের এতাদৃশ কস্মিনিমিত্ত দেহ থাকে না।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। আচার্য্য জৈমিনি বলেন—মুক্তজীবের মন যেমন থাকে, তেমনি দেহেন্দ্রিয়ও আছে—ইহা মানিতে হইবে। (এই উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ রামানুজ যে ছান্দোগ্য-বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্করও সেই বাক্যটাই উদ্ধৃত করিয়াছেন)।

এই সূত্রটী হইতেও মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

ঞ। দ্বাদশাহবৃত্তভয়বিধং বাদরায়ণোহিতঃ ॥৪৪৮১২॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য। সূত্রস্থ “অতঃ”—শব্দে “সঙ্কল্পাদেব ॥৪৪৮৮॥”—সূত্রের অনুকর্ষণ করা হইয়াছে। জীব সত্যসঙ্কল্প বলিয়াই ভগবান্ বাদরায়ণ (সূত্রকর্ত্তা বাসদেব) মুক্তজীবকে উভয়বিধ—সশরীর ও অশরীর—বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। “দ্বাদশাহবৎ”—দ্বাদশাহবাগের জ্ঞায়। যথা, “দ্বাদশাহবৃদ্ধিকামা উপেষুঃ—ধনকামী পুরুষগণ দ্বাদশাহ-বাগ করিবেন,” “দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ—সন্তানার্থীদিগকে দ্বাদশাহ-বাগ করাইবে।” এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—

বাদশাহ-যাগ সঙ্কল্পভেদে দুই রকমেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে—ধনপ্রাপ্তির সঙ্কল্প এবং পুত্রপ্রাপ্তির সঙ্কল্প—এই দুই সঙ্কল্পভেদ। তদ্রূপ, মুক্তজীব স্বীয় সঙ্কল্প (বা ইচ্ছা) অনুসারে অশরীরীও হইতে পারেন, শরীরীও হইতে পারেন। ইহাষ্ট হইতেছে ভগবান্ বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের অনুরূপই।

মন্তব্য। এই সূত্রে পূর্বসূত্রদ্বয়ের কথিত বিষয়ের সমন্বয় করা হইয়াছে। ৪।৪।১০-সূত্রে বলা হইয়াছে আচার্য্য বাদরি বলেন, মুক্তজীবের দেহেন্দ্রিয় নাই। আবার পরবর্ত্তী ৪।৪।১১-সূত্রে বলা হইয়াছে, আচার্য্য জৈমিনি বলেন—মুক্তজীবের দেহেন্দ্রিয় আছে। উভয়ের উক্তিই ঋতিদ্বারা সমর্থিত। আচার্য্যদ্বয়ের অভিमत—সুতরাং তাহাদের সমর্থক ঋতিবাক্যগুলিও—পরস্পর-বিরোধী। ভগবান্ বাদরায়ণ আলোচ্যসূত্রে এই বিরোধের সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলেন—আচার্য্য বাদরির মতও সত্য এবং আচার্য্য জৈমিনির মতও সত্য। কিন্তু দুইটী পরস্পর-বিরোধী মত কিরূপে সত্য হইতে পারে? তাহার উত্তরে ভগবান্ বাদরায়ণ বলিতেছেন—মুক্তজীব যদি অশরীরী হওয়ার সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে তিনি শরীরহীনই হইবেন; তাঁহার দেহেন্দ্রিয় থাকে না (এইরূপ মুক্তজীবের কথাই ৪।৪।১০-সূত্রে আচার্য্য বাদরি বলিয়াছেন)। আর, মুক্তজীব যদি শরীরী হইতে—দেহেন্দ্রিয় লাভ করিতে সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে তিনি শরীরী হইবেন, তাঁহার দেহেন্দ্রিয় থাকে (এইরূপ মুক্তজীবের কথাই ৪।৪।১১-সূত্রে আচার্য্য জৈমিনি বলিয়াছেন)।

বলা বাহুল্য, মুক্তজীবের সঙ্কল্প-সম্বন্ধে—সুতরাং মনের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আচার্য্য বাদরি ও আচার্য্য জৈমিনির মধ্যে মতভেদ নাই।

৪।৪।১১-সূত্র ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর—“মনসৈতান্ কামান্ পশ্চান্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে।”—এই ঋতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শরীরেন্দ্রিয়াদি ব্যতীতই কেবল মনের দ্বারাষ্ট মুক্ত পুরুষ অভিলষিত বিষয় অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ করেন। যাঁহারা অশরীরী মুক্ত পুরুষ, তাঁহাদের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে এই ঋতিবাক্যটি প্রযোজ্য।

আলোচ্য সূত্র হইতেও জানা গেল—মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে।

ট। তদ্বভাবে সঙ্কল্পবদ্ব্যপত্তে ॥৪।৪।১৩॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য। “তদ্বভাবে”—তম্বর বা দেহেন্দ্রিয়ের অভাবে। “সঙ্ক্যবৎ”—স্বপ্ন-সময়ের স্থায়। “উপপত্তেঃ”—সঙ্গতি হয় বলিয়া।

মুক্তপুরুষের অনিশ্চিত ভোগপোষণ দেহাদি না থাকিলেও পরম পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট উপ-করণাদি দ্বারাষ্ট তাঁহার ভোগ সিদ্ধ হয়। মুক্ত পুরুষ সত্য-সঙ্কল্প হইলেও নিজে তাহা সৃষ্টি করেন না। “সঙ্ক্যবদ্ব্যপত্তেঃ”—স্বপ্নে যেমন হয়। কি রকম?

“অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে: ইত্যারভ্য ‘অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্য: প্রবক্ষ্য: সৃজতে, স হি কৰ্ত্তা ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।১০॥” ইতি, ‘য এষ সৃষ্টেষু জাগৰ্হি কামং

কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ তদেব শুক্রঃ তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে, তস্মিন্ লোকাঃ ত্রিতাঃ সর্ব্বৈ তহু নাভ্যেতি কশ্চন ॥ কঠশ্রুতি ॥২৫৮॥” — ‘(স্বপ্নমধ্যে) রথ, রথযোগ (অশ্বাদি) ও পথসমূহ সৃষ্টি করেন’—এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘ক্ষুদ্র সরোবর, পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন; সেখানে তিনিই কঠা’, ‘জীবসমূহ সৃষ্টি হইলেও যিনি প্রচুর পরিমাণে কামাবিষয় সৃষ্টি করিয়া জাগরিত থাকেন, তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই অমৃত নামে কথিত হয়েন; সমস্ত লোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না’। — ইত্যাদি শ্রুতি-বাচ্য হইতে জানা যায় স্বপ্নাবস্থায় ঈশ্বরসৃষ্ট উপকরণাদির সহায়তায় জীব ভোগ করিয়া থাকে। তদ্রূপ লীলাপ্রবৃত্ত পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট পিতৃলোকাদিদ্বারা মুক্তজীব লীলারস আশ্বাদন করিয়া থাকেন।

এই সূত্র হইতে জানা গেল—দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকিলেও মুক্তজীব ঈশ্বরসৃষ্ট উপকরণাদির সহায়তায় ভগবানের লীলারস আশ্বাদন করেন। সুতরাং এই সূত্র হইতেও জানা গেল—মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, ব্রহ্ম হইতে তাহার ভেদ আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। স্বপ্ন-সময়ে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদি না থাকিলেও পিতৃাদিকামী সে-সময়ের উপলব্ধি করেন, তদ্রূপ মোক্ষেও—দেহেন্দ্রিয়াদির অভাব-সত্ত্বেও মুক্তজীব উপলব্ধি লাভ করেন। ইহা অসঙ্গত নহে। পরন্তু সঙ্গতই।

এ-স্থলেও মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা গেল।

ঠ। ভাবে জাগ্রৎ ॥৪৪৮১৪৮॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। স্বীয় সঙ্কল্প অনুসারে নিশ্চিত ভোগসাধন দেহাদির এবং ভোগোপকরণ পিতৃলোকাদির সত্ত্বে মুক্তপুরুষও জাগ্রত পুরুষের স্থায় লীলারস উপভোগ করিয়া থাকেন; স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবান্ যেমন লীলার্থ দশরথ বশুদেবাদিকে আপনা হইতে প্রকটিত করিয়া তাঁহাদের সহায়তায় নরলীলারসের আশ্বাদন করিয়া থাকেন; তেমনি স্বীয় লীলার উদ্দেশ্যে কখনও বা মুক্তপুরুষদিগেরও পিতৃলোকাদি ভগবান্ নিজেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কখনও বা সত্যসঙ্কল্প-নিবন্ধন মুক্তপুরুষগণ নিজেরাও পরমপুরুষ ভগবানের লীলার মধ্যেই নিজের পিতৃলোকাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহাতে অসঙ্গতি কিছু নাই।

এই সূত্র হইতেও মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা গেল; ভগবানের লীলায় মুক্তজীবের সেবার কথাও জানা গেল।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। মুক্তাত্মা যখন শরীরবিশিষ্ট হয়েন, তখন জাগ্রত অবস্থায় বিদ্যমান পিতৃাদির অভিলাষী হওয়ার স্থায় মোক্ষেও বিদ্যমান পিতৃাদির অভিলাষী হয়েন। ইহা অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সঙ্গতই।

এ-স্থলেও মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

ড। প্রদীপবদ্যবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥৪৪১৫॥

পূর্ববর্তী “ভাবং জৈমিনিবিকল্পামননাং ॥৪৪১১১॥”-সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মুক্তজীব বহুদেহ ধারণ করিতে পারেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—এই বহু দেহের সকল দেহেই আত্মা থাকে কিনা ? ৪৪১১৫-সূত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। প্রদীপ যেমন একস্থানে থাকিয়াও স্বীয় প্রভা দ্বারা অন্য স্থানে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে, তেমনি একদেহে অবস্থিত আত্মারও স্বপ্রভা দ্বারা চৈতন্য দ্বারা অপর দেহসমূহে প্রবেশ অনুপপন্ন হয় না। একই দেহের মধ্যে হৃদয়মধ্যে অবস্থিত জীবাশ্মাও যেমন চৈতন্যগুণের বিস্তার দ্বারা সমস্তদেহে আত্মাভিমান জন্মায়—তদ্রূপ। তবে বিশেষত্ব এই যে—অমুক্ত বা মায়াবদ্ধ জীবের জ্ঞান বা চৈতন্যগুণ প্রারম্ভ কৰ্ম্ম দ্বারা সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া অত্যাশ্রয়ে তাহার ব্যাপ্তি সম্ভব হয় না। কিন্তু মুক্তপুরুষের কৰ্ম্ম থাকেনা বলিয়া তাঁহার জ্ঞান বা চৈতন্যগুণ থাকে অসঙ্কুচিত। এজন্য মুক্তপুরুষের ইচ্ছানুসারে অত্যাশ্রয় ও আত্মাভিমানের অনুকূল এবং স্বতন্ত্রভাবে বস্তুগ্রহণের উপযোগী ব্যাপ্তি বা জ্ঞানের প্রসারণ অনুপপন্ন হয় না। অমুক্তের নিয়ামক বা পরিচালক হয়—কৰ্ম্ম। আর মুক্তজীবের নিয়ামক বা পরিচালক হয়—তাঁহার নিজের ইচ্ছা।

এস্থলেও মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা গেল।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। স্বাভাবিক শক্তির বলে একই প্রদীপ যেমন অনেক প্রদীপ হয়, তেমনি মুক্ত জ্ঞানী এক হইয়াও ঐশ্বর্য্যবলে অনেক শরীর সৃষ্টি করিয়া সেই সমস্ত শরীরে আবিষ্ট হইয়েন। “স একথা ভবতি, ত্রিধা ভবতি”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও একই জীবের বহু হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। সে সকল শরীর কার্ত্তনিস্থিত যন্ত্রের সম—অথবা অণু জীবের দ্বারা আবিষ্ট—এইরূপ মনে করিতে গেলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, ঐসকল বহু শরীরের প্রত্যেকটিরই প্রবৃত্তি বা চেষ্টা থাকে; সুতরাং সে সকল নিরায়ক নহে। নিরায়কের প্রবৃত্তি অসম্ভব। মুক্ত পুরুষের মন একটী বটে; কিন্তু মুক্ত পুরুষ সত্য-সকল। সত্যসকলতার বলে মুক্ত পুরুষ স্বীয় মনের অনুগামী শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃষ্টি করেন এবং শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃষ্ট হইলে, সে সকল শরীরে মুক্ত পুরুষ উপস্থিত হইয়েন। সুতরাং সে সকল শরীরে মুক্ত জীবের অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব নহে। যোগশাস্ত্রে দেখা যায়—যোগী পুরুষের অনেক শরীর সৃষ্টি করিবার প্রণালী আছে। সেই প্রণালীও উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল বা পোষক।

এস্থলেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা জানা গেল।

চ। জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসম্বিহিতত্বাচ্চ ॥৪৪১১৭॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। মুক্তজীবের সত্যসকলত্বাদি ঐশ্বর্য্য থাকিলেও জগদ্ব্যাপার-সম্বন্ধী ঐশ্বর্য্য—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-আদি-বিষয়ক সামর্থ্য—থাকে না (জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং)। কেন না, “প্রকরণাৎ”—প্রকরণ হইতেই তাহা জানা যায়। পরত্র্যক্ষের প্রসঙ্গেই নিখিল-জগৎ-শাসনের কথা বলা

হইয়াছে, জীব-প্রসঙ্গে বলা হয় নাই। যথা “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদব্রহ্ম ॥—তৈত্তিরীয়াঃ ভৃগুবল্লী ১১—এই সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাদ্বারা জীবিত থাকে, এবং প্রলয়কালেও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জান, তিনিই ব্রহ্ম।” এই জগৎ-কর্তৃত্বাদি যদি ব্রহ্মের স্থায় মুক্তজীবেরও থাকিত, তাহা হইলে জগদীশ্বরকে ব্রহ্মের লক্ষণ বলা সম্ভব হইত না; কেন না, যাঁহা অসাধারণ-অর্থাৎ অশ্রের মধ্যে নাই—তাঁহাকেই লক্ষণ বলে। “সদেব সোমা ইদমগ্ৰ আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্, তদৈক্যত বহু স্থাঃ প্রজায়েয়েতি, তন্ত্বেজোহমৃজত ॥ ছান্দোগ্য ৥ ৬২।১১”, “ব্রহ্ম বা ইদমগ্ৰ আসীৎ, তদেকং সন্ন বাভবৎ, তচ্চেয়োৰূপমতা সৃজত ক্ষত্রং যান্তেতানি দেবক্ষত্রাণি—ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্য়ো যমো যুহুরীশান ইতি ॥ বৃহদারণ্যক ৥ ৩।৪।১১১”-ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্যে পরম-পুরুষ ব্রহ্মেরই জগৎ-কর্তৃত্বাদির কথা জানা যায়।

“অসম্বিত্বাচ্চ”—অসম্বিত্বত্বও অপর একটি কারণ। জগৎ-শাসনাদি কার্যের প্রসঙ্গে কোনও স্থলেই মুক্তজীবের সান্নিধ্য (সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে উল্লেখ) নাই; সুতরাং মুক্তজীবের জগৎ-কর্তৃত্বাদির সামর্থ্য কল্পনা করা যায় না।

এই সূত্র হইতেও ব্রহ্ম ও মুক্তজীবের ভেদ জানা গেল।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্যও উল্লিখিত রূপই। তবে তিনি বলেন—যাঁহারা সন্তগব্রহ্মের উপাসনা করিয়া সাযুজ্যাদি লাভ করেন, তাঁহাদের অন্তরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয় বটে, কিন্তু জগৎ-কর্তৃত্বাদির সামর্থ্য তাঁহাদের থাকে না।

মন্তব্য। সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের যে জগৎ-কর্তৃত্বাদি বাতীত অশ্র ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই (১২।৬৮-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, তিনি শ্রুতি-স্মৃতি প্রোক্ত পঞ্চবিধা মুক্তির মুখ্য স্বীকার করেন না এবং সে স্থলে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ শঙ্করের এই অভিমত শ্রুতিসম্মত নহে। বস্তুতঃ সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির মুখ্য শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ এবং এইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের যে জগৎ-কর্তৃত্বাদির সামর্থ্য বাতীত অন্য ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহাই আলোচ্য সূত্র হইতে জানা গেল।

ইহাতে ইহাও জানা গেল যে মুক্তজীব এবং ব্রহ্মে ভেদ আছে। ব্রহ্মে জগৎ-কর্তৃত্বাদির সামর্থ্য আছে, মুক্তজীবে তাহা নাই।

গ। ভোগমাত্রসাম্যালিলাচ্চ ॥৪।৪।২।১॥

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। “সেইস্মৃতে সর্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা—মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্যবস্তু ভোগ করেন”—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্তজীবের সাম্য, জগৎ-কর্তৃত্বাদি বিষয়ে সাম্য নাই।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্মও উল্লিখিত রূপই; তবে এ-স্থলেও তিনি বলেন—সাযুজ্যাদি প্রাপ্ত জীবেরই ভোগসাম্য (পূর্ববর্তী-৬-অনুচ্ছেদে আলোচিত সূত্র-প্রসঙ্গে “মন্তব্য”-দ্রষ্টব্য)।

ড। আলোচনার মর্ম

‘মুক্তোপস্থাপ্যব্যপদেশাৎ।’-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া “ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ।” পর্য্যন্ত যে কয়টি ব্রহ্মসূত্র আলোচিত হইল, তাহাদের প্রত্যেকটি হইতেই জানা গেল—ব্রহ্ম ও মুক্তজীবের মধ্যে ভেদ আছে। মুক্ত-অবস্থাতেও ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। সর্বশেষ “ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥৫।৪।২।১॥” ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা গেল—কেবলমাত্র ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্তজীবের সাম্য বিद्यমান, অন্য কোনও বিষয়েই সাম্য নাই।

পূর্ববর্তী ২।৩৯-অনুচ্ছেদে আলোচিত ব্রহ্মসূত্রসমূহে সাধারণ ভাবেই জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথা জানা গিয়াছে। কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে, এই ভেদ কেবল সংসারী জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে। কিন্তু ২।৪০-অনুচ্ছেদে আলোচিত সূত্রগুলি হইতে জানা গেল যে, মুক্তজীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ বিद्यমান, মুক্তজীবেরও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। এইরূপে জানা গেল—কি সংসারী অবস্থায়, অথবা কি মুক্ত-অবস্থায়—সর্বাবস্থাতেই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ থাকে, সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

সর্বাবস্থায় জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব হইতেই জীবের স্বরূপগত অণুত্বের কথা জানা যায় ; সুতরাং জীব যে বিভূ নহে, অর্থাৎ জীব স্বরূপগতভাবে যে ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্মসূত্র হইতে তাহাই জানা গেল।

পঞ্চম অধ্যায়
মুক্তজীব সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি

৪১। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল-সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য

ব্রহ্মজ্ঞানেই মোক্ষ সম্ভব, ইহার আর দ্বিতীয় কোনও পন্থা নাই। মোক্ষাবস্থায় জীব কি ভাবে থাকে, তাহা জানিতে হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল সম্বন্ধে শ্রুতি কি বলিয়াছেন, তাহা জানা দরকার। শ্রুতি নানা ভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল বাক্ত করিয়াছেন। এ-স্থলে সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

ক। অমৃতত্ব প্রাপ্তি

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে যে অমৃতত্ব লাভ হয়, শ্রুতি বহু স্থলে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে কয়েকটি শ্রুতিবাক্যের নির্দেশ করা হইতেছে।

ইশোপনিষৎ ॥ ১১ ॥ এবং ১৭ ॥

কেনোপনিষৎ ॥ ১২ ॥, ২৭ ॥, ২৫ ॥

কঠোপনিষৎ ॥ ২৩২ ॥, ২৩৮ ॥, ২৩৯ ॥, ২৩১৪ ॥, ২৩১৫ ॥, ২৩১৬ ॥, ২৩১৭ ॥

ছন্দোগ্যোপনিষৎ ॥ ২২৩ ১ ॥

বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৪।১৪ ॥

শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩।১ ॥, ৩।৭ ॥, ৩।১০ ॥, ৩।১৩ ॥, ৪।১৭ ॥, ৪।২০ ॥, ৫।৬ ॥

মন্তব্য। অমৃতত্ব-শব্দে মোক্ষ বা জন্ম-মৃত্যুর অতীত অবস্থাই বুঝায়। অমৃতত্ব-প্রাপ্ত জীব কি অবস্থায় থাকে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে কি না, অমৃতত্ব-শব্দ হইতে তাহা বুঝা যায় না।

খ। বিমুক্তি প্রাপ্তি

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে সংসার-বিমুক্তির কথাও বহু শ্রুতিবাক্যে কথিত হইয়াছে। এ-স্থলে কয়েকটি উল্লিখিত হইতেছে।

কঠশ্রুতি ॥ ২।২।১ ॥

শ্বেতাশ্বতর ॥ ১।৮ ॥, ১।১০ ॥, ১।১১ ॥ ২।২৫ ॥, ৪।১৬ ॥, ৫।১৩ ॥, ৬।১৩ ॥

মন্তব্য। বিমুক্তি ও অমৃতত্ব একই। বিমুক্ত জীব কি অবস্থায় থাকে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে কিনা, “বিমুক্তি”-শব্দ হইতে তাহা বুঝা যায় না।

গ। হর্ষ-শোক-মোহাভীতি, অকিঞ্চিৎকাম, কীর্ণদোষ

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে হর্ষ-শোকাদিশীনদ্ব-বাচক কয়েকটি শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত হইতেছে।

ঈশ ॥ ৭॥

কঠ ॥ ১২১১২, ২১৩৬॥

মুক্তক ॥ ২১১১০৥, ৩১১২৥, ৩১১৫॥

ছান্দোগ্য ॥ ৭১১৩১, ৭১২৬২৥, ৮৪১২৥

শ্বেতাশ্বতর ॥ ২১১৪৥, ৩১২০৥, ৪১৭৥

মন্তব্য । হর্ষ-শোক-মোহাদির অতীত জীবিক অবস্থায় থাকে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে কিনা, তাহা ঋতিবাক্য হইতে বুঝা যায় না ।

ঘ। জন্ম-মৃত্যুর অতীতত্ব

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটি ঋতিবাক্য এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে ।

কঠোপনিষৎ ॥ ১১৩১৫৥

মুক্তক ॥ ৩২১১॥

ছান্দোগ্য ॥ ৭১২৬২৥

শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩৮৥, ৪১১৫৥

মন্তব্য । জন্ম-মৃত্যুর অতীত অবস্থায় জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে কিনা, এই সকল বাক্য হইতে তাহা বুঝা যায় না ।

ঙ। ভয়াভাব

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে জীব যে ভয়ের অতীত হয়, ঋতিবাক্য হইতে তাহাও জানা যায় । কয়েকটি ঋতিবাক্য এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে ।

তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥৯৥

পূর্ববর্ত্তী গ ও ঘ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ঋতিবাক্য (যেহেতু, শোক-মোহাদি, এবং জন্ম-মৃত্যু-আদি হইতেই ভয়) ।

মন্তব্য । ভয়রহিত জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে থাকে কিনা, এই সকল বাক্য হইতে তাহা বুঝা যায় না ।

চ। শাস্ত্রত মুখপ্রাপ্তি

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে শাস্ত্রত-মুখ-প্রাপ্তি-বাচক কয়েকটি ঋতিবাক্য এ-স্থলে উক্ত হইতেছে ।

কঠ ॥ ২১২১১০॥

শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬১২৥

মন্তব্য । এ-স্থলে মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে । কেননা, পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে মুখ-প্রাপ্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে ।

ছ। শাস্ত্রী শাস্তি প্রাপ্তি

ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে শাস্ত্রী শাস্তি প্রাপ্তিবাচক কয়েকটি ঋতিবাক্য এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

কঠোপনিষৎ ॥২।২।১৩॥

শ্বেতাশ্বতর ॥৪।১।১১॥ ৪।১।১৪॥

মন্তব্য। এ-স্থলেও মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। কেননা, পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে শাস্ত্রী শাস্তি লাভের সার্থকতা কিছু থাকে না।

জ। ব্রহ্মপ্রাপ্তি

(১) পরাবিদ্যার ফল। মুণ্ডক-ঋতিতে দুইটি বিজ্ঞাব কথা বলা হইয়াছে—পরা বিজ্ঞা এবং অপরা বিদ্যা। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকরু, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই সকল শাস্ত্র হইতেছে অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা দ্বারা যে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, মুণ্ডক-ঋতি তাহা পরিস্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

আর পরাবিদ্যা সম্বন্ধে মুণ্ডক-ঋতি বলিয়াছেন—“পরা যয়া তদঙ্করমধিগমাতে ॥১।১।৫॥—যে বিদ্যাদ্বারা অঙ্করব্রহ্ম অধিগত হয়, তাহার নাম পরাবিদ্যা।”

এ-স্থলে “অধিগমাতে”-শব্দের অর্থ শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“প্রাপ্যতে।” তিনি লিখিয়াছেন—অধি-পূর্বক গম্-ধাতুর প্রায়শঃ প্রাপ্তি অর্থ হয়। “অধিপূর্বস্ত গমেঃ প্রায়শঃ প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ।”

তাহা হইলে উল্লিখিত ঋতিবাক্যটি হইতে জানা গেল—যদ্বারা অঙ্কর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পরাবিদ্যা।

প্রাপ্তি-শব্দে প্রাপ্য ও প্রাপক—এই দুই বস্তু সূচিত হয়। প্রাপ্য ও প্রাপক—দুইটি পৃথক্ বস্তু। সাধক জীব পরাবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়েন—একথাই ঋতি বলিয়াছেন। ব্রহ্ম-প্রাপ্তিতেই মুক্তি। সূতরাং ঋতিবাক্যটি হইতে জানা গেল—মুক্ত জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়েন। ব্রহ্ম হইতেছেন প্রাপ্য বস্তু এবং মুক্ত জীব হইতেছেন তাহার প্রাপক।

প্রাপ্য এবং প্রাপক যে এক হইতে পারে না, “ভেদব্যাপদেশাচ্চ ॥১।১।১৭॥”—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। “ন হি লক্শৈব লক্ষ্যো ভবতি।”

এইরূপে এই ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—মুক্ত জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

(২) মুক্ত জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তিবাচক ঋতিবাক্য

পরাবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—এই উপদেশের দ্বারা ঋতি পরাবিদ্যার প্রতি জীবের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। আবার, ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথাও ঋতি বলিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে তদ্রূপ কয়েকটি ঋতিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে।

কঠশ্রুতি

“মৃত্যুপ্রাপ্তো ন চিকিত্তোহথ লক্ষ্য। বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কুংস্রম্ ।

ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরাজোহভূদ্বিমৃত্যুরন্তোহপোবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥২।৩।১৮॥

—অনন্তর নচিকিত্তা মৃত্যুকর্তৃক (যমকর্তৃক) কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমস্ত যোগানুষ্ঠান-পদ্ধতি অবগত হইয়া রজোরহিত ও বিমৃত্যু (মৃত্যুর কারণীভূত অবিদ্যাবিহীন) হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরও যে লোক এই প্রকারেই আত্মতত্ত্ব অবগত হয়েন (তিনিও নচিকিত্তার ন্যায় বিরজঃ ও বিমৃত্যু হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন)।”

মুক্তকশ্রুতি

“বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৩।২।৮॥

—বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্যক্তি নাম-রূপাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই দিবা পরাংপর পুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয়েন।”

প্রশ্নোপনিষৎ।

—“রমেব অক্ষরং প্রতিপদ্যতে, স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতঃ শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যন্তু সোম্য ॥৪।১০ ॥

—হে সোম্য! যিনি সেই অচ্ছায়, অশরীর, অলোহিত, শুভ্র (বিশুদ্ধ), অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) অবগত হয়েন, তিনি সেই পরম অক্ষরকেই (ব্রহ্মকেই) প্রাপ্ত হয়েন।”

“ঋগ্ভিরেতং যজুভিরন্তরিক্সং সামভির্ধন্তং কবয়ো বেদয়ন্তে ।

তমোহ্কারেণৈবায়তনেনাষেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছাস্তমজরমমৃতমভয়ং পরোক্ষতি ॥৫।৭।২॥

—ঋগ্বেদ দ্বারা এই মনুষ্যলোক, যজুর্বেদ দ্বারা অন্তরিক্সস্থ চন্দ্রলোক এবং সামবেদ দ্বারা সেই স্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়—যাহা পণ্ডিতগণ অবগত আছেন। বিদ্বান্ পূর্বব এই ওঙ্কারাবলম্বন দ্বারাই সেই শাস্ত্র, অজর, অমৃত, অভয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।”

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্ । ব্রহ্মানন্দ ॥২।১॥—ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।”

মন্তব্য। প্রাপ্য ও প্রাপক ভিন্ন বলিয়া এই সকল ক্রতিবাক্য হইতে মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথাই জানা গেল।

৪। মুক্ত জীবের ব্রহ্মধাম-প্রাপ্তি-জ্ঞাপক ক্রতিবাক্য

মুক্ত জীবের পক্ষে ব্রহ্মের পদ বা ধাম প্রাপ্তি-জ্ঞাপক ক্রতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে কয়েকটি উদ্ধৃত হইতেছে।

কঠোপনিষৎ

“যন্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্বঃ সদা শুচিঃ ।

স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥১।৩।৮॥

—যিনি বিজ্ঞানবান্ সংযতমনা এবং সর্বদা শুচি, তিনিই সেই পদ প্রাপ্ত হয়েন, যে পদ হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ।”

“বিজ্ঞানসারথিৰ্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ ।

সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিক্ষাঃ পরমং পদম্ ॥১৩৯॥

—বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাহার সারথি এবং মন যাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব-সংযমনের রজ্জ্ব, তিনি সংসার-গতির পরিসমাপ্তিরূপ বিষ্ণুর পরম-পদ প্রাপ্ত হয়েন ।”

কেনোপনিষৎ

“যো বা এতামেবং বেদাপহতা পাপ্পানমনস্তে স্বর্গে

লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪১৯॥

—যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হয়েন, তিনি স্বীয় পাপ বিধৌত করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ অনন্ত স্বর্গ-লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েন (অবস্থান করেন) ।”

স্বর্গ-শব্দে সুখময় লোককে বুঝায়। এ-স্থলে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্বর্গকে লক্ষ্য করা হয় নাই, “জ্যেয়ে” এবং “অনন্তে” বিশেষণদ্বয় হইতেই তাহা বুঝা যায়। প্রাকৃত স্বর্গ “শ্রেষ্ঠ”ও নয়, “অনন্ত”ও নয়; যেহেতু, প্রলয়ে ইহার “অন্ত” বা বিনাশ আছে। বিশেষতঃ যিনি ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হয়েন, তিনি মুক্তিই লাভ করেন; প্রাকৃত স্বর্গে তাঁহার গতি হইতে পাবে না। এই ঐতিবাক্যে “স্বর্গ”-শব্দে পরব্রহ্মের সুখময় নিত্য-ধামকেই বুঝাইতেছে।

যুক্তকত্রতি

“এতৈরুপায়ৈর্ঘততে যস্তু বিদ্যাংস্তশ্চৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৩২৭॥—যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই সমস্ত উপায়ে যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা (অর্থাৎ তিনি) ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ।”

“সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ ।

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি ॥৩২৮॥

—জ্ঞানতৃপ্ত, কৃতাত্মা, বীতরাগ এবং প্রশান্ত ঋষিগণ এই ব্রহ্মকে সম্যকরূপে অবগত হইয়া সর্বব্যাপী ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ।”

ছান্দোগ্যঐতি

“য আত্মাপহতপাপ্য বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহষেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ । স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজ্ঞানাভীতি হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ ॥৮৭।১॥

—যে আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ, জরারহিত, মৃত্যুহীন, শোকদুঃখবর্জিত, ক্ষুৎ-পিপাসাবর্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মার অন্বেষণ করিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি উক্ত প্রকার আত্মাকে অবগত হইয়া অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হয়েন—এ-কথা প্রজ্ঞাপতি বলিয়াছেন ।”

এ-স্থলে ব্রহ্মজ পুরুষেরই লোক-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ পুরুষ মুক্ত, তাঁহার পক্ষে প্রাকৃত লোক-প্রাপ্তি সম্ভব নহে। এ-স্থলে অপ্রাকৃত দিব্য চিন্ময়-ধাম প্রাপ্তির কথাই বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মদায়ন্যক-ঐতিহ্য

“তেন ধীরা অপিয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিত উদ্ধং বিমুক্তাঃ ॥৪৭৮॥ - যাঁহারা ধীর এবং ব্রহ্মজ, তাঁহারা এই স্থান হইতে বিমুক্ত হইয়া ইহাব উদ্ধে স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন।”

এ-স্থলেও “স্বর্গলোক” অর্থ পবিত্রস্থান নিত্য সুখময় ধাম।

মন্তব্য। মুক্ত জীবের ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির উল্লেখই তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে ধামে প্রবেশ করিবেন কে?

এ। মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক ঐতিহ্যবাক্য

মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক ঐতিহ্যবাক্যও দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে কয়েকটি উদ্ধৃত হইতেছে।

ভৈরবীয় ঐতিহ্য

“বসো বৈ সঃ। বসং ক্রোধ্যং লক্ষ্মানন্দী ভবতি ॥ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥৭॥—সেই ব্রহ্ম রস স্বরূপ। রস-স্বরূপকেই পাইয়া জীব আনন্দী হয়।”

“ভেদবাপদেশাচ্চ ॥১১১৭॥”—ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই ঐতিহ্যবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের পৃথক্ অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন—“ন হি লক্ষ্যে লক্ষ্যো ভবতি—প্রাপক কখনও প্রাপ্য হয় না।”

প্রমোদনিসং

“স সর্বজঃ সর্বো ভবতি ॥৪১০॥—সেই (ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি) সর্বজ হয়েন এবং সর্ব (সর্বাত্মক) হয়েন।”

মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে তাঁহার সর্বজ্ঞ নিবর্থক হইয়া পড়ে।

“তদক্ষবং বেদযতে যন্ত সোম্য স সর্বজঃ সর্বানেন আবিবেশেতি ॥৪১১॥ - হে সোম্য ! যিনি সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হয়েন এবং সর্ববস্তুতে প্রবেশ করেন (সর্বাত্মক হয়েন)।”

মন্তব্য। এই সমস্ত ঐতিহ্যবাক্য হইতে মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা স্পষ্টভাবেই জানা গেল।

ট। মুক্তজীবের ব্রহ্মসাম্য বা ব্রহ্ম-সাধর্ম্য প্রাপ্তিজ্ঞাপক ঐতিহ্যবাক্য

“যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং কঠারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিশ্ব্য নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ - যুক্তক ॥৩১৩॥

—দর্শনকর্তা যখন সর্বকর্তা সর্বেশ ব্রহ্মহোনি রূপবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ) হয়েন, তাঁহার পুণ্যাপা (সমস্ত কর্মফল) বিধৌত হইয়া যায়, তিনি তখন নিরঞ্জন হয়েন এবং পরম-সাম্য লাভ করেন।”

এই বাক্য হইতে মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মের সহিত সাম্য লাভের কথা জানা গেল। সাম্য লাভেও মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হয়। যিনি সাম্য লাভ করেন এবং যাঁহার সহিত সাম্য লাভ করা হয়—এই উভয় এক হইতে পারেন না; এক হইলে সাম্য-শব্দের কোনও সার্থকতা থাকে না।

সাম্য-শব্দের আরও একটী বাঞ্ছনা আছে। যাঁহার সহিত সাম্য লাভ করা হয়, তাঁহা হইতে—যিনি সাম্য লাভ কবেন, তাঁহার—ন্যূনতা বুঝায়। “মুখখানা সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের সমান”—এই কথা বলিলে, সৌন্দর্য্য-বিষয়ে চন্দ্রের উৎকর্ষ এবং মুখের অপকর্ষই বুঝায়; চন্দ্রের ও মুখের—সৌন্দর্য্যের সর্বতোভাবে একরূপতা বুঝায় না।

মুক্ত জীব ব্রহ্মের সাম্য লাভ করেন এই উক্তিহেতুও বুঝা যায়—অপহতপাপাতাদি গুণে মুক্ত-জীব ব্রহ্মের সমতা লাভ কবেন বাটে; কিন্তু মুক্ত জীব ব্রহ্মের সর্ববিধ গুণের অধিকারী হয়েন না। “জগদ্ব্যাপারবজ্জ’ম্”—ইত্যাদি ৪৫।১৭-ব্রহ্মসূত্র হইতেও তাহাই জানা যায়। সে-সমস্ত গুণেরও প্রায়শঃ অংশমাত্রের অধিকারীই মুক্ত জীব হইতে পারেন—সাম্যশব্দে সমতা-প্রাপ্ত বস্তুর ন্যূনতা বুঝায় বলিয়া।

৪২। মুক্তজীবের পৃথক্ আচরণ-জ্ঞাপক ঋতিবাক্য

মুক্ত জীবের পৃথক্ আচরণের কথা বলা হইয়াছে, এইরূপ ঋতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে কয়েকটি উদ্ধৃত হইতেছে।

ঐতরেয় ঋতি

“স এভেন প্রাজ্ঞেনাশ্বনাশ্বান্নোকাহুংক্রম্যামুশ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্নামৃতঃ সমভবৎ ৩।১।৪৯—তিনি(বামদেব ঋষি) ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া (অর্থাৎ দেহত্যাগ করিয়া) সেই স্বর্গলোকে (সুখময় অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামে) প্রজ্ঞাশ্বা-ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম (ভোগ্যবস্তু) প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইলেন।”

এ-স্থলে “স্বর্গ”-শব্দে প্রাকৃত স্বর্গলোক বুঝায় না, কেননা, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের প্রাকৃত স্বর্গ-লোকে যাওয়ায় সম্ভাবনা নাই। এই ঋতিবাক্যে উল্লিখিত স্বর্গলোক হইতেছে—পরম সুখময় অপ্রাকৃত ব্রহ্মধাম। মুক্তজীব সে-স্থানে যাওয়া ব্রহ্মের সহিত যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই এই বাক্যে বলা হইল। ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তিতে ভোগ্য বস্তুর ভোগই সূচিত হয়। মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত ভোগ্য বস্তু ভোগ করেন—এই উক্তি দ্বারা মুক্ত জীবের পৃথক্ভাবে ভোগের কথাই জানা গেল।

ছান্দোগ্য ঋতি

“স বা এষ এবং পশ্যন্তেবং মদ্বান এবং বিজ্ঞানম্মাত্মরতিরাশ্বক্রীড় আশ্বমিথুন আশ্বানন্দঃ স শ্বরাড্ভবতি তস্ম সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৭২।২৫॥—তিনি (সেই উপাসক) এই প্রকার (ব্রহ্মকে সর্বগত সর্বাশ্বক রূপে) দর্শন করিয়া, এই প্রকার মনন করিয়া, এই প্রকার জানিয়া আশ্ব-রতি হয়েন, আশ্বক্রীড় হয়েন, আশ্বমিথুন হয়েন এবং আশ্বানন্দ হয়েন। তিনি শ্বরাট্ হয়েন, সমস্ত লোকে তিনি কামচার (স্বচ্ছন্দগতি) হয়েন।”

“এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীবাৎ সমুথায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্নেনরূপেণাভিনিম্পত্যতে স উত্তম পুরুষঃ। স তত্র পার্যোতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ বমমাণঃ স্ত্রীভির্ক্বা যানৈর্ক্বা জ্ঞাতিভির্ক্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শবীরং স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়ম্ অশ্বিন্ শরীরে প্রাণা যুক্তঃ ॥৮।১২।৩॥—এই প্রকারে সেই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে উথিত হইয়া পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে অভিনিম্পন্ন (আবিভূত) হয়েন। তিনি (সেই মুক্ত জীব) সেই স্থলে স্ত্রীগণের সহিত, জ্ঞাতিগণের সহিত, যানাদি সহায়তায়, হাস্ত-ভোজনাদি করিয়া, ক্রীড়া করিয়া বিচরণ কবেন এবং আনন্দ উপভোগ কবেন (বমমাণঃ), মাতাপিতার যোগে উৎপন্ন দেহের কথা আব স্মরণ করেন না। কোনও কার্য্যে নিযুক্ত কোনও লোক যেমন নিয়োগানুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তিনিও তদ্রূপ এই শরীরে নিযুক্ত হয়েন।” ২।৪.৩-অনুচ্ছেদে এই ঋতিবাক্যের তাৎপর্য্যালোচনা প্রদত্ত।

এই ছান্দোগ্য-বাক্যে মুক্ত জীবের পৃথক্ আচরণের কথা জানা গেল।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যধৃত ঋতিবাক্য

“অথ য ইহ আশ্বানমমুবিভ্র ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥—অতএব চানন্তাধিপতিঃ ॥৭।৪।৯॥-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ধৃত ঋতিবাক্য ॥—ঐহারা ইহ শরীরে ব্রহ্মকে জানিয়া পরলোকে গমন করেন, ঐহারা ঋতিকথিত সত্যকামাদি প্রাপ্ত হয়েন, সমস্ত লোকে ঐহারা কামচার হয়েন।”

“কামচার”-শব্দে যথেষ্ট বিচরণ সূচিত হইতেছে। ঐহারাও মুক্তজীবের পৃথক আচরণের কথাই জানা যায়।

৪৩। মুক্তজীব-সম্বন্ধে স্মৃতিবাক্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

- ১২ মুক্তজীব-সম্বন্ধে ঋতি যে সকল কথা বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও সেই সকল কথা জানা যায়। এ-স্থলে কয়েকটা গীতান্লোক উল্লিখিত হইতেছে।

অমৃতত্ব-প্রাপ্তি ॥ ১৩১৩৫, ১৪১২০ ॥

বিমুক্তি বা অমৃতত্বাধীনতা-প্রাপ্তি ॥ ৪১৯৫, ৮১১৫৫, ৮১১৬৫, ১৫১৫৫ ॥

পর্যাপ্তি-প্রাপ্তি ॥ ৮১১৩৫, ১৬১২২ ॥

পর্যাপ্তি-প্রাপ্তি ॥ ১৮১৬২ ॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তি ॥ ৩১১৯৫, ৪১৯৫, ৪১৩০৫, ৭১২৩৫, ৮১৮৫, ৮১১০৫, ৯১২৫৫, ১০১১০৫, ১১১৫৫৫, ১২১৪৫ ॥

১৩১৩৫, ১৮১৫০৫, ১৮১৬৫৫ ॥

ধামপ্রাপ্তি ॥ ১৫১৫৫, ১৫১৬৫, ১৮১৫৬৫, ১৮১৬২৫ ॥

ব্রহ্মে প্রবেশ ॥ ১১১৫৪৫, ১২১৮৫, ১৮১৫৫৫ ॥

সাধর্ম্য বা সাম্যপ্রাপ্তি ॥ ৮১৫৫, ১৪১১৯৫, ১৪১২৫ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৮৫-শ্লোকে আছে “মদ্ভাবং যাতি” এবং ১৪১১৯-শ্লোকে আছে, “মদ্ভাবমধিগচ্ছতি।” উভয়ই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এবং উভয় শ্লোকেই “মদ্ভাব” বলিতে “ব্রহ্মভাব” বুঝায় এবং “ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির” কথাই উভয় শ্লোকে বলা হইয়াছে। কিন্তু “মদ্ভাব বা ব্রহ্মভাব”-শব্দের তাৎপর্য কি? ৮৫-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—“মম যো ভাবঃ স্বভাবঃ—মদ্ভাব অর্থ আমার স্বভাব।” শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাত্মকণ্ড তাহাই লিখিয়াছেন; তিনি “স্বভাব”-শব্দের তাৎপর্যও প্রকাশ করিয়াছেন—“যথাহমপহতপাপ্যুদ্ভাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টস্বভাবস্তাদৃশঃ স মৎস্বর্গা ভবতীতি—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যেমন অপহতপাপ্যুদ্ভাদি অষ্টগুণবিশিষ্ট-স্বভাব, আমাকে যিনি স্মরণ করেন, তিনিও তাদৃশ হয়েন।” তাৎপর্য হইল এই যে—মুক্তজীবও অপহতপাপ্যুদ্ভাদি আটটি গুণে ব্রহ্মের সাদৃশ্য বা সাম্য লাভ করেন।

১৪১২-শ্লোকে আছে “মম সাধর্ম্যামাগতাঃ—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সাধর্ম্য প্রাপ্ত হয়েন।” টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—“মৎসাম্যং প্রাপ্তাঃ।” শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—“সর্ব্বেষশ্চ মম নিত্যাবিভূতগুণাষ্টকশ্চ সাধর্ম্যং সাধনাবিভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যামাগতাঃ।” তাৎপর্য—অপহতপাপ্যুদ্ভাদিগুণাষ্টকে সাম্য—ইহাই সাধর্ম্য। গুণসাম্য।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“সাধর্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ন তু সমানধর্ম্যতাং সাধর্ম্যং ক্ষেত্রজেশ্বরয়ো ভেদানভূপগমাৎ। সাধর্ম্য অর্থ মৎস্বরূপতা। আমার (শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়—ইহাই অর্থ। কিন্তু সাধর্ম্য অর্থ সমানধর্ম্যতা নহে; কেন না, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকৃত নহে।”

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। মুক্তজীব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়—ইহার তাৎপর্য কি? তিনিও কি অপর এক শ্রীকৃষ্ণ হইয়া যাবেন? তাহা সম্ভব নয়। আর, “সাধর্ম্য”-শব্দটির স্বাভাবিক সহজ অর্থই হইতেছে—সমানধর্ম্যতা। তথাপি কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—“সাধর্ম্য-শব্দের অর্থ সমানধর্ম্যতা নহে।” তাহার একরূপ বলার হেতু এই যে—সমানধর্ম্যতা-অর্থ করিলে

মুক্তজীবকে ঐশ্বর (বা ব্রহ্ম) হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে হয়। কিন্তু তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে ; তাই হেতুরূপে তিনি বলিয়াছেন—“জীব ও ঐশ্বরের ভেদ স্বীকৃত নহে।” জীব ও ব্রহ্মের ভেদ শ্রীপাদ শঙ্কর অবশ্য স্বীকার করেন না ; কিন্তু ঐতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র যে স্বীকার করেন, পূর্ববর্তী আলোচনাতেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বীয় ব্যক্তিগত অভিমত স্থাপনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর শব্দের স্বাভাবিক অর্থকে কিভাবে বিকৃত করেন, এ-স্থলেও তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

দর্শন প্রাপ্তি ॥ ১১৫৪

ব্রহ্মনির্বাক-প্রাপ্তি ॥ ২১৭২, ৫১২৪-২৬৥

ব্রহ্মনির্বাক প্রাপ্তি বা নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দানুকূলি প্রাপ্তি। ২১৭২, ৫১২৪-২৬৥

“ব্রহ্ম-নির্বাক”-শব্দের অর্থে-শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“ব্রহ্মণি পরিপূর্ণে নিব্বিতিং সর্বানর্থনিবৃত্ত্যাপলক্ষিতাং স্থিতিমনতিশয়ানন্দাবিভাবলক্ষণাং প্রাপ্নোতি য ঐদৃশ ইতি ॥ গীতা ॥ ৫১২৪৥-শ্লোকভাষ্য ॥” তাৎপর্য্য। নির্বাক—নিবৃত্তি, অনতিশয় আনন্দ। ব্রহ্মনির্বাক—পরিপূর্ণ ব্রহ্মে নিরতিশয় আনন্দ। সমস্ত অনর্থ-নিবৃত্তির পরে সাধক পরিপূর্ণ ব্রহ্মে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন। ২১৭২-শ্লোকের ভাষ্যে ব্রহ্মনির্বাক-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“ব্রহ্মনিবৃত্তি, মোক্ষ।” তাঁহার অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয় :—মোক্ষপ্রাপ্ত জীব পরিপূর্ণ ব্রহ্মে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন, আনন্দ অনুভব করেন।

মন্তব্য। স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্তি হইতেও জানা গেল—মুক্তজীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। মুক্ত জীব ব্রহ্মে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মের ধাম প্রাপ্ত হয়েন, ব্রহ্মকে দর্শন করেন, ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য বা সাম্য লাভ করেন, ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন।

৪৪। ঐতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রের আনুগত্যে জীবের অণু-বিভূত সম্বন্ধে আলোচনা

স্বরূপে জীব কি অণু, না কি বিভূ ? বিভূ হইলে অণু হইতে পারে না। অণু হইলেও বিভূ হইতে পারে না।

জীব যদি স্বরূপে বিভূ হয়, তাহা হইলে মুক্ত অবস্থাতেও জীব হইবে বিভূ। মুক্ত অবস্থায় বিভূ হইলে মুক্ত জীব এবং ব্রহ্ম হইয়া যাইবেন এক এবং অভিন্ন বস্তু ; তখন জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে না, পৃথক্ কোনও আচরণ বা ক্রিয়াও থাকিবে না।

আর, বিভূ না হইয়া জীব যদি স্বরূপতঃ অণুই হয়, মুক্ত অবস্থাতেও তাহার অণু থাকিবে। কেননা, অণু হইবে তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম কোনও অবস্থাতেই বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারে না। মুক্ত অবস্থাতেও জীবের অণু থাকিলে তখনও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে।

তাহা না হইলে জীবের অণুই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ; অণু স্বরূপগত বলিয়া অণুয়ের বিলুপ্তিও সম্ভব নয়।

তাহা হইলে বুঝা গেল—জীব যদি স্বরূপে অণু হয়, তাহা হইলে মোক্ষ-দশাতেও তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব অপরিহার্য। পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিলে পৃথক্ আচরণ বা পৃথক্ ক্রিয়াও থাকিতে পারে, কিহা কোনও কোনও স্থলে না থাকিতেও পাবে। লৌকিক জগতেও দেখা যায়—কোনও লোক কখনও সক্রিয় থাকে, কখনও বা অক্রিয়ও থাকে।

আবার, সাক্ষ্য হইতে হইলে ক্রিয়াসাধন শরীরেরও প্রয়োজন। মুক্তজীবের শরীর যদি থাকে, তাহা যে প্রাকৃত ভৌতিক দেহ হইবে না, তাহাও সহজেই অনুমেয়। কেননা, প্রাকৃত ভৌতিক দেহ বহিরঙ্গা মায়া হইতে জাত। মুক্তজীবের সহিত মায়ার বা মায়িক বস্তুর কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। মুক্তজীবের শরীর থাকিতেও পারে, আবার না থাকিতেও পারে।

আরও একটি কথা বিবেচ্য। জীব স্বরূপতঃ যদি বিভূ হয়, তাহা হইলে মোক্ষ-দশাতে তাহার যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় কোনও সময়ে, সাময়িক ভাবেও, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব প্রাপ্তি বা পৃথক্ ক্রিয়ায় তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। কেননা, মোক্ষাবস্থাতে জীব ও ব্রহ্ম যদি একই হইয়া যায়, তাহা হইলে জীবও তাহার স্বরূপগত হইতে পারে না। যখনই ব্রহ্মের সহিত একই প্রাপ্ত হইবে, তখনই মুক্ত জীবের জীবও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। জীবই যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথক্ অস্তিত্ব—সাময়িকভাবে হইলেও—গ্রহণ করিবে কে? পৃথক্ ক্রিয়াই বা করিবে কে?

একণে মুক্তজীব সম্বন্ধে ঋতি-শ্রুতি-ব্রহ্মসূত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে উল্লিখিত লক্ষণ-গুলি মিলাইয়া স্থির করিতে হইবে—জীব স্বরূপতঃ অণু, কি বিভূ।

মুক্তজীবের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী ৪০-অনুচ্ছেদে যে সমস্ত ব্রহ্মসূত্র উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে, ৪১-৪২ অনুচ্ছেদে যে সকল ঋতিবাক্য উল্লিখিত এবং স্থল বিশেষে আলোচিত হইয়াছে, এবং ৪৩-অনুচ্ছেদে যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উল্লিখিত এবং স্থলবিশেষে আলোচিত হইয়াছে, তৎসমস্ত হইতে জানা যায় :—

(১) মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে।

(২) মুক্তজীবের মধ্যে অশরীরীও আছেন এবং শরীরীও আছেন (৪১।১২॥ব্রহ্মসূত্র ॥

২।৪০-এ অনুচ্ছেদ)।

ঋতি-শ্রুতি হইতে জানা যায়—মুক্তজীব ব্রহ্মে প্রবেশও করেন। যাঁহারা ব্রহ্মে প্রবেশ করেন, তাঁহারা ই বোধহয় অশরীরী ; কেননা, শরীরী জীবের ব্রহ্মে প্রবেশ সম্ভব নয়। যাঁহারা ব্রহ্মে প্রবেশ করেন না, তাঁহাদেরই শরীরী হওয়া সম্ভব।

(৩) মুক্তজীবের সঙ্কর আছে। সঙ্করমাত্রেরই তাঁহার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয় (৪৪৮৮-ব্রহ্মসূত্র । ৪০-৫ অমুচ্ছেদ)।

(৪) মুক্তজীবের পৃথক্ আচরণ বা কার্য্য আছে। অশরীরী মুক্তজীবের আচরণ বা কার্য্য কেবল মনের দ্বারা (২১৪০-এ অমুচ্ছেদের মন্তব্যে দ্রষ্টব্য)।

(৫) মুক্তজীব ব্রহ্মের সাধন্য লাভ করেন।

(৬) মুক্তজীব ব্রহ্মের ধাম প্রাপ্ত হইয়েন।

এই সমস্ত লক্ষণ হইতে পবিত্র ভাবেই বুঝা যায় যে, জীব স্বরূপতঃ, কখনও বিভূ হইতে পারে না। কেননা, বিভূ বস্তুর উল্লিখিত লক্ষণ সম্ভব নয়।

জীবের পবিমাণগত অণুত্ব সম্বন্ধে ঋতি-শ্রুতি-ব্রহ্মসূত্রেরও অসঙ্গতি নাই (২১১৯-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেব নিজেরই “ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারায় ॥২১৩২১॥”-সূত্রে জীবের বিভূত্ব খণ্ডন করিয়া অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—জীবের পরিমাণগত অণুত্বই ঋতি-শ্রুতি-ব্রহ্মসূত্র-সম্মত।

ক। যথাক্রম অর্থে জীবের বিভূত্ববোধক ঋতিবাক্যগুলির কি গতি?

ঋতিতে এমন কতকগুলি বাক্যও দৃষ্ট হয়, যাহাদের যথাক্রম অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয়, জীব স্বরূপতঃ বিভূ। জীব যদি স্বরূপতঃ অণুই হয়, তাহা হইলে সে-সকল ঋতিবাক্যের কি গতি হইবে? এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় যথাক্রম অর্থে জীবের বিভূত্ব-বাচক ক্রতিবাক্য

৪৫। যথাক্রম অর্থে জীবের বিভূত্ব-বাচক ক্রতিবাক্য

এমন কয়েকটি ক্রতিবাক্য আছে, যাহাদের যথাক্রম অর্থে মনে হয়—জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন—সুতরাং জীব বিভূ। এ-স্থলে এতাদৃশ কয়েকটি ক্রতিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে।

(১) “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥৩২।৯॥

— (যথাক্রম অর্থ) যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই (ব্রহ্মৈব) হয়েন।”

(২) “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যতি ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।৬॥

— (যথাক্রম অর্থ) ব্রহ্মই (ব্রহ্মৈব) হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।”

(৩) “বিষ্ণুরেব ভবতি ॥ নাবায়ণার্থক্‌শির উপনিষৎ ॥২।১॥

— (যথাক্রম অর্থ) বিষ্ণুই হয়েন।”

(৪) “তদ্বমসি শ্বেতকেতো ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।৮।৭॥, ৬।৯।৪॥-ইত্যাদি ॥

— (যথাক্রম অর্থ) তে শ্বেতকেতো ! তাহা (ব্রহ্ম) তুমি হও।”

(৫) “অহং ব্রহ্মাস্মি ॥ বৃহদারণ্যক ॥১।৪।১০॥—আমি ব্রহ্ম হই।”

(৬) “একীভবন্তি ॥ মুণ্ডক ॥ ৩।২।৭॥—এক হয়েন।”

ক। যথাক্রম অর্থ গ্রহণ করিয়া বিভূত্ব স্বীকার করিলে অসমাধেয় সমস্তার উদ্ভব হয়

এই বাক্যগুলির যথাক্রম অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে অবশ্যই জীবের স্বরূপগত বিভূত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে কতকগুলি সমস্তার উদ্ভব হয়। যথা,

প্রথমতঃ, পূর্বোক্ত অণুত্ব-বাচক ক্রতিবাক্যগুলির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধের সমাধান কি ?

যদি বলা যায়, অণুত্ব-বাচক ক্রতিবাক্যগুলিতে জীবের ঔপচারিক অণুত্বের কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং বিভূত্ব-বাচক ক্রতিবাক্যগুলির সহিত কোনওরূপ বিরোধের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু জীবের ক্রতিপ্রোক্ত অণুত্ব যে পরিমাণগত, পরন্তু ঔপচারিক নহে, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে [২।১৯ এবং ২।৩৬-গ (৩) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। পরিমাণগত অণুত্বের সঙ্গে পরিমাণগত বিভূত্বের বিরোধ অনিবার্য। এই বিরোধের সমাধান নাই।

দ্বিতীয়তঃ, জীবের অণুত্ব-বাচক ব্রহ্মসূত্রগুলির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহারও কোনও সমাধান পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ, মোক্ষাবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক—সুতরাং পরিমাণগত অণুত্ব-বাচক—

ব্রহ্মসূত্রগুলির (২।৪০-অনুচ্ছেদ ঈষ্টব্য) সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহারও কোনও সমাধান পাওয়া যায় না।

চতুর্থতঃ, মোক্ষাবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক এবং পৃথক্ আচরণ-জ্ঞাপক শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যগুলির (২।৪১-৪৩ অনুচ্ছেদ ঈষ্টব্য) সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহারও কোনওরূপ সমাধান পাওয়া যায় না।

পঞ্চমতঃ, সূত্রকার ব্যাসদেব নিজেরই “ন অণুঃ অতচ্ছূতেঃ”-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে জীবের বিভূষ-খণ্ডনপূর্ব্বক অণুত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় আলোচ্য শ্রুতিবাক্যগুলির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া জীবের বিভূষ স্বীকার করিলে মনে কবিতো হয়—শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য-বিষয়ে ব্যাসদেব অজ্ঞ ছিলেন। এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত।

ষষ্ঠতঃ, আলোচ্য শ্রুতিবাক্যগুলির যথাশ্রুত অর্থই যদি প্রকৃত অর্থ হয়—সুতরাং জীবের স্বরূপগত বিভূষই যদি শ্রুতির অভিপ্রেত হয়—তাহা হইলে এই শ্রুতিবাক্যগুলিকে ভিত্তি করিয়া সূত্র-কর্তা ব্যাসদেব অবশ্যই কোনও সূত্র রচনা কবিতেন। কিন্তু জীব-বিষয়ক ব্রহ্মসূত্রগুলির মধ্যে জীবের বিভূষ-বাচক কোনও শ্রুতিবাক্যকে অবলম্বন করিয়া তিনি কোনও সূত্র রচনা করেন নাই। জীব-বিষয়ক ব্রহ্মসূত্রগুলির ভাষ্যে কোনও ভাষ্যকার, এমন কি শ্রীপাদ শঙ্করও, সূত্রের অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভূষ বাচক কোনও শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। সূত্রকার ব্যাসদেব যে বরং বিভূষের খণ্ডনই করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বই বলা হইয়াছে।

ইহারই বা হেতু কি? এই হেতুরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

সপ্তমতঃ, অণুত্ব-সূচক প্রমাণ এবং যথাশ্রুত অর্থে বিভূষ-সূচক প্রমাণ—এতদ্বয়ের মধ্যে এক জাতীয় প্রমাণকে নিরর্থক মনে কবিয়া অগ্রাহ্য করিলে অবশ্য একটা সমাধান পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা যায় বটে; কিন্তু তাহা সমাধান-পদবাচ্য হইবে না; তাহা হইবে আত্মবঞ্চনামাত্র, সমাধানের অসামর্থ্যকে প্রচ্ছন্ন কবার চেষ্টামাত্র। কোনও শ্রুতিবাক্যই নিরর্থক নহে, মূল্যহীন নহে। প্রত্যেক শ্রুতিবাক্যেই যথার্থ মূল্য আছে। সুতরাং কোনও শ্রুতিবাক্যের প্রতি অনাদর-প্রদর্শন সঙ্গত হইতে পারে না।

অষ্টমতঃ, মুক্ত জীবের অবস্থা সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাসদেব যে সকল সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্তী ৪০-অনুচ্ছেদে তৎসমস্ত উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। এই সকল সূত্রে সর্বত্রই মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের—সুতরাং স্বরূপগত অণুত্বের—কথাই বলা হইয়াছে, বিভূষের কথা বা ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াব কথা কোনও সূত্রেই বলা হয় নাই, এমন কি বিভূষবাদী শ্রীপাদ শঙ্করও সেই সমস্ত সূত্রভাষ্যে দেখাইতে পারেন নাই যে, কোনও সূত্রে মুক্ত জীবের বিভূষের বা ব্রহ্মাভিন্নত্বের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—জীবের স্বরূপগত অণুত্বই শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসূত্রের এবং ব্যাসদেবেরও অভিপ্রেত এবং ইহাও বুঝা যায় যে, যথাশ্রুত অর্থে বিভূষ-

বাচক ঋতিবাক্যগুলির যথাক্রম অর্থ ব্রহ্মসূত্রের এবং ব্যাসদেবেরও অভিপ্রেত নহে। এইগুলির যথাক্রম অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে ব্রহ্মসূত্রের সহিতই বিবোধ উপস্থিত হয়।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য ঋতিবাক্যগুলির যথাক্রম অর্থ গ্রহণ করিলে অনেকগুলি অসমাধেয় সমস্কার উদ্ভব হয়। তাহাতেই বুঝা যায়, যথাক্রম অর্থ ঋতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র-সম্মত নয়।

খ। অগুরু-বাচক এবং যথাক্রম অর্থে বিভূষ-বাচক শাস্ত্রবাক্যগুলির সমস্বয়ের উপায়

জীবের অগুরু-বাচক এবং যথাক্রম অর্থে বিভূষ-বাচক শাস্ত্রবাক্যগুলির সমস্বয় অবশ্যই আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আলোচ্য ঋতিবাক্যগুলির যথাক্রম অর্থ গ্রহণ করিলে অনেক-গুলি অসমাধেয় সমস্কার উদ্ভব হয়। সুতরাং যথাক্রম অর্থ-অর্থাৎ জীবের বিভূষ-বাচক অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না।

তাহা হইলে আলোচ্য ঋতিবাক্যগুলির তাৎপর্য কি হইতে পারে—তাহাই বিবেচ্য। সমস্ত শাস্ত্রবাক্যেরই সঙ্গতি থাকে, অথচ কোনও শব্দের বিকৃত বা কল্পিত অর্থের আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে হয় না—এমন ভাবে যদি আলোচ্য ঋতিবাক্যগুলির তাৎপর্য অবধারণ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই তাৎপর্যই হইবে শাস্ত্রসম্মত প্রকৃত তাৎপর্য। এইরূপ তাৎপর্যের অবধারণ অসম্ভব নয়। পরবর্তী কয়েকটি অঙ্কচ্ছেদে উল্লিখিত ঋতিবাক্যগুলির আলোচনায় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

৪৬। “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি॥”—ঋতিবাক্যের তাৎপর্যালোচনা

সমগ্র বাক্যটি হইতেছে এই :—

“স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥ মুণ্ডক ॥ ৩।২।৩।—যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মৈব হয়েন।”

এ-স্থলে ব্রহ্মৈব-শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য। “ব্রহ্ম” এবং “এব”-শব্দের সঙ্গিতে হইয়াছে ব্রহ্মৈব। ব্রহ্ম=এব ব্রহ্মৈব।

কিন্তু “এব”-শব্দের অর্থ কি? অভিধানে “এব”-শব্দের দুইটি অর্থ পাওয়া যায়—“অবধারণে” এবং “উপমো বা সামো”। “এবোপমোহবধারণে ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। যথা তথৈবেবং সামো উভ্যমরকোষাচ্চ ॥-গীতার ১৪।২৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিজ্ঞাতৃষণ কর্তৃক উদ্ধৃত প্রমাণ।”

অবধারণার্থে “এব”-শব্দের অর্থ হইবে “ই” এবং “ব্রহ্মৈব”-শব্দের অর্থ হইবে—ব্রহ্মই। ঋতিবাক্যটির তাৎপর্য হইবে—“ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হয়েন।” ব্রহ্ম হইতেছেন বিভূ-বস্তু। মুক্ত পুরুষ যদি ব্রহ্মই হয়েন, তাহা হইলে জীবের বিভূষই প্রকাশ পায়। পূর্বেল্লিখিত যথাক্রম অর্থ এবং-শব্দের এইরূপ অর্থই (এব-শব্দের অবধারণাত্মক অর্থই) গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু জীবের বিভূষ

স্বীকার কৰিলে যে অনেক অসমাধেয় সমস্যাৰ উদ্ভব হয়, তাহাও পূৰ্বে (২৪৫-ক অঙ্কচ্ছেদে) প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে। সুতৰাং এ স্থলে অবধাৰণাৰ্থে “এব”-শব্দৰ “ই” অৰ্থ গ্ৰহণীয় হইতে পাবে না।

“এব”-শব্দৰ অপৰ অৰ্থটী হইতেছে— ঔপম্য বা সাম্য, তুল্যৰ্থে। এই অৰ্থে “ব্রহ্মৈব”-শব্দৰ অৰ্থ হইবে— ব্ৰহ্ম + এব = ব্ৰহ্মতুল্য, ব্ৰহ্মৰ সমান।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—এই অৰ্থৰ সঙ্গ শাস্ত্ৰবাক্যৰ সঙ্গতি আছে কিনা। অসঙ্গতি কিছু নাই, বরং সঙ্গতিই আছে। কেননা, স্মৃতিশাস্ত্ৰ শ্ৰীমদ্ভগবদ্গীতা মুক্তজীৱৰ ব্ৰহ্ম-সাধন্যা-প্ৰাপ্তিৰ কথা বলিয়াছেন (১৪।২-শ্লোক)। ঋতিও ব্ৰহ্মৰ সহিত মুক্তজীৱৰ সাম্য-প্ৰাপ্তিৰ কথা বলিয়াছেন (মুণ্ডক-ঋতি ৥৩।১।৩৥)। ব্ৰহ্মসূত্ৰও ভোগবিষয়ে সাম্যৰ কথা (৪।৪।২১ সূত্ৰ) এবং জগৎকৰ্ত্তৃবাদি ব্যতীত অপহতপাপ্যাদিসত্যসঙ্কল্পবাদি কয়েকটি গুণে ব্ৰহ্মৰ সহিত মুক্ত জীৱৰ সাম্য-প্ৰাপ্তিৰ কথা বলিয়া গিয়াছেন (৪।৪।৫৥ এবং ৪।৪।১৭।ব্ৰহ্মসূত্ৰ)।

এইৰূপে দেখা গেল, “ব্রহ্মৈব”-শব্দৰ “ব্রহ্মতুল্য বা ব্রহ্মসম” অৰ্থটী প্ৰস্থানত্ৰয়-সম্মত। এই অৰ্থৰ সহিত কোনও শাস্ত্ৰবাক্যৰই বিৰোধ বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। সুতৰাং ইহাই হইতেছে প্ৰকৃত অৰ্থ। আলোচ্য ঋতিবাক্যটীৰ প্ৰকৃত তাৎপৰ্য্যও হইবে এইৰূপ : ব্ৰহ্মতুল্য ব্যক্তি ব্ৰহ্মতুল্য হয়েন, কয়েকটি বিষয়ে ব্ৰহ্মৰ সহিত সাম্য লাভ করেন। ইহাতে তাঁহাৰ পৃথক্ অস্তিত্বৰ সঙ্গও বিৰোধ হয় না।

৪৭। “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি”-ঋতিবাক্যৰ তাৎপৰ্য্যালোচনা

সমগ্ৰ বাক্যটী হইতেছে এই :—

“অথাকামায়মানো যোহিকামো নিকাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্মা প্ৰাণা উৎক্ৰামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥ বৃহদাৰণ্যক ॥৪।৪।৬৥

—অতঃপৰ কামনাৰহিত পুৰুষৰ কথা বলা হইতেছে। যিনি অকাম, নিকাম, (কলাভিলাষ-শূন্য), আপ্তকাম (যিনি সমস্ত কাম্যবস্তু প্ৰাপ্ত হইয়াছেন), আত্মকাম (আত্মা বা ব্ৰহ্মটী ঘাঁহাৰ এক মাত্ৰ কাম্য), তাঁহাৰ প্ৰাণসমূহ (বাগাদি ইন্দ্ৰিয়বৰ্গ) উৎক্ৰান্ত হয় না, তিনি ব্রহ্মৈব হইয়া ব্ৰহ্মকে প্ৰাপ্ত হয়েন।”

পূৰ্ব অঙ্কচ্ছেদে আলোচিত “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”-বাক্যৰ জায় এই বাক্যও ব্রহ্মৈব-শব্দৰ অন্তৰ্গত “এব”-শব্দৰ অৰ্থ “ঔপম্য বা সাম্য” হইবে এবং ব্রহ্মৈব-শব্দৰ অৰ্থ হইবে— ব্ৰহ্মতুল্য।

সুতৰাং “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি”-বাক্যৰ অৰ্থ হইবে—“ব্রহ্মতুল্য হইয়া (কোনও কোনও বিষয়ে ব্ৰহ্মৰ সাদৃশ্য লাভ কৰিয়া) ব্ৰহ্মকে প্ৰাপ্ত হয়েন।”

এ স্থলে এব-শব্দ যে অবধারণে (অর্থাৎ ই-অর্থ) নয়, তাহার একটি হেতু ঋতি-বাক্যটিতেই দৃষ্ট হয়। ঋতিবাক্যে আছে,- “ব্রহ্মাপোতি—ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়েন।” প্রাপ্য ও প্রাপক কখনও এক হইতে পারে না। সুতরাং “ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়েন”—এই বাক্যের কোনও সার্থকতা থাকে না। কেননা, যিনি ব্রহ্মই হইয়া যাইয়েন, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতেছে—নিজেকে নিজের প্রাপ্তি। নিজেকে নিজে পাওয়ার কোনও অর্থ নাই। শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন “ন হি লক্শ্যেব লক্ষ্যো ভবতি ॥ ভেদবাপদেশাচ্চ ॥১১১ ১৭॥ ব্রহ্মনূত্ৰভাষ্যে ॥”

৪৮। “বিষ্ণুরেব ভবতি”—ঋতিবাক্যের তাৎপর্যালোচনা

সমগ্র বাক্যটি হইতেছে এই :—

পরব্রহ্ম নারায়ণের স্বরূপবর্ণন করিয়া নারায়ণাথকর্শির উপনিষৎ বলিয়াছেন—

“য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব ভবতি ॥ নারায়ণাথকর্শির-উপনিষৎ ২॥ - যিনি এইরূপ জানেন (যিনি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়েন), তিনি ‘বিষ্ণুরেব’ হইয়েন, তিনি ‘বিষ্ণুরেব’ হইয়েন।”

বিষ্ণুরেব = বিষ্ণুঃ + এব।

পূর্ববর্তী অম্বচ্ছেদদ্বয়ের দ্বারা এ-স্থলেও উপম্যে বা তুল্যার্থে “এব”-শব্দের প্রয়োগ। যিনি বিষ্ণুকে (সর্বব্যাপক ব্রহ্মকে) জানেন, তিনি বিষ্ণুতুল্য হইয়েন, অর্থাৎ বিষ্ণুর সহিত সাধর্ম্য লাভ করেন, বিষ্ণুর কয়েকটি গুণের সঙ্গে তিনি সাম্য লাভ করেন।

৪৯। “তত্ত্বমসি”—বাক্যের তাৎপর্যালোচনা

ছান্দোগ্য-উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নয়টি স্থলে “তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো”-বাক্যটি দৃষ্ট হয়। যথা, ৬৮৭৭, ৬৯৮৪, ৬৯৮৫, ৬৯৯৩, ৬৯৯৪, ৬৯৯৫, ৬৯৯৬, ৬৯৯৭ এবং ৬৯৯৮-ছান্দোগ্য-বাক্যে। এই বাক্যগুলি হইতেছে শ্বেতকেতুর প্রতি তাঁহার পিতা উদালকের উক্তি। উদালক হইতেছেন অরুণের পুত্র।

সমগ্র বাক্যটি হইতেছে এইরূপ :—

“স যঃ এষোহগ্নিমৈতদাত্ম্যামিদং সর্বম্, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।

—সেই যিনি এই অগ্নিমা, এই সমস্ত জগৎ হইতেছে ঐতদাত্ম্য (ঐতদাত্মক)। তাহা (সেই অগ্নিমা) সত্য, তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তাহা তুমি হও।”

নয় স্থলেই বাক্যটি একরূপ।

ক। চিৎশে এবং নিত্যত্বে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভিন্নত্ব

শ্রীপাদ শঙ্কর “স য এবোহিমা”-বাক্যাংশের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“স যঃ সদাখ্য এব উক্তো-হিমা অণুভাবঃ জগতো মূলম্—সেই যিনি সৎ-নামে খ্যাত, সেই পূর্বোক্ত অণিমা—অণুভাব-হইতেছেন জগতের মূল।” এ-স্থলে জগতের মূল কারণ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি সৎ।

“ঐতদাত্মাম্”-শব্দের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—“ঐতদাত্মাম্ এতৎ সৎ আত্মা যস্য সর্বস্য, তদেতদাত্ম তস্য ভাবঃ ঐতদাত্মাম্। এতেন সতাত্মেন আত্মনা আত্মবৎ সর্বমিদং জগৎ।—এই সৎ পদার্থ যাহার আত্মা, তাহা এতদাত্মা ; তাহার ভাব হইল ঐতদাত্মা। এই সৎ-নামক আত্মা দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্।”

“ঐতদাত্মামিদং সর্বম্”-এই বাক্যে সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মই জগতের (নিমিত্ত-কারণ এবং) উপাদান-কারণ। এ জগৎই সমস্ত জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাত্মক ; যেমন, ঘটাদি মুণ্ডায় বস্ত্রসকল মুদাত্মক, তদ্রূপ। কিন্তু সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাত্মক হইলেও এই জগৎই ব্রহ্ম নহেন ; কালত্রয়ের প্রভাবাধীন এই জগতেব অতীতেও ব্রহ্ম আছেন।

“ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্য উপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অক্ষং ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব ॥মাণ্ডুক্য-শ্রুতি ॥১॥—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ‘ওম্’ এই অক্ষরাত্মক (ব্রহ্ম)। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক (ব্রহ্মাত্মক) এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারই (ব্রহ্মই)।”

আবার, এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক হইলেও ব্রহ্ম কিন্তু জগৎ হইতে ভিন্ন এবং জগতের অভ্যন্তরে থাকিয়া তিনি জগৎকে নিয়ন্ত্রিতও করেন। “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অস্তুরো যং পৃথিবী ন বেদ, যন্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিব্যামস্তুরো যময়তি, এষ ত আত্মা অস্তুর্যামী অমৃতঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৭।৩॥”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ।

এই জগৎ হইতেছে চিদচিৎ-বিশিষ্ট। এই চিদচিদ্বিশিষ্ট জগৎ যে ব্রহ্মাত্মক, অথচ ব্রহ্ম যে ইহা হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মই যে অস্তুর্যামিরূপে ইহার নিয়ন্তা—ইহাই উল্লিখিত আরণ্যক-শ্রুতিবাক্য-প্রমাণে জানা গেল।

“তৎ স্বম্ অসি শ্বেতকেতো”-এই বাক্যের “শ্বেতকেতু”-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহাও জানা দরকার। উদ্দালকের পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। তাহার দেহেন্দ্রিয়াদিও আছে। শ্বেতকেতু-শব্দে দেহেন্দ্রিয়-নাম-বিশিষ্ট জীবকেই বুঝাইতেছে,—কেবলমাত্র জীব-স্বরূপকে বুঝাইতেছে না। কেননা, জীব-স্বরূপের কোনও নাম নাই। সৃষ্টির পরেই জীব-স্বরূপ নাম-রূপাদি প্রাপ্ত হয়। শ্বেতকেতু-নামক জীবের দেহেন্দ্রিয়াদিও ব্রহ্মাণ্ডের বা জগতের অন্তর্ভূত। জগৎ ব্রহ্মাত্মক হওয়াতে শ্বেতকেতুর দেহেন্দ্রিয়াদিও যে ব্রহ্মাত্মক, তাহাই সূচিত হইল।

আবার, শ্বেতকেতুর দেহমধ্যস্থিত যে জীবস্বরূপ, তাহাও ব্রহ্মাত্মক। কেননা, “অনেন জীবেনাস্ব-

নানুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৩।২॥"-ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মই জীবাশ্মরূপে দেহে প্রবেশ করিয়া জীবের নাম-রূপ অভিযুক্ত করেন। জীবাশ্ম ব্রহ্মের চিত্রপা শক্তি বলিয়া এবং চিত্রপা শক্তিরূপ অংশ বলিয়া জীবাশ্মকেও ব্রহ্মাত্মক বলা যায়।

এইরূপে আলোচ্য ঋতিবাক্য হইতে জানা গেল—শ্বেতকেতুর দেহেন্দ্রিয়াদি এবং জীবাশ্মাও ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ শ্বেতকেতুও ব্রহ্মাত্মক। কিন্তু শ্বেতকেতু ব্রহ্মাত্মক হইলেও ব্রহ্ম শ্বেতকেতু হইতে ভিন্ন। কেননা, শ্বেতকেতুর দেহেন্দ্রিয়াদি জগতের অন্তর্ভূত বলিয়া ব্রহ্ম তাহার দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে যেভিন্ন, পূর্বগতী আলোচনা হইতে তাহা জানা যায়। আর শ্বেতকেতুর জীবাশ্ম ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া এবং ব্রহ্ম তাহার শক্তিমান্ বলিয়া, আবার জীবাশ্ম ব্রহ্মের অংশ বলিয়া এবং ব্রহ্ম তাহার অংশী বলিয়া উভয়ের আত্যন্তিক অভেদ স্বীকার করা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল - শ্বেতকেতু ব্রহ্মাত্মক; কিন্তু ব্রহ্ম শ্বেতকেতু হইতে ভিন্ন। ইহাই আলোচ্য ঋতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ঋতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রের সহিতও এইরূপ তাৎপর্য্যেরই সঙ্গতি আছে।

যেই ব্রহ্ম জগতেব কারণ বলিয়া জগৎ ব্রহ্মাত্মক, সেই ব্রহ্মকে আলোচ্য-ঋতিবাক্যে “সত্যম্” বলা হইয়াছে—“তৎ সত্যম্”। তাহা হইলে ব্রহ্মাত্মক জগৎ এবং ব্রহ্মাত্মক শ্বেতকেতুও কি সত্য ?

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য এই। যাহা সর্ব্বদা একরূপেই অবস্থিত থাকে, যাহা কখনও বিকার-প্রাপ্ত বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাই বাস্তবিক “সত্য” বস্তু। ব্রহ্ম এতাদৃশ সত্য বস্তুই। সত্য-শব্দের একটি গৌণ অর্থ হয়—অস্তিত্ববিশিষ্ট, অথচ যাহার অস্তিত্ব অনিত্য, গৌণার্থে তাহাকেও সত্য বলা হয়। এই গৌণ অর্থে ব্রহ্মাত্মক জগৎও সত্য, জগৎ মিথ্যা বা অস্তিত্বহীন নহে (সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে)। আর, শ্বেতকেতুর জীবাশ্ম চিদ্বস্তু বলিয়া তাহা বাস্তবিকই সত্য, নিত্য। ঋতি পরিষ্কারভাবেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। “সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মৈবারুণ্যো মৈবারুণ্যো মৈবারুণ্যঃ ॥—‘বিশেষণাচ্চ ১।২।১২’-ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত পৈঙ্গীঋতিঃ ॥ সর্ব্বসংবাদিনীতে ১৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।” “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ৥৬।১৩ ॥” শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও জীবাশ্মার নিত্যত্বের কথা বলা হইয়াছে। ২।২১-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এইরূপে দেখা গেল—অনিত্য হইলেও জগতের অস্তিত্ব সত্য এবং শ্বেতকেতুর দেহেন্দ্রিয়াদিও অনিত্য হইলেও সত্য (উভয়-স্থলেই গৌণার্থে—সত্য)। আর শ্বেতকেতুর জীবাশ্ম মুখ্যার্থেই সত্য।

এক্ষণে “তৎ স্বম্ অসি শ্বেতকেতো”-বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা দেখা যাউক।

এ-স্থলে “তৎ”-শব্দে জগৎ-কারণ এবং চিত্রপা জীবশক্তির শক্তিমান্ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। আর, “স্বম্”-শব্দে শ্বেতকেতুরূপ জীবকে বুঝাইতেছে।

“তৎ হম্ অসি শ্বেতকেতো”—এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ হইতেছে—“হে শ্বেতকেতো ! (জগৎ-কারণ—সুতরাং সৰ্ব্বাত্মক এবং চিৎস্বরূপ-জীবশক্তির শক্তিমান্ সত্যস্বরূপ) তাহা (সেই ব্রহ্ম) তুমি (শ্বেতকেতুরূপ জীব) হও ।”

এ-স্থলে ব্রহ্ম ও জীবের সৰ্ব্বতোভাবে একত্ব বুঝাইতে পারে না। কেননা, পূৰ্বেই বলা হইয়াছে—জগৎ ও শ্বেতকেতুরূপ জীব ব্রহ্মাত্মক হইলেও ব্রহ্ম জগৎ হইতেও ভিন্ন এবং শ্বেতকেতুরূপ জীব হইতেও ভিন্ন। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাত্মক বস্তু সৰ্ব্বতোভাবে এক বা অভিন্ন নহে।

জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও কোনও বিষয়ে অভেদ আছে।

ভেদ যথা :—প্রথমতঃ, জগৎ এবং জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মাত্মক হইলেও চিদচিৎ-মিশ্রিত ; ব্রহ্মে কিন্তু অচিৎ বা জড়ের স্পর্শও নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন সৰ্ব্বতোভাবে চিৎস্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ, জগৎ ও জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি গৌণভাবে সত্য হইলেও নিত্য নহে এবং বিকারীও। কিন্তু ব্রহ্ম হইতেছেন মুখ্যার্থে সত্য, নিত্য এবং বিকারাতীত।

তৃতীয়তঃ, জগৎ এবং জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি হইতেছে নিয়ম্য, ব্রহ্ম তাহাদের নিয়ন্তা।

চতুর্থতঃ, জগৎ ও জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি হইতেছে সৃষ্ট বস্তু ; এবং ব্রহ্ম হইতেছেন তাহাদের স্রষ্টা।

অভেদ যথা :—জগতের এবং জীবের দেহেন্দ্রিয়াদির উপাদান কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম। উপাদানাংশে তাহাদের সহিত ব্রহ্মের অভেদ।

আর জীবাত্মা সম্বন্ধে :—

ভেদ যথা :—জীবাত্মা শক্তি, ব্রহ্ম শক্তিমান্। জীবাত্মা অংশ, ব্রহ্ম অংশা। জীবাত্মা নিয়ন্ত্রিত, ব্রহ্ম নিয়ন্তা ; ইত্যাদি।

অভেদ যথা :—জীবাত্মা নিত্য, সত্য ; ব্রহ্মও নিত্য, সত্য। জীবাত্মা চিৎ-স্বরূপ, ব্রহ্মও চিৎ-স্বরূপ।

চিৎস্বরূপে এবং নিত্যত্বে জীবস্বরূপের সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদের কথাই “তত্ত্বমসি”-বাক্য হইতে পাওয়া যায় ; সৰ্ব্বতোভাবে অভেদ ঋতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র-বিরুদ্ধ।

খ। প্রকরণসঙ্গতি

প্রশ্ন হইতে পারে—উদালক-ঋষি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মতত্ত্বই উপদেশ করিতেছিলেন এবং তিনি যাহা বলিতেছিলেন, তাহা হইতে ব্রহ্মের অনুসন্ধান করার জন্যই তিনি শ্বেতকেতুকে আদেশ করিতেছিলেন। সুতরাং প্রস্তাবিত বিষয় হইল ব্রহ্ম। এই প্রস্তাব-প্রসঙ্গেই উদালক শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন—“তৎ হম্ অসি শ্বেতকেতো—শ্বেতকেতো। তাহা তুমি হও”। প্রকরণ অনুসারে বুঝা যায়, এই “তত্ত্বমসি”-বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ :—

“হে শ্বেতকেতো। যেই ব্রহ্মের কথা তোমার নিকটে বলিতেছি, সেই ব্রহ্ম তুমি।”

এই প্রকরণ-সঙ্গত অর্থে জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভিন্নতাই সূচিত হইতেছে।

কিন্তু পূর্বে যে বলা হইয়াছে—চিদ্রূপে ও নিত্যে জীবস্বরূপের সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদই “তত্ত্বমসি”-বাক্যের তাৎপর্য, সর্বতোভাবে অভেদ এই প্রতিবাক্যের অভিপ্রেত নহে—তাহা প্রকরণ-সঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, কোন্ কোন্ বিষয়ে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে অভেদ—ইহা এই প্রকরণের প্রস্তাবিত বিষয় নহে; প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে ব্রহ্মতত্ত্ব।

এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই। প্রস্তাবিত বিষয় যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাতে সন্দেহ নাই। সং-স্বরূপ ব্রহ্ম কি বস্তু, উদ্দালক তাহাষ্ট শ্বেতকেতুকে জানাইতেছিলেন। কিন্তু বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের সম্যক্ উপদেশ সম্ভব নহে। কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন অসীম তত্ত্ব, সর্ববিষয়ে অসীম। অসীম বস্তুর সম্যক্ বর্ণনা সম্ভব নহে। “ততো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”-ইত্যাদি বাক্যে ঐতি তাহাষ্ট জানাইয়া গিয়াছেন। ঐতি ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও অসম্যক্ বর্ণন, দিগ্‌দর্শন মাত্র। যে বস্তুর সম্যক্ পরিচয় দান সম্ভব নয়, কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করিয়াই তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দানের চেষ্টা করা হয়। স্বয়ং ব্যাসদেবও এই নীতির অনুসরণ করিয়াই তাঁহার বেদান্তসূত্রে দিগ্‌দর্শনরূপে ব্রহ্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তরে, তিনি বলিয়াছেন—“জন্মান্তস্ত যতঃ—এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাঁহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম” এবং সমগ্র ব্রহ্মসূত্রে এই উক্তিটাই তিনি প্রতিপাদিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। কেননা, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যতীতও ব্রহ্মের অনেক কার্য আছে। বিশেষতঃ, সৃষ্টাদি-কর্তৃত্বের উল্লেখে ব্রহ্মের একটা তটস্থ লক্ষণেরই পরিচয় পাওয়া যায়, স্বরূপ-লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়না। তথাপি ইহা ব্রহ্মপরিচয়ের দিগ্‌দর্শন; সুতরাং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা-প্রকরণের বহির্ভূত নহে—সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক নহে।

উদ্দালকের অবস্থাও তদ্রূপ। ব্রহ্মের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া তিনি দিগ্‌দর্শনরূপে কয়েকটি কথা বলিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্বেতকেতুর কিঞ্চিৎ ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

উদ্দালক-কথিত বাক্যসমূহ

ছান্দোগ্য-ঐতি ৬।৮।১-২ বাক্যদ্বয়ে জীবের সৃষ্টি-অবস্থার কথা বলিয়া জানাইয়াছেন—সৃষ্টিকালে জীব যাঁহার সহিত মিলিত হয়, তিনিই সং-স্বরূপ ব্রহ্ম।

তাহার পরে ৬।৮।৩-৬ বাক্যে জানাইয়াছেন—জীবের এই স্থূল দেহের মূল হইতেছে অন্ন, অন্নের মূল জল, জলের মূল তেজ এবং তেজের মূল হইতেছেন স্দব্রহ্ম। ইহা দ্বারা তিনি জানাইলেন—এই সমস্তের পরমতম মূল বা কারণ যিনি, তিনিই ব্রহ্ম। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ইহাও বলিয়াছেন

যে, সমস্ত জন্তু পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়-এসমস্তের একমাত্র কারণই সদব্রহ্ম “সম্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ॥৬৮৪॥”

আবার ইহাও জানাইয়াছেন যে, পুরুষের (জীবের) উৎক্রান্তির (দেহত্যাগের) সময়ে বাক্ মনে মিলিত হয়, মন প্রাণে মিলিত হয়, প্রাণ তেজ মিলিত হয় এবং তেজ পরমদেবতায় (ব্রহ্মে) মিলিত হয় ॥৬৮৫॥

এই সমস্ত উক্তিদ্বারা উদ্দালক জানাইয়াছেন—সমস্ত জগৎই সদব্রহ্মাত্মক; অর্থাৎ সমস্ত জগতের কারণ যিনি, সমস্ত জগৎ যদাত্মক, তিনিই ব্রহ্ম।

ইহার পরেই, যাহা ৬৮৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৮৬ পর্য্যন্ত ঋতিবাক্যে বলা হইয়াছে, তাহারই সারভূত আলোচ্য বাক্যটি উদ্দালক বলিয়াছেন—“স যঃ এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বম্, তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥৬৮৭॥”

উদ্দালকের মুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতে ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্বেতকেতু পরিষ্কারভাবে কোনও ধাবণা পোষণ করিতে পারিলেন না। তাই তিনি উদ্দালককে বলিলেন—“ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি ভগবন্! পুনরায় বিষয়টি আমার নিকটে পবিষ্কার করিয়া বলুন।”

উদ্দালক প্রথমে বলিয়াছিলেন—সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়। তাহাই যদি হয়, তবে জীব তাহা জানিতে পারে না কেন? সুষুপ্তির পূর্বে এবং পরে জীব একই অবস্থায় থাকে এবং তদ্রূপই সর্বদা মনে করে। সুষুপ্তির অবস্থা কিছুই জানিতে পারে না কেন? ইহাই শ্বেতকেতুর জিজ্ঞাসা বলিয়া উদ্দালক মনে করিলেন এবং বলিলেন :—

বিভিন্ন বৃক্ষ (বৃক্ষের ফুল) হইতে রস সংগ্রহ করিয়া মধুকর একত্রিত করিয়া মধু প্রস্তুত করে (৬৯১) ; কিন্তু মধু-মধ্যস্থিত বিভিন্ন রসের কোনও রসই জানে না,—সে কোন্ বৃক্ষের রস। তদ্রূপ সুষুপ্তি-অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়াও জীব জানিতে পারে না যে, সে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়াছে (৬৯২)। (এই দৃষ্টান্তের সার্থকতা কেবল স্বীয় অবস্থাসম্বন্ধে বৃক্ষরসের এবং জীবের অজ্ঞতা-সম্বন্ধে। এই দৃষ্টান্তে অজ্ঞতার হেতু কিছু জানা যায় না। এই দৃষ্টান্তে কেবল সাদৃশ্যই দেখান হইল)।

কর্মফল অনুসারে জীব ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ-ইত্যাদি নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং নিজেদিগকেও ব্যাঘ্র-সিংহাদি বলিয়াই মনে করে। সুষুপ্তির পূর্বেও এইরূপ (৬৯৩)। (এই দৃষ্টান্তটিও কেবল সাদৃশ্য-বাচক)। ব্যাঘ্রনা হইতেছে এই যে—ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব বশতঃই সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মের সহিত মিলনের কথা জানিতে পারে না)।

ইহার পরেই উদ্দালক আবার বলিলেন—স যঃ এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বম্”—ইত্যাদি।

ইহাতেও শ্বেতকেতুর সন্দেহ গেল না। বিষয়টি আরও পরিষ্কৃত করার জন্ত তিনি

উদ্দালকের নিকটে পূর্ববৎ পুনরায় প্রার্থনা জানাইলেন। আরও দৃষ্টান্তের সহায়তায় উদ্দালক বিষয়টি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন—

বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন নদী আসিয়া যখন সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তখন কোনও নদী বলিতে পারে না—পূর্ব সে কোন্ নদী-নামে পরিচিত ছিল (৬১০১)। তদ্রূপ, জীব সং-ব্রহ্ম হইতে আগত হইয়াও জানিতে পারে না—আমি সং-ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছি (অর্থাৎ সৃষ্টি-অবস্থায় ব্রহ্মের সহিতই জীব মিলিত অবস্থায় থাকে। সৃষ্টি-ভঙ্গে যখন জাগ্রত হয়, তখন এই জাগ্রত অবস্থাকেই ব্রহ্ম হইতে আগত বলা হইয়াছে। জাগ্রত জীব জানিতে পারে না যে, সৃষ্টিতে সে ব্রহ্মের সহিত মিলিত ছিল)। সেজন্য জীব মনে করে—সৃষ্টির পূর্বে সে ব্যাঘ্র বা সিংহ আদি যাহা ছিল, সৃষ্টির পরেও তাহাই আছে (৬১০২)।

ইহার পরেই আবার উদ্দালক সেই কথাই বলিলেন—“স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”—ইত্যাদি।

এবারও খেতকেতুর সন্দেহ দূর হইল না। তিনি পূর্ববৎ আবার প্রার্থনা জানাইলেন।

উদ্দালক বলিয়াছেন—এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক এবং সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জাত। এই প্রসঙ্গে প্রতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্বে বলা হইয়াছে—চিদচিৎ-মিশ্রিত দেহেন্দ্রিয়াদিতে ব্রহ্মই জীবাশ্মরূপে প্রবেশ করিয়া নাম রূপ অভিযাক্ত করেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে, সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি চিদচিৎ-মিশ্রিত দ্রব্যও অস্তিত্ব-বিশিষ্ট; কিন্তু এই অস্তিত্ব অনিত্য, ইহার বিনাশ আছে; কিন্তু জীবাশ্ম চিদ্রূপ বলিয়া মুখ্যভাবে নিত্য, অবিনাশী। এই বিষয়ে খেতকেতুর সন্দেহ-নিরসনাথ উদ্দালক একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া বলিলেন—

বৃক্ষের নানাস্থানে কুঠারাঘাত করিলেও বৃক্ষ জীবিত থাকে, কেবল আহতস্থানে তাহার রস বাহির হয়; কিন্তু মরে না। কেন না, বৃক্ষের জীবাশ্ম বৃক্ষে তখনও বর্তমান থাকে (৬১১১)। আবার বৃক্ষের জীবাশ্ম যে শাখাকে ত্যাগ করে, তাহা মরিয়া যায় এবং জীবাশ্ম যখন সমগ্র বৃক্ষকে ত্যাগ করে, তখন সমগ্র বৃক্ষটী মরিয়া যায়; কিন্তু জীবাশ্ম মরে না (৬১১২)। তদ্রূপ জীবাশ্ম-পরিত্যক্ত দেহই মরিয়া যায়, জীবাশ্ম মরে না (৬১১৩)।

ইহা দ্বারা দেখাইলেন—দেহেন্দ্রিয়াদির অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা বিকারশীল (বৃক্ষের রসক্ষরণ বিকারের পরিচালক) এবং বিনাশশীল; কিন্তু চিদ্রূপ জীবাশ্ম নিত্য, অবিনাশী, অবিকারী।

ইহার পরেই উদ্দালক আবার বলিলেন—“স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”—ইত্যাদি।

এখনও খেতকেতুর সন্দেহ সম্যক্রূপে দূরীভূত হয় নাই। তাই তিনি আবার উদ্দালকের নিকটে পূর্ববৎ প্রার্থনা জানাইলেন।

উদ্দালক বলিয়াছেন—সমস্তই ব্রহ্মাত্মক এবং ব্রহ্মই সমস্তের অভ্যন্তরে নিয়ামকরূপে বিद्यমান। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্মকে জীব দেখে না কেন? আর যাহাকে দেখা

যায় না, তাহা হইতে দৃশ্যমান জগৎ কিরূপে জন্মিতে পারে ? এইরূপ সন্দেহ-নিরসনের জন্ত উদ্দালক একটা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া বলিলেন—

“শ্বেতকেতো! বটবৃক্ষের একটা ফল আন।” শ্বেতকেতু তাহা আনিলে উদ্দালক বলিলেন—
“এই ফলটাকে খণ্ড খণ্ড কর, প্রত্যেক খণ্ডকে আবার খণ্ড খণ্ড কর।” শ্বেতকেতু তদ্রূপ করিলেন।
“খণ্ডের ভিতরে কি দেখিতেছ ?” উত্তর—“কিছুই দেখিতেছি না ৬১২।১১।”

তখন উদ্দালক বলিলেন—“শ্বেতকেতো! খণ্ডিত বট-ফলের মধ্যে তুমি অতিসূক্ষ্ম বীজাণুকে দেখিতেছি না ; কিন্তু বীজাণু আছে এবং দর্শনের অযোগ্য এই অতিসূক্ষ্ম বীজাণুর মধ্যেই এই বিরাট বটবৃক্ষটীও বিস্তৃত আছে। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর। ৬১২।২১।”

তাৎপর্য্য এই যে, জগতের কারণ যে সদব্রহ্ম, তিনি আছেন সত্য এবং এই দৃশ্যমান বিরাট বিশ্বও তাঁহাতেই অবস্থিত। কিন্তু তাঁহাকে এই চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না। গুরুবাক্যে এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধন করিলেই তাঁহাকে দর্শন বা উপলব্ধি করা যায়। সেই অবস্থা লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সদব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না এবং এই ব্রহ্মাণ্ডও যে সদব্রহ্মাত্মক, তাহাও উপলব্ধি করা যায় না।

ইহার পরে উদ্দালক আবার সেই বাক্যটী বলিলেন—“স য এবোহগ্নিমৈতদান্ম্যমিদং সর্ব্বম্”—ইত্যাদি।

শ্বেতকেতুর আরও সন্দেহ রহিয়াছে। সদব্রহ্ম কেন প্রত্যক্ষীভূত হয়েন না ? তাই তিনি উদ্দালকের নিকটে পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। উদ্দালকও আর একটা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন—জলে নিষ্কিপ্ত লবণপিণ্ডের দৃষ্টান্ত।

উদ্দালকের আদেশ অনুসারে শ্বেতকেতু রাত্রিকালে একটা পাত্রস্থিত জলের মধ্যে একটা লবণপিণ্ড ফেলিয়া রাখেন। পরের দিন প্রাতঃকালে উদ্দালক ঐ জল হইতে লবণপিণ্ডটীকে আনিতে বলিলেন। শ্বেতকেতু তাহা খুঁজিয়া পায়েন না (৬১৩।১)। (লবণপিণ্ড জলে গলিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে)। উদ্দালকের আদেশে শ্বেতকেতু জলপাত্রের বিভিন্ন স্থান হইতে জল লইয়া মুখে দিয়া বুঝিলেন—সকল স্থানের জলই লবণাক্ত, অর্থাৎ জলের সর্ব্বত্রই লবণ বিস্তৃত। তখন উদ্দালক বলিলেন—“শ্বেতকেতো! তুমি লবণকে দেখিতেছ না ; কিন্তু লবণ যে জলের সর্ব্বত্রই বিস্তৃত, তাহা অনুভব করিতেছ। তদ্রূপ সদব্রহ্মকেও দেখিতে পাঠিতেছ না বটে ; কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান (৬১৩।২)।” তাৎপর্য্য হইল এই—জলস্থিত লবণ চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু অস্ত্র উপায়ে—জিহ্বা দ্বারা—অনুভূত হয়। তদ্রূপ, সদব্রহ্মও চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয়েন না বটে ; কিন্তু অস্ত্র উপায়ে অনুভূত হয়েন।

ইহার পরে উদ্দালক আবার বলিলেন—“স য এবোহগ্নিমৈতদান্ম্যমিদং সর্ব্বম্”—ইত্যাদি (৬১৩।৩)।

এখনও শ্বেতকেতুর সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। জলমধ্যস্থিত লষণকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া না গেলেও জিহ্বাদ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু সদব্রহ্মকে কিসের দ্বারা অনুভব করা যায়? এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার আশায় শ্বেতকেতু উদ্দালকের নিকটে আবার পূর্ববৎ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন—“ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি।” উদ্দালক তখন এক বন্ধচক্ষু লোকের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন।

একটি লোকের চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে গান্ধার-দেশ হইতে আনিয়া কোনও জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে যদি বন্ধচক্ষু অবস্থাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন সে সকল দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল চীৎকারই করিতে থাকে, গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে না (৬।১৪।১)। তখন তাহার চীৎকার শুনিয়া কোনও দয়ালু লোক তাহার চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিয়া যদি বলেন— “এই উত্তর দিকে গান্ধারদেশ; তুমি সেই দিকে গমন কর, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যদি উপদেশ-গ্রহণে পটু হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া গান্ধার দেশকে প্রাপ্ত হইতে পারে। তদ্রূপ, যিনি আচার্য্যবান্ (যিনি সদগুরুর কৃপা লাভ করিয়াছেন), তিনিও সদব্রহ্মকে জানিতে পাবেন। তাঁহার প্রারব্ধকর্ম শেষ হইলেই তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিতে পাবেন (৬।১৪।২)।”

এই দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে—সদগুরুর কৃপায় এবং সেই কৃপার আশ্রয়ে, যিনি উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, উপাসনার ফলে তাঁহার অজ্ঞানের আবরণ দূরীভূত হইলে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, তখনই ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয়।

এই দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া উদ্দালক আবার সেই বাক্যটি বলিলেন—“স য এষোহগ্নি-মৈতদাঅ্যামিদং সর্বম্”—ইত্যাদি (৬।১৪।৩) ॥

কিন্তু শ্বেতকেতুর জিজ্ঞাসার এখনও শেষ হয় নাই। কি ক্রম অনুসারে আচার্য্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা হওয়ায় শ্বেতকেতু পূর্ববৎ প্রার্থনা জানাইলেন— “ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি।” উদ্দালক তখন মুমূর্ষুব্যক্তির উৎক্রমণের ক্রম বলিয়া শ্বেতকেতুর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুমূর্ষুব্যক্তির বাক্ মনেতে না মিলে, মন প্রাণেতে না মিলে, প্রাণ তেজে না মিলে এবং তেজও পরদেবতাতে মিলিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই মুমূর্ষুব্যক্তি জ্ঞাতি-আদিকে চিনিতে পারে (৬।১৫।১)। কিন্তু যখন তাহার বাক্ মনেতে, মন প্রাণেতে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরদেবতাতে মিলিত হয়, তখন সে জ্ঞাতি-প্রভৃতিকে চিনিতে পারে না (৬।১৫।২)।

উল্লিখিত দুইটি বাক্যে যাহা বলা হইল, তাহাতে যেন বুঝা যায়—লোকের মৃত্যুর ক্রমই ব্রহ্মপ্রাপ্তির ক্রম। মৃত্যুর ভিতর দিয়া গেলেই যেন ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, উল্লিখিতরূপ বলার পরে উদ্দালক আবার সেই বাক্যটাই বলিলেন—“স য এষোহগ্নিমৈতদাঅ্যামিদং সর্বম্”—ইত্যাদি।

কিন্তু মৃত্যুর ক্রমসম্বন্ধে উদ্দালক যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে খেতকেতুর মনে যেন সন্দেহ জগিয়া উঠিল। মৃত্যুর ভিতর দিয়া গেলেই কি ব্রহ্মকে পাওয়া যায়? মৃত্যু তো সকলেরই হয়। সকলেই কি তবে ব্রহ্মকে পাইয়া থাকে? তাহা হইলে বদ্ধচক্ষু লোকের দৃষ্টান্তে আচার্য্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মকে জানিতে বা পাইতে পারেন—একথাই বা বলা হইল কেন? এইরূপ সন্দেহের সমাধানের জন্ত খেতকেতু উদ্দালকের নিকটে আবার পূর্ববৎ প্রার্থনা জানাইলেন—“ভূয় এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি।”

উদ্দালক তখন এক চোরের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন।

চোরসন্দেহে রাজপুরুষগণ একটী লোককে বিচারকের নিকটে বাঁধিয়া লইয়া আসিয়াছেন। সে চৌর্য্য স্বীকার করে না; অথচ তাহার বিরুদ্ধে চৌর্য্যের অভিযোগও প্রত্যাহত হয় না। তখন সে দোষী, কি নির্দোষ, তাহা স্থির করার জন্ত এক দিব্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। একখানা কুঠারকে আগুনে ফেলিয়া খুব উত্তপ্ত করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই তপ্ত কুঠার ধরিবার জন্ত বলা হয় এবং ইহাও বলা হয়—“তুমি যদি নির্দোষ হও, কুঠার-স্পর্শে তুমি দগ্ধ হইবে না; আর যদি দোষী হও, তুমি দগ্ধ হইবে।” এ-সমস্ত জানিয়াও অভিযুক্ত ব্যক্তি তপ্ত কুঠারে হাত দিল, তাহার হাত পুড়িয়া গেল; সে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং শাস্তি পাইল। এ-স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চুরি করিয়াছে—ইহা নিজে জানিয়াও চৌর্য্য অস্বীকার করায় সত্যের পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং অসত্যের আশ্রয়েই তপ্তকুঠারে হাত দিয়া দগ্ধ হইয়াছে (৬১৬১)।

আর এক ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত। সে যদি তপ্ত কুঠার স্পর্শ করে, তাহা হইলে দগ্ধ হইবে না। শাস্তিও পাইবে না, রাজপুরুষদের হাত হইতে মুক্তি পাইবে। এ-স্থলে প্রথমেও সে বলিয়া থাকিবে—“আমি চুরি করি নাই।” ইহাতে সে সত্যের আশ্রয়ে আছে, তাহাই বুঝা গেল। আবার, সত্যের আশ্রয়েই সে তপ্তকুঠারে হাত দিয়া দগ্ধ হইল না, মুক্তি পাইল (৬১৬২)।

উক্ত সত্যবাদী পুরুষ যেমন উত্তপ্ত কুঠার গ্রহণ করিয়াও দগ্ধ হয় না এবং রাজপুরুষদিগের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, তদ্রূপ যিনি সত্য্যভিসন্ধ, তিনিও সদব্রহ্মকে জানিয়া মুক্ত হইবেন। আর যে ব্যক্তি অসত্য্যভিসন্ধ, তাহার যেমন হাত পুড়িয়া যায়, রাজপুরুষদের বন্ধন হইতেও মুক্তিলাভ হয় না এবং তাহাকে যেমন শাস্তিও ভোগ করিতে হয়, তদ্রূপ অসত্য্যভিসন্ধ লোকও সদব্রহ্মকে জানিতে পারে না; সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না; তাহাকে সংসার-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয় (৬১৬৩)।

তাৎপর্য্য এই। আচার্য্যের উপদেশে যিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেই নির্দোষ হইয়া মৃত্যুর পরে ব্রহ্মকে লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন।

যিনি তদ্রূপ কিছু করেন না, অনিত্য সংসারেই যিনি আসক্ত, মৃত্যুর পরে তাঁহার মুক্তি হয় না; তাঁহাকে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়।

ইহার পরেও উদ্দালক আবার সেই কথাই বলিলেন—“ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।”

ইহার পরে শ্বেতকেতুর আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি উদ্দালকের উপদেশ বিশেষ-রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। “তদ্বাস্তু বিজ্ঞানাবিতি বিজ্ঞানাবিতি।” ৬।১৬।৩।

এখানেই উদ্দালক-শ্বেতকেতুর বিবরণ শেষ।

উল্লিখিত ঋতিবাক্যগুলি হইতে দেখা গেল, উদ্দালক-ঋষি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুর নিকটে কেবলমাত্র দিগ্‌দর্শনকপেই ব্রহ্মের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। সুসৃষ্টিতে জীব যাঁহার সহিত মিলিত হয়, যিনি জগতের মূল কারণ, এই সমস্ত জগৎ যদাত্মক, যিনি জগতের নিয়ন্তা এবং যিনি সত্যস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম। এই পরিচয় কেবল দিগ্‌দর্শনমাত্র। “তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো”-বাক্যেও তিনি জানাইয়াছেন—“শ্বেতকেতো। নিত্যং ও চিদ্র্যং যাঁহার সহিত তোমার স্বকপের অভেদ, তিনিই ব্রহ্ম।” সমস্তই দিগ্‌দর্শনাত্মক বাক্য। সুতরাং “তত্ত্বমসি”-বাক্যের পূর্বোল্লিখিত অর্থ যে প্রকরণের সহিত সঙ্গতিযুক্ত, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

গ। তত্ত্বমসি-বাক্য এবং ছান্দোগ্য ঋতিবাক্য

এক্ষণে দেখিতে হইবে—শ্বেতকেতুর নিকটে উদ্দালক ঋষি যে কয়টি বাক্য বলিয়াছেন, তাহাদেব সহিত “তত্ত্বমসি”-বাক্যের পূর্বকথিত অর্থের (অর্থাৎ চিদংশে এবং নিত্যত্বে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার অভিন্নত্ব-সূচক অর্থের) সঙ্গতি আছে কিনা।

এই প্রশ্নে শ্বেতকেতুর নিকটে উদ্দালক যে কয়টি বাক্য বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী খ-অনুচ্ছেদে তৎসমস্তই উল্লিখিত হইয়াছে। মোট বাক্য বত্রিশটি, তন্মধ্যে নয়টিই হইতেছে একরূপ “স য এষোহপি-মৈতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”-ইত্যাদি। এই বাক্যটির মধ্যেই “তত্ত্বমসি”-বাক্য অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট তেইশটি বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই “তত্ত্বমসি”-বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে।

এই তেইশটি বাক্যের কোনও বাক্যেই জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্বের কথা বলা হয় নাই। কয়েকটি বাক্যে বরং জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই বলা হইয়াছে। যথা,

৬।৮।১-বাক্যে বলা হইয়াছে—সুসৃষ্টি-কালে জীব ব্রহ্মের সহিত “সম্পন্নো ভবতি।” “সম্পন্নো ভবতি”—অর্থ মিলিত হয়। যিনি মিলিত হয়েন এবং যাঁহার সহিত মিলিত হওয়া যায়, এই উভয় এক হইতে পারে না, মিলন-শব্দটিও প্রাপ্য-প্রাপকের দ্বায় ভেদ-সূচক।

সুসৃষ্টি-কালে যে ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, “সুসৃষ্ট্যুৎক্রান্ত্যোভেদেন ৥১।৩।৪২।”—ব্রহ্মসূত্রেও তাহা বলা হইয়াছে (২।৩৯-জ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৬৮৮—বাক্যে সূত্রবদ্ধ শকুনির (পক্ষীর) দৃষ্টান্তে সূয়ুগ্ম জীব সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—“প্রাণ-মেবোপাশ্রয়তে—(জীব) প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাকেই আশ্রয় করে।” পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইলেন আশ্রয় এবং জীব হইল তাঁহার আশ্রিত। আশ্রয় এবং আশ্রিত এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকিবেই।

৬৮৯, ৬৮৯৪, ৬৮৯৫ এবং ৬৮৯৬—এই চারিটি বাক্যে ব্রহ্মের মূল-কারণত্বের কথা এবং সমস্ত প্রজার ব্রহ্মমূলত্ব, ব্রহ্মায়তনত্ব এবং ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠিত্বের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতেও ভেদ সূচিত হইয়াছে। কেননা, আয়তন বা আশ্রয় এবং আশ্রিত এক এবং অভিন্ন নহে, প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠিত এক এবং অভিন্ন নহে।

এ-সকল বাক্যে সমস্তের ব্রহ্মাত্মকত্বের কথাও বলা হইয়াছে। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাত্মক বস্তু এবং ব্রহ্ম সর্ববৃত্তোভাবে অভিন্ন হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

৬১২১১ এবং ৬১২১২—এই দুই বাক্যেও বটবৃক্ষের ফল এবং বীজাণুর দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্বের কথাই বলা হইয়াছে। ইহাতেও ভেদ সূচিত হইয়াছে। কেননা, কার্য ও কারণ দৃশ্যমানভাবে ভিন্ন, বীজ এবং বীজোৎপন্ন বৃক্ষের স্থায়।

৬১৪১২—বাক্যে বদ্ধচক্ষু পুরুষের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে—“আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ—যিনি আচার্য্যের চরণাশ্রয় করেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।” ইহাও ভেদসূচক বাক্য; কেননা, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না।

এই বাক্যে আরও বলা হইয়াছে—আচার্য্যবান্ পুরুষ “সম্পৎশ্চে—ব্রহ্ম সম্পৎশ্চে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।” আচার্য্যবান্ পুরুষ হইলেন প্রাপক এবং ব্রহ্ম তাঁহার প্রাপ্য। প্রাপ্য এবং প্রাপক কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না।

এই ঋতিবাক্যেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সূচিত হইয়াছে।

৬১৫১১ এবং ৬১৫১২—বাক্যে মুমূর্ষু জীবের অণুত্ব, বা ব্রহ্ম হইতে পৃথকত্ব, সূচিত হইয়াছে। উৎক্রমণের কথাতেই জীবের অণুত্ব, বা ব্রহ্ম হইতে পৃথকত্ব সূচিত হয়।

এইরূপে দেখা গেল—উল্লিখিত ঋতিবাক্য হইতে জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই জানা যায়।

অপর বাক্যগুলির মধ্যে—

৬৯৩৩ এবং ৬১০১২—বাক্যদ্বয়ে ব্যাঙ্গ-সিংহাদির দৃষ্টান্তে এবং ৬১৪১১—বাক্যে বদ্ধচক্ষু পুরুষের দৃষ্টান্তে সংসারী জীবের কথা বলা হইয়াছে। এই সকল বাক্য হইতে জীব-ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদের বা অভেদের কথা কিছু জানা যায় না।

৬১৬১১ এবং ৬১৬১২—বাক্যদ্বয়ে চোরের দৃষ্টান্তে জীবের সংসারিত্বের এবং বিমুক্তির

কথাই বলা হইয়াছে। এই বাক্যদ্বয় হইতেও জীব-ব্রহ্মের স্বরূপগত ভেদের বা অভেদের কথা জানা যায় না।

৬১৩১১ এবং ৬১৩১২-বাক্যদ্বয়ে লবণের দৃষ্টান্তে প্রাকৃত দৃষ্টিতে ব্রহ্মানুভবের অযোগ্যতার কথাই বলা হইয়াছে। এস্থলেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ বা অভেদের কথা কিছু বলা হয় নাই।

যদি বলা যায় - উল্লিখিত ঋতিবাক্যগুলি হইতে জীব-ব্রহ্মের অভেদের কথা জানা না গেলেও উদ্দালকের অবতারিত মধুর এবং নদীর দৃষ্টান্ত হইতে মুক্তাবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভেদের কথা জানা যায়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—মধু ও নদীর দৃষ্টান্তে মুক্তজীবের নাম-রূপহীনতা এবং নাম-রূপ-বিশ্রুতির কথাই বলা হইয়াছে, সর্বতোভাবে অভেদের কথা বলা হয় নাই। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

৬১৩১১ এবং ৬১৩১২-এই বাক্যদ্বয়ে বলা হইয়াছে—মধুর বিভিন্ন বৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া একত্রিত করে, তাহাতে মধু প্রস্তুত হয়, কিন্তু মধুর মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন বৃক্ষের বিভিন্ন রসের মধ্যে কোনও রসই জানে না—সে কোন্ বৃক্ষের রস ছিল। ইহা দ্বারা বুঝা যায়—প্রত্যেক রসেরই পূর্ব-নাম-রূপ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং পূর্ব-নামরূপের কথাও কোনও রসের স্মৃতিপথে উদিত হয় না।

৬১৩১১-বাক্যেও নদীর দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে, বিভিন্ন নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, তখন কোনও নদীই জানিতে পারে না—পূর্বে সে কোন্ নদী ছিল,—গঙ্গা ছিল, কি যমুনা ছিল, না কি অন্য কোনও নদী ছিল। ইহা দ্বারা বুঝা যায়—সমুদ্রে মিলিত হইলে নদীসমূহের পূর্ব নামরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং পূর্ব নামরূপের কথাও কোনও নদীর স্মৃতিপথে উদিত হয় না।

জীবও তদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইলে তাহার পূর্ব নাম-রূপ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং পূর্ব নাম-রূপের কথাও তাহার মনে থাকে না। কিন্তু তদ্বারা তাহার পৃথক্ অস্তিত্বের বিলুপ্তি সূচিত হয় না। কেননা, ঋতিবাক্য হইতে জানা যায়—মুক্তজীবের পিতামাতা হইতে লব্ধ পূর্ব শরীরের—সুতরাং পূর্ব নাম-রূপের—কথা মনে থাকে না, অথচ তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। যথা, “এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাৎ শরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্তেন রূপেণাভিনিষ্পত্ত্বতে স উত্তমপুরুষঃ। স তত্র পর্যোতি জগৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ ক্রীড়িষ্য যানৈর্ক্যা জাতিভির্ক্যা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়ম্ অন্বিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥ ছান্দোগ্য ৮.১২.৩৭ (অনুবাদ ২৪৯-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।” এই ছান্দোগ্য-বাক্য হইতে জানা গেল—“নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং—মুক্তজীব পিতামাতা হইতে উৎপন্ন শরীরকে স্মরণ করে না।” অর্থাৎ তাহার পূর্ব নাম-রূপের কোনওরূপ স্মৃতি থাকে না। ইহা দ্বারা পূর্ব নাম-রূপের বিলুপ্তিও সূচিত হইতেছে। অথচ তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে; কেননা, পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে “পর্যোতি—বিচরণ করে,” “জগৎ ক্রীড়ন্

রমমাণঃ—ভোজনাদি করে, ক্রীড়া করে, আনন্দ উপভোগ করে”—এ-সমস্ত উক্তির কোনও সার্থকতা থাকে না। এই ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট কথ্যেই মুক্তজীবের পূর্ব-নাম-রূপ-স্মৃতিহীনতার সঙ্গেই পৃথক্ অস্তিত্বের কথাও বলা হইয়াছে। এই ছান্দোগ্য-বাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মধুবিষয়ক এবং নদীবিষয়ক আলোচ্য ছান্দোগ্যবাক্যগুলির তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে—মধু ও নদীর দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের সহিত মিলিত জীবের পূর্ব-নাম-রূপ-বিস্মৃতির কথাই বলা হইয়াছে, পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্তির কথা—সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের পরমৈক্যের কথা—বলা হয় নাই।

কেহ বলিতে পারেন—নদীর দৃষ্টান্তে ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন—“নতঃ...সমুদ্র এব ভবন্তি— (সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া) নদীসমূহ সমুদ্রেই হইয়া যায়।” ইহাতে বুঝা যায়, সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া নদীসমূহও সমুদ্রেই হইয়া যায়। তদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া জীবও ব্রহ্মেই হইয়া যায়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। “তা যথা তত্র ন বিহুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।১০।১॥ —সমুদ্রে গিয়া নদী সকল জানিতে পারে না—আমি হইতেছি অমুক নদী”। এই বাক্য হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, পূর্ব-নাম-রূপ-বিস্মৃতি জানাইবার জন্তই নদীর দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে। অব্যবহিত পররত্নী ৬।১০।২১-বাক্য হইতেও তাহা বুঝা যায়। উপমান ও উপমেয়ের সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য থাকে না, থাকার প্রয়োজনও নাই। কোনও এক বিষয়ে সামঞ্জস্য থাকিলেই উপমা-অলঙ্কার সার্থক হইতে পারে।

যাহা হউক, সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া নদীসমূহ সমুদ্রেই হইয়া যায়; ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—নদীর যে অংশ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সমুদ্রের বাহিরে তাহার আর কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। মুক্তজীবগণের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মের বাহিরে তাঁহাদের কোনও অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে যে তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে এবং মনের দ্বারা তাঁহারা যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। সৃষ্টিপ্তির পরে জীব যখন জাগ্রত হয়, তখন সে জানিতে পারে না যে, সৃষ্টি-কালে সে ব্রহ্মের সহিতই মিলিত ছিল এবং ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সে জাগ্রত হইয়াছে এবং পূর্ব আরম্ভ কর্ষে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছে। শ্বেতকেতুকে এই বিষয়টী বুঝাইবার জন্তই উদ্দালক নদীর দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। কেবল পূর্বাবস্থার বিস্মৃতি দেখাইবার জন্তই এই দৃষ্টান্ত।

সৃষ্টিপ্তিকালে ব্রহ্মের সহিত মিলনে যদি জীব স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে আর জাগ্রত হওয়াই সম্ভব হয় না। যে নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার পক্ষে জাগরণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। জাগ্রত হইবে কে? ইহাতেই বুঝা যায়—ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইলেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে (২।৩৯-জ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

পূর্বোন্নিখিত ঋতিবাক্যগুলির আলোচনা হইতে জানা গেল—জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একরূপত্বের কথা উদ্দালক কোনও বাক্যেই বলেন নাই। আলোচিত পূর্ববাক্যগুলির সর্বত্রই জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই তিনি বলিয়াছেন।

এইরূপে জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথা যেমন বলিয়াছেন, দুইটি বাক্যে আবার কোনও কোনও বিষয়ে অভেদের ইঙ্গিতও দিয়াছেন—ব্রহ্মের দৃষ্টান্তে।

৬।১।১১ এবং ৬।১।২৪-এই বাক্যদ্বয়ে উদ্দালক জীবাশ্মার মৃত্যুহীনতার কথা—মৃত্যুর নিত্যত্বের কথাদ্বারা জীবাশ্মার চিত্রপঙ্খের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। এই বাক্যদ্বয় হইতে জানা গেল—জীবাশ্মা নিত্য এবং চিত্রপ। ব্রহ্মও নিত্য এবং চিত্রপ। এই দুইটি বিষয়ে যে জীব-ব্রহ্মের সাম্য বা অভেদ আছে, তাহাই উদ্দালক জানাইয়াছেন।

সর্বদাই উদ্দালক সমস্তের ব্রহ্মাত্মকত্বের কথা বলিয়াছেন এবং সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে “স আত্মা”-বাক্যে ব্রহ্মের সর্বনিয়ন্তৃত্বের কথাও বলিয়াছেন। নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিতের মধ্যেও ভেদ আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাত্মক বস্তুর মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও কোনও বিষয়ে অভেদও আছে। জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভেদের কথা যখন উদ্দালক কোথাও বলেন নাই, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—“তত্ত্বমসি”-বাক্যে জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভেদের কথা উদ্দালকের অভিপ্রেত নহে।

ব্রহ্মের দৃষ্টান্তে যখন জীবাশ্মার চিন্ময়ত্ব ও নিত্যত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মও যখন চিৎ-স্বরূপ এবং নিত্য, তখন ইহাও পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, নিত্যত্বে এবং চিন্ময়ত্বেই যে জীবাশ্মার সঙ্গ্রে ব্রহ্মের অভেদ, অথচ কোনও বিষয়ে যে অভেদ নাই, ইহাই “তত্ত্বমসি”-বাক্যের তাৎপর্য।

এইরূপে উদ্দালক-কথিত সমস্ত বাক্যগুলির আলোচনায় জানা গেল যে, কেবলমাত্র নিত্যত্বে এবং চিন্ময়ত্বেই জীব-ব্রহ্মের অভেদ—ইহাই হইতেছে “তত্ত্বমসি”-বাক্যের তাৎপর্য। জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভেদ “তত্ত্বমসি”-বাক্যের তাৎপর্য বলিয়া ঋতি হইতে জানা যায় না।

ঘ। জীবের ব্রহ্ম-শব্দব্যাচ্যত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

উদ্দালক ঋষি শ্বেতকেতুর নিকটে বলিয়াছেন—

“সম্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।৮।৪১—হে সোম্য !

এই সমস্ত প্রজা (জগৎ পদার্থ) সম্মূলক (ব্রহ্ম-মূলক, ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন), সদায়তন (ব্রহ্মে অবস্থিত) এবং সং-প্রতিষ্ঠ (প্রলয়কালেও ব্রহ্মেই অবস্থান করে)।”

এই জগতের মূল কারণ ব্রহ্ম বলিয়া কার্য্য-কারণের অভেদ-বিবক্ষায় জগৎকেও ঋতি ব্রহ্ম বলিয়াছেন। যথা—“সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম—এই সমস্ত জগৎ নিশ্চয় ব্রহ্ম”। কিন্তু কার্য্য ও কারণ সর্বতোভাবে অভিন্ন নহে বলিয়া এই দৃষ্টমান জগৎ এবং ব্রহ্মও সর্বতোভাবে অভিন্ন নহে। “বটও

মাটি, কলসও মাটি”—এইরূপ উক্তিভেদে ঘট-কলসের কারণ যুক্তিকা (মাটি) বলিয়াই ঘট ও কলসকে মাটি (যুক্তিকা) বলা হয়; কিন্তু ঘট-কলস এবং যুক্তিকা সর্বতোভাবে একরূপ নহে। যদ্যত্র বলিয়াই ঘট-কলসকেও যুক্তিকা বলা হয়। তদ্রূপ এই জগৎও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া জগৎকে ব্রহ্ম বলা হয়। জগতের ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য ঔপচারিক।

তদ্রূপ, প্রাকৃত-দেহবিশিষ্ট জীব ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাহাকেও ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। এ-স্থলেও প্রাকৃত-দেহবিশিষ্ট জীবের ব্রহ্ম শব্দবাচ্য হইবে ঔপচারিক। ইহা দ্বারা প্রাকৃত-দেহ-বিশিষ্ট জীব ও তাহার কারণ ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভেদ সূচিত হয় না।

শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেও অনেক সময়ে শক্তিকে শক্তিমান বলিয়া উল্লেখ করা হয়। রাজার সৈন্যবাহিনী হইতেছে রাজার শক্তি। কোনও রাজার সৈন্যবাহিনী যদি অপর কোনও রাজার রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলেও বলা হয়—অমুক রাজা অমুক রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। শক্তি শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই এইরূপ উক্তি।

জীবস্বরূপ বা জীবাশ্মাও হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় জীবাশ্মাকেও তদ্রূপ ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভেদ সূচিত হইবে না।

শক্তির মূল বা আশ্রয়ও হইতেছে শক্তিমান। ব্রহ্মের শক্তিরূপ জীবাশ্মার মূল বা আশ্রয় ব্রহ্ম বলিয়া আশ্রয়-আশ্রিতেব অভেদ-বিবক্ষাতেও জীবকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। “ঘৃত আন”—বলিলে যেমন ঘূতের ভাণ্ড আনা হয়, এ-স্থলে যেমন আশ্রয়-আশ্রিতের বা আধার-আধেয়ের অভেদ মনন করা হয়, তদ্রূপ। কিন্তু এ-স্থলেও সর্বতোভাবে অভেদ সূচিত হয় না।

এইরূপে দেখা গেল, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের প্রতি—শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধ, আশ্রিত-আশ্রয়-সম্বন্ধ, প্রাকৃতদেহবিশিষ্ট জীবের পক্ষে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের প্রতি—লক্ষ্য রাখিয়া জীবকে ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত করা যাইতে পারে।

জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে আর একটা নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধও আছে—প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। ঋতি সৃতির প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক পূর্বের (১।১।১৩৩-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—পরব্রহ্মই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় এবং প্রিয়ত্ব-বস্তুটী স্বভাবতঃই পারম্পরিক বলিয়া জীবও স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের প্রিয়। এই প্রিয়ত্ব-সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও জীবকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। লৌকিক জগতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রাম ও শ্যামের মধ্যে যদি গাঢ় প্রীতির বন্ধন থাকে, তাহা হইলে স্থলবিশেষে এবং বিষয়-বিশেষে রামকেও বলা হয়—“তুমিই শ্যাম।” তথাপি কিন্তু রাম ও শ্যাম সর্বতোভাবে অভিন্ন নহে।

জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পূর্বোক্ত সম্বন্ধগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যদি উদ্দালক বলিয়া থাকেন—“তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো,” তাহা হইলে শ্বেতকেতু-নামক জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা

হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে—এরূপ অর্থস্থলেও জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্ব সূচিত হয় না। সম্বন্ধ-বিবক্ষার মাত্র অভেদ।

৩০। শ্রীপাদ রামানুজাদিকৃত “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ

শ্রীপাদ রামানুজাদি প্রাচীন আচার্যগণ “তত্ত্বমসি”-বাক্যের বিরূপ অর্থ করিয়াছেন, এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা হইতেছে।

ক। শ্রীপাদ রামানুজকৃত অর্থ

ব্রহ্মসূত্রের জিজ্ঞাসাধিকরণে ১।১।১ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে, ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব-বস্তুত্বের এবং সর্বিশেষত্ব-প্রতিপাদনের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজ “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার সারমর্ম এই :—

“তত্ত্বমসি”-বাক্যটির অর্থ কি লক্ষণাবৃত্তিতে করিতে হইবে, না কি সামানাধিকরণে করিতে হইবে ?

লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করা সঙ্গত হইবে না। কেননা,

প্রথমতঃ, যে-স্থলে মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না, সে-স্থলেই লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করার নিয়ম। আলোচ্য বাক্যে মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই ; সুতরাং লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণের হেতু নাই ; গ্রহণ করিলে তাহা হইবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ, লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহার সহিত প্রকরণের সঙ্গতি থাকিবে না।

তৃতীয়তঃ, লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহা হইবে অত্যাশ্রিত প্রতিবাক্যের বিরুদ্ধ।

এই সমস্ত কারণে লক্ষণাবৃত্তিতে “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ করা সঙ্গত হইবে না (পরবর্তী ২।৫১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

লক্ষণাবৃত্তির অর্থ সুসঙ্গত হয় না বলিয়া সামানাধিকরণেই “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ করিতে হইবে। শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার তত্ত্বোপদেশ-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—“তত্ত্বমসি”-বাক্যের “তৎ” ও “ত্বম্” পদদ্বয় সামানাধিকরণে সম্বন্ধ (২।৫১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—“তৎ ত্বম্ অসি”-এই বাক্যটিতে সামানাধিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে ; তাহাও নির্বিশেষ-বস্তুবাচক নহে। কারণ, “তৎ” ও “ত্বম্”-পদে ব্রহ্মের সর্বিশেষ ভাবই বুঝাইতেছে। “তদৈক্যত্বং বহু স্যাম্” তিনি সঙ্কল্প করিলেন, বহু হইব”-ইত্যাদি প্রতিবাক্যে সর্বিশেষ ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। উদ্দালক-শ্বেতকেতু-প্রকরণেও ব্রহ্মকে জগতের মূলকারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং

“তৎ ত্বম্ অসি”-বাক্যের অন্তর্গত “তৎ”-পদে সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল, জগৎ-কারণ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। আর “তৎ”-পদের সহিত সমানাধিকরণ—বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন—“ত্বম্”-পদেও যে অচিৎবিশিষ্ট জীব-শরীরক ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। কেননা, বিভিন্ন পদার্থের যে একাধ-বোধকতা, তাহারই নাম সামানাধিকরণ্য। “ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থো বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্।” “তৎ” ও “ত্বম্” পদদ্বয়ে যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তি-নিমিত্তের (শব্দব্যবহারের যাহা প্রধান কারণ, তাহার) প্রভেদ থাকে না, প্রভেদ না থাকিলে সামানাধিকরণ্যই সিদ্ধ হয় না।

প্রকৃতপক্ষে, জীব যাহার শরীর এবং জগতের যিনি কারণ, “তৎ” ও “ত্বম্” এই পদদ্বয় সেই ব্রহ্মবোধক হইলেই এই পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সঙ্গত হয় এবং ছই প্রকার বিশেষণ-বিশিষ্ট পদদ্বয় একই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া সামানাধিকরণ্যও সুসঙ্গত হইতে পারে। অধিকন্তু সামানাধিকরণ্য করিলেই ব্রহ্মের ঋতিপ্রোক্ত জীবাশ্রয়ামিত্ব এবং সর্বনিয়ামকত্বও সঙ্গতিযুক্ত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে উদ্দালক-শ্বেতকেতু-বিষয়ক প্রকরণের উপক্রমের সহিতও সঙ্গতি থাকে এবং এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও উপপন্ন হইতে পারে।

ঋতি বলিয়াছেন—সূক্ষ্ম চিদচিৎ-বস্তুনিচয় যেক্রপ ব্রহ্মশরীর, স্থূল চিদচিৎ-বস্তুনিচয়ও তক্রপ ব্রহ্মশরীর; অথচ, স্থূল ভাগ ঐ সূক্ষ্ম ভাগ হইতেই উৎপন্ন। ঋতিপ্রোক্ত এই কাধা-কারণ-ভাবও সামানাধিকরণ্যেই রক্ষিত হইতে পারে।

“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্—ঈশ্বরদিগেরও সেই পরম মহেশ্বরকে”, “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব ক্ষয়তে—তাহার বিবিধা পরাশক্তিব কথা ক্ষত হয়”, “অপহতপাপ্মা.....সতাকামঃ সত্যসঙ্কল— তিনি পাপহিত,.....সতাকাম, সত্যসঙ্কল”—ইত্যাদি ব্রহ্ম-বিষয়ক ঋতিবাক্যের সহিতও সামানাধিকরণ্যের অর্থে কোনও বিরোধ থাকে না।

যদি বলা যায়, সামানাধিকরণ্যের আশ্রয়ে উল্লিখিতরূপ অর্থ করিলে “তৎ ত্বম্ অসি”-বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিভাগ কিরূপে জানা যাইবে অর্থাৎ কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে-ইহা কিরূপে জানা যাইবে?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—এখানে উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাব নাই। কেননা, ঐ প্রকরণে প্রথমেই “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্—এই সমস্ত জগৎই ঐতদাত্ম—ব্রহ্মাত্মক”—এই বাক্যেই উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাব নিরূপিত হইয়াছে। অপ্রাপ্ত-বিষয় প্রতিপাদন করাই হইতেছে শাস্ত্রের প্রয়োজন। “ইদং সর্বম্”-বাক্যে জীব ও জগতের নির্দেশ করিয়া “ঐতদাত্ম্যম্”-বাক্যে ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীবজগতের আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শাস্তঃ—এই সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতেই সকলের উৎপত্তি, ব্রহ্মেই সকলের অবস্থিতি, ব্রহ্মেই সকলের লয়। শাস্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে”—ইত্যাদি ছান্দোগ্য-ঋতিবাক্যে সাধকের শাস্তভাব অবলম্বনের জগ্য যেমন ব্রহ্মের

সর্বাত্মককে হেতুরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, এ-স্থলেও (আলোচ্য প্রসঙ্গেও) তত্রূপ “সম্মূলাঃ সোমোমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ছান্দোগ্য ৥৬।৮।৭—সদব্রহ্মই এই সমস্ত প্রজার মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়-স্থান”—এই বাক্যেও ব্রহ্মাত্ম-ভাবে কথাই বলা হইয়াছে।

এইরূপে, আরও বহু যুক্তি ও ঋতিবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীপাদ রামানুজ দেখাইয়াছেন— “তৎ ত্বম্ অসি”-বাক্যের সামান্যাদিকরণে অর্থ করিলেই সমস্ত শাস্ত্র-বাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে।

সামান্যাদিকরণে অর্থ করিলে “তৎ” ও “ত্বম্” ভিন্নার্থ-বোধক হইবে, অথচ একই বস্তুকে (ব্রহ্মবস্তুকে) প্রতিপাদন করিবে। তাহাতে বুঝা যাইবে যে “তৎ”-পদবাচ্য ব্রহ্ম এবং “ত্বম্”-পদবাচ্য জীব-এই উভয়ের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও কোনও বিষয়ে অভেদ বিद्यমান, সর্ব্বতোভাবে ভেদ বা সর্ব্বতোভাবে অভেদ বিद्यমান নহে। সর্ব্বতোভাবে ভেদ, বা সর্ব্বতোভাবে অভেদ স্বীকার করিলে “তৎ” ও “ত্বম্” পদদ্বয়ের সামান্যাদিকরণ-সম্বন্ধই জন্মিতে পারে না। (৪।১৬ ন-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য)।

খ। শ্রীপাদ জীবগোষ্ঠামিকৃত অর্থ

শ্রীপাদ জীবগোষ্ঠামী বিভিন্ন স্থানে “তত্ত্বমসি”-বাক্যের আলোচনা করিয়াছেন। এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম ব্যক্ত করা হইতেছে।

শ্রীজীবগোষ্ঠামী তাহার ভগবৎ-সন্দর্ভে বলিয়াছেন—বেদের দুই রকম ভেদ—ত্রৈগুণ্য-বিষয় এবং নিত্বৈগুণ্যবিষয়। ত্রৈগুণ্যবিষয়ক অংশ আবার তিন প্রকার। প্রথম প্রকারে তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; যথা, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারে ত্রিগুণময় বস্তুসমূহ যে ব্রহ্মকর্তৃক ঈশিতবা, তাহা দেখাইয়া ব্রহ্মের মহিমাাদি প্রদর্শন করা হইয়াছে; যথা, “ইন্দ্রো জাতোঃস্বসিতস্ত রাজেত্যাদি—ইন্দ্র স্বাবর-জঙ্গমের রাজা হইয়াছেন, ইত্যাদি।” আর, তৃতীয় প্রকারে—ত্রৈগুণ্যের নিরসন করিয়া পরম-বস্তুর উপদেশ করা হইয়াছে (ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। বহরমপুর-সংস্করণ। ৫৮৯-৯০ পৃষ্ঠা)।

ইহাও আবার দুই রকম, অর্থাৎ দুইভাবে পরম-বস্তু ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—নিষেধদ্বারা এবং সামান্যাদিকরণদ্বারা।

নিষেধদ্বারা, যথা—“অস্থূলমনণু, নেতি নেতি-ইত্যাদিঃ—স্থূল নহেন, অণু নহেন; ইহা নহেন, ইহা নহেন-ইত্যাদি”-বাক্যসমূহে ব্রহ্মে প্রাকৃতত্ব নিষেধ করা হইয়াছে।

আর, সামান্যাদিকরণদ্বারা, যথা—“সর্ব্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসীত্যাদিঃ।”

“সর্ব্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম”—এই ঋতিবাক্যে “তজ্জাতবাদিতি হেতোঃ সর্ব্বশ্চৈব ব্রহ্মং নির্দিষ্টত্বাৎ।—ব্রহ্ম হইতে জাত

বলিয়া সমস্তেরই ব্রহ্ম নির্দেশপূর্বক এই সমস্ত জগতের অস্তিত্ব-প্রতীতির অবিকৃত-পরমাশ্রয়স্বরূপ যে অংশ, তাহাই শুদ্ধ ব্রহ্ম—ইহা বলা হইয়াছে।”

ইহার তাৎপর্য্য এই :—“সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম – এই সমস্তই ব্রহ্ম”-এই বাক্যে যে সমস্তকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহার হেতু এই যে, এই সমস্তই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সমস্তকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকিলেও এই সমস্ত হইতেছে বিকারশীল। ব্রহ্ম কিন্তু বিকারশীল নহেন। আবার, অবিকৃত ব্রহ্ম এই সমস্তের পরম আশ্রয় বলিয়াই এই সমস্ত বিকারশীল বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মে। সেই অবিকৃত পরমাশ্রয়ভূত বস্তুই হইতেছে শুদ্ধ ব্রহ্ম, এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইলেও শুদ্ধ ব্রহ্ম নহে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“ইদং বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থাননিরোধসম্বাঃ।১।৫।২০॥”

ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“ইদং বিশ্বং ভগবানেব, স তু অস্মাদিতরঃ। ঈশ্বরাৎ প্রপঞ্চো ন পৃথক্, ঈশ্বরস্ত প্রপঞ্চাৎ পৃথগিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ যতো ভগবতো হেতো জগতঃ স্থিত্যদয়ো ভবন্তি।—এই বিশ্ব ভগবান্‌ই, ভগবান্‌ কিন্তু বিশ্ব হইতে অশ্রু। ভগবান্‌ হইতে প্রপঞ্চ পৃথক্ নহে; ভগবান্‌ কিন্তু প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্—ইহাই অর্থ। তাহার হেতু এই যে—ভগবান্‌ হইতেই জগতের স্থিতি-আদি হয়।”

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“ইদং বিশ্বং ভগবানিব ভগবতোহনন্যদিত্যর্থঃ। তস্মাদিতরঃ তটস্থ-শক্ত্যাখ্যো জীবশ্চ স ইবেতি পূর্ববৎ। অতএব ঐতদাত্মামিদং সর্বমিতি, সর্বং খন্দিং ব্রহ্মেতি শ্রুতী ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। বহরমপুর।২০৩ পৃষ্ঠা ॥—এই বিশ্ব ভগবান্‌ই অর্থাৎ ভগবান্‌ হইতে পৃথক্ নহে। এই বিশ্ব হইতে অশ্রু যে তটস্থ-শক্তি-নামক জীব, সেই জীবও ভগবান্‌ই, ভগবান্‌ হইতে অশ্রু নহে। এ জগৎই শ্রুতি বলিয়াছেন—এই সমস্তই ঐতদাত্মক—ব্রহ্মাত্মক, এই সমস্তই ব্রহ্ম।”

এইরূপে শ্রীজীবপাদ সামানাধিকরণ্য-প্রয়োগে দেখাইলেন যে, “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম”-বাক্যে এই জগৎকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকিলেও ইহা দ্বারা জগতের ব্রহ্মাত্মকত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না হইলেও ব্রহ্ম কিন্তু জগৎ হইতে পৃথক্। জীব-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। জীব ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি বলিয়া ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্।

এইরূপে সামানাধিকরণ্যে “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম”-বাক্যের তাৎপর্য্য দেখাইয়া তিনি তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভে “তত্ত্বমসি”-বাক্যের তাৎপর্য্যও ব্যক্ত করিয়াছেন (৫৯১-পৃষ্ঠা)।

“উত্তরবাক্যে (অর্থাৎ তত্ত্বমসি-বাক্যে) স্বং-পদার্থস্থ তত্ত্বচ্ছিদাকার-তচ্ছক্তিরূপত্বেন তৎ-পদার্থৈক্যং যদ্বপপত্ততে, তেনাপি তৎপদার্থোহপি ব্রহ্মৈবোদ্ভিষ্যতে। তৎ-পদার্থজ্ঞানং বিনা স্বং-

পদার্থজ্ঞানমাত্রমকিঞ্চিংকরমিতি হি তৎপদোপপাদ্যঃ। ত্রৈগুণ্যাতিক্রমস্তু ভয়ত্রাপি।—‘তত্ত্বমসি’-বাক্যে, স্বং-পদার্থের (অর্থাৎ জীবস্বরূপের) তদ্রূপ চিদাকার-শক্তিরূপত্বহেতু যে তৎ-পদার্থের সহিত ঐক্য উপপাদন করা হইয়াছে, তদ্বারাও তৎ-পদার্থকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। তৎ-পদার্থের (ব্রহ্মের) জ্ঞানব্যতীত স্বং-পদার্থের (জীবতত্ত্বের) জ্ঞানমাত্র অকিঞ্চিংকর হয়—এ জন্মই তৎ-পদের উপপাদ্য করা হইয়াছে। উভয় স্থলেই (জীব ও ব্রহ্ম-এই উভয় স্থলেই) ত্রৈগুণ্যের অতিক্রম বুদ্ধিতে হইবে।”

এইরূপে সামান্যধিকরণে “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী জানাইলেন যে, জীব (জীবাশ্মা) ব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তি বলিয়া ব্রহ্মাত্মক; জীব ব্রহ্মাত্মক হইলেও ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্। ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হইলে সমস্তেরই জ্ঞান লাভ হয়, জীব-স্বরূপের জ্ঞান লাভও হয়; কিন্তু কেবল জীবস্বরূপের জ্ঞান লাভে সমস্তের জ্ঞান লাভ হয় না, তাই কেবলমাত্র জীবস্বরূপের জ্ঞানকে অকিঞ্চিংকর বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের জ্ঞান চিদাকার-শক্তিরূপ জীবও ত্রৈগুণ্যের অতীত। ইহা হইতে জানা গেল—কেবল চিন্ময়ত্বাংশেই—সুতরাং নিত্যত্বও—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বা অভেদ, অল্প বিষয়ে ঐক্য নাই।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”—ইহাই যাঁহার স্বরূপ, যাঁহার জ্ঞানে সমস্তের জ্ঞান জন্মে, যিনি নিখিল জগতের একমাত্র কারণ, “তদৈক্ষত বহু শ্যাম্”—ইত্যাদি বাক্যে যাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মের কথা বলিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভেও বলিয়াছেন—

“অনেন জীবেনাশ্মনা” ইতি তদীয়োক্তাবিদস্তানির্দেশেন ততো ভিন্নত্বত্বপাশ্রয়তা-নির্দেশেন তদাশ্মাংশবিশেষত্বেন লক্ষ্য বাদরাগণসমাধিষ্টেযুক্তেরত্যভিন্নতারহিতস্ত জীবাশ্মনো যদেকস্বং ‘তত্ত্বমসি’-ইত্যাদৌ জাত্যা তদংশভূতচিদ্রূপত্বেন সমানাকারতা ইত্যাদি।”—সত্যানন্দগোস্বামি-সংস্করণ ১০৫ পৃষ্ঠা।

তাৎপর্য্য। “অনেন জীবেনাশ্মনা—এই জীবাশ্মাদ্বারা”—এই উক্তিতে জগৎ-কারণ পরব্রহ্ম, জীবাশ্মাকে “অনেন”—এই বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; তাহাতেই বুঝা যায়—জীবাশ্মা তাঁহা হইতে ভিন্ন(নচেৎ, যেন অঙ্গুলি-নির্দেশপূর্ব্বক “এই” বলিতেন না)। তথাপি, তিনি জীবাশ্মাকে নিজরূপ বলিয়াছেন (জীবাশ্মারূপে আমি প্রবেশ করিব—এই উক্তিতেই জীবাশ্মাকে তাঁহার আত্মস্বরূপ বলা হইয়াছে)। ইহাতেই বুঝা যায়—জীবাশ্মা ব্রহ্মের আত্মাংশ—নিজের অংশ—শক্তিরূপ অংশ। সুতরাং জীবাশ্মা ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিকভাবে অভিন্ন নহে। জীবাশ্মার সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদও আছে, অভেদও আছে। “তত্ত্বমসি”-বাক্যে যে একত্বের বা অভিন্নত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে জাতিগত অভেদ—ব্রহ্মের অংশভূত চিদ্রূপত্ববশতঃই ব্রহ্মের সহিত জীবের সমানাকারতা। অর্থাৎ চিন্ময়ত্বাংশেই জীব ও ব্রহ্মের একরূপতা. অল্প বিষয়ে নহে।

সর্ব্বসম্বাদিনীতেও (সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ ১৩২ পৃষ্ঠা) শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন:—

“অল্প আত্মঃ—যথা যমুনানির্ঝরমুদ্গিশু ‘স্বং কৃষ্ণপদ্মাসি’ তৎপদ্মী সৈবা, সূর্য্যমণ্ডলমুদ্গিশু চ

‘সংজ্ঞাপতিরসি’ তৎপতিরয়মিত্যধিষ্ঠাত্রিধিষ্ঠেয়োরভিমানিনো লোকবেদেদেষেকশকপ্রত্যয়নাভ্যাং প্রয়োগ-সহস্রাণি দৃশ্যস্তু তদধিষ্ঠাতারমুদেষ্টুম্ । তথা ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাত্তপি পৃথিবীজীবজ্ঞাতীনাং তদধিষ্ঠান-তয়া প্রসিদ্ধিস্ত বৃহতী—‘যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৫।৭।৩৯’, ‘য আত্মনি তিষ্ঠন্ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৫।৭।৩৯’ ইত্যাদিষু । ততোহপি ন বস্তুক্যমিতি স্থিতম্ ।”

তাৎপর্য্য । কেহ কেহ বলেন—যমুনা-নিষ্করকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—‘তুমি ‘কৃষ্ণপত্নী,’ যমুনা কৃষ্ণপত্নী । আবার সূর্য্যমণ্ডলকে লক্ষ্য করিয়াও বলা হয়—‘সূর্য্য । তুমি ছায়ার পতি হও’, সূর্য্য ছায়ার পতি । ইহা প্রসিদ্ধ কথা । অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠেয়ের অভিমানি-সূচক এতাদৃশ বহু প্রয়োগ বৈদিক ও লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় । এ-সকল স্থলে একই শব্দ ও শব্দার্থ-প্রতীতিতে উক্ত পদার্থের অভিমানী অধিষ্ঠাতাকেই বুঝায় । ‘তত্ত্বমসি’-বাক্যেরও তদ্রূপ তাৎপর্য্য হইতে পারে । বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে পৃথিবীকে এবং জীবকে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্”, ‘য আত্মনি তিষ্ঠন্’-ইত্যাদি আরণ্যকবাক্যই তাহার প্রমাণ । তাহাতেও বস্তুর একত্ব বুঝায় না । অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলিয়া ‘তত্ত্বমসি’-বাক্যে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকিলেও জীব এবং ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে এক বস্তু নহে ; যেমন যমুনা নদী এবং যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কিম্বা সূর্য্যমণ্ডল এবং তাহার অধিষ্ঠাতা সূর্য্য এক এবং অভিন্ন বস্তু নহে, তদ্রূপ ।

এই উক্তি হইতে বুঝা গেল—জীব ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলিয়াই ‘তত্ত্বমসি’-বাক্যে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে । কিন্তু অধিষ্ঠান এবং অধিষ্ঠেয়ের (আধার এবং আধেয়ের) যেমন ভেদ আছে, তদ্রূপ, জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ বিद्यমান ।

শ্রীজীব গোস্বামী—তাঁহার সর্ব্বসংবাদিনীতে “তত্ত্বমসি”-বাক্য-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজের শ্রীভাষ্যের উক্তিগুলিও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সামান্যধিকরণেই “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ করা সম্ভব ।

৫১। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ

“তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো”-হইতেছে ছান্দোগ্য-শ্রুতির বাক্য । শ্রুতিভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ইহার অর্থে কেবল লিখিয়াছেন—“তৎ সং ত্বমসীতি হে শ্বেতকেতো—হে শ্বেতকেতো । তুমি তাহাই (সেই সংই) হও ।” ইহার অতিরিক্ত শ্রুতিভাষ্যে তিনি কিছু লেখেন নাই । এই বাক্য হইতে কিরূপে জীবের ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রতিপন্ন হয়, শ্রুতিভাষ্যে তিনি তাহা দেখান নাই ।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার “তত্ত্বোপদেশঃ”-নামক গ্রন্থে “তত্ত্বমসি”বাক্যের অর্থবিচার করিয়াছেন । শ্রীপাদ মণ্ডনমিশ্র নামক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে তিনি যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে ।

ক। ব্যাখ্যার উপক্রম।

“তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থবিচার আরম্ভ করিবার পূর্বে ত্রীপাদ শব্দের উপক্রমে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ-বিচারের জন্য “তৎ” এবং “ত্বম্”—এই পদার্থদ্বয়ের শোধনের প্রয়োজন। এই শোধনের উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি “আত্মার” স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। “আত্মা” দেহ নহে, দৃশ্য নহে, ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি নহে, দেহস্থিত আত্মা বহু নহে, আত্মা মন বা প্রাণ নহে, বুদ্ধি নহে ; আত্মা সাক্ষিস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ এবং সর্বত্রপ্টি (তত্ত্বোপদেশের ১-১৭ শ্লোক)।

তাহার পরে, ১৮শ শ্লোকে ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—সেই ব্রহ্মই “ত্বম্—তুমি”।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বং ব্রহ্মলক্ষণমুচ্যতে।

সত্যত্বজ্ঞ জ্ঞানরূপত্বাদনন্তত্বমেব তি।” ১৮ ॥

—সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত—ইহা ব্রহ্মলক্ষণ বলা হয়। সত্যত্ব, জ্ঞানরূপত্ব এবং অনন্তত্ব প্রযুক্ত তুমিই সেই ব্রহ্ম (বসুমতী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত স্বামী চিদ্বন্দনন্দ সম্পাদিত গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণে ত্রীশটীক্ষনাথ ঘোষ এম্, এ, মহোদয়ের অনুবাদ)।”

বঙ্গবীর মধো অনুবাদক লিখিয়াছেন—“তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে ‘সত্যং জ্ঞান-মনস্তত্ত্বং ব্রহ্ম’ বলিয়া ‘তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সমুতঃ’-ইত্যাদি বলায় আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন ইহাই বলা হইল। জীবব্রহ্মৈক্যে ইহা একটা ঋতিপ্রমাণ। এই ঋতি লক্ষ্য করিয়াই এ-স্থলে এই শ্লোক বলা হইয়াছে।”

এই বিষয়ে বক্তব্য এই। “সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বং ব্রহ্ম—বাক্যটি জগৎকর্তা পরব্রহ্মবিষয়ক। “তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সমুতঃ”—এই বাক্যে যে “আত্মা”-শব্দ আছে, তাহাও সত্য-জ্ঞানমনস্তত্ত্ব-লক্ষণে লক্ষিত জগৎকর্তা পরব্রহ্মেরই বাচক ; ঋতিবাক্য হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। “ত্বম্”-শব্দবাচ্য জীবকে বা জীবাত্মাকে এ-স্থলে “আত্মা”-শব্দে অভিহিত করা হয় নাই। তথাপি ত্রীপাদ শব্দের সত্য-জ্ঞানমনস্তত্ত্ব-লক্ষণে লক্ষিত পরব্রহ্মের সহিত “ত্বম্”-শব্দবাচ্য জীবের একত্বের কথা বলিয়াছেন। তাহার উক্তির সমর্থক হেতুরূপে তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত এবং “ত্বম্”-শব্দবাচ্য জীবও সত্য, জ্ঞানরূপ এবং অনন্ত ; সুতরাং উভয়েই এক এবং অভিন্ন। জীব-স্বরূপ চিদ্রূপ বলিয়া অবশ্যই সত্য এবং জ্ঞানস্বরূপ ; এবং সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নিত্যও। জীব-বিষয়ে “অনন্ত”-শব্দের “বিভূ” অর্থ গ্রহণ করা যায় না ; কেননা, জীবের অণুত্বই যে প্রস্থানত্রয়সম্মত, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। “অনন্ত”-শব্দের ‘নিত্য’-অর্থ গ্রহণ করিলে জীব-স্বরূপও অবশ্য “অনন্ত” হইতে পারে। এইরূপে তিনটি লক্ষণেই জীব ও ব্রহ্মের সাম্য দেখা যায়। কিন্তু দুইটি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি লক্ষণের সমতাতেই দুইটি বস্তুকে সর্বতোভাবে এক বলা সঙ্গত হয় না। চক্ষুঃ-কর্ণ-হস্ত-পদের সংখ্যায় রাম ও শ্যাম নামক দুই ব্যক্তির সাম্য থাকিলেই রাম ও শ্যামকে সর্বতোভাবে এক এবং অভিন্ন বলা যায় না। সুতরাং যে-সকল লক্ষণের উল্লেখপূর্বক ত্রীপাদ শব্দের জীব ও ব্রহ্মের

সর্বতোভাবে একত্বের কথা বলিয়াছেন, সে-সকল লক্ষণের দ্বারা জীব-ব্রহ্মের একত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ, ইহা প্রস্থানত্রয়ের সিদ্ধান্তেবও প্রতিকূল।

আবার, জীব এবং ব্রহ্ম—এই উভয়কেই শ্রুতিতে “আত্মা” বলা হইয়াছে বলিয়াই যে উভয়ে সর্বতোভাবে এক, তাহাও বলা চলে না। “সৈন্ধব”-শব্দে ঘোড়াকেও বুঝায়, আবার লবণকেও বুঝায়; তজ্জন্ম ঘোড়া এবং লবণ এক এবং অভিন্ন—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। জীব-বাচক আত্মা এবং ব্রহ্মবাচক আত্মা যে ভিন্ন, “ন অণুঃ অতচ্ছূ তেঃ ইতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥”—এই ব্রহ্মসূত্রে বাসদেবও তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের একত্ব শাস্ত্রসম্মত নহে। ইহা ত্রীপাদ শঙ্করেরই নিজস্ব অভিমত।

এস্থলে ত্রীপাদ শঙ্কর ধরিয়া লইয়াছেন—জীব ও ব্রহ্ম সর্বতোভাবে এক এবং অভিন্ন।

যাহা হউক, ইহাব পরে, ১৯শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—“দেহাদি উপাধি আছে বলিয়াই জীব তাহাদেব (উপাধির) নিয়ামক। এইকণ শক্তি বা মায়াব উপাধিবশতঃই শুদ্ধ ব্রহ্ম ঈশ্বর হয়েন। দেহাদি উপাধি এবং শক্তিকণ উপাধি বাধিত (দুবীভূত) হইলে স্বপ্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন।”

এ-স্থলে ত্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—শুদ্ধব্রহ্মই মায়াব উপাধির সহিত যুক্ত হইয়া ঈশ্বর হয়েন। ইহা যে শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ এবং তাহার নিজেবই কল্পনা, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহাব পরে, ২০শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—“যে বেদবাক্য অশ্রু কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করেনা, অথচ যাহা সমস্ত প্রমাণকর্ষক অপেক্ষিত হয়, সেই বেদবাক্যই ব্রহ্মাত্মস্বরূপেব অবগতিতে প্রমাণ।

অপেক্ষ্যতেহিথিলৈর্মানৈর্ন যদ্বানমপেক্ষতে।

বেদবাক্যং প্রমাণং তদ্ ব্রহ্মাত্মাবগতো মতম্ ॥২০॥

ইহাব পরে তিনি বলিয়াছেন—“অতএব (বেদ স্বতঃপ্রমাণ এবং প্রমাণ-শিবোমণি বলিয়া) যে যুক্তিতে তত্ত্বমস্তাদি বেদবাক্য ব্রহ্মের প্রমাণরূপে কথিত হয়, সেই যুক্তি আমরা সম্যক্‌রূপে কীৰ্ত্তন করিতেছি।

ততো হি তত্ত্বমস্তাদিবেদবাক্যং প্রমাণতঃ।

ব্রহ্মণোহস্তি যয়া যুক্ত্যা সমাগস্ত্যভিঃ কীৰ্ত্ত্যতে ॥২১॥”

ইহাতে বুঝা যায়, ত্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় এই যে—পূর্বে তিনি যে জীব-ব্রহ্মের একত্বের কথা বলিয়াছেন, তত্ত্বমস্তাদি-বাক্যই তাহার প্রমাণ। অর্থাৎ, “তত্ত্বমসি”-বাক্য যে জীব-ব্রহ্মের একত্ব-প্রতিপাদক, তাহাও তিনি ধরিয়া লইয়াছেন।

ইহার পরে, ২২শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—“ত্বম্-পদার্থ শোধিত হইলেই তত্ত্বমস্তাদিবাক্য চিন্তা করা সম্ভব হয়, অশুদ্ধ হয় না। অতএব প্রথমে ত্বম্-পদার্থের শোধন করা হইতেছে।”

ত্বম্-পদার্থের শোধন করিতে যাইয়া ২৩শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—“যিনি মিথ্যা দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া ‘আমি কৰ্ত্তা’, ‘আমি ভোক্তা’ ইত্যাদি প্রকারে অভিমানী হয়েন, সেই অভিমানী জীবই ত্বম্-পদের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ।” অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবই হইতেছে “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অন্তর্গত “ত্বম্”-পদের মুখ্য অর্থ।

পরবর্তী ২৪শ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—“দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানী জীব ত্বম্-পদের মুখ্য অর্থ হইলেও ত্বম্-পদের লক্ষ্য হইতেছে — শুদ্ধ চৈতন্য।

দেহেন্দ্রিয়াদিসাক্ষী যন্তেভ্যো ভাতি বিলক্ষণঃ।

স্বয়ংবোধস্বরূপহাল্লক্ষ্যার্থস্ত্বংপদস্য সঃ ॥ ২৪ ॥

—যিনি স্বয়ংবোধস্বরূপ, অতএব দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন এবং দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী, সেই বোধস্বরূপ চৈতন্যই ত্বংপদের লক্ষ্যার্থ। (স্বয়ংবোধস্বরূপ বলিয়াই শুদ্ধ চৈতন্য) ”

ত্বম্-পদার্থের শোধন করিয়া পাওয়া গেল—জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য।

ইহার পরে “তৎ”-পদের লক্ষ্যার্থ কি, তাহা বলিয়াছেন।

‘বেদান্তবাক্যাসংবেদ্যবিশ্বাতীতাকরাহয়ম্।

বিশুদ্ধং যৎ স্বসংবেদ্যং লক্ষ্যার্থস্ত্বংপদস্য সঃ ॥ ২৫ ॥

— যিনি স্বসংবেদ্য (স্বপ্রকাশ), বিশুদ্ধ, বেদান্তবাক্যই যাহার সম্বন্ধে প্রমাণ, সেই বিশ্বাতীত, অক্ষর এবং অদ্বয় বস্তুই তৎ-পদের লক্ষ্যার্থ।”

অর্থাৎ পরব্রহ্মই “তৎ”-পদের লক্ষ্য বস্তু।

খ। কি প্রকারে তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ করিতে হইবে, তৎ-সম্বন্ধে বিচার

পূর্বোক্তরূপ উপক্রম করিয়া, কি প্রকারে “তত্ত্বমসি”-বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে— অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যে, না কি লক্ষণাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, লক্ষণাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে হইলে কোন্ রকমের লক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে— তাহাও শ্রীপাদ শঙ্কর বিবেচনা করিয়াছেন।

প্রথমে সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

“সামানাধিকরণ্যং হি পদয়োস্ত্বমোদ্যয়োঃ।

সম্বন্ধস্তেন বেদান্তৈব ত্রৈলোক্যং প্রতিপাদ্যতে ॥ ২৬ ॥

—‘তৎ’ এবং ‘ত্বম্’ এই পদদ্বয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ। এজন্য বেদান্তবাক্যদ্বারা ত্রৈলোক্যই প্রতিপাদিত হয়।”

এ-স্থলে “ত্রৈলোক্য”-শব্দে শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় কি? যেতকেতুর নিকটে উদ্দালক “ঐতদাত্মমিদং সর্বম্”-বাক্যে সমস্তের ব্রহ্মাত্মকত্বের কথা, বা ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্বের কথা বলিয়াছেন।

তাহাতেও ত্রৈলোক্যই সূচিত হয়। “সর্বং খণ্ডিতং ত্রৈলোক্যং”-বাক্যেও জগতের ত্রৈলোক্যই সূচিত হইয়াছে। ইহাও ত্রৈলোক্য। উল্লিখিত তত্ত্বোপদেশ-শ্লোকের অনুবাদক “ত্রৈলোক্য”-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“ত্রৈলোক্যের অদ্বিতীয়তা।” সমস্তের ত্রৈলোক্যকণ্ঠেও ত্রৈলোক্যের অদ্বিতীয়তাই সূচিত হয়। কিন্তু সামানাধিকরণের অর্থে সমস্তের ত্রৈলোক্যকণ্ঠেও সূচিত হয় এবং এই সমস্ত জগতের এবং জীবেরও পৃথক্ অস্তিত্বও সূচিত হয়। নচেৎ সামানাধিকরণ্যই প্রযুক্ত হইতে পারে না।

যাহা হউক, ইহার পরে ২৭-২৮শ শ্লোকে শ্রীপাদ শঙ্কর সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ দেখাইয়া বলিয়াছেন—সামানাধিকরণ্যে পৃথক্ পৃথক্ অর্থবোধক শব্দদ্বয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যতা-সম্বন্ধ থাকে (অর্থাৎ তত্ত্বমসি-বাক্যেব সামানাধিকরণ্যে অর্থ করিলে “তৎ” ও “ত্বম্” পদার্থে বিশেষ্য-বিশেষণতা সম্বন্ধ হইবে—“তৎ”-শব্দ হইবে বিশেষ্য, “ত্বম্”-তাহাব বিশেষণ)।

“ভিন্নপ্রবৃত্তিহেতুত্ব পদয়োরেকবস্তুনি।

বৃত্তিঃ যত্তথৈবৈক্যং বিভক্ত্যন্তকয়োস্তয়োঃ ॥

সামানাধিকরণ্যং তৎ সম্প্রদায়িভিরীরিতম্।

তথা পদার্থয়োরেব বিশেষণ-বিশেষ্যতা ॥ তত্ত্বোপদেশঃ ॥২৭-২৮॥

—ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ অর্থ বুঝাইতে প্রবৃত্ত শব্দদ্বয়ের একই অর্থে বৃত্তি বা পর্য্যবসান এবং সমানবিভক্তি যাহাদের অস্তিত্ব আছে, এইরূপ পদদ্বয়ের যে ঐক্য, তাহাকেই সাম্প্রদায়িকগণ সামানাধিকরণ্য বলেন। এইরূপ স্থলে পদের অর্থদ্বয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ হয়, তাহাই বিশেষণ-বিশেষ্যতা সম্বন্ধ। (ঐদৃশ পদার্থদ্বয়ের একটি বিশেষ্য এবং অপরটি বিশেষণ হয় বলিয়াই সম্বন্ধের নামও বিশেষণ-বিশেষ্যতা বলা হয়)।—বসুমতী সংস্করণের অনুবাদ।

বক্তব্য। শ্রীপাদ শঙ্কর সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

শাস্ত্রিকগণ সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা হইতেছে এই :—“ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্—ভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহের যে একই অর্থে বৃত্তি, তাহাই সামানাধিকরণ্য।” মহামতোপাধ্যায় শ্রীল দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৩১৮ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের ৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—“সমানং একং অধিকরণং বিশেষণানামাধার-ভূতং অর্থাৎ বিশেষ্যং যন্ত, তত্তথেষ্যত্যাশয়ঃ।” এ-স্থলে তিনি “সামানাধিকরণ্য-শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। “অধিকরণ”-শব্দে বিশেষণসমূহের আধারভূত বিশেষ্যকে বুঝায়। বিশেষণগুলির যখন একই অধিকরণ হয়, তখনই সামানাধিকরণ্য হয়—সমান অর্থাৎ একই অধিকরণ যাহাদের, তাহারাই সামানাধিকরণ। তাহার ভাব—সামানাধিকরণ্য। এ-স্থলে ভিন্নার্থ-বোধক শব্দগুলিকেই বিশেষণ

বলা হইয়াছে এবং তাহাদের যে একই বস্তুতে বৃত্তি (অর্থাৎ এই ভিন্নার্থবোধক শব্দগুলির লক্ষ্য যে বস্তুটী) সেই বস্তুটীই হইতেছে তাহাদের বিশেষ্য ।

একটি দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”—এই ঋতিবাক্যে সামান্যাদিকরণ্য আছে । “সত্যম্”, “জ্ঞানম্” এবং “মনস্তম্” এই তিনটি শব্দ ভিন্নার্থ-বোধক (এই তিনটি শব্দ একার্থক হইলে পুনরুক্তি দোষ হয় ; ঋতিবাক্যে পুনরুক্তি দোষের কল্পনা করা অসঙ্গত । এজন্ত বলা হইল—এই শব্দত্রয় ভিন্নার্থ বোধক) । কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেই বৃত্তি হইতেছে একই ব্রহ্মবস্তুতে, এই তিনটি শব্দের প্রত্যেকেই ব্রহ্ম বস্তুকে পরিচিত করে । এ-স্থলে “ব্রহ্ম” হইতেছে বিশেষ্য এবং শব্দত্রয় হইতেছে তাহার বিশেষণ স্থানীয় । একই বিশেষ্য তিনটি ভিন্নার্থ-বোধক বিশেষণের আধারভূত বলিয়া, বিশেষণগুলির আধার সমান বলিয়া, এ-স্থলে সামান্যাদিকরণ্য হইয়াছে ।

এইরূপে সামান্যাদিকরণ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই : - প্রথমতঃ, একটি বিশেষ্য থাকিবে এবং তাহার বিশেষণও থাকিবে । দ্বিতীয়তঃ, বিশেষণগুলি ভিন্নার্থ-বোধক হইবে । তৃতীয়তঃ, ভিন্নার্থ-বোধক হইলেও বিশেষণগুলির গতি হইবে ঐ একই বিশেষ্যের দিকে, অর্থাৎ ভিন্নার্থ বোধক বিশেষণগুলি হইবে সেই একই বিশেষ্যের পরিচায়ক । এই তিনটি লক্ষণের কোনও একটির অভাব হইলেই বিশেষতঃ বিশেষণগুলি ভিন্নার্থ বোধক না হইলে—সামান্যাদিকরণ্য সিদ্ধ হইবে না ।

শাব্দিকগণ-কথিত সামান্যাদিকরণ্যের উল্লিখিত লক্ষণ হইতে আবও একটি বিষয় জানা যায় এই যে—ভিন্নার্থ-বোধক বিশেষণগুলি হইতে তাহাদের আধারভূত বিশেষ্যটী পৃথক্ বস্তু ; এই বিশেষ্যটী হইতেছে বিশেষণগুলির সমান অধিকরণ বা একই আধার । ইহা দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, বিশেষণ হইবে একাধিক ; কেননা, বিশেষণগুলি একাধিক না হইলে ভিন্নার্থ-বোধকত্বের উল্লেখ নিবর্থক হইয়া পড়ে । যদি বলা যায়—বিশেষ্য তো একটি বস্তু আছেই ; বিশেষণও যদি কেবল একটি মাত্র হয়, এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ যদি ভিন্নার্থ-বোধক হয়, তাহা হইলেই তো ভিন্নার্থ-বোধকত্বের উল্লেখ নিরর্থক হয় না । উত্তরে বলা যায়—এই ভাবে ভিন্নার্থ-বোধকত্বের উল্লেখ নিরর্থক না হইতে পারে ; কিন্তু সামান্যাদিকরণ্যের উল্লেখ নিরর্থক হইবে ; কেননা, বিশেষ্যটী হইতেছে বিশেষণের অধিকরণ ; বিশেষণ যদি একাধিক হয় এবং তাহাদের সকলেরই অধিকরণ বা আধার যদি সমানভাবে সেই একই বিশেষ্য হয়, তাহা হইলেই অধিকরণের সমানত্ব বা একত্ব সুসঙ্গত হয় ; কিন্তু বিশেষণ যদি কেবল একটিমাত্র হয়, তাহা হইলে বিশেষ্যটীকে তাহার সমান অধিকরণ বলার সার্থকতা কিছু থাকে না । একাধিক বস্তু না থাকিলে “সমান”-শব্দের প্রয়োগ হয় না । এজন্তই শাব্দিকগণ একাধিক বিশেষণের কথা বলিয়াছেন—“ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানাং ।” এইরূপে জানা গেল—সামান্যাদিকরণ্যে বিশেষণ থাকিবে একাধিক । “শব্দানাং” হইতেছে বহুবচনাস্ত শব্দ ।

অবশ্য অন্তরূপ উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত সর্ব-
সম্বাদিনীর ২১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে :—

“শাব্দিকগণ বলেন—‘পদয়োঃকার্থাভিধায়কত্বং সামান্যাদিকরণ্যম্।’ অর্থাৎ দুই বা ততোহ-
ধিক পদের একার্থাভিধায়কত্বই ‘সামান্যাদিকরণ্য।’

মূলে কিন্তু আছে “পদয়োঃ—দুই পদের।” একাধিক পদের কথা উদ্ধৃত মূলবাক্যে দৃষ্ট হয় না।
শ্রীপাদ শঙ্করও “দুই পদেব” কথাই বলিয়াছেন। সর্বসম্বাদিনীর পাদটীকায় উদ্ধৃত বাক্যটি
শঙ্করানুগত কোনও আচার্য্যের বাক্য কিনা, তাহা পাদটীকায় বলা হয় নাই।

যাহা হউক, এখানে শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত সামান্যাদিকরণ্যের লক্ষণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা
করা হইতেছে।

তিনি বলেন ভিন্নার্থবোধক দুইটি পদেব বৃত্তি যদি একই বস্তুতে হয় এবং যদি তাহাদেব
ঐক্য হয়, তাহা হইলেই সামান্যাদিকরণ্য হইবে। সামান্যাদিকরণ্যে পদদ্বয়ের মধ্যে একটি হইবে
বিশেষ্য এবং অপরটি হইবে সেই বিশেষ্যের বিশেষণ। এই উক্তির একটু আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সামান্যাদিকরণ্যে ভিন্নার্থ-বোধক পদ থাকিবে দুইটি; তাহাদেব
একটি বিশেষ্য এবং অপরটি হইবে বিশেষণ।

কিন্তু “ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থং বৃত্তিঃ সামান্যাদিকরণ্যম্”—এই বাক্যের
আলোচনায় পূর্বে দেখা গিয়াছে, বিশেষ্য থাকিবে একটি এবং তাহার বিশেষণ থাকিবে একাধিক;
বিশেষ্যটিই হইতেছে বিশেষণগুলিব “সমান অধিকরণ”; সুতরাং একাধিক বিশেষণ না থাকিলে
বিশেষ্যের “সমান্যাদিকরণ্যত্ব” সিদ্ধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, ভিন্নার্থবোধক শব্দদ্বয়ের বৃত্তি হইবে একই বস্তুতে। “ভিন্ন-
প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানাম্”—ইত্যাদি প্রমাণ হইতে জানা যায়, ভিন্নার্থবোধক শব্দগুলির (অর্থাৎ
বিশেষণগুলির) বৃত্তি হইবে তাহাদের অধিকরণরূপ একই বিশেষ্যে। ইহাতে বুঝা যায়, সমান অধিকরণ-
রূপ বিশেষ্যটি হইতেছে ভিন্নার্থবোধক বিশেষণগুলি হইতে একটি পৃথক্-বস্তু। এই পৃথক্-বস্তুরূপ
বিশেষ্যেই ভিন্নার্থ-বোধক বিশেষণগুলির বৃত্তি।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ভিন্নার্থবোধক পদদ্বয়ের মধ্যে যখন একটি বিশেষ্য এবং একটি
বিশেষণ এবং এই পদদ্বয়ের প্রত্যেকেরই বৃত্তি যখন “একই বস্তুতে”, তখন পরিহারভাবেই বুঝা যায়
যে, এই “একই বস্তুটি” তাহার কথিত বিশেষ্য নহে, তাহা হইতে পৃথক্ একটি তৃতীয় বস্তু। এ-স্থলে
শাব্দিকগণের সঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করের একটু বিরোধ দৃষ্ট হয়।

কিন্তু এই বিরোধের একটি সমাধান হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। উল্লিখিত তৃতীয় বস্তুতেই
যখন শঙ্করকথিত পদদ্বয়ের বৃত্তি, তখন এই তৃতীয় বস্তুটি হইতেছে পদদ্বয়েব সাধারণ বা সমান অধি-
করণ—সুতরাং শাব্দিকগণ-কথিত সামান্যাদিকরণ্যের দৃষ্টিতে—বিশেষ্য; আর পদদ্বয় হইতেছে এই

তৃতীয়বস্তুরূপ বিশেষ্যের পক্ষে বিশেষণ-স্থানীয়। বিশেষ্যস্থানীয় তৃতীয় বস্তুটির সহিত বিশেষণস্থানীয় পদদ্বয়ের সম্বন্ধও হইতেছে বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধ। এইরূপ সমাধান স্বীকৃত হইলে আর কোনও বিরোধ থাকেনা। কিন্তু ইহা শ্রীপাদ শঙ্করের স্বীকৃত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, তিনি তাঁহার কথিত পদদ্বয়ের মধ্যেই বিশেষ্য-বিশেষণ-সম্বন্ধের কথা বলেন; উল্লিখিত তৃতীয় বস্তুটির সহিত পদদ্বয়ের বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধের কথা তিনি বলেন না। সুতরাং বিরোধ থাকিয়াই গেল।

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন সামান্যাদিকরণ্যে ভিন্নার্থবোধক পদদ্বয়ের “ঐক্য” থাকিবে।

কিন্তু “ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নার্থে বৃত্তিঃ সামান্যাদিকরণ্যম্।”—এই বাক্যে কেবল ভিন্নার্থবোধক বিশেষণগুলির “এক অর্থে বৃত্তির” কথাই বলা হইয়াছে, তাহাদের “ঐক্যের” কথা বলা হয় নাই। ইহা হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের নূতন সংযোজনা।

কিন্তু তাঁহার নূতনভাবে সংযোজিত “ঐক্য”-শব্দের তাৎপর্য কি? তাঁহার কথিত লক্ষণকে আশ্রয় করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর “তত্ত্বমসি”-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়—বিভিন্নার্থ-বোধক পদদ্বয়ের সর্বতোভাবে একত্বই তাঁহার অভিপ্রেত। ঐক্য সর্বতোভাবে একত্ব।

দুইটি ভিন্নার্থবোধক পদে নির্দিষ্ট বস্তুদ্বয়ের সর্বতোভাবে একত্ব অসম্ভব। কেননা, পদের অর্থ ই হইতেছে পদনির্দিষ্ট বস্তুর বাচক; সুতরাং দুইটি ভিন্নার্থবোধক পদ বা শব্দ দুইটি ভিন্ন বস্তুরই বাচক হইবে, কখনও এক এবং অভিন্ন বস্তুর বাচক হইতে পারে না। “শ্বেত স্নগন্ধি পদম্”—এই বাক্যটিতে বিশেষণরূপে “শ্বেত” ও “স্নগন্ধি” শব্দদ্বয় পদ্যের এই পরিচয় দেয় যে পদ্যটি শ্বেতবর্ণ; নীলবর্ণও নহে, রক্তবর্ণও নহে এবং ইহা স্নগন্ধিও—পদ্যটি গন্ধহীনও নহে, দুর্গন্ধও নহে। কিন্তু “শ্বেত” শব্দটি হইতেছে শ্বেতবর্ণের বাচক এবং নীলবর্ণ-রক্তবর্ণাদির নিষেধক, আর “স্নগন্ধি”-শব্দটি হইতেছে—মধুর গন্ধবর্ণের বাচক এবং গন্ধহীনবর্ণের বা দুর্গন্ধবর্ণের নিষেধক। শ্বেত ও স্নগন্ধি—কখনও এক এবং অভিন্ন বস্তুর বাচক হইতে পারে না; কেননা, শ্বেতবস্তুও গন্ধহীন বা দুর্গন্ধ হইতে পারে এবং স্নগন্ধি বস্তুও নীলবর্ণ বা রক্ত বর্ণ হইতে পারে।

আবার, সামান্যাদিকরণ্যে ভিন্নার্থবাচক পদদ্বয়ের সর্বতোভাবে একত্ব স্বীকার করিতে গেলে সামান্যাদিকরণ্যই আর থাকে না। কেননা, সামান্যাদিকরণ্যে ভিন্নার্থবোধক শব্দসমূহ অপরিহার্য। পদসমূহ (বা শঙ্করমতে পদদ্বয়) একত্ববোধক হইলে, কিম্বা কোনও কৌশলে তাহাদিগকে একত্ব-বোধকত্বে পথ্যবাসিত করিলে, তাহারা আর ভিন্নার্থবোধক থাকিবে না এবং ভিন্নার্থবোধক না হইলে সামান্যাদিকরণ্যও সিদ্ধ হইবে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজও লিখিয়াছেন—প্রকারদ্বয়াবস্থিতৈক-বস্তুপরত্যাং সামান্যাদিকরণ্যম্। প্রকারদ্বয়-পরিত্যাগে প্রবৃত্তি-নিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামান্যাদিকরণ্যমেব পরিত্যক্তং স্ম্যৎ ॥ শ্রীভাষ্য। জিজ্ঞাসাধিরণ ॥ ২২১ পৃষ্ঠা।—বিভিন্ন প্রকার পদার্থের যে একবস্তু-পরতা (এক বস্তুর পরিচায়কতা), তাহারই নামসামান্যাদিকরণ্য। ‘তৎ’ ও ‘তস্মৈ’ পদদ্বয়ে

যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে প্রবৃদ্ধি-নিমিত্তের প্রভেদ না থাকায় পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যই পরিত্যাগ করিতে হয়।”

এইরূপে দেখা গেল—শাস্ত্রিকগণ-কথিত লক্ষণের সঙ্গে অতিরিক্ত একটা “ঐক্য-শব্দের যোজনা করিয়া ত্রীপাদ শব্দের সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিক সামানাধিকরণ্যের লক্ষণই অবিদ্যমান।

ত্রীপাদ শব্দের নির্দ্ধারিত সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই স্পষ্ট কথায় লিখিয়াছেন—“তৎ সম্প্রদায়িভিরীরিতম্—এতাদৃশ লক্ষণ সম্প্রদায়িগণ কর্তৃক প্রেরিত।” অর্থাৎ “সম্প্রদায়িগণ” হইতেই তিনি উক্ত লক্ষণের কথা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কথিত “সম্প্রদায়িগণ” কাহার? নিশ্চয়ই শাস্ত্রিকগণ নহেন, অপর কেহও নহেন; কেননা, তাঁহার কথিত লক্ষণ শাস্ত্রিকগণ কর্তৃক বা অপরকর্তৃকও স্বীকৃত হইতে পারে না। তাঁহার কথিত “সম্প্রদায়িগণ” হইতেছেন—তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্যগণ, তাঁহার পবমগুরু আচার্য গোড়পাদ যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণ। ত্রীপাদ শব্দের “তত্ত্বমসি”-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার সম্প্রদায় হইতেই তিনি পাইয়াছেন।

“তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থকরণের উপক্রমেই তিনি সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন। কেন না, “তত্ত্বমসি”-বাক্যটিতে যে সামানাধিকরণ্য, তাহা অগ্ণ্য আচার্যগণও স্বীকার করিয়াছেন, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রিকগণকথিত এবং সর্বজন-স্বীকৃত সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ স্বীকার করিতে গেলে তাঁহার সম্প্রদায়ের অভীষ্ট অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য তাঁহাকে স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির অনুকূল ভাবে সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিতে হইয়াছে। তাঁহার নির্দ্ধারিত লক্ষণে যদিও সামানাধিকরণ্যের সর্বজন-স্বীকৃত এবং সামানাধিকরণ্য-শব্দসূচিত লক্ষণের অভাব, তথাপি স্বসম্প্রদায়ের মত-বৈশিষ্ট্যের রক্ষার জন্য ত্রীপাদ শব্দের তাঁহার নির্দ্ধারিত লক্ষণের অনুসরণেই “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এ-স্থলে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ॥ তৈত্তিরীয় ৪ ব্রহ্মানন্দবল্লী ৥১৥”-এই ঋতিবাক্যটির অর্থও ত্রীপাদ শব্দের সামানাধিকরণ্যেই করিয়াছেন। এ-স্থলে তিনি “ব্রহ্ম”-শব্দকে করিয়াছেন বিশেষ্য এবং “সত্যং”, “জ্ঞানং” এবং “অনন্তং” এই তিনটি শব্দকে করিয়াছেন বিশেষণ এবং এই বিশেষণগুলি যে ভিন্নার্থবাচক, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। অর্থাৎ শাস্ত্রিকগণ সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, এ-স্থলে তিনি সেই লক্ষণেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার “তত্ত্বোপদেশঃ”-নামক গ্রন্থে সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণের কথা তিনি বলিয়াছেন, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”-এই ঋতিবাক্যের অর্থকরণ-প্রসঙ্গে তিনি সেই লক্ষণের অনুসরণ করেন নাই। তত্ত্বোপদেশ-কথিত লক্ষণ অনুসারে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”-বাক্যের সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হয় না। কেননা, তত্ত্বোপদেশে আছে—শব্দ থাকিবে মাত্র দুইটি, একটা বিশেষণ, অপরটি বিশেষ্য এবং এই

শব্দ দুইটির “ঐক্য” থাক। চাই, কিন্তু উল্লিখিত তৈত্তিরীয় বাক্যে মোট শব্দ হইতেছে চারিটি—সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্ এবং ব্রহ্ম। তিনটি বিশেষণ, একটি বিশেষ্য। বিশেষণগুলির ভিন্নার্থবাচকত্বের কথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন (১২।৬০-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—কেবল “তত্ত্বমসি”-বাক্যের সম্প্রদায়ানুগত অর্থ প্রতিপাদনেই নিম্নলিখিত শ্রীপাদ শব্দর তত্ত্বোপদেশ-কথিত লক্ষণেব অবতারণা কবিয়াছেন।

যাহা হউক, সামান্যাদিকরণের উল্লিখিতরূপ লক্ষণ প্রকাশ কবিয়া পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে তিনি বলিয়াছেন—

“অয়ং স সোহয়মিতিবৎ সম্বন্ধো ভবতি দ্বয়োঃ।

প্রত্যক্ত্বং সদ্ধিতীয়কং পরোকতকং পূর্ণতা ॥

পরম্পরবিকল্পং স্তাৎ ততো ভবতি লক্ষণা।

লক্ষালক্ষণসম্বন্ধঃ পদার্থপ্রত্যগায়নঃ ॥ তত্ত্বোপদেশঃ ॥১২-৩০॥

—‘অয়ং স (এই সেই)’, অথবা ‘স অয়ং (সেই এই)’—এ-স্থলে পদদ্বয়ের যেকোন সম্বন্ধ হয়, ‘তৎ’ এবং ‘হম্’ পদদ্বয়েন মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ত্বং, সদ্ধিতীয়কং, পরোকতকং, পূর্ণতা প্রভৃতি পদের যে অর্থ, তাহা পরম্পরবিবোধী। এই বিরোধ-পরিহারের জন্য লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়।* পদার্থ এবং প্রত্যগায়নার সম্বন্ধকে লক্ষা-লক্ষণ সম্বন্ধ বলে। (তৎপদ এবং হম্পদ অথবা বিকল্পাংশ-তাগপূর্বক উভয়পদের লক্ষ্যার্থ হয় হইল লক্ষণ, এবং অর্থও চৈতন্য লক্ষ্য। এইজন্য

* কিন্তু শ্রীপাদ বামাত্তজ বলেন—‘সোহয়ং দেবদত্তঃ’-ইত্যত্রাপি ন লক্ষণা, ভূত-বর্তমানকালসম্বন্ধিত্যেক্য-প্রতীতিবিরোধাত্। দেশভেদ-বিবোধশ্চ কালভেদেন পবিত্রতঃ।—‘সেই এই দেবদত্ত’ (দেবদত্ত এক জনের নাম)—এই স্থলেও লক্ষণা করিবাব আবশ্যক হয় না, কাবণ, একই দেবদত্তে অতীত ও বর্তমান কাল প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। ভিন্ন স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্য-প্রতীতি বাধ্যত ঘটেনা। কাবণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবধি অবস্থিতি কবিত্তে পারে।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্তার্থরত্ন অম্ববাদ।

শ্রীপাদ বামাত্তজের শ্রীভাষ্যেব বাখ্যা প্রতিপ্রকাশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত বিবোধেব উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ শব্দ “সোহয়ং দেবদত্তঃ”-বাক্যেব লক্ষণাত্মকিতে অর্থ কবিয়াছেন, সে সমস্ত বিবোধের কোনও অবকাশই থাকিতে পারে না।

“কিমেকস্ত দেশদ্বয়স্ত সম্বন্ধে, উত কালদ্বয়সম্বন্ধে ?” ইতি বিকল্পমভিপ্রেত্যাঃ—“ভূতে”তি ন বিশিষ্টাকারে বিশেষণান্তবাচ্যং, অপি তু বিশেষ্যমাত্রাৎ। অতঃ কালদ্বয়সম্বন্ধঃ ন বিকল্পঃ। যদি বিরুদ্ধত্বং বৌদ্ধোক্তং কণিকাক্ষ-মাপত্ততে। অনেক-কালসাধ্য-দর্শনবিধানং ফলপ্রাপ্তিশ্চ নোপপত্তয়্যাতাম্ ইতি ভাবঃ, দেশভেদেতি যন্তপ্যেকস্ত দেশদ্বয়সম্বন্ধে বিবোধঃ, তহি বিষ্ণুক্রমণতীর্থস্থানাদিবিধি নোপপত্ততে, প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধশ্চ ইতি ভাবঃ। যৌগপদ্যং কথং সম্ভবতীতি চেৎ ? উচ্যতে—নহি দেশদ্বয়সম্বন্ধস্ত কালদ্বয়সম্বন্ধস্ত বা যুগপত্তাবঃ, তৎপ্রতিপত্তয়েব হি যৌগপদ্যম্, প্রতিপত্তিস্ত দেশদ্বয়-কালদ্বয়সম্বন্ধং ক্রমভাবিনমেব দর্শয়তি। অতো ন বিবোধঃ। অন্তথা অতীতানাগত বিষয়জ্ঞানেষু অতীতানাগত বিষয়োবর্তমানত্বং জ্ঞানস্তাতীতানাগতত্বং বা প্রসঙ্গোদিত্তি।

পদার্থ এবং প্রত্যগাখ্যার লক্ষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধ বলা হইল)। পূর্বোক্ত ত্র্যোক্তদ্বয়ে যে সামান্যাদিকরণের কথা আছে, তাহার দ্বারাই অল্পজ্ঞতা এবং সর্বজ্ঞতা পরিহার পূর্বক শুদ্ধচৈতন্যরূপ ব্রহ্ম ও আখ্যার ঐক্য বোধ হয়। এই অর্থ লক্ষণাদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কেন না, প্রত্যক্ষ (শুদ্ধচৈতন্য) সদ্ধিতীয়ত্ব, পরোক্ষতা, পূর্ণতা প্রভৃতি পদদ্বয়ের বাচ্যার্থ পরস্পরবিরোধী। এই বিরোধ-পরিহারের জগুই লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় ; যেহেতু অভিধাবৃষ্টি এখানে অর্থ-বোধে অসমর্থ। এবং তাহার অর্থ—ইহাদের সহিত পদার্থ এবং প্রত্যগাখ্যার সম্বন্ধকে লক্ষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধ বলে। এ-স্থলে ‘তৎ’ এবং ‘ত্বং’-পদ, অথবা বিরুদ্ধাংশ-ত্যাগপূর্বক উভয় পদের অর্থদ্বয়—লক্ষণ এবং অখণ্ড চৈতন্য—লক্ষ্য।” বস্তুমতী-সংস্করণের অনুবাদ।

তাৎপর্য্য। “অয়ং সঃ” বা “সঃ অয়ম্”—এ-স্থলে দুইটি পদ আছে—“সঃ” এবং “অয়ম্”। “অয়ম্—এই, অর্থাৎ একগণে এ-স্থলে সাক্ষাদভাবে দৃষ্ট” হইতেছে বিশেষ্য ; আর “সঃ—সেই, পূর্বক অগ্ৰস্থানে দৃষ্ট” হইতেছে তাহার বিশেষণ। এই পদদ্বয় হইতেছে ভিন্নার্থ-বোধক, কেননা, এ-স্থল এবং অগ্ৰস্থান, এইকণ এবং পূর্ববর্তী সময়, আর সাক্ষাদভাবে দৃষ্ট এবং পরোক্ষভাবে দৃষ্ট-এই সমস্তই হইতেছে ভিন্নার্থ-বোধক। শব্দদুইটির মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধও বিদ্যমান। আবার শব্দদ্বয়ের বৃষ্টিও একই বস্তুতে, এক ব্যক্তিকেই বুঝায়। সুতরাং ত্রীপাদ শব্দের মতে এ-স্থলে সামান্যাদিকরণ হয়।

তিনি বলিতেছেন “অয়ং” এবং “সঃ”—এই পদদ্বয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, “তত্ত্বমসি”-বাক্যের “তৎ” এবং “ত্বম্” পদদ্বয়ের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ ; “তৎ” হইতেছে বিশেষ্য এবং “ত্বম্” হইতেছে বিশেষণ। এই শব্দদ্বয় আবার ভিন্নার্থ-বোধকও। “তৎ”-পদে মুখ্যার্থে (বা বাচ্যার্থে) সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয়, পূর্ণ ব্রহ্মকে বুঝায় ; তিনি আবার পরোক্ষও ; কেননা, তিনি দৃষ্টির গোচরীভূত নহেন। আর “ত্বম্”-পদে মুখ্যার্থে (বা বাচ্যার্থে) বুঝায়—অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান, অপূর্ণ, সদ্ধিতীয় জীবকে (জীব একবস্তু, ব্রহ্ম আর এক বস্তু ; ব্রহ্ম হইলেন জীবের পক্ষে দ্বিতীয় বস্তু, সুতরাং জীব হইল সদ্ধিতীয়) ; এই জীব আবার প্রত্যক্ষ বস্তু ; কেননা, জীব দৃষ্টির গোচরীভূত।

জীব ও ব্রহ্মের মুখ্যার্থ-লক্ষ বিশেষণগুলি কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ। সর্বজ্ঞের বিরুদ্ধ অল্পজ্ঞ, সর্বশক্তিমানের বিরুদ্ধ অল্পশক্তিমান ; পূর্ণের বিরুদ্ধ অপূর্ণ ; অদ্বিতীয়ের বিরুদ্ধ সদ্ধিতীয় ; এবং পরোক্ষের বিরুদ্ধ প্রত্যক্ষ।

পূর্বে ত্রীপাদ শব্দ বলিয়াছেন—ত্বম্-পদার্থের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ দেহাভিমাত্র জীব হইলেও তাহার লক্ষ্যার্থ হইতেছে শুদ্ধচৈতন্য ; আর তৎ-পদবাচ্য ব্রহ্মের লক্ষ্যার্থ হইতেছে অখণ্ডচৈতন্য। তাহার মতে অখণ্ড চৈতন্যই হইতেছে লক্ষ্য এবং তৎ-পদ এবং ত্বম্-পদ, অথবা তাহাদের বিরুদ্ধাংশত্যাগ-পূর্বক উভয়ের লক্ষ্যার্থদ্বয় হইতেছে লক্ষণ। এজগু পদার্থ এবং প্রত্যগাখ্যার সম্বন্ধকে বলা হইয়াছে লক্ষ্য-লক্ষণ-সম্বন্ধ।

শ্রীপাদ শব্দের মতে ভিন্নার্থ-বোধক “তৎ” ও “কম্” পদদ্বয়ের “ঐক্য” হইলেই সামানাধিকরণ্য হইতে পারে। কিন্তু এই পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে পূর্বোন্নিখিত সর্বজ্ঞ-অজ্ঞবাদি বিরোধ থাকিয়া যায়; বিরোধ থাকিলে তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন অসম্ভব হয়। বিরোধ পরিহার করিতে পারিলেই ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে। বিরোধ পরিহারের জন্ত লক্ষণাবৃন্তির আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শাক্তিকগণ সামানাধিকরণ্যের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বিরোধ অপরিহার্য। কেননা, তাঁহারা সামানাধিকরণ্যে ভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহের অপরিহার্যতার কথা বলিয়া গিয়াছেন। যে সমস্ত শব্দ ভিন্নার্থ-বোধক, সে-সমস্ত শব্দের বাচ্যবস্তু সমূহের মধ্যেও বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিবেই; নচেৎ তাহারা ভিন্নার্থ-বোধক হইতে পারে না। ভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহের অপরিহার্যতার কথা দ্বারা শাক্তিকগণ ইহাই জানাইয়াছেন যে, ভিন্নার্থ-বোধক শব্দগুলির বিরোধ পরিহার কেবল অনাবশ্যক নয়, অসঙ্গতও। কেননা, বিরোধ পরিহার করিলে আর শব্দগুলির ভিন্নার্থ-বোধকত্ব থাকে না, এবং ভিন্নার্থ-বোধক শব্দ না থাকিলে সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হইতে পারে না।

বিরোধ পরিহার করিতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীপাদ শব্দের কথিত সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ স্বীকার করিতে হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যেখানে সামানাধিকরণ্য, সেখানেই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ বিধান শব্দরোক্তি-ব্যতীত অশ্রুত কোথাও দৃষ্ট হয় না। “সত্যং জ্ঞানমন্তঃ ব্রহ্ম”-এই ঋতিবাক্যের অর্থকরণে শ্রীপাদ শব্দরও তাহা বলেন নাই।

বস্তুতঃ, “তত্ত্বমসি”-বাক্যের লক্ষণাবৃন্তিতে অর্থ করাই শ্রীপাদ শব্দের গূঢ় অভিপ্রায়; নচেৎ তত্ত্বমসি-বাক্য হইতে তিনি জীবব্রহ্মের একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। কিন্তু “তত্ত্বমসি”-বাক্যটীতে সামানাধিকরণ্য বলিয়া সোজাসোজি তিনি লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না। সামানাধিকরণ্যের আবরণে লক্ষণাকে প্রবেশ করাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি শাক্তিকগণ-কথিত সামানাধিকরণ্যের সুপ্রসিদ্ধ লক্ষণের বিপর্যায় ঘটাইয়াছেন এবং তাঁহার কথিত লক্ষণের মধ্যে ভিন্নার্থ-বোধক পদদ্বয়ের “ঐক্যকে” অমুপ্রবিষ্ট করাইয়া লক্ষণায় প্রবেশের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন।

যাহা হউক, লক্ষণাবৃন্তিতে প্রবেশের পথটীকে উন্মুক্ত করিয়া তিনি লক্ষণার স্বরূপের পরিচয়ও দিয়াছেন।

“মানাস্তুরোপরোধাত মুখ্যার্থস্থাপরিগ্রহে।

মুখ্যার্থস্থাবিনাভূতে প্রবৃন্তিলক্ষণোচ্যতে ॥ তত্ত্বোপদেশঃ ॥৩১॥

—অন্ত প্রমাণের উপরোধ অর্থাৎ অমুপপত্তিবশাৎ মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ করিয়া সেই মুখ্যার্থেরই সহিত অবিনাভাব-সম্বন্ধ দ্বারা সম্বন্ধ অর্থে প্রবৃন্তির নাম লক্ষণা।” বসুমতী-সংস্করণের অমুবাদ।

অলঙ্কার-কৌশ্তভে লক্ষণার এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। “মুখ্যার্থবাধে শক্যস্ত সম্বন্ধে যাহা-
ধীভবৎ। সা লক্ষণা ॥ ২।১২॥—মুখ্যার্থের বাধা জন্মিলে (অর্থাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে) বাচ্য-
সম্বন্ধ বিশিষ্ট অস্ত্র পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে।”

উভয়ের তাৎপর্য্য একই :—মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে লক্ষণার্থের গ্রহণ বিধেয় ;
মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট (ত্রীপাদ শব্দের উক্তি অনুসারে—মুখ্যার্থের অবিনাভূত) অর্থের
গ্রহণই লক্ষণা।

“মুখ্যার্থের অবিনাভূত”—পদের তাৎপর্য্য এই :—মুখ্যার্থ না থাকিলে যাহা থাকিতে পারে না।
যেমন, “গঙ্গায় ঘোষ—গঙ্গাতে ঘোষ।” ঘোষ বলিতে গোষ্ঠ বা গো-রক্ষণ-স্থান বুঝায়। গঙ্গা-শব্দের
মুখ্যার্থ হইতেছে একটি নদী, স্রোতস্বিনী। স্রোতোময়ী গঙ্গাতে গোষ্ঠ থাকিতে পারে না, সুতরাং
গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই। এ-স্থলে গঙ্গা-শব্দে “গঙ্গাতীর” বুঝিতে হইবে—গঙ্গাতীরে
গোষ্ঠ। গঙ্গাতীর হইতেছে গঙ্গার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। আবার, গঙ্গা না থাকিলে গঙ্গাতীরও থাকিতে
পারে না, সুতরাং গঙ্গাতীর হইল গঙ্গার (মুখ্যার্থের) অবিনাভূত বস্তু। ত্রীপাদ শব্দের “অবিনাভূত”-
শব্দটি বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থ অসঙ্গত হইলে গঙ্গার অবিনাভূত
“গঙ্গাতীর” অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, গঙ্গা হইতে বহুদূরে অবস্থিত কোনও স্থান গ্রহণ করিবে
না। কেননা, গঙ্গা হইতে বহুদূরবর্তী কোনও স্থান “গঙ্গার অবিনাভূত” নহে; গঙ্গা না থাকিলেও
বহুদূরবর্তী সেই স্থান থাকিতে পারে; তাহা গঙ্গার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে।

যাহা হউক, ত্রীপাদ শব্দের ইহার পরে বলিয়াছেন—লক্ষণা তিন রকমের; যথা—জহতী
লক্ষণা, অজহতী লক্ষণা এবং জহদজহতী লক্ষণা (তত্ত্বোপদেশঃ ॥ ৩২)। এ-স্থলে তিনি ইহাও বলিয়াছেন
যে, “তত্ত্বমসি”—বাক্যে জহতী-লক্ষণা সম্ভব হয় না।

ইহার পরে তিনি “জহতী”—লক্ষণার লক্ষণও ব্যক্ত করিয়াছেন।

“বাচ্যার্থমখিলং ত্যক্ত্বা বৃত্তিঃ স্ত্রাং যা তদস্থিতে।

গঙ্গায়্যাং ঘোষ ইতিবৎ জহতী লক্ষণা হি সা ॥ তত্ত্বোপদেশঃ ॥ ৩৩॥

—অখিল বাচ্যার্থকে (মুখ্যার্থকে) ত্যাগ করিয়া বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টবস্তুতে যে বৃত্তি,
তাহাই জহতী লক্ষণা—যেমন, গঙ্গায় ঘোষ।”

পূর্বেই বলা হইয়াছে—“গঙ্গায় ঘোষ”, এ-স্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থ (স্রোতস্বিনী বা জল
প্রবাহ) সম্যক্রূপে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, বা তাহার অবিনাভূত, “গঙ্গাতীর”-
অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। ইহা হইতেছে জহতী লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

“তত্ত্বমসি”—বাক্যে “তৎ” ও “ত্বম্” শব্দদ্বয়ের সমগ্র মুখ্যার্থ ত্যাগ অভিপ্রেত নহে বলিয়া
এই বাক্যের অর্থ-নির্ণয়ে জহতী লক্ষণার আশ্রয় নেওয়া যায় না। ত্রীপাদ শব্দের তাহা পরিষ্কার-
ভাবেই বলিয়াছেন।

“বাচ্যার্থে সৈকদেদেশস্ত প্রকৃতে ত্যাগ ইষ্যতে ।

জহতী সন্তবেইয়েব সম্প্রদায়বিরোধতঃ ॥ তত্বোপদেশঃ ॥৩৪॥

—প্রকৃতস্থলে, অর্থাৎ ‘তত্ত্বমসিতে’, বাচ্যার্থের একদেশ ত্যাগ করাই অভিমত । সাম্প্রদায়িক-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ * বলিয়া জহতী লক্ষণাব এখানে সম্ভব হয় না ।” বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ ।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি হইতেই বুঝা যায়—“তত্ত্বমসি”-বাক্যের কিরূপ অর্থ করিতে হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং যাহা তাঁহার অতীষ্ট অর্থ-নির্ণয়ের প্রতিকূল বা অননুকূল, তাহাকেই তিনি পরিত্যাগ করিতেছেন ।

যাহা হউক, ইহার পরে তিনি অজহতী লক্ষণাব স্বরূপও ব্যক্ত করিয়াছেন ।

“বাচ্যার্থমপরিত্যজ্য বৃত্তিরন্ত্যর্থকে তু যা ।

কথিতেয়মজহতী শোণোহয়ং ধাবতীতিবৎ ॥ তত্বোপদেশঃ ॥৩৫॥

—বাচ্যার্থকে পরিত্যাগ না করিয়া অন্ত্যর্থ বুঝাইবার জন্য যে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহাই অজহতী । যেমন ‘এই শোণ বা রক্তবর্ণ দোড়াইতেছে ।’ রক্ত বর্ণের দোড়ান সম্ভব হয় না বলিয়া রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট প্রাণীতে লক্ষণা করিতে হয় । (এখানে রক্তবর্ণের পরিত্যাগ না করিয়া রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট প্রাণীকে—অথকে—বুঝাইতেছে) ।” বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ ।

অজহতী লক্ষণাও যে শ্রীপাদ শঙ্করের অতীষ্ট অর্থ নির্ণয়ের অনুকূল নহে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন ।

“ন সম্ভবতি সাহচর্য্য বাচ্যার্থেহিতিবিরোধতঃ ।

বিরোধাংশপরিত্যাগো দৃষ্টতে প্রকৃতে যতঃ ॥ তত্বোপদেশঃ ॥৩৬॥

—বাচ্যার্থে অত্যন্ত বিরোধবশতঃ অজহতীলক্ষণাও এখানে সম্ভব হয় না । কাবণ, তত্ত্বমসিতে অল্পজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগই দেখা যায় ।” বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ ।

ইহার পরে তিনি জহদজহতী লক্ষণার লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন । জহদজহতী লক্ষণার অপর নাম “ভাগ-লক্ষণা ।” “ইহাকে জহদজহৎস্বার্থী লক্ষণাও” বলা হয় ।

“বাচ্যার্থসৈকদেদেশস্ত পরিত্যজ্যৈকদেশস্ত

যা বোধয়তি সা জ্ঞেয়া তৃতীয়া ভাগলক্ষণা ॥ তত্বোপদেশঃ ॥৩৭॥

—বাচ্যার্থের একদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে বৃত্তিচারী একদেশ গৃহীত হয়, সেই বৃত্তি তৃতীয় ভাগলক্ষণা বৃত্তিতে হইবে ।” বসুমতী-সংস্করণের অনুবাদ ।

ইহার পরে তত্বোপদেশের ৩৮-৪১ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—“সঃ অয়ং বিশ্রঃ অর্থাৎ সেই এই ব্রাহ্মণ”—এই বাক্যে প্রথমতঃ ‘সঃ’ এবং ‘অয়ং’ এই পদদ্বয় তৎকাল-বিশিষ্ট এবং এতৎকাল-বিশিষ্ট এই বাচ্যার্থের বোধ করাইতেছে । অতএব ‘সঃ’ এবং ‘অয়ং’ এই পদার্থ-

* এ স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার সম্প্রদায়-সম্বন্ধ সিদ্ধান্তেরই অনুসরণের কথা বলিয়াছেন ।

ষয়ের বিরুদ্ধ ধর্ম যে তৎকালস্থ এবং এতৎ-কালস্থ তাহা ত্যাগ করিয়া উক্তবাক্য যেমন বিপ্র-
পিণ্ডমাত্রের বোধক হয়, সেইরূপ প্রকৃতস্থলে ‘তত্ত্বমসি’ এই ঋতিবাক্যে ঋং-পদের বিরুদ্ধ প্রত্যক্ত,
অর্থাৎ জীবস্থ প্রভৃতি জীবধর্ম এবং তৎপদের সর্বজ্ঞ পরোক্ষস্থ প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম ত্যাগপূর্বক
ঋতি পরমাদরে শুদ্ধ কূটস্থ (অবিকারী) এবং অদ্বৈত পরতত্ত্বকে বুঝায়। (যেহেতু, জীবধর্ম ও
ঈশ্বর-ধর্ম পরস্পরবিরোধী)।” বস্তুমতী-সংস্করণের অনুবাদ।

ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন—

“তত্ত্বমোঃ পদয়োঃ কামেব তত্ত্বমসীত্যলম্।

ইথমৈক্যাববোধেন সমাক্ জ্ঞানং দৃঢ়ং নৈয়ঃ ॥ তত্বোপদেশঃ ॥ ৪২ ॥

—তৎ এবং ঋং পদের ঐক্যই তত্ত্বমসি-বাক্য বুঝাইতে সমর্থ। এইরূপ ঐক্যের বোধ
হইলে যে সমাক্ জ্ঞান হয়, তাহা (মীমাংসা-প্রদর্শিত) নীতি বা কৌশলে দৃঢ় হয়।” বস্তুমতী-
সংস্করণের অনুবাদ।

গ। ভাগলক্ষণায় বা জহদজহং-স্বার্থা লক্ষণাতে তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ

ভাগলক্ষণাতে ত্রীপাদ শব্দর “তত্ত্বমসি”-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার
তত্বোপদেশের ৩৮-৪১ শ্লোকের অনুবাদে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ
করা হইতেছে।

বাক্যস্থিত “তৎ”-শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ হইতেছে—পরোক্ষ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান
শুদ্ধচৈতন্য।

আর, “ত্বম্”-শব্দের মুখ্যার্থ হইতেছে—অপরোক্ষ (বা সাক্ষাৎ দৃষ্ট), অল্পজ্ঞ বা অসর্বজ্ঞ,
অল্পশক্তিমান শুদ্ধচৈতন্য (জীব)।

পরোক্ষ হইতেছে অপরোক্ষের বিরোধী, সর্বজ্ঞ হইতেছে অল্পজ্ঞের বিরোধী, সর্বশক্তিমান
হইতেছে অল্পশক্তিমানের বিরোধী। এই বিরোধ পরিহারের জন্য ভাগলক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ
করিতে হয়।

ভাগলক্ষণার আশ্রয়ে “তৎ”-পদের মুখ্যার্থ হইতে “পরোক্ষ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান”—এই
বিশেষণাংশ পরিত্যাগ করিয়া “শুদ্ধ চৈতন্য” এই বিশেষ্যাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। [ভাগ-
লক্ষণায় বা জহদজহং-স্বার্থা লক্ষণায় মুখ্যার্থের একাংশের ত্যাগ (জহং) এবং একাংশের গ্রহণ
বা অপরিত্যাগ (অজহং) করার বিধান আছে]। তাহাতে “তৎ”-পদের অর্থ “শোধিত” হইয়া
দাঁড়াইল “শুদ্ধ চৈতন্য।”

আর, “ত্বম্”-পদের মুখ্যার্থ হইতে “অপরোক্ষ, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান” এই বিশেষণাংশ
পরিত্যাগ করিয়া “শুদ্ধ চৈতন্য” এই বিশেষ্যাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে “ত্বম্”-পদের
অর্থ “শোধিত” হইয়া দাঁড়াইল “শুদ্ধ চৈতন্য।”

এইরূপে ব্রহ্মবাচক “তৎ”-পদ এবং জীববাচক “হম্”-পদ—এই পদদ্বয়ের “শোধিত” অর্থ দাঁড়াইল—“শুদ্ধ চৈতন্য।” ব্রহ্মও “শুদ্ধ চৈতন্য” এবং জীবও “শুদ্ধ চৈতন্য”; সুতরাং জীব এবং ব্রহ্ম হইল এক এবং অভিন্ন।

উল্লিখিত প্রকারে “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ করিয়া ত্রীপাদ শব্দের জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

ঘ। ত্রীপাদ শব্দরূপ অর্থের সমালোচনা

“তত্ত্বমসি”-বাক্যে জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনই হইতেছে ত্রীপাদ শব্দের সঙ্গ। ইহাট য়ে তাঁহার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, তাহা তিনি তাঁহার তত্ত্বোপদেশের ৩৪-শ্লোকে বলিয়াও গিয়াছেন।

“তত্ত্বমসি”-বাক্যে সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া সামানাধিকরণ্যেই এই বাক্যের অর্থ করা সম্ভব—এইরূপ অভিপ্রায়ও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন (তত্ত্বোপদেশঃ ২৬)। কিন্তু সামানাধিকরণ্যের শাস্তিকগণ-কথিত যে সুপ্রসিদ্ধ লক্ষণ, তাহা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির অমুকুল নহে বলিয়া শাস্তিকগণ-কথিত লক্ষণকে আশ্রয় করিয়াই তিনি যে সামানাধিকরণ্যের স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির অমুকুল এক লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার কল্পিত সামানাধিকরণ্যে তিনি ভিন্নার্থ বোধক পদদ্বয়ের একের কথা বলিয়াছেন; তাহা যে সামানাধিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভিন্নার্থ-বোধক পদদ্বয়ের অর্থে বিরুদ্ধাংশ পরিহার না করিলে তাহাদের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ, লক্ষণাবৃন্তির অর্থই যে তাঁহার অভিপ্রেত, এবং লক্ষণাগ্রহণের সুযোগ প্রাপ্তির জন্যই যে তিনি সামানাধিকরণ্যের লক্ষণ-বিপর্যয় ঘটাইয়াছেন, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। লক্ষণার মধ্যেও একমাত্র ভাগলক্ষণ বা জহদজহৎ-স্বার্থী লক্ষণটি তাঁহার এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের অভীষ্ট সিদ্ধির অমুকুল বলিয়া তিনি সেই লক্ষণার আশ্রয়েই তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ করিয়াছেন।

যাহা হউক, লক্ষণাবৃন্তির আশ্রয়ে তিনি তত্ত্বমসি-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ কিনা, বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রথমে দেখিতে হইবে—তত্ত্বমসি-বাক্যে লক্ষণাবৃন্তির আশ্রয় শাস্ত্রানুমোদিত কিনা।

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, যে স্থানে মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকে না, কেবলমাত্র সে স্থানেই লক্ষণার আশ্রয় বিধেয়। “মানান্তরোপরোধাক্ষ মুখ্যার্থস্য পরিগ্রহে” ইত্যাদি “তত্ত্বোপদেশঃ” ৩৯।-বাক্যে এবং “তত্র হি গোণী কল্পনা, যত্র মুখ্যার্থো ন সম্ভবতি” ইত্যাদিরূপে প্রমোদনিসং ১৬৩। বাক্যের ভাষ্যে ত্রীপাদ শব্দরও তাহা স্বীকার গিয়াছেন।

ইহা হইতে জানা গেল—মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—“তত্ত্বমসি”-বাক্যের “তৎ” ও “হম্” পদদ্বয়ের মুখ্যার্থের সঙ্গতি আছে কিনা।

সঙ্গতি নির্ণয় করিতে হইবে কিরূপে ? প্রকরণ এবং প্রকরণ-বহির্ভূত অশ্রু বাক্যের সহিত মিলাইয়াই মুখ্যার্থের সঙ্গতি আছে কিনা দেখিতে হইবে। অর্থাৎ, “তৎ” ও “হম্” পদদ্বয়ের যাহা মুখ্যার্থ—প্রকরণে এবং অশ্রু প্রতিবাক্যে সেই মুখ্যার্থের সমর্থক কোনও উক্তি আছে কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে। যদি থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—মুখ্যার্থের সঙ্গতি আছে। আর যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই।

প্রথমে “তৎ”-পদের মুখ্যার্থের সঙ্গতি-সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। “তত্ত্বমসি”-বাক্যে “তৎ”-পদের মুখ্যার্থ হইতেছে—ব্রহ্ম। এই “তত্ত্বমসি”-বাক্যটি হইতেছে উদ্দালক-শ্বেতকেতুর কথোপকথন-প্রকরণের অন্তর্ভূত। এই প্রকরণে উদ্দালক শ্বেতকেতুর নিকটে বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগতের কারণ ; এই ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত জীব-জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মই জীব-জগতের স্থিতি-স্থান এবং লয়-স্থান। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে। “ঐতদাত্মামিদং সর্বম্”—ইত্যাদি বাক্যেও উদ্দালক তাহাই বলিয়াছেন।

ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্বাদির কথা কেবল যে প্রস্তাবিত প্রকরণেই বলা হইয়াছে, তাহাও নহে। প্রকরণের বহির্ভূত অশ্রু প্রতিবাক্যেও তাহা বলা হইয়াছে। “তদৈক্ষত বহু স্ত্রীম্”, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যে ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্বাদির কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্বাদি আছে বলিয়া তিনি যে “সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, সর্বশক্তিমান্” তাহাও “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ”—ইত্যাদি প্রতিবাক্যে বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—“তৎ”-পদের মুখ্যার্থ যে “সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ বিগুহ্য চৈতন্য ব্রহ্ম”, তাহা প্রকরণ-সম্মত এবং প্রকরণ-বহির্ভূত অশ্রু প্রতিবাক্যেরও সম্মত। সুতরাং এই মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই, সঙ্গতিই দৃষ্ট হয়।

“জ্ঞাজ্ঞী”—ইত্যাদি প্রতিবাক্য হইতে “হম্”-পদবাচ্য জীবেরও অল্পজ্ঞাদির কথা জানা যায়। সুতরাং “হম্”-পদের মুখ্যার্থ যে “অসর্বজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্ গুহ্যচৈতন্য জীব” তাহারও অসঙ্গতি কিছু নাই, বরং সঙ্গতিই আছে।

এইরূপে দেখা গেল—“তৎ” ও “হম্” পদদ্বয়ের মুখ্যার্থের কোনওরূপ অসঙ্গতিই নাই। মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই বলিয়া লক্ষণাবৃন্তির আশ্রয় গ্রহণেরও কোনও হেতু থাকে না। এইরূপ অবস্থাতেও লক্ষণাবৃন্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহা হইবে অবৈধ।

যদি বলা যায়—প্রকরণাদি দ্বারা “তৎ” ও “হম্” পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ সমর্থিত হইতে পারে বটে ; কিন্তু “তত্ত্বমসি”-বাক্যের “তৎ” ও “হম্” পদদ্বয়ের মুখ্যার্থে যে বিশেষণগুলি আছে, সে-গুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ। যেমন, “সর্বজ্ঞ” হইতেছে “অসর্বজ্ঞের” বিরোধী, “সর্বশক্তিমান্” হইতেছে “অল্প-শক্তিমানের” বিরোধী ; ইত্যাদি। পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে না বলিয়া এস্থলে

মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই ; এজন্যই—লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ অবৈধ হইতে পারে না (ইহাই ত্রীপাদ শব্দের যুক্তি) ।

এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই । এক এবং অভিন্ন বস্তুর বিশেষণদ্বয় যদি পরস্পর-বিরুদ্ধার্থক হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার সঙ্গতি থাকে না । একই বস্তু কখনও সর্বজন এবং অসর্বজন হইতে পারে না, সর্বশক্তিমান এবং স্বল্পশক্তিমানও হইতে পারে না—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু দুইটি পৃথক্ বস্তুর মধ্যে একটা সর্বজন সর্বশক্তিমান হইলে অপরটির অসর্বজন স্বল্পশক্তিমান হইতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না ।

আবার, দুইটি বস্তুর মধ্যে যদি কোনও বিষয়ে সমত্ব এবং কোনও বিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকে, তাহা হইলেও বস্তুর পরিচয় লাভে কোনও অসুবিধা হয় না । একজন যদি আর এক জনকে বলেন—“দশবৎসর পূর্বে শ্যাম-নামক যে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধ ব্যক্তিকে আপনি দিল্লীতে দেখিয়াছিলেন, আর এক্ষণে এই কলিকাতাতে রাম-নামক যে গৌরবর্ণ দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আপনার সাক্ষাতে দেখিতেছেন, ইহারা উভয়েই আমার সহোদর ।” তাহা হইলে শ্যামের পরোক্ষত্ব, কৃষ্ণবর্ণত্ব এবং অন্ধত্ব সত্ত্বেও এবং রামের অপরোক্ষত্ব, গৌরবর্ণত্ব এবং দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্টত্ব সত্ত্বেও অর্থাৎ উভয়ের বিশেষণগুলির পরস্পর-বিরুদ্ধত্ব সত্ত্বেও—উভয়ের পক্ষে বক্তার সহোদর হওয়া অসম্ভব হয় না ।

তদ্রূপ, “তৎ”-পদের মুখ্যার্থের বিশেষণগুলি এবং “তম্”-পদের মুখ্যার্থের বিশেষণগুলি—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাহাদের স্বরূপের পরিচয় পাওয়ার পক্ষে কোনওরূপ অসুবিধা হইতে পারে না । সুতরাং ঐ বিশেষণগুলির অসঙ্গতি কিছু নাই । বিশেষণের দ্বারাই বিশেষ্যের পরিচয় ; বিশেষণ পরিত্যাগ করিলে বিশেষ্যের সম্যক্ পরিচয় সম্ভব হয় না ।

“তৎ”-পদবাচ্য এবং “তম্”-পদবাচ্য বস্তুদ্বয় যদি এক এবং অভিন্ন হয়, তাহা হইলে অবশ্যই পরস্পর-বিরুদ্ধার্থবাচক বিশেষণগুলির সঙ্গতি থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহারা এক এবং অভিন্ন বস্তু, না কি পৃথক্ বস্তু, তাহা তো নির্ণয় করিতে হইবে “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ দ্বারা । অর্থ-নির্দ্ধারণের পূর্বেই বিশেষণগুলিকে যদি পরস্পর-বিরুদ্ধার্থক বলিয়া পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়—বাক্যটির অর্থনির্দ্ধারণের পূর্বেই ধরিয়া লওয়া হইতেছে—উভয় পদের বাচ্য বস্তু এক এবং অভিন্ন । ইহা সঙ্গত হয় না । আবার, পূর্বেই ঐ উভয় পদের বাচ্যবস্তুদ্বয়কে এক এবং অভিন্নরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া, সেই স্বীকৃতিকে ভিত্তি করিয়া অর্থালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং উভয়ের একত্ব-বাচক অর্থ উপনীত হওয়াও নিতান্ত অসঙ্গত । যাহা প্রতিপাদয়িতব্য, তাহাকেই প্রতিপাদিত রূপে স্বীকার করিয়া লইয়া এবং এই স্বীকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে যুক্তির অবতারণা, তাহাকে যুক্তি বলা যায় না, তাহা যুক্তির আভাসমাত্র, হেতুভাস (falacy) ।

যদি বলা যায়, কেবল প্রকরণ-সঙ্গতি থাকিলেই মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না । অর্থসঙ্গতি হয় কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে । গঙ্গা থাকিতে পারে ; ঘোষও থাকিতে পারে ; তথাপি “গঙ্গায়

(গজ্ঞার স্রোতে) ঘোষের বাস” অসঙ্গত হয়। তদ্রূপ, “তৎ” এবং “ত্বম্”-শব্দদ্বয়ের মুখ্যার্থের সহিত প্রকরণাদির সঙ্গতি থাকিতে পারে, তথাপি এই মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি হয় না। কেননা, এই বাক্যে স্পষ্ট কথ্যার্থেই বলা হইয়াছে—“তাহা তুমি হও।” অর্থাৎ “তৎ” ও “ত্বম্” এই দুই বস্তুর একত্বের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং “তৎ” ও “ত্বম্”—এই পদদ্বয়ে মুখ্যার্থের বিশেষণগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদের একত্ব সম্ভব হইতে পারে না। এ জগুই মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না; মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। যদি স্বীকার করাও যায় যে, “তৎ” ও “ত্বম্” পদার্থদ্বয়ের একরূপত্বের কথাই বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও, সেই একরূপত্ব একাধিক রকমেরও হইতে পারে সর্বতোভাবে একরূপত্বও হইতে পারে, আংশিকভাবে একরূপত্বও হইতে পারে। “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”—বাক্যে আংশিকভাবে একরূপত্বের কথাই বলা হইয়াছে। “তৎ” ও “ত্বম্” পদার্থদ্বয়ের মুখ্যার্থের বিশেষণগুলি আংশিকভাবে একরূপত্বের বিরোধী যদি না হয়, তাহা হইলে সেগুলির অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয় না। এই বিশেষণগুলি গ্রহণ করিলে আংশিক একত্ব অসিদ্ধ হয় না, সুতরাং আংশিক একত্ব প্রতিপাদনই “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যের অভিপ্রেত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত। আংশিক একত্বের কথা বিবেচনা না করিয়া সর্বতোভাবে একত্বের কথা বিবেচনা করার যুক্তিসঙ্গত হেতু কিছু দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”—বাক্য যখন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বাক্যটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও—সুতরাং “তৎ” ও “ত্বম্” পদার্থদ্বয়ের আংশিক একত্বের কথা থাকা সত্ত্বেও—যদি বলা হয় যে, উভয়ের সর্বতোভাবে একত্বই “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অভিপ্রেত, তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হয় যে, অভীষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দপ্রয়োগে আচার্য্য উদ্দালকের সামর্থ্য ছিল না। তাই শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর লিখিত প্রবন্ধকে সংশোধিত করিয়া দেন, তদ্রূপ উদ্দালকের কথিত শব্দগুলিকেও সংশোধিত করিতে হইবে। এইরূপ অমুমান নিতান্ত অসঙ্গত।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন “তৎ” ও “ত্বম্” পদদ্বয়ের মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই, তাহা বিচার-সহ নহে। মুখ্যার্থের সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে। মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও যে তিনি লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইয়াছে অবৈধ।

পূর্ববর্তী ক-উপ-অম্বুচ্ছেদে শ্রীপাদ শঙ্করের “তত্ত্বমসি”-বাক্যের ব্যাখ্যার উপক্রম সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—“তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদনই হইতেছে তাঁহার প্রতিজ্ঞা। এই উদ্দেশ্যে তত্ত্বোপদেশের “সত্যং জ্ঞানমনস্তঞ্চ” ইত্যাদি ১৮শ শ্লোকে তিনি জীব-ব্রহ্মের একত্বের কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উক্তি যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক নহে, সেই শ্লোকের আলোচনায় পূর্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা হউক, “তত্ত্বমসি”-বাক্য যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক, তাহাও “ততো হি তত্ত্বমস্তাদিবেদবাক্যম্” ইত্যাদি ২১শ শ্লোকে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। “তত্ত্বমস্তাদি”-বাক্যের অর্থালোচনার পূর্বেই তিনি

ইহা বলিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়—“তত্ত্বমসি”-বাক্যের জীব-ব্রহ্মৈকত্ব-পর অর্থ করাই তাঁহার সঙ্কল্প।

তাঁহার পর, তাঁহার এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্ত তিনি ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। “তৎ” ও “হম্”-পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন সম্ভবপর হয় না। অথচ এই পদদ্বয়কে একেবারে উড়াইয়াও দিতে পারেন না। তাই তিনি এই পদদ্বয়ের অর্থকে “শোধন” করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“তৎ” শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ সর্ব্বজ্ঞহাদিগুণযুক্ত শুদ্ধচৈতন্য ঈশ্বর হইলেও ইহার লক্ষ্যার্থ হইতেছে কেবল শুদ্ধচৈতন্য (তত্ত্বোপদেশ ॥২৫ শ্লোক)। আর “হম্”-শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ কর্তৃহাদি-অভিমানী জীব হইলেও ইহার লক্ষ্যার্থ হইতেছে শুদ্ধচৈতন্য (তত্ত্বোপদেশ ॥ ২৩-২৪ শ্লোক)। কিন্তু ইহাও তাঁহারই কথা, ঋতির কথা নহে। যাহাইউক, তাঁহার মতে “তৎ”-পদের মুখ্যার্থে যে সর্ব্বজ্ঞহাদি বিশেষণ, তাহা হইতেছে শুদ্ধব্রহ্মের আগন্তুক—মায়িক—উপাধি; আর, “হম্”-পদবাচ্য জীবের বিশেষণগুলিও হইতেছে শুদ্ধব্রহ্মের আগন্তুক মায়িক—অবিচ্ছাদিত—উপাধি। তাই এই বিশেষণ আগন্তুক মায়িক উপাধি বলিয়া মলিনতা। কিন্তু মায়োপহিত শুদ্ধব্রহ্মই ঈশ্বর এবং অবিচ্ছাদিত শুদ্ধব্রহ্মই জীব—ইহা ঋতিস্মৃতিবিরুদ্ধ কথা, ত্রীপাদ শঙ্করেরই নিজস্ব কল্পনা। যাহা হউক, তাঁহার মতে, এই উপাধিরূপ মলিনতা অপসারিত করিলেই “তৎ” ও “হম্”-পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ শোধিত হইতে পারে। শোধিত হইলে—বিশেষণগুলি পরিত্যাগ করিলেই—“হম্”-পদবাচ্য জীব এবং “তৎ”-পদবাচ্য ব্রহ্ম উভয়েই হইবে—শুদ্ধচৈতন্য—সুতরাং সর্ব্বতোভাবে এক। এইভাবে জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই ত্রীপাদ শঙ্কর “তৎ” ও “হম্” পদদ্বয়ের বাচ্য বস্তুর শোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতেও বুঝা যায়—জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনই তাঁহার প্রতিজ্ঞা।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ত্রীপাদ শঙ্করের শোধন-প্রণালীর স্বরূপ প্রকাশ করা হইতেছে। কোনও রাসায়নিকের নিকটে কেহ দুইটি বস্তু আনিয়া দিলেন—তাহাদের স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্ত। একটি বস্তু তরল জল, আর একটি শক্ত চূণের চাকা। রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—তরল বস্তুটিতে একভাগ অম্লজান এবং দুইভাগ উদ্‌জান আছে; আর শক্ত বস্তুটিতে একভাগ অম্লজান, একভাগ ক্যালসিয়াম আছে। এক্ষণে রাসায়নিক পণ্ডিত যদি ত্রীপাদ শঙ্করের দৃষ্টান্তের অনুসরণে বস্তু দুইটিকে “শোধন” করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তরল বস্তুটির উদ্‌জানকে এবং শক্ত বস্তুটির ক্যালসিয়ামকে পরিত্যাগ করিয়া উভয় বস্তুর মধ্যেই কেবল “শোধিত অম্লজান”—মাত্র রাখিবেন। পরীক্ষাশ্বে রাসায়নিক যদি বলেন—তরল বস্তুটির মধ্যে উদ্‌জান এবং অম্লজান থাকিলেও এবং শক্ত বস্তুটির মধ্যে অম্লজান এবং ক্যালসিয়াম থাকিলেও অম্লজান ব্যতীত অসংখ্য বস্তুগুলি হইতেছে তাহাদের মলিনতা। মলিনতা দূর করিয়া বস্তুদ্বয়কে শোধিত করিলে উভয় বস্তুই হইবে এক এবং অভিন্ন—অম্লজান। ইহাতে কি বস্তুদ্বয়ের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে? না কি স্বরূপের ধ্বংস সাধন করা হইবে? ত্রীপাদ শঙ্করের পদার্থদ্বয়ের শোধনও কি এইরূপই নহে?

যাহা হউক, কি করিতে পারিলে “তৎ” ও “ত্বম্” পদার্থদ্বয় শোধিত হইতে পারে, তাহা স্থির করিয়া, কি ভাবে এই শোধন-ক্রিয়া সম্পাদিত করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণে শ্রীপাদ শঙ্কর প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

“সামানাধিকরণ্যং হি পদয়োস্তত্ত্বমোদয়োঃ”-ইত্যাদি (তত্ত্বোপদেশ ৥২৬)-বাক্যে যদিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, “তত্ত্বমসি”-বাক্যের “তৎ” ও “ত্বম্” পদদ্বয় সামানাধিকরণ্যেই সম্বন্ধ, তথাপি তিনি সামানাধিকরণ্যে এই বাক্যের অর্থ করিতে পারেন না ; কেননা, তাহাতে “তৎ” ও “ত্বম্” পদদ্বয় “শোধিত” হইতে পারে না—তাহাদের মুখ্যার্থের অন্তর্গত বিশেষণগুলিকে পরিত্যাগ করা যায় না। কেননা, বিশেষণগুলিকে পরিত্যাগ করিলে সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধই থাকে না। অথচ, বিশেষণগুলিকে পরিত্যাগ না করিলেও পদদ্বয় “শোধিত” হইতে পারে না। তখন তিনি লক্ষণাবৃত্তির দিকে মনোযোগ দিলেন। দেখিলেন—জহদজহৎ-স্বার্থী লক্ষণায় উভয় পদেরই বিশেষণগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশেষ্যকে—শুদ্ধ চৈতন্যকে—গ্রহণ করার বিধি আছে। তাই তিনি জহদজহৎ-স্বার্থী লক্ষণার বা ভাগ-লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধিত জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আরও একটা কথা প্রণিধান-যোগ্য। লক্ষণার স্বরূপনির্ণয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে মুখ্যার্থের অবিনাভূত বস্তুর গ্রহণই লক্ষণা। অর্থাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গতি না থাকিলে লক্ষণাবৃত্তিতে মুখ্যার্থের “অবিনাভূত” অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। “তৎ”-শব্দের মুখ্যার্থে “সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মকে, অর্থাৎ সর্বিশেষ ব্রহ্মকে” বুঝায়। তাঁহার মতে এই মুখ্যার্থের সঙ্গতি নাই বলিয়া “তৎ”-শব্দের লক্ষ্যার্থ “বিশুদ্ধ চৈতন্য”, অর্থাৎ নির্বিশেষ চৈতন্য” গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের মতে “নির্বিশেষ চৈতন্য” হইতেছে সর্বিশেষ ব্রহ্মের “অবিনাভূত বস্তু”। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, সর্বিশেষ ব্রহ্ম না থাকিলে নির্বিশেষ চৈতন্য থাকিতে পারে না ; যেমন, গঙ্গা না থাকিলে গঙ্গাতীর থাকিতে পারে না, তদ্রূপ। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত তাঁহার নিজের বাক্যেরই বিরোধী। কেননা, তাঁহার মতে নির্বিশেষ চৈতন্যই মায়ার প্রভাবে সর্বিশেষ চৈতন্য (বা সগুণ ব্রহ্ম) হয়েন ; সুতরাং নির্বিশেষ চৈতন্য না থাকিলে সর্বিশেষ চৈতন্যই (বা সগুণ ব্রহ্মই) তাঁহার মতে সিদ্ধ হয় না। অথচ, “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থ-নির্দ্ধারণে ভাগলক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি কার্য্যতঃ জানাইলেন—সর্বিশেষ চৈতন্য না থাকিলে নির্বিশেষ চৈতন্য থাকিতে পারে না ; যেহেতু, নির্বিশেষ চৈতন্য হইতেছে সর্বিশেষচৈতন্যের অবিনাভূত বস্তু।

বস্তুতঃ, সর্বনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্ম কাহারও “অবিনাভূত বস্তু” হইতে পারেন না ; কেননা, অবিনাভূত বস্তু কখনও অন্তনিরপেক্ষ বা স্বয়ংসিদ্ধ হয় না।

৬ লক্ষণার্থ হইতেছে মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। নির্বিশেষ বস্তুর সহিত অপর কোনও বস্তুর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যাহার সহিত অপরের সম্বন্ধ থাকে, তাহা নির্বিশেষ হইতে পারে না ;

তাহা হইবে সম্বন্ধবিশিষ্ট, সুতরাং সবিশেষ । এইরূপে দেখা গেল, লক্ষণার্থে কখনও নির্বিশেষ চৈতন্য পাওয়া যাউতে পারে না ।

আবার, লক্ষণা হইতেছে শব্দের শক্তিবিশেষ । মুখ্যার্থ শব্দবাচ্য, লক্ষণার্থও শব্দবাচ্য । গঙ্গা ও গঙ্গাতীর—উভয়ই শব্দবাচ্য । শব্দবাচ্য বস্তুতেই লক্ষণার প্রয়োগ সম্ভব; শব্দের অবাচ্য বস্তুতে লক্ষণা প্রযুক্ত হইতে পারে না । শ্রীপাদ শব্দের মতে শুদ্ধচৈতন্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বতোভাবে শব্দের অবাচ্য । সুতরাং সর্বশব্দবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষণার প্রয়োগ হইতে পারে না ।

শ্রীপাদ বলদেববিজ্ঞানভূগ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্নে লিখিয়াছেন—“ন চ বিজ্ঞানত্বাদিধর্মবিশিষ্টাভি-
ধায়িভিবিজ্ঞানাদিশকৈবিশিষ্টমভিধেয়ং শুদ্ধমখণ্ডং লক্ষ্যমিতি বাচ্যম্ । সর্বশব্দানভিধেয়স্য তস্য
লক্ষ্যত্বাযোগাৎ ॥ সিদ্ধান্তরত্নম্ ॥১২০॥—বিজ্ঞানত্বাদিধর্মবিশিষ্ট বস্তুর বাচক বিজ্ঞানাদি শব্দদ্বারা
তাদৃশ বস্তুই বোধিত হইবে; কিন্তু শুদ্ধ অখণ্ড বস্তু বোধিত হইবে না; যেহেতু, শুদ্ধ অখণ্ড বস্তু ঐ
সকল শব্দের লক্ষ্যমাত্র, অভিধেয় নহে, এরূপও বলা যায় না । কারণ, অদ্বৈতবাদীরা শুদ্ধ অখণ্ড বস্তুকে
সকল শব্দেরই অবাচ্য বলিয়া থাকেন । যাহা সকল শব্দের অবাচ্য, তাহাতে লক্ষণাও সম্ভব হয় না ।”
প্রভুপদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ

শ্রীপাদ বিজ্ঞানভূষণ অন্যত্রও বলিয়াছেন—“সর্বশব্দবাচ্যে লক্ষণা তু ন সম্ভবতীত্যাদিতং প্রাক্ ।
চিন্মাত্রাদিশব্দস্য পুনর্লক্ষণয়া লক্ষ্যত্বাচ্চৈতন্যতঃ ভাগত্যাগলক্ষণা ইত্বেন সম্ভবেদ্ বিরুদ্ধভাগাসম্ভবাদিতি
তুচ্ছমেতৎ ॥ সিদ্ধান্তরত্নম্ ॥৪৯৯॥—সকল শব্দের অবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষণাও সম্ভব হয় না, ইহা পূর্বেই বলা
হইয়াছে । লক্ষণাদ্বারা চিন্মাত্র প্রভৃতি শব্দের লক্ষ্য বস্তুর অচৈতন্যত্বই ঘটিবে । তজ্জন্য ভাগলক্ষণা
স্বীকারও অসম্ভব হয়; যেহেতু, বিরুদ্ধ ভাগই সম্ভব হয় না ।” প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত
অনুবাদ ।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—লক্ষণার আশ্রয়ে “তত্ত্বমসি”-বাক্য হইতে
শ্রীপাদ শব্দের “তৎ” ও “হম্”—এতদ্ব্যয়ের যে “শুদ্ধচৈতন্য” স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ
নহে ।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় বাক্যার্থ-নির্ণয়ের যে সহজ স্বাভাবিক
পন্থা, “তত্ত্বমসি”-বাক্যের অর্থনির্ণয়ে তিনি সেই পন্থা অবলম্বন করেন নাই । তিনি যেই অর্থে উপনীত
হইয়াছেন, তাহাও “তত্ত্বমসি”-বাক্য হইতে স্বাভাবিকভাবে স্মৃতি লাভ করে নাই । কি অর্থ করিবেন,
তাহা তিনি আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন । তাই, যে উপায় অবলম্বন করিলে সেই অর্থ পাওয়া
যায়, অবৈধ হইলেও, সেই উপায়ই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে । এই উপায়ে তিনি যে অর্থে
উপনীত হইয়াছেন, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না ।

উদালক-শ্বেতকেতুর কথোপকথন-প্রসঙ্গে যে কয়টি শ্রুতিবাক্য আছে তৎসমস্তই পূর্ববর্তী
২৪৯খ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে । সে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের কোনও একটীতেও জীব-ব্রহ্মের সর্বতো-

ভাবে একত্বের কথা বলা হয় নাই (২৪৯গ অম্বুচ্ছেদ জটব্য)। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করকৃত অর্থ-যে প্রকরণ-সঙ্গত নয়, তাহাও বুঝা যায়। অত্যান্য ঋতিবাক্যের সহিতও ইহার সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না; কেননা, জীবব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্ব ঋতিস্মৃতিবাক্যে কথিত হয় নাই।

জীব যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই হইত, তাহা হইলে জীব হইত স্বরূপতঃ বিভূ। কিন্তু ঋতি জীবের অণুপরিমিতত্বের কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবও জীবের বিভূত্ব খণ্ডন পূর্বক পরিমাণগত অণুত্ব স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও জীবকে ব্রহ্মের শক্তি এবং সনাতন অংশ বলিয়া গিয়াছেন। তাহা পূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাসদেব যে মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্ত তাহারও বিরোধী। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর অবৈধ উপায়ে “তত্ত্বমসি”-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে শাস্ত্রসম্মত নহে, বরং ঋতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র-বিরুদ্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

“তত্ত্বমসি”-বাক্যের “তৎ” এবং “ত্বম্” পদদ্বয় যে সামান্যধিকরণ্যে সম্বন্ধ, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যগণ সামান্যধিকরণ্যের আশ্রয়ে এই বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই সহজ এবং স্বাভাবিক অর্থ। এই অর্থের সহিত ঋতি-স্মৃতিরও কোনও বিরোধ নাই। এই অর্থ কষ্টকল্পনা-প্রসূতও নহে। সুতরাং শ্রীপাদ রামানুজাদির অর্থই শাস্ত্রসম্মত এবং স্বাভাবিক বলিয়া আদরণীয়।

৩২। “অহং ব্রহ্মাস্মি”-ঋতিবাক্যের তাৎপর্যালোচনা

ঋতিতে “অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম হই” —এইরূপ বাক্যও দৃষ্ট হয়। প্রস্থানত্রয়ের সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই বাক্যের কিরূপ অর্থ করা সঙ্গত, তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

এ-স্থলে “অহম্”-পদের বাচ্য হইতেছে জীব। জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্ব—এই ঋতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতে পারে না; কেননা, তদ্রূপ অর্থ হইবে ঋতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্র-বিরোধী।

জীব হইতেছে ব্রহ্মের চিত্রপা শক্তি। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতে যে জীবকে ব্রহ্ম বলা যায়, তাহা পূর্বক (২৪৯ ঘ অম্বুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। সেই ভাবেও “অহং ব্রহ্মাস্মি” বলা যাইতে পারে—তাৎপর্য্য, “আমি ব্রহ্মের শক্তি।”

জীব-জগৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া “সর্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম”-বাক্যে যেমন তৎসমস্তকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তেমনি “অহং ব্রহ্মাস্মি”-বাক্যেও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা যায়। তাৎপর্য্য—আমিও ব্রহ্মাত্মক।”

জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই চিদ্বশ্তু বলিয়া চিন্ময়ত্বাংশে অভিন্নত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও জীবকে

-ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। এইরূপ তাৎপর্যেও “অহং ব্রহ্মাস্মি” বলা যাইতে পারে। তাৎপর্য—“আমি ব্রহ্মতুল্য চিদ্বস্তু।” মায়াবদ্ধ জীব দেহেতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ অচিৎ দেহকেই “আমি” বলিয়া মনে করে ; তাহা ভ্রান্তি মাত্র। এই ভ্রান্তি দূরীভূত হইলে জীব বুঝিতে পারে—“আমি জড় দেহ নহি, পরন্তু আমি চিদ্বস্তু, ব্রহ্ম যেমন চিদ্বস্তু, তাহার চিদ্রূপা শক্তি বলিয়া আমিও চিদ্বস্তু।” অথবা, উল্লিখিতরূপ ভ্রান্তির অপনোদনের সহায়করূপে জীব চিন্তা করিতে পারে—“অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি স্বরূপতঃ অচিৎ দেহ নহি, আমি হইতেছি ব্রহ্মের স্থায় চিদ্বস্তু।”

বস্তুতঃ, ব্রহ্মাত্মকহই যে “অহং ব্রহ্মাস্মি”-বাক্যের অভিপ্রেত, শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য হইতেও তাহা জানা যায়। বৃহদারণ্যকে আছে :—

“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মানমেব অবৎ। অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি। তস্মাৎ তৎ সর্বম্ অভবৎ, তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যাবুধাৎ স এব তদ্ অভবৎ, তথষীণাং তথা মনুষ্যানাম্, তদ্ হ এতৎ পশ্চান্ ঋষিঃ বামদেবঃ প্রাপ্তিপেদে অহং মনুঃ অভবম্ সূর্য্যশ্চ ইতি। তদ্ ইদম্ অপি এতর্হি য ব্রবৎ বেদ অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি, স ইদম্ সর্বং ভবতি, তস্মাৎ হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা দ্রিশতে ॥ বৃহদারণ্যক ॥১৪।১০॥

—সৃষ্টির পূর্বে ইহা (এই জগৎ) ব্রহ্ম ছিল। তিনি (সেই ব্রহ্ম)—‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’—এইরূপে নিজেকে জানিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি সর্ব—সর্বাত্মক—হইয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষিগণ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে যিনি যিনি তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তিনি তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি সেই ব্রহ্মকে অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন—‘আমিই মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্যও হইয়াছিলাম।’ ইদানীংকালেও যিনি বুঝিতে পারেন যে ‘আমি হই ব্রহ্ম’, তিনিও এই সমস্ত হয়েন—সর্বাত্মক প্রাপ্ত হয়েন। দেবতাগণও তাঁহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হয়েন না।”

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল সমস্ত জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ-রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন (তৎসর্বম্ অভবৎ। আত্মকৃতেঃ পরিমাণামাৎ ॥-এই ব্রহ্মসূত্রও তাহাই বলিয়াছেন)। সুতরাং জীবও ব্রহ্মাত্মক (অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রতিশ্চ-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়)। যিনি ব্রহ্মের এইরূপ সর্বাত্মকত্বের কথা জানিতে পারেন—সুতরাং যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন—তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনিও ব্রহ্ম—ব্রহ্মাত্মক—ব্রহ্ম হইতে তিনি স্বতন্ত্র নহেন। বামদেব ঋষি তাহা—স্বীয় ব্রহ্মাত্মকত্বের কথা—জানিয়াই বুঝিয়াছিলেন—তিনি মনু হইয়াছিলেন, সূর্য্যও হইয়াছিলেন ; অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া তাঁহাতে এবং মনু-সূর্য্যাদিতে ব্রহ্মাত্মকত্ব-বিষয়ে পার্থক্য নাই। বামদেবের এতাদৃশ অনুভব হইতেই জানা যায়—তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্বের অনুভব লুপ্ত হয় নাই। পৃথক্‌ত্বের অনুভব না থাকিলে—“আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্যও হইয়াছিলাম”—এইরূপ নেন করিবে কে ? ব্রহ্মাত্মকত্বের অনুভবেও পৃথক্ অস্তিত্বের অনুভব থাকে।

“ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”-বাক্যেও এইরূপ ব্রহ্মাত্মকত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

কিন্তু কেহ যদি নিজেকে সর্বতোভাবে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন, বা চিন্তা করেন, স্মৃতি-

শাস্ত্রানুসারে তাহা হইবে অপরাধ-জনক । স্মৃতি বলেন—সাধারণ জীবের কথা তো দূরে, ব্রহ্মা কিম্বা 'কৃত্রকেও যদি কেহ পরব্রহ্ম নারায়ণের সমান মনে করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী ।

“যন্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মকৃত্রাদিদৈবতৈঃ ।

সমভ্যেনৈব মণ্ডতে স পাষণ্ডী ভবেদ্বৈবম্ ॥ পদ্মপুৰাণ ॥”

যাঁহারা সাযুজ্যকামী, ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছুক, চিন্ময়ত্বাংশে ব্রহ্মের সহিত সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা যদি “অহং ব্রহ্মাস্মি”, “তত্ত্বমসি”-ইত্যাদি চিন্তা করেন, (অর্থাৎ ব্রহ্মের বিশেষণের চিন্তা না করিয়া কেবল বিশেষ্যের চিন্তা করেন), তাঁহারা ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মসায়ুজ্য লাভ করিতে পাবেন । সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তজীবের যে ব্রহ্মের মধ্যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যিনি যেক্রপ চিন্তা করেন, তাঁহাব প্রাপ্তিও সেইক্রপই হইয়া থাকে । যিনি নিজেকে চিন্ময় বলিয়া চিন্তা করেন, মায়িক উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় চিন্ময়-স্বরূপেই অবস্থিতি লাভ করেন । স্বীয় পৃথক্ অপ্রাকৃত দেহে অবস্থিতির চিন্তা করেন না বলিয়া তিনি পৃথক্ দেহ পাবেন না, চিংকণকপেই ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকেন । ইহাই সাযুজ্য-মুক্তি ।

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মনহে বলিয়া ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’-চিন্তা করিলেও ব্রহ্ম হইয়া যাউতে পারে না । কোনও অবস্থাতেই কোনও বস্তুর স্বরূপের বাতায় হইতে পারে না ।

৫০। “একীভবন্তি” শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যালোচনা

সমগ্র শ্রুতিবাক্যটি হইতেছে এই :—

“গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ দেবাশ্চ সৰ্ব্বে প্রতিদেবতাসু ।

কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেহব্যয়ে সৰ্ব্ব একীভবন্তি ॥ শৃগুক ॥৩।২।৭॥

—মোক্ষকালে দেহের প্রাণাদি কলা-সকল স্ব-স্ব-कारणे বিলীন হইয়া যায়, পঞ্চদশ-সংখ্যক দেহাশ্রয়-চক্ষুবাদি-ইন্দ্রিয়সংস্থিত দেবতাগণও আদিত্যাদি দেবগণে বিলীন হইয়া যায় । মুমূর্ষু ব্যক্তির যে সমস্ত কৰ্ম্ম ফলোন্মুখ হয় নাই, স-সমস্ত কৰ্ম্ম এবং উপাধিবিমুক্ত বিজ্ঞানময় আত্মা (জীবাত্মা) অব্যয় পরব্রহ্মে একীভূত হইয়া যায় ।”

এই বাক্য হইতে জানা গেল—মুক্ত জীব পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়েন । অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে—

“যথা নগ্নাঃ স্তন্যমানাঃ সমুদ্রেহস্তঃ গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষম্পৈতি দিবাম্ ॥ শৃগুক ॥৩।২।৮॥

নদী সকল প্রবাহিত হইতে হইতে যেমন নানাবিধ নাম ও রূপ (আকার) ধারণ করে, কিন্তু যখন সমুদ্রে গমন করে (সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়), তখন যেমন তাহাদের পৃথক্ নাম ও রূপ

‘ থাকে না, তদ্রূপ বিদ্বান্ (মুক্ত) জীবও (মায়িক উপাধিস্বরূপ) নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাংপর দিব্য পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয়েন ।’

এ-স্থলে কেবল নাম-রূপ-পরিভাষা-বিষয়েই সমুদ্রে মিলিত নদীর সঙ্গে ব্রহ্ম-প্রাপ্ত মুক্তজীবের সাদৃশ্য । এই শ্রুতিবাক্যটিতে বলা হইল—মুক্তজীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন । প্রাপ্য ও প্রাপক কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না ; তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবেই ।

পূর্ববাক্যে “একীভবন্তি”-বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, পরবর্তী বাক্যে “পরাংপরম পুরুষমুপৈতি দিব্যম্”-বাক্যে তাহারই তাৎপর্য প্রকাশ করা হইয়াছে । উভয় বাক্যের সমন্বয়মূলক অর্থ হইতে বুঝা যায়—প্রাপ্য ব্রহ্ম হইতে প্রাপক মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, অথচ মুক্তজীব ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায় ।

পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াও কিরূপে একীভূত হওয়া সম্ভব হয় ? ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে । “অভূততদ্বাব” অর্থে চৌ প্রত্যয় কবিয়া “একীভবন্তি” নিষ্পন্ন হইয়াছে । পূর্বে এক ছিল না, এখন এক হয় । সংসারী অবস্থায় জীব ব্রহ্মের মধ্যে ছিল না, মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে ব্রহ্মের বাহিরে পৃথক্ দেহে মুক্তজীবের পৃথক্ অবস্থিতি থাকে না বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম চিৎকণরূপে ব্রহ্মের মধ্যে তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে । ব্রহ্মে প্রবিষ্ট জীব ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত থাকে বলিয়াই “একীভূত” বলা হইয়াছে । জলে শর্করা মিশাইলে যেমন শর্করা ও জল এক হইয়া গিয়াছে বলা হয়, তদ্রূপ । কিন্তু জলের মধ্যেও শর্করার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে ; শর্করা জলে পরিণত হয় না । প্রক্রিয়া-বিশেষে জল হইতে শর্করাকে পৃথক্ করা যায় । পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকিলে তাহা করা সম্ভব হইত না ।

এইরূপে দেখা গেল—“একীভবন্তি”-পদে সাযুজ্যমুক্তিই সূচিত হইয়াছে । “ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া” সূচিত হয় নাই । কেন না, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেই মুক্তাবস্থায় তাঁহার পক্ষে ব্রহ্ম হওয়া সম্ভব । জীব যদি স্বরূপতঃই ব্রহ্ম হইতেন, তাহা হইলে অমুক্ত অবস্থাতেও স্বরূপতঃ ব্রহ্মই থাকিতেন । তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে “অভূততদ্বাবে চৌ”-প্রত্যয় কবিয়া “একীভবন্তি” বলার অবকাশই থাকিত না । “চৌ”-প্রত্যয় যখন গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন “একীভবন্তি”-পদ হইতেই বুঝা যায়, অমুক্ত অবস্থাতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ছিলেন না । জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রসম্মতও নহে ।

এই জাতীয় অসঙ্গত শ্রুতিবাক্যেরও উল্লিখিতরূপে অর্থ করিলেই শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রে স্থাপিত সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে, অথচ কষ্টকল্পনারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না ।

৫৪। ‘আপাতঃদৃষ্টিতে জীব-ব্রহ্মের একত্ববাচক শ্রুতিবাক্যসমূহের আলোচনার উপসংহান্ন

যে সকল শ্রুতিবাক্য আপাতঃদৃষ্টিতে জীব-ব্রহ্মের একত্ব-বাচক বলিয়া মনে হয়, পূর্ববর্তী

২১৪৫-অনুচ্ছেদে তাহাদের কয়েকটি উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরবর্তী ২১৭৬ অনুচ্ছেদ হইতে আরম্ভ কবিয়া ২১৫৩ অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত কয় অনুচ্ছেদে সেইগুলি আলোচিত হইয়াছে।

তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বাক্য “ত্রৈকৈব—ব্রহ্ম এব”—পদ আছে। আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে, “এব”—শব্দের দুইটি অর্থ হইতে পারে—অবধারণে এবং ঔপম্যে বা সাদৃশ্যে। শ্রীপাদ শঙ্কর অবধারণ-অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদ্বারা জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা কবিয়াছেন। কিন্তু জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্ব প্রস্থান-ব্রহ্মের বিরোধী বলিয়া তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ, এই সমস্ত ক্রটিবাক্যের কোনটিকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্যাসদেব কোনও সূত্রও গ্রথিত করেন নাই।

এজন্য “এব”—শব্দের “অবধারণ”—অর্থ পবিত্যাগপূর্বক “ঔপম্য” অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে ‘ত্রৈকৈব’—পদের যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রস্থানব্রহ্ম-সম্মত এবং তাহাতে কোনওরূপ কষ্টকল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ কবিতে হয় নাই।

“তৎ ত্বম্ অসি”—বাক্যের “তৎ” ও “ত্বম্” পদদ্বয় যে সামান্যাদিকরণে সম্বন্ধ, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার কবিয়াছেন। তথাপি তিনি সামান্যাদিকরণে উক্ত বাক্যটির অর্থ করেন নাই; কেননা, সামান্যাদিকরণে অর্থ কবিলে ‘তত্ত্বমসি’—বাক্য হইতে জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। উক্তবাক্যের জীব-ব্রহ্মের একত্ববাচক অর্থ করার উদ্দেশ্যে তিনি “তৎ” ও “ত্বম্” পদদ্বয়েব মুখ্যার্থকে সংশোধিত করার জন্য জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণা বৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, জহদজহৎ-স্বার্থা লক্ষণা না করিলে মুখ্যার্থের শোধন সম্ভব হয় না, এবং মুখ্যার্থের শোধন না কবিলে জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্ব প্রতিপাদন করা যায় না। আবার, মুখ্যার্থের অসঙ্গতি দেখাইতে না পারিলে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করার বিধান নাই বলিয়া এবং লক্ষণাব আশ্রয় গ্রহণব্যতীতও তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ পাওয়া যায় না বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর, অর্থবিচারের পূর্বেই, জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া মুখ্যার্থের অসঙ্গতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা প্রতিপাদয়িতব্য, তাহাকে পূর্বেই প্রতিপাদিতরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া এই স্বীকৃতিকে ভিত্তি করিয়াই তিনি “তত্ত্বমসি”—বাক্যটির অর্থ করিয়াছেন। ইহা স্মায়-নীতি-বিরুদ্ধ। বস্তুতঃ, মুখ্যার্থের কোনও অসঙ্গতি নাই; তথাপি যে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ, তাহা হইয়াছে বিধিবহির্ভূত।

এইরূপ বিধিবহির্ভূত উপায়ে তিনি যে অর্থে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও হইয়াছে আবার প্রস্থানব্রহ্মের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। তাহাতে প্রকরণের সহিত সঙ্গতিও রক্ষিত হয় নাই। বিধিবহিত উপায়ে অর্থ করিলে তিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব—সুতরাং জীবের বিভূষ—স্থাপন করিতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি যে জীবের বিভূষ—বা জীব-ব্রহ্মের একত্ব—স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। অথচ, জীব-ব্রহ্মের একত্বের কথা প্রচারে এই “তত্ত্বমসি”—বাক্যটাই হইতেছে তাঁহার প্রধান সম্বল।

অপর পক্ষে, জীপাদ রামানুজ, জীপাদ শঙ্করেরও স্বীকৃত সামান্যিকরণে ঋতিবাক্যটির যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাষ্ট হইতেছে ইহার সহজ স্বাভাবিক অর্থ। প্রস্থানত্রয়ের সিদ্ধান্তের সহিত এবং প্রকরণের সহিতও এই অর্থের সঙ্গতি আছে। এই সহজ এবং স্বাভাবিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য কোনওরূপ কষ্টকল্পনার বা বিধিবহির্ভূত উপায়েরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। এইরূপ অর্থ “তত্ত্বমসি”-বাক্য হইতে জানা যায়—চিন্ময়ত্বে - স্তূতরাং নিত্যত্বেও—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য আছে, অন্য কোনও বিষয়ে ঐক্য নাই। স্তূতরাং জীব স্বরূপতঃ বিভূ নহে, অণুপরিমিতই।

এইরূপে দেখা গেল জীবের পরিমাণগত অণুত্বই প্রস্থানত্রয়ের অভিপ্রেত।

সপ্তম অধ্যায় শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব

৩৫। শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রুতিস্মৃতি-কথিত জীব এবং শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব এক নহে।

শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে জীব বা জীবাত্মা হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের চিহ্নপা শক্তি, তাঁহার শক্তিরূপ অংশ, সত্য এবং নিত্য। অনাদিবহিস্মুখতাবশতঃ জীব বহিরঙ্গ। মায়ার কবলে পতিত হইয়া মায়ারই প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া জীব স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে, ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। চিদংশে ব্রহ্মের সহিত জীবের সাম্য আছে। ব্রহ্ম বিভূচিং, জীব কিন্তু অণুচিং--ব্রহ্মের চিংকণ অংশ। জীবের অণুত্ব হইতেছে পরিমাণগত।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর যে জীবের কথা বলেন, তাহা হইতেছে অন্যরূপ।

তিনি বলেন, জীবের অস্তিত্বের প্রতীতি কেবল সংসারেই ; সংসারের বাহিরে জীব বলিয়া কোনও বস্তু নাই। ব্রহ্মই সংসারী অবস্থায় জীবরূপে প্রতিভাত হয়েন ; সুতরাং জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, জীব ও ব্রহ্ম সর্বতোভাবে এক এবং অভিন্ন। তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি “তত্ত্বমসি”-শ্রুতি-বাক্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু “তত্ত্বমসি”-বাক্য যে জীব-ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্ব প্রতিপাদন করে না, এবং শ্রীপাদ শঙ্কর “তত্ত্বমসি”-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন এবং যে প্রণালীতে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে বিচারসহ নহে, তাহাও পূর্ববর্তী ২৫১ অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার উক্তির সমর্থনে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি”, “অহং ব্রহ্মাশ্মি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রন্থানত্রয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অর্থ করিলে এই সকল শ্রুতি-বাক্যও যে তাঁহার উক্তির সমর্থক নহে, তাহাও পূর্ববর্তী ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫২ এবং ২৫৩ অনুচ্ছেদ-সমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন--ব্রহ্মই মায়ার উপাধিযুক্ত হইয়া সংসারী জীবরূপে প্রতিভাত হয়েন। কিন্তু শ্রুতি অনুসারে বহিরঙ্গা মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। এই অবস্থায় ব্রহ্ম কিরূপে মায়োপাধিযুক্ত হইতে পারেন? মায়িক উপাধির সহিত যুক্ত হওয়ার অর্থ হইতেছে মায়ার সহিত যুক্ত হওয়া। কিন্তু শ্রুতিবাক্যানুসারে তাহা সম্ভব নয়। জীবকে মায়োপহিত ব্রহ্ম বলিতে গেলে এই এক সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্যা হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন,—ব্রহ্ম সাক্ষাদভাবে মায়োপহিত নহেন, মায়ারূপ দর্পণে প্রতিকলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বই হইতেছে

জীব। মায়াক্রম দর্পণে প্রতিফলিত বলিয়া মায়া হইতেছে প্রতিবিশ্বের উপাধি, প্রতিবিশ্বরূপ জীবের উপাধি। দর্পণ থাকে প্রতিবিশ্বের বাহিরে, দর্পণের সহিত বিশ্বের স্পর্শ হয় না। “মায়াক্রম দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব জীব”—একথা দ্বারা তিনি বোধ হয় জানাইতে চাহেন যে, মায়াক্রম দর্পণ যখন ব্রহ্মরূপ বিশ্বকে স্পর্শ করে না, তখন ব্রহ্মের সহিত মায়ার স্পর্শ-নিবেদক ঋতিবাক্যের মর্যাদা রক্ষিত হইল।

কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রতিবিশ্বের উৎপত্তির জন্ত দর্পণ ও বিশ্বের মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন। ব্রহ্ম যখন সর্বগত এবং সর্বব্যাপক, তখন কোনও বস্তুর সহিতই—মায়ার সহিতও—তাঁহার কোনওরূপ ব্যবধান সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং মায়াক্রম দর্পণে ব্রহ্মের প্রতিবিশ্বও সম্ভব হইতে পারে না। তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে করিলে ব্রহ্মের ঋতিপ্রসিদ্ধ সর্বগতত্ব এবং সর্বব্যাপকত্বই রক্ষিত হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে মায়াবাদীরা নৃসিংহতাপনীঋতির একটী বাক্যের উল্লেখ করেন। সেটী বাক্যটী হইতেছে এই :-

জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিষ্টা চ স্ময়মেব ভবতি। নৃসিংহোত্তরতাপনী, নবম খণ্ড।

এই বাক্যের “আভাস”-শব্দের অর্থ “প্রতিবিশ্ব” এবং ইহাই “আভাস”-শব্দের মুখ্যার্থ। এই অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয়, ঋতিবাক্যটির তাৎপর্য্য হইতেছে এই :- মায়াতে প্রতিবিশ্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং অবিষ্টাতে প্রতিবিশ্বিত ব্রহ্মই জীব। কিন্তু এইরূপ অর্থে “অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে”—ইত্যাদি ঋতিবাক্যের সহিত, এমন কি নৃসিংহতাপনীরই “নান্যানাং মায়া স্পৃশতি। নৃসিংহপূর্বতাপনী ॥১৫৮১১॥”—এই বাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং সমস্ত ঋতিবাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া উল্লিখিত ঋতিবাক্যটির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে “আভাস”-শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ না করিয়া গৌণার্থ প্রতিবিশ্বতুল্য অর্থই—যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা পরবর্তী ৪১২ গ (১) অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই গৌণার্থ যে “অনুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাহম্ ॥৩২১০॥”—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রেরও সম্মত, তাহাও সেটী অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গৌণার্থে ঋতিবাক্যটির তাৎপর্য্য হইবে এই:-

জীবপক্ষে জলের ক্ষোভে সূর্য্যের প্রতিবিশ্ব ক্ষুব্ধ হয়; কিন্তু তাহাতে সূর্য্য ক্ষুব্ধ হয় না। তদ্রূপ, সংসারী জীব মায়া বা অবিষ্টাদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু তদ্বারা ব্রহ্ম প্রভাবান্বিত হয়েন না। ঈশ্বর-পক্ষে—সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কার্য্যে অব্যবহিতভাবে সংশ্লিষ্ট পুরুষাবতার-গুণাবতারা দি মায়াকে পরিচালিত করিয়া সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কার্য্য সমাধা করেন বলিয়া মায়ার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ জন্মে; কিন্তু ব্রহ্মের সহিত মায়ার তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র মায়ার প্রভাব-সম্বন্ধেই এস্থলে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য, অথচ কোনও বিষয়ে নহে।

এইরূপে দেখা গেল—“জীবেশাবাভাসেন” ইত্যাদি ঋতিবাক্যটী মায়াবাদীদের উক্তির সমর্থক নহে।

যাহা হউক, যুক্তির অমুরোধে মায়াদর্পণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিলেও জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব এবং বিভূত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। কেননা,

প্রথমতঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বই জীব। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব সর্বতোভাবে এক হইলেই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীবকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে—বিম্ব ও প্রতিবিম্ব এক নহে, কখনও এক হইতেও পারে না। পুরুষ-প্রতিবিম্ব কখনও পুরুষ নহে, পুরুষ বলিয়া স্বীকৃতও হয় না (২।৩৬-ক অমুচ্ছেদে দৃষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন -মায়িকী বুদ্ধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই হইতেছে জীব ; এই বুদ্ধি যে অণুপরিমিত, তাহাও তিনি বলেন। ইহাও পূর্বে (২।৩৬-ক অমুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দর্পণের আয়তন অনুসারেই প্রতিবিম্বের আয়তন হইয়া থাকে। সুতরাং অণুপরিমিত বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বও হইবে অণুপরিমিত। ব্রহ্ম বিভূ বলিয়া অণুপরিমিত বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব কখনও বিভূ হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবের বিভূত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করিলে জীবের ব্রহ্মস্বরূপত্ব এবং বিভূত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করিতে গেলে জীবও মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেননা, প্রতিবিম্ব সকল সময়েই মিথ্যা। এতাদৃশ জীবকে ব্রহ্ম বলা সম্ভব হয় না ; কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য বস্তু। মিথ্যা বস্তুকে সত্য বস্তু বলিয়া পরিচিত করা যায় না। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব বস্তুগত ভাবেও এক নহে, পরিমাণগত ভাবেও এক নহে। ব্রহ্ম হইতেছেন—নিত্য, সত্য, চিদ্বস্তু। ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব মিথ্যা বলিয়া সত্য হইতে পারে না, নিত্য হইতে পারে না, এবং চিং বা অচিং কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং বিম্বরূপ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীব কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—প্রতিবিম্বরূপে জীব অসত্য বা মিথ্যা হইলেও বিম্বরূপে সত্য। এই উক্তিভেদেও বিম্ব ও প্রতিবিম্বের একত্বই স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে—বিম্ব ও প্রতিবিম্ব কখনও এক হইতে পারে না এবং বিম্বের সত্যত্বে প্রতিবিম্বকে সত্যও বলা যায় না।

প্রতিবিম্ব-বাদে জীব মিথ্যা হয় বলিয়া—ঋতি-স্মৃতিকথিত জীবের কৰ্ম্ম, কৰ্ম্মফলভোগ, মোক্ষনিমিত্ত-সাধনাদি সমস্তই নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, মিথ্যা অস্তিত্বহীন বস্তু কোনও কৰ্ম্মও করিতে পারে না, কৰ্ম্মফলও ভোগ করিতে পারে না, সাধন-ভজনও করিতে পারে না। প্রতিবিম্ববাদে বেদাদি-শাস্ত্রের কোনও সার্থকতাই থাকে না।

মিথ্যা বস্তুর আবার বন্ধনই বা কি ? মোক্ষই বা কি ?

প্রতিবিশ্ববাদে ব্রহ্মের মায়াপহিতত্ব প্রমাণিত হয় না, ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বেরই বরং মায়াপহিতত্ব প্রমাণিত হয়। মায়ারূপ দর্পণই হইতেছে তাহাতে প্রতিফলিত প্রতিবিশ্বের উপাধি। সুতরাং প্রতিফলিত প্রতিবিশ্বের উপাধিকে বিশ্বের উপাধি বলা সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ মায়াপহিত ব্রহ্মই জীব— একথা বলা সঙ্গত হয় না। কেননা, বিশ্ব এবং প্রতিবিশ্ব এক নহে।

ব্রহ্মপ্রতিবিশ্বরূপ জীবই যখন মায়াপহিত এবং সেই জীব যখন মিথ্যা, তখন তাহার মোক্ষও কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। কেননা, মোক্ষসাধক সাধনে মিথ্যা জীব অসমর্থ।

কেহ কেহ বলেন জীব মিথ্যা হইলেও তাহার মোক্ষ অসম্ভব নহে। দর্পণ সরাইয়া নিলেই যেমন প্রতিবিশ্ব বিশ্বের সহিত মিশিয়া যায়, তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ মায়িক উপাধি দূরীভূত হইলেই ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীবও বিশ্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। ইহাও তাহার মোক্ষ।

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই। দর্পণ সরাইয়া নিলে দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব বিশ্বের সহিত মিশিয়া যায় না। মিথ্যাবস্তু আবার অপরের সহিত মিশিয়া যাওয়া কি? প্রতিবিশ্ব বিশ্বের সহিত মিশিয়া যায় না, প্রতিবিশ্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় মাত্র, অথবা মিথ্যা প্রতিবিশ্বের অস্তিত্বের মিথ্যা প্রতীতি দূরীভূত হয়। বুদ্ধিরূপ, বা মায়িক উপাধিরূপ দর্পণ অপসারিত হইলে ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্বরূপ জীবের, বা তাহার অস্তিত্বের প্রতীতির বিলুপ্তি হয়তো হইতে পারে; কিন্তু বিশ্বরূপ ব্রহ্মের সহিত তাহার মিশিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না।

আবার, বুদ্ধিরূপ দর্পণকেই বা কে অপসারিত করিবে? প্রতিবিশ্বরূপ জীব তো মিথ্যা বস্তু; দর্পণকে অপসারিত করাব সামর্থ্য তাহার থাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল— প্রতিবিশ্ববাদে এমন সব সমস্যার উদ্ভব হয়, যাহাব কোনও সমাধান পাওয়া যায় না।

শ্রীপাদ শঙ্কর আবার ঘটাকাশ-পটাকাশের কথাও বলেন।

বৃহদাকাশের (পটাকাশের) কোনও অংশ যদি ঘটের মধ্যে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঘটাকাশ বলা হয়। তদ্রূপ, সর্বব্যাপক ব্রহ্মও মায়ার উপাধি বা বুদ্ধি দ্বারা আবদ্ধ হইলে তাহাকে বলে জীব। ঘট ভাঙিয়া গেলে যেমন ঘটমধ্যস্থিত আকাশ অনাবৃত বৃহদাকাশের (পটাকাশের) সঙ্গে মিশিয়া যায়, মায়ার বা বুদ্ধির উপাধি দূরীভূত হইলেও তদ্রূপ জীব ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যায়।

প্রতিবিশ্ববাদের জীব এবং ঘটাকাশ-বাদের জীব— এই উভয় একরূপ নহে। কেননা, ঘট-মধ্যস্থিত আকাশ এবং পটাকাশ বা অনাবৃত বৃহদাকাশ হইতেছে স্বরূপগতভাবে একই বস্তু; কিন্তু প্রতিবিশ্ব এবং বিশ্ব স্বরূপগতভাবে যে এক বস্তু নহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং এই উভয় উক্তির সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝা যায় না।

আবার, ঘটাকাশ-বাদ স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্মকে মায়া বা মায়িকী বুদ্ধি পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে। ঘটমধ্যস্থিত আকাশ ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বৃহদাকাশেরই

অংশ। ঘটের পক্ষে ইহা সম্ভব; কেননা, আকাশ জড়বস্তু, ঘটও জড়বস্তু। আকাশ জড়বস্তু বলিয়া পরিচ্ছিন্ন হওয়ার যোগা; সুতরাং জড় ঘটও আকাশকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে। কিন্তু চিদ্রবস্তু ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বব্যাপক, সর্বগত, পরিচ্ছেদের অযোগ্য। জড়বুদ্ধি তাঁহাকে কিরূপে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে? ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে তাঁহার সর্বব্যাপকত্ব এবং সর্বগতত্বই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

যুক্তির অমুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্ম পরিচ্ছেদের যোগ্য, তাহা হইলেও কয়েকটি সমস্যা উদ্ভব হয়।

প্রথম সমস্যা। ব্রহ্ম কিরূপে বুদ্ধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেন? মায়িকী বুদ্ধিই কি ব্রহ্মকে ধরিয়া আনিয়া স্বীয় ঘটে আবদ্ধ করিয়া রাখিল? কিন্তু তাহা সম্ভব নয়, কেননা, প্রথমতঃ, মায়িকী বুদ্ধি হইতেছে জড়বস্তু; ব্রহ্মকে বা অপর কাহাকেও আক্রমণ করার বা ধরিয়া আনার সামর্থ্য তাহার নাই। দ্বিতীয়তঃ, জড়রূপা মায়িকী বুদ্ধি ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না।

দ্বিতীয় সমস্যা। মায়া বা মায়িকী বুদ্ধির পক্ষে যখন ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, তখন তৃতীয় বস্তুর অভাবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্রহ্ম নিজেই মায়িকী বুদ্ধিতে বা বুদ্ধিরূপ ঘটে প্রবেশ করিয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়া জীবরূপে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পিত সগুণ ব্রহ্মের পক্ষে মায়াতে প্রবেশ অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ “তৎসৃষ্টা তদেবাণুপ্রাবিশৎ”-ইত্যাদি ঋতিবাক্য হইতেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন জাগে এই যে, ব্রহ্ম কি উদ্দেশ্যে মায়িকী বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া নিজেকে মায়াদ্বারা আবদ্ধ করিলেন?

ঋতির অনুসরণ করিলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। “অনেন জীবেনাশ্বনানুপ্রবিশত্”-ইত্যাদি ঋতিবাক্য হইতে জানা যায়—জীবাশ্বরূপেই ব্রহ্ম দেহাদি সৃষ্টবস্তুতে প্রবেশ করেন, স্বীয় স্বরূপে প্রবেশ করেন না [২।১৬ ক (২) অমুচ্ছেদ জটব্য]। ভোগায়তন দেহে প্রবেশ করিয়া জীব তাহার পূর্বসঞ্চিত কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে, সৌভাগ্যবশতঃ সাধন-ভজন করিয়া স্বীয় অনাদি-বহির্মুখতা ঘুচাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারে। ইহাতে ভোগায়তন-দেহে জীবাশ্বরূপে ব্রহ্মের প্রবেশের সার্থকতা দেখা যায়।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব ঋতিকথিত জীবাশ্বা নহে। তাঁহার জীব হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের কোনও কর্ম নাই, কর্মফল ভোগ নাই; সুতরাং পূর্বসঞ্চিত কর্মফলভোগের জন্য ভোগায়তন-দেহে প্রবেশ করারও প্রয়োজন নাই, দেহস্থিত বুদ্ধিতে প্রবেশ করারও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। তিনি কেন বুদ্ধিতে প্রবেশ করিলেন?

আবার, শ্রীপাদ শঙ্করের জীব অনাবৃত ব্রহ্মও নহেন; বুদ্ধির দ্বারা যখন আবৃত হইলেন, তখনই তাঁহাকে জীব বলা হয়। “অনেন জীবেনাশ্বনানুপ্রবিশত্”-ইত্যাদি বাক্যের অর্থে যদি মনে করা হয়—

শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত জীবরূপেই ব্রহ্ম বুদ্ধি-আদিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠে এই যে—বুদ্ধি হইতেছে সৃষ্ট বস্তু ; সৃষ্টির আরম্ভের পরেই বুদ্ধির সৃষ্টি । সুতরাং সৃষ্টির আরম্ভের পূর্বে বুদ্ধিরূপ ঘটে আবদ্ধ হওয়া ব্রহ্মের পক্ষে সম্ভব নয় ; কেননা, তখন বুদ্ধি বা বুদ্ধিরূপ ঘটাই থাকে না । সুতরাং বুদ্ধিরূপ ঘটে আবদ্ধ ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্বেই কিরূপে পরবর্তীকালে-সৃষ্ট বুদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারেন ?

যদি বলা যায়—“বুদ্ধি-আদির সৃষ্টি করিয়া তাহার পরে তিনি বুদ্ধিরূপ ঘটে প্রবেশ করেন ; প্রবেশের পরেই তিনি জীব নামে অভিহিত হয়েন ; তাহার পূর্বে নহে ।” ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির পূর্বেই “জীবরূপে প্রবেশের” উল্লেখের সার্থকতা কিরূপে থাকিতে পারে ?

যাহা হউক, বুদ্ধির অনুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, বুদ্ধি-আদির সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম তাহাতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রবেশের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা কি ? তাঁহার তো কোনরূপ কৰ্ম্ম নাই যে, বলা যাইতে পারে—কৰ্ম্মফল ভোগের জন্ত তিনি ভোগায়তন-দেহে এবং দেহস্থিত বুদ্ধি-আদিতে প্রবেশ করেন ? আবার সেই কারণেই দেব-গন্ধর্ব্ব-স্বাবর-জগন্মাদির বিভিন্ন প্রকার দেহেরই বা সার্থকতা কি ? ঋতিবিহিত জীবাশ্মার পক্ষে বিভিন্ন প্রকার দেহের সার্থকতা আছে । প্রত্যেক জীবই স্ব-স্ব-কৰ্ম্মফল ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করে । বিভিন্ন জীবের কৰ্ম্মফল বিভিন্ন বলিয়া তাহাদের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার দেহ লাভ অসম্ভব নয় । কিন্তু ব্রহ্মের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার দেহে প্রবেশ করার হেতু বা সার্থকতা কি ?

ইহার উত্তরে যদি বলা যায়—বিভিন্ন দেহে বা বিভিন্ন দেহস্থিত বুদ্ধিতে প্রবেশ হইতেছে ব্রহ্মের লীলামাত্র । “লোকবত্ত্ব লীলাকৈবল্যম্ ।” লীলাতেই ইহার সার্থকতা, অচরূপ সার্থকতার কথা চিন্তা করার কি প্রয়োজন ?

তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—ইহা যদি ব্রহ্মের লীলামাত্রই হয়, তাহা হইলে, বুদ্ধি-আদিতে প্রবেশ যেমন তাঁহার লীলা, বুদ্ধি-আদি হইতে নিজ্জান্ন্ত হওয়াও তাঁহার লীলা । উভয়ই তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছার অধীন । প্রবেশ ও নিজ্জান্ন্তির মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত কার্য্যও তাঁহার লীলা, তাঁহারই স্বেচ্ছার অধীন । তাহাই যদি হয়—তাহা হইলে বেদাদি-শাস্ত্রে জীবের বন্ধনের কথা, কৰ্ম্মের কথা, কৰ্ম্মফলের কথা, কৰ্ম্মফল ভোগের কথা, বন্ধনমুক্তির জন্ত সাধন-ভজনের কথাই বা বলা হইয়াছে কেন ? এ-সমস্ত কথার সার্থকতা কি ? এ-সমস্তও যদি তাঁহার লীলা হয়, তাহা হইলে সংসার-দুঃখের কথা, ত্রিতাপ-আলার কথাই বা বেদাদিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে কেন ? দুঃখভোগও কি লীলা বা খেলা ? সুখের জন্যই খেলা করা হয়, দুঃখের জন্য কেই বা ইচ্ছা করিয়া খেলায় প্রবৃত্ত হয় ?

আরও একটি প্রশ্ন । “কৃত-প্রযত্নাপেক্ষন্ত বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ২।৩।৪২॥”—ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায় (২।২৬ খ অম্বুচ্ছেদ জটব্য)—জীবের পূর্ব্বকৃত কৰ্ম্ম-সংস্কার হইতে যে প্রযত্ন বা উত্তম জ্ঞানে, ব্রহ্ম তদনুসারেই তাহা দ্বারা কৰ্ম্ম করাইয়া থাকেন । শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীব

যখন ব্রহ্ম এবং এই ব্রহ্ম যখন নিজের ইচ্ছাতেই লীলার জন্য জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার যখন কোনও কর্মও থাকিতে পারে না, তখন তাঁহার পূর্বকৃত কর্মসংস্কারও থাকিতে পারে না এবং পূর্বকৃত কর্মসংস্কার অনুসারে ব্রহ্মকর্তৃক তাঁহা দ্বারা কর্ম করাইবার অবকাশও থাকিতে পারে না। তাহা হইলে উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রবাক্যের সার্থকতাই বা কি হইতে পারে ?

আবার বলা হইয়াছে—ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন ঘটমধ্যস্থিত আকাশ বৃহদাকাশের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ বুদ্ধির উপাধি অপসারিত হইলে (অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ ঘটকে ভাঙ্গিয়া দিলে) জীবরূপে পরিচিত ব্রহ্মও ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাইবেন। ইহাই তাঁহার মুক্তি।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। সর্বশক্তিসম্বিত “সগুণ” ব্রহ্মের পক্ষে বুদ্ধিরূপ ঘটকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া নিতান্তই সহজসাধ্য। ভাঙ্গারই বা কি প্রয়োজন ? তিনি যখন নিজে ইচ্ছা করিয়া ঘটে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তিনি আবার নিজে ইচ্ছা করিয়া যে কোনও সময়েই ঘট হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারেন—ইহাও যখন তাঁহার লীলা। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে সাধন-ভজনোপদেশক বেদাদি-শাস্ত্রের সার্থকতা কোথায় ?

আবার, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান “সগুণ” ব্রহ্মই যখন ঘটে প্রবেশ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন কিরূপে তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব-হানি হইতে পারে ? বৃহদাকাশে যে গুণ থাকে, ঘটমধ্যস্থিত আকাশেও সেই গুণই থাকে। ঘটমধ্যস্থিত আকাশ আকাশের শব্দগুণ হইতে বঞ্চিত হয় না। মায়িকী বুদ্ধির ঘটে আবদ্ধ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বও বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধি জড়রূপা বলিয়া ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব অপহরণ করিতেও পারে না। তিনি সর্বজ্ঞই যদি থাকেন, তাহা হইলে নিজেকে বিশ্বৃত হওয়ার প্রশ্নও তাঁহার সম্বন্ধে উঠিতে পারে না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে “তমেব বিদিহা অতিমূঢ়্যমেতি”—ইত্যাদি বেদবাক্যের সার্থকতা থাকে কিরূপে ?

পরিচ্ছেদবাদ স্বীকার করিলে এইরূপ অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়, যাহার কোনও সমাধান পাওয়া যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—প্রতিবিশ্ববাদ বা পরিচ্ছেদবাদ—ইহাদের কোনওটাই যুক্তিসম্মত নহে। কোনওটাই যে শাস্ত্রসম্মতও নহে, তাহা বলাই বাহুল্য ; কেননা, প্রতিবিশ্ববাদ বা পরিচ্ছেদবাদের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ শঙ্করও এই প্রসঙ্গে কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই।

অষ্টম অধ্যায় একজীববাদ

৫৬। একজীব-বাদ সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত জীবের বিভূষ বা ব্রহ্মরূপত্ব স্বীকার করিলে বুঝা যায়, একই ব্রহ্ম দেব-মনুষ্য-স্বাবর-জন্তুমাди সমস্ত দেহে জীবভাবাপন্ন হইয়া বিরাজিত। তাহা হইলে জীব আর স্বরূপতঃ বহু হইতে পারে না, স্বরূপতঃ একই হইবে। এই এক জীবই হইবে সর্বগত। ইহাই একজীব-বাদ।

তবসন্দর্ভের “ব্রহ্মাবিভ্যয়োঃ পর্যাবসানে সতি-” ইত্যাদি ৪০ অমুচ্ছেদের (বহরমপুর-সংস্করণ) টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—একজীববাদীরা তাঁহাদের মতের সমর্থনে কৈবল্যোপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যটির উল্লেখ করিয়া থাকেন।

“স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্বম্।

স্মিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ॥ ১।১২॥

—তিনি (আত্মাই) মায়াপরিমোহিত হইয়া শরীর ধারণ করিয়া সমস্ত কর্ম করেন এবং ক্রীসন্তোগ ও অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় পরিতৃপ্তি লাভ করেন।”

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—উল্লিখিত কৈবল্যোপনিষদ্বাক্য এবং তাদৃশ অশ্রুত বাক্যের অবলম্বনেই একজীববাদের উৎপত্তি। একজীববাদের সমর্থনে একজীববাদীরা আরও বলেন—“একমেবাদ্বিতীয়ম্”—এই শ্রুতিবাক্যে এক অদ্বিতীয় চিন্মাত্র আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছেন। এই চিন্মাত্র আত্মা অবিজ্ঞানদ্বারা গুণময়ী মায়াকে এবং মায়ার বৈষম্য হইতে কাৰ্য্যসমূহের কল্পনা করিয়া, অস্মদর্থে একের এবং যুগ্মদর্থে বহুর কল্পনা করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত অস্মদর্থে নিজের স্বরূপ পুরুষ এবং যুগ্মদর্থে মহাদি ভূমাস্ত জড় বস্তু সকল, স্বত্বা পুরুষাস্তর সকল এবং সর্বৈশ্বরাত্মা পুরুষ-বিশেষের কল্পনা করিয়া থাকেন। “জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যও জানা যাইতেছে যে, জীব ও ঈশ্বর মায়ার সৃষ্টি। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রভাবে অসঙ্গ আত্মায় কর্তৃক-ভোক্তৃদের অধ্যাস হইয়া থাকে। স্বপ্নে যেমন রাজা, প্রজা, রাজধানী প্রভৃতির কল্পনা করিয়া কুটীরবাসী দরিদ্র নিজেকে রাজা বলিয়া মনে করে, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হইলে যেমন কুটীর ও কুটীরস্থ তৃণশাখাশায়ী দীনতার প্রতিমূর্ত্তি নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, তদ্রূপ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হইলে জীবের নানাক-জ্ঞান নষ্ট হয় এবং সেই সময়ে একমাত্র চিন্মাত্র আত্মাই যে জীবভাবে প্রতিভাত হয়েন, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই একজীববাদের সিদ্ধান্ত।

একজীববাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ জীবগোশ্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে (৪০ অনুচ্ছেদ) যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়া টীকাতে শ্রীপাদ বলদেব বিভাভূষণ বলিয়াছেন :—

ব্রহ্ম হইতেছেন চিন্মাত্র-বস্তু, অবিজ্ঞানস্পর্শের অত্যন্ত অভাবান্বিত—সুতরাং শুদ্ধ। শ্রুতি বলেন—‘অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে—ব্রহ্ম অবিজ্ঞান অগৃহ্য, অবিজ্ঞা কিছুতেই ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না ; ইহাই ব্রহ্মের স্বভাব।’ একজীববাদীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গেলে এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ; সুতরাং তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। শুদ্ধ ব্রহ্মে কোথা হইতে কিরূপে হঠাৎ অবিজ্ঞান স্পর্শ হইল ? অবিজ্ঞান সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের জীবত্ব ; আবার, সেই জীবের দ্বারা কল্পিত যে মায়া, সেই মায়ার আশ্রয় হইয়া ব্রহ্মই ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন। অর্থাৎ জীবাবিজ্ঞানকল্পিত মায়ার আশ্রয়ত্ববশতঃ ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব, আবার সেই ঈশ্বরই মায়া-পরিমোহিত হইয়া জীব হয়েন। ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি। ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদনের নিমিত্ত জীবাবিজ্ঞানকল্পিত মায়ার প্রয়োজন—সুতরাং ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্তির পূর্বেই জীবের অস্তিত্বের প্রয়োজন। আবার, বলা হইতেছে, ঈশ্বরই মায়াপরিমোহিত হইয়া জীব হয়েন—সুতরাং ব্রহ্মের জীবত্ব-প্রাপ্তির পূর্বেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজন। এ-সমস্ত হইতেছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কল্পনামাত্র। এইরূপে দেখা গেল, একজীববাদ বিচারসহ নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে, “স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা”—ইত্যাদি কৈবল্যোপনিষদ্-বাক্য হইতেই তো উল্লিখিত একজীববাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ; সুতরাং একজীববাদ কিরূপে অসঙ্গত হইতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। “স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকেই যদি মায়াপরিমোহিত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে “অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিত যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আবার, জীব ও ঈশ্বরের উদ্ভব-সম্বন্ধে একজীববাদীদের যে উক্তি, তাহাও যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। চিন্মাত্রবস্তু এবং অবিজ্ঞানস্পর্শের অত্যন্ত অভাবান্বিত শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত কখনও মায়ার বা অবিজ্ঞান সম্বন্ধ জন্মিতে পারে না।

তাহা হইলে “স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা”—একথা শ্রুতি বলিলেন কেন ?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ বলদেব বিভাভূষণ বলিয়াছেন—“স এব মায়েতি শ্রুতিস্তু ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকল্পব্রহ্মব্যাপ্যত্বাভ্যাং ব্রহ্মণোহতিরিক্তো জীব নিবেদয়ন্তী গভার্থা ইত্যাদি।” তাৎপর্য্য এই :—“স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তি এবং ব্রহ্মব্যাপ্য জীবের কথাই বলা হইয়াছে ; এই জীব ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। তথাপি ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তি এবং ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়া জীবকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।”

বস্তুতঃ উল্লিখিত কৈবল্যোপনিষদ্-বাক্যের পূর্ববর্তী বাক্যসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা

হইতেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ প্রতীয়মান হয়। উক্ত উপনিষদের প্রথম বাক্যে আশ্বলায়ন ব্রহ্মার নিকটে ব্রহ্মবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে বিদ্বান্ ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া “পর্যাপ্ত পুরুষকে প্রাপ্ত হইতে পারে।” প্রাপ্য ও প্রাপকের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া এ-স্থলেও জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথা বলা হইল।

দ্বিতীয় বাক্যে, ব্রহ্মা আশ্বলায়নকে বলিলেন—ব্রহ্মাভক্তিধ্যানযোগেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইতে পারে।

ত্রিকোণে মন বিশুদ্ধ হইতে পারে, তৃতীয় বাক্যে তাহা বলিয়া, ত্রিকোণে এবং কোন্ স্থানে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে, চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে।

যে ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইবে, ষষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দশম বাক্য পর্য্যন্ত বাক্যসমূহে সেই ব্রহ্মের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে এবং ঈশ্বরে বলা হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ ব্যতীত ব্রহ্মদর্শন হইতে পাবে না।

একাদশ বাক্যে বলা হইয়াছে—আত্মাকে (মনকে) অরণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া জ্ঞান-নিষ্কলমেব অভ্যাসদ্বারা ই বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়।

“আত্মানমরণং কৃৎ প্রণবকোত্তরারণম্।

জ্ঞাননিষ্কলমেব অভ্যাসদ্বারা পাশং দহতি পণ্ডিতঃ ॥১১১১॥”

শ্রীয বন্ধনমুক্তির জগৎ জীবই অবশিষ্টের দ্বারা মগ্ন করিবেন। কিন্তু জীবের সেই বন্ধনের হেতু কি? তাহাই অব্যবহিত পরবর্তী “স এব মায়াপবিমোহিতাত্মা”-ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে। যে জীবের বন্ধনমুক্তির উপায়েব কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, সেই জীবেরই বন্ধনের এবং সংসার-সুখাদির ভোগেব হেতুব কথা বলা হইয়াছে—“মায়াপবিমোহিতাত্মা”-ইত্যাদি বাক্যে। মায়াবদ্ধতা-বশতঃই জীবের বন্ধন এবং সংসার-ভোগ। সুতরাং এই ঋতিবাক্যে “স এব”-বাক্যে, যাহার সম্বন্ধে সাধনের কথা বলা হইয়াছে, সেই জীবকেই বুঝাইতেছে।

এই সমস্ত কৈবল্য-ঋতিবাক্যে জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই জানা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে, জীব-ব্রহ্মের ভেদই যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে পরবর্তী বাক্যে ব্রহ্মা আশ্বলায়নকে কেন বলিলেন—তুমিই সেই?

“যৎ পরং ব্রহ্ম সৰ্ব্বাত্মা বিশ্বস্থায়তনং মহৎ।

সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরং নিত্যং তন্মমেব তৎ ॥ কৈবল্য-ঋতিঃ ॥১১১৬॥

--তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই সৰ্ব্বাত্মা, তিনিই বিশ্বের আয়তন। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, নিত্য ও সত্য। তুমিই সেই তিনি।”

এই বাক্যে ব্রহ্মা আশ্বলায়নকে বলিয়াছেন—“তন্মমেব তৎ—তুমিই সেই ব্রহ্ম।” এ-স্থলে জীব-ব্রহ্মের অভেদের কথাই বলা হইয়াছে। এই প্রশ্নেই ত্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—

জীব ব্রহ্মায়ত্ত্ব এবং ব্রহ্মব্যাপ্য—ব্রহ্মাধীন—বলিয়াই এ-স্থলে অভেদোক্তি। এই অভেদোক্তিদ্বারা জীবের ব্রহ্মব্যাপ্যত্বই সূচিত হইতেছে, স্বরূপতঃ অভেদ সূচিত হয় না। “তত্ত্বমসি”-বাক্যের যে অর্থ পূর্বে বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও ইহা বুঝা যায়।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তের ষষ্ঠপাদে ৫০-অমুচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় অমুচ্ছেদেও উল্লিখিত “স এব মায়া”-ইত্যাদি ঋতিবাক্যের আলোচনা করিয়া একজীব-বাদীদের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

“জীবৈশাব্যভাসেন কেরোতি মায়া”-ইত্যাদি ঋতিবাক্যের ঋতিসম্মত অর্থও যে একজীব-বাদীদের বা মায়াবাদীদের মতের অমুকূল নহে, তাহা পূর্বেই ২৫৫-অমুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

একজীববাদ স্বীকার করিতে গেলে কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয় এবং তাহাদের কোনওরূপ সমাধানও পাওয়া যায় না।

“নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্যুত্তরনিয়েমো বান্যথা ॥২৩৩২॥”-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। (২১৮ চ-অমুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—একই সর্বগত আত্মা সর্বপ্রাণীতে বিরাজিত থাকিলে কোনও বিষয়ে এক জনের যাহা উপলব্ধি হইবে, সকল ব্যক্তিরই তাহা উপলব্ধি হইবে এবং যে বিষয়ে এক জনের কোনও উপলব্ধি হইবে না, সেই বিষয়ে কোনও ব্যক্তিরই কোনওরূপ উপলব্ধি জন্মিতে পারে না। কেননা, উপলব্ধির বা অনুপলব্ধির হেতু হইতেছে সর্বভূতে অবস্থিত একই আত্মা। এই একই আত্মা যখন সকল প্রাণীতেই অবস্থিত, তখন সেই একই আত্মা সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের সহিতই সমানভাবে যুক্ত থাকিবে (উপলব্ধির বেলায়), অথবা সমানভাবে অযুক্ত থাকিবে (অনুপলব্ধির বেলায়)। অথচ লৌকিক জগতে দেখা যায়, একজন যাহা উপলব্ধি করে, অপর জন হয়তো তাহা করে না। আত্মা যদি এক এবং সর্বগত হইত, তাহা হইলে এক জনের সুখ জন্মিলে সকলেরই সুখ জন্মিত, এক জনের দুঃখ জন্মিলে সকলেরই দুঃখ জন্মিত। কেননা, সুখ-দুঃখের অনুভবকর্তা আত্মা সকলের মধ্যেই এক এবং অভিন্ন। কিন্তু এতাদৃশ ব্যাপার কোথাও দৃষ্ট হয় না।

যদি বলা যায়—একই সর্বগত আত্মা সর্বপ্রাণীতে বিরাজিত থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্নভিন্ন অদৃষ্টবশতঃ উপলব্ধির বা অনুপলব্ধিরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। একই সর্বগত আত্মা স্বীকার করিলে অদৃষ্টের বিভিন্নতা স্বীকৃত হইতে পারে না। তাহার হেতু এই। জীবের কৃত কৰ্ম্মই অদৃষ্ট জন্মায়। বিভিন্ন কৰ্ম্ম হইতেছে বিভিন্ন অদৃষ্টের হেতু। কৰ্ম্মের কৰ্ত্তা হইতেছে আত্মা। একই সর্বগত আত্মা যখন সকল প্রাণীতে একইরূপে (পৃথক্ পৃথক্ রূপে নহে) অবস্থিত, তখন সকল প্রাণী একইরূপ কৰ্ম্ম করিবে, সুতরাং সেই একই কৰ্ম্ম সর্বত্র একই অদৃষ্টের সৃষ্টি করিবে; একই কৰ্ম্ম হইতে অদৃষ্টের বিভিন্নতা জন্মিতে পারে না।

যদি বলা হয়—বিভিন্ন সময়ে যদি বিভিন্ন কৰ্ম করা হয়, তাহা হইলে তো বিভিন্ন কৰ্মের ফলে বিভিন্ন অদৃষ্টের উৎপত্তি হইতে পারে।

উত্তরে বলা যায় - ইহাতেও সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। কেননা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৰ্ম করা হইলেও বিভিন্ন কৰ্মের কৰ্ত্তা কিন্তু এক এবং অভিন্ন সৰ্ব্বগত আত্মাই এবং সেই আত্মা একই সময়ে সৰ্ব্বত্র একই কৰ্ম করিবে, সুতরাং বিভিন্ন কৰ্মজাত বিভিন্ন অদৃষ্টও সৰ্ব্বত্রই বিরাজিত থাকিবে এবং তাহাদের মধ্যে যে অদৃষ্টটি ফলপ্রসূ হইবে, তাহা সৰ্ব্বত্রই একই সময়ে ফলপ্রসূ হইবে এবং সকল প্রাণীতেই যুগপৎ সমান ফল দেখা দিবে। তাহার ফলেও একজনের সুখ জন্মিলে সকলেরই সুখ জন্মিবে, একজনের দুঃখ জন্মিলে সকলের দুঃখ জন্মিবে। কিন্তু এইরূপ বাপার কুত্ৰাপি দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—একই আত্মার সৰ্ব্বগতত্ব—অথৎ জীবের বিভূত্ব বা ব্রহ্মস্বকপত্ব— স্বীকার করিতে গেলে নানাবিধ অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়।

কিঞ্চ জীবাশ্মার ক্রাতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ অণুত্ব—সুতরাং বহুত্ব—স্বীকার করিলে এইরূপ কোনও অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয় না। অণুপরিমিত জীবাশ্মা যখন প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত, তখন একজনের উপলব্ধির বা অনুপলব্ধির বিষয় অন্য একজনের উপলব্ধি বা অনুপলব্ধির বিষয় না হইলেও কোনও সমস্যার উদয় হইতে পারে না। বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন জীবাশ্মা বিভিন্ন কৰ্ম করে, তাহার ফলে বিভিন্ন অদৃষ্টের সৃষ্টি হয়। তাহার ফলেও বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন ভাবে ভোগ করিয়া থাকে। কোনওরূপ অসমাধেয় সমস্যার অবকাশই থাকে না।

নবম অধ্যায় জীবতত্ত্ব ও ত্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য

৩৭। জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে ত্রীপাদ ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত

ত্রীপাদ ভাস্করের মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্ম তাঁহার পরিণাম-শক্তিতে উপাধির যোগে বহু জীবরূপে পরিণত হয়েন। সংসার-দশায় জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ—ক্ষুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, তদ্রূপ। কিন্তু এই জীবরূপ অংশসমূহের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইলেও অনাদিকাল হইতেই তাহারা অজ্ঞান, বাসনা এবং কর্মের প্রভাবের অধীন (১৭২১-ব্রহ্ম সূত্রের ভাস্কবভাষ্য)। আকাশ সর্বত্রই একরূপ; কিন্তু কোনও পাত্রমধ্যে বা গৃহমধ্যে অবস্থিত আকাশ এবং অনন্ত বিস্তৃত আকাশকে একরূপ বলা যায় না; বরং পাত্র বা গৃহদ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশকে বৃহৎ আকাশের অংশই বলা যায়। একই বায়ু জীবদেহে পঞ্চপ্রাণরূপে বিভক্ত হইয়া যখন বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করে, তখন এই পঞ্চমা বিভক্ত বায়ুকে মূলবায়ুর অংশ বলা যায়। তদ্রূপ, অনন্ত সংসারী জীবকেও একভাবে ব্রহ্মের অংশ বলা যায়।

ত্রীপাদ ভাস্করের মতে সংসারদশায় জীব সংখ্যায় বহু, পরিমাণে অণু। কিন্তু স্বরূপতঃ জীব অণু নহে—বিভূ; কেননা, স্বরূপতঃ জীবে ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই; ব্রহ্ম যখন বিভূ, স্বরূপতঃ জীবও বিভূ। মুক্ত অবস্থায় জীব বিভূরূপে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়।

সংসার-দশাতে জীব হইতেছে ভোক্তা, মুক্ত অবস্থায় ভোক্তা নহে। পরব্রহ্ম তাঁহার ভোক্তৃ-শক্তির প্রভাবেই জীবরূপে পরিণত হয়েন; সুতরাং সংসারী জীবকে ভোক্তৃ-শক্তিসম্বিত-ব্রহ্মের অংশও বলা যায়।

৩৮। ভাস্কর-মতের আলোচনা

প্রস্থানত্রয়ের মতে জীব যে স্বরূপতঃ বিভূ নহে, পরন্তু অণু, পূর্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে ত্রীপাদ শঙ্করের এবং ত্রীপাদ ভাস্করের মতের কোনও পার্থক্য নাই। এই মত যে ঋতি-ন্যুতি-সম্মত নহে, ত্রীপাদ শঙ্করের মতের আলোচনা প্রসঙ্গেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ত্রীপাদ ভাস্কর বলেন—যে উপাধির যোগে ব্রহ্ম নিজেকে জীবরূপে পরিণত করেন, সেই উপাধি হইতেছে—“অনাদি অবিজ্ঞা ও কর্ম্য।” কিন্তু এই অবিজ্ঞার আশ্রয় কে? এই কর্ম্মই বা কাহার কৃত?

জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে অজ্ঞানরূপা অবিজ্ঞার আশ্রয় বলা যায় না। সূর্য্য কখনও অন্ধকারের আশ্রয় হইতে পারে না। জীবও অবিজ্ঞার আশ্রয় হইতে পারে না। কেননা, অবিজ্ঞাব যোগে ব্রহ্মের জীবরূপতা-প্রাপ্তি এবং সেই জীব আবার অবিজ্ঞার আশ্রয়—ইহা স্বীকার করিতে গেলে অন্তোক্তাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

অবিজ্ঞা নিজেকে নিজের আশ্রয় - ইহা স্বীকার করিতে গেলেও অবিদ্যাকে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব বন্ধিত হইতে পারে না। (খালাগ-অনুচ্ছেদ ঐষ্টবা)। এইরূপে দেখা গেল, অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মের জীবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

তারপর কর্ম্ম। এই কর্ম্ম কাহাব? ব্রহ্মকে কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কেননা, ব্রহ্মের বন্ধনজনক কোনও কর্ম্ম থাকিতে পারে না। জীবকেও কর্ম্মের কর্ত্তা বলা যায় না, কেননা, ভাস্করমতে কর্ম্মরূপ উপাধির যোগেই ব্রহ্ম জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের জীবত্ব-প্রাপ্তির পূর্বেই কর্ম্মের অস্তিত্বের প্রয়োজন। অস্তিত্ব লাভের পূর্বে জীব কিরূপে কর্ম্ম করিতে পারে? কর্ম্মকে স্বয়ংসিদ্ধ একটি তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব বন্ধিত হইতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল, কর্ম্মরূপ উপাধির যোগে ব্রহ্মের জীবত্ব-প্রাপ্তি উপপন্ন হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—অবিদ্যাও অনাদি, কর্ম্মও অনাদি এবং সংসারী জীবও অনাদি। বীজাকুর-স্থানে অনাদি অবিদ্যা ও কর্ম্মরূপ উপাধির যোগে ব্রহ্মের জীবরূপতা-প্রাপ্তি সিদ্ধ হইতে পারে।

ইহাব উত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্বেই বলা হইয়াছে, দৃষ্টশ্রুত বস্তুতেই বীজাকুর-স্থায় প্রযোজ্য হইতে পারে, অস্মৃত নহে।

এইরূপে দেখা গেল—জীবসম্বন্ধে শ্রীপাদ ভাস্করের অভিমত শাস্ত্রসম্মতও নহে, যুক্তিসম্মতও নহে।

৯৯। ভাস্করমত ও গৌড়ীয় মত

শ্রীপাদ ভাস্কর সংসারী জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন। তথাপি কিন্তু তাহাদের মতের পার্থক্য আছে। পার্থক্য এইরূপ।

প্রথমতঃ, শ্রীপাদ ভাস্কর কেবল সংসারী জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সংসারদশায় এবং মুক্ত অবস্থায়—সর্বাবস্থাতেই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ ভাস্কর জীব বলিয়া কোনও পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করেন না; তাহার মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাহারা জীবের নিত্য পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহাদের মতে জীব হইতেছে ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত একটি তত্ত্ব।

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ ভাস্করের মতে সংসারী জীব হইতেছে ভোক্তৃশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের অংশ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে জীব হইতেছে ব্রহ্মের জীবশক্তি-অর্থাৎ জীবশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের অংশ; সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের, বা স্বরূপশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের অংশ নহে।

চতুর্থতঃ, শ্রীপাদ ভাস্করের মতে জীব স্বরূপতঃ বিভূ—ব্রহ্ম—বলিয়া, মুক্তিপ্রাপ্ত জীব ব্রহ্ম হইয়া যায় বলিয়া, মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। কিন্তু গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবের নিত্য পৃথক্ অস্তিত্ব স্বরূপতঃ অণু—স্বীকার করেন বলিয়া মুক্ত জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

পঞ্চমতঃ, শ্রীপাদ ভাস্করের মতে অনাদি অবিজ্ঞা ও কর্মরূপ উপাধির যোগে ব্রহ্ম জীবরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু কেন ব্রহ্ম এই উপাধিকে অঙ্গীকার করেন? ইহা কি ব্রহ্মের ইচ্ছার ফল? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সংসার-দুঃখ ভোগ করার জন্যই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের এতাদৃশী ইচ্ছার উদ্গম। কিন্তু দুঃখভোগ করার জন্য আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের ইচ্ছার উদ্গম স্বীকার করা যায় না। অবিজ্ঞা ও কর্মরূপ উপাধি যে আপনা হইতে ব্রহ্মকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাও স্বীকার করা যায় না। তাহার কারণ এই—প্রথমতঃ, অবিদ্যা এবং অবিদ্যারই ফল কর্ম জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না,—অন্ধকার যেমন সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির অমুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, অবিদ্যা ও কর্ম ব্রহ্মকে স্পর্শ বা আক্রমণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অবিদ্যা ও কর্মের প্রভাব ব্রহ্মের প্রভাব অপেক্ষাও অধিক। তাহা স্বীকার করিতে গেলে—“ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ কশ্চিৎ”—এই শ্রুতিবাক্যই বার্থ হইয়া পড়ে। এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের জীবতাব-প্রাপ্তির কোনও নির্ভরযোগ্য হেতুই ভাস্কর-মতে পাওয়া যায় না।

গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে অনাদিবহির্ভূততাই জীবের মায়া-কবলিত্বের এবং সংসার-বন্ধনের হেতু। “তমেব বিদিস্বাহতিমুত্থামেতি”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাঁহাদের মতের সমর্থক। তাঁহাদের মত স্বীকার করিলে জীবের সংসার-বন্ধনের একটা শাস্ত্রসম্মত হেতু পাওয়া যায়।

ষষ্ঠতঃ, শ্রীপাদ ভাস্করও মুক্তিপাভের জন্য নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সমারাধনার কথা, ধ্যানাদি দ্বারা পরিচর্য্যার কথা, বলিয়াছেন। জীব যদি নিজেই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সমারাধনার সার্থকতা কি? বিশেষতঃ, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে, ব্রহ্মের জীবতাব-প্রাপ্তিবও কোনও নির্ভরযোগ্য হেতু দেখা যায় না। যদি স্বীকার করা যায়, নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম নিজে ইচ্ছা করিয়াই অবিদ্যা ও কর্মরূপ উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া সংসারী জীব হইয়াছেন, সংসার-দুঃখকেও স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলেই বা সংসারীজীবরূপে তাঁহার সমারাধনার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? সংসার-দুঃখ কি তাঁহার অসহ্য মনে হয়? বোধশক্তি-সম্পন্ন নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম কি উপাধিকে অঙ্গীকার করার পূর্ব্বে সংসার-দুঃখের স্বরূপ জানিতে পারেন নাই? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে

ভাঁহার বোধ-শক্তিরই বা সার্থকতা কি ? সংসার-দুঃখ অসহ্য বোধ হইলে ভাঁহার আবার সমাধাধনারই বা কেন প্রয়োজন হইবে ? ইচ্ছা করিয়া তিনি যে উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, আবার ইচ্ছা করিয়া সেই উপাধিকে পরিত্যাগ করিলেই তো হইয়া যায়।

৪৪৪৮-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ ভাস্কর বলিয়াছেন—যুক্ত অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভব হয়। এই আনন্দের অনুভব কে করে ? জীব তো তখন আর জীব থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায় ; নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভব কি ব্রহ্মের ? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়—যখন তিনি সংসারী জীব হওয়ার জন্য উপাধিকে অঙ্গীকার করিলেন, তখন ভাঁহার আনন্দের অনুভবে ছেদ পড়িয়াছিল। নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভবে ছেদ কিরূপে সম্ভব হয় ? ছেদ না হইলেই বা উপাধির সংযোগে এবং তাহার ফলে ব্রহ্মের জীবহ-প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

৪৪৪১১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও তিনি লিখিয়াছেন যুক্তজীব ইচ্ছা করিলে দেহেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে দেহেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত না হইতেও পারে। কিন্তু যুক্তজীব যদি ব্রহ্মই হইয়া যায়, তাহা হইলে শ্রীপাদ ভাস্করের এই উক্তির সঙ্গতি থাকে কোথায় ?

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যাদেব শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তে উল্লিখিতকপ অযৌক্তিকত্ব এবং অসামঞ্জস্য কিছুই থাকে না।

পশুং লজ্জয়তে শৈলং মুকমাবর্তয়েৎ শ্রুতিম্।

যৎকুপা ভমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে দ্বিতীয় পর্বে দ্বিতীয়াংশ

—জীবতত্ত্ব ও অজ্ঞা আচার্য্যগণ—

সমাপ্ত

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে দ্বিতীয় পর্বে

—জীবতত্ত্ব—

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

(পৃষ্ঠা। পংক্তি অন্তঃ-তক)

১৬	সর্গজন্ম—সর্গজন্ম	৮৩৪।১২	হেবায়াং—হেবায়াং
৮৪।১৮	ছান্দো—ছান্দো		লক্ষানন্দী—লক্ষানন্দী
১৮৬।৫	ইতি—ইতি	৮৪৮।১৭	পরাস্ত—পরাস্ত
৬২৭।৭	সমস্ত—সমস্ত	৮৪৯।৫	নৈনেনং—নৈনেন
৭০৫।২	স্বাক্ষরীরাং—স্বাক্ষরীরাং	৮৫৮।৬	অনন্ত—অনন্ত
৭০৯।৮	সত্তাহেতু—সত্তাহেতু	৮৬৩।১৩	ভূতাদিপবিত্তেয়—ভূতাদিপবিত্তেয়
৭১৭।১৭	সংখ্যাক্ত—সংখ্যাক্ত	৮৬৪।১৮	পশুনাং—পশুনাং
৭১৯।৩০	পূর্ণ—পূর্ণ	৮৬৫।২২	ভূতানন্দী—ভূতানন্দী
৭২৪।২২	উৎক্রান্ত—উৎক্রান্ত	৮৭৫।১২	মিশ্র—মিশ্র
৭২৬।২৬	উপাদান—উপাদান	৮৯৩।১	শুকো—শুকো
৭৩৪।২	ক্স—ক্স	৮৯৫।২২	সচ্চিদানন্দ—সচ্চিদানন্দ
৭৪৩।৪	২১২৮—২১২৮	৯০৬।৫	(৫) - (৫ক)
৭৪৬।১৬	দ্বিতীয়—দ্বিতীয়	৯২০।১৬	কৃত্তম—কৃত্তম
৭৪৮।২২	নির্দিষ্ট—নির্দিষ্ট	৯২৮।২৭	কৃত্তম—কৃত্তম
৭৫৭।১	উপশাস্ত—উপশাস্ত	৯৫১।৮	স্বত্ব—স্বত্ব
৭৬১।৫	ক্স—ক্স	৯৫৫।৮	চক্ষুক্ষম—চক্ষুক্ষম
৭৭২।৮	সত্যমক্ষম—সত্যমক্ষম	৯৫৯।২৮	মোক্ষবো—মোক্ষবো
৭৮৫।১১	২৩৩৮—৩২৩৮	৯৮০।৫	সর্গবিশেষণবহিত্ত্বাং—সর্গবিশেষণবহিত্ত্বাং
৭৯১।৮	তত্ত্বাবাভ্যাম্—তত্ত্বাবাভ্যাম্	১০০৮।১২	এব—এব
৭৯২।১৭	উপান্তরূপে—উপান্তরূপে	১০০৮।১৮	শব্দবক্তৃক—শব্দবক্তৃক
৭৯৪।৫	ছান্দোগ্যে—ছান্দোগ্যে	১০২৬।৩	বিশেষণত্ব—(বিশেষণত্ব)
৭৯৮।৭	পরপরাস্ত—পরপরাস্ত	১০৩২।২	বলিয়া—বলিয়া
৮১৩।১৬	যচ্ছোত্রোণ—যচ্ছোত্রোণ	১০৩৭।২৫	তথাকথিত—তথাকথিত
৮১৫।৭	৪১২২—১১২২	১০৪৪।২৪	উদ্ধৃত—উদ্ধৃত
৮২০।৩০	অব্যাক্ত—অব্যাক্ত	১০৬৪।১৯	সহায়তার—সহায়তার
৮২৭।১৯	সমস্ত—সমস্ত	১০৭১।৭	পূর্ণানন্দী—পূর্ণানন্দী
৮৩০।২৮	১১২১০—২১২১০	১০৭৬।৯	মরীচাদানীয়ে—মরীচাদানীয়ে

শুদ্ধিপত্র

১০৮৫।১১	অর্থ — অর্থ	১২২২।২৩	গুণার—গুণীর
১১১৪।৩	মহাদাদিভিঃ —মহাদাদিভিঃ	১৩০২।৪	ব্রহ্মাশ্রম। ভাব—ব্রহ্মাশ্রমভা
১১২৪।১৭	অব্যাকৃষ্ট—অব্যাকৃষ্ট	১৩৩১।১২	অনন্দং—আনন্দং
১১৩০।১	বলিাচেন—বলিয়াচেন	১৩৫৪।২	সাম্যপ্রাতি—সাম্যপ্রাতি
১১৩২।৪	তাহকে—তাহাকে	১৩৫৭।১৩	যথাক্রম—যথাক্রম
১১৫৬।৪	সমক—সমাক	১৩৬৫।১২	অংশা—অংশী
১১২৬।২৬	উক্ত—উক্ত	১৩৬৮।২৫	বিনাশশাল—বিনাশশীল
১২১২।১০	ক্ররপ্রকৃতি—ক্ররপ্রকৃতি	১৩৬৯।২২	বিভিন্ন—বিভিন্ন
১২২৮।২৬	সজ্জনসঙ্গ সজ্জনসঙ্গ	১৩৯৯।৮	তিমি—তিনি
১২৭৮।৩	শ্রীশ্রীসিংহদেবের—শ্রীনাথায়ণেব	১৩৯৯।১	বাচ্যার্থ—বাচ্যার্থ
১২৪৮।১৮	উপযাজক উপযাজক	১৪০৩।২৮	নির্বিশেষ—নির্বিশেষ
১২৪৯।২৪	সামনসিকা —সামনসিকা	১৪০৪।১৩	প্রভুপদ—প্রভুপদ
১২৫৫।২৩	সঙ্গসঙ্গেন সঙ্গসঙ্গেন	১৪০৫।১৪	বিজ্ঞাতভূষণ—বিজ্ঞাতভূষণ
১২৬৩।১২	উক্ত উক্ত	১৪০৮।৬	পরাংপবন—পরাংপবন
১২৬৭।১৬	মৃত্যু—মৃত্যু	১৪১৩।২	ব্রহ্ম-স্বরূপ—ব্রহ্ম-স্বরূপ
১২৬৯।২,২০	স্মৃতি—স্মৃতি	১৪১৩।৪	জীবকে—জীবকে
১২৭৮।১১	স্মৃতি স্মৃতি	১৪১৮।১২	বিশেষব—বিশেষব
১২৮০।১৭	আত্মবাহিক—আত্মবাহিক	১৪১৯।১২	জীব—জীব
১২৯১।২	সঙ্গত বলা—বলা সঙ্গত	১৪২১।৪	সিদ্ধাবস্থের—সিদ্ধাবস্থের
১২৯২।১	বাপাত—বাপাত	১৪২২।১০	অর্থং—অর্থং

